

НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Культурология»

Дисциплина SPZ (SPKP) 2106 Модуль социально-политических знаний (социология,
политология, культурология, психология)

Модуль OOD 01 «Общеобразовательных дисциплин 1»

Образовательная программа 6B07108 «Теплоэнергетика»

Факультет инженерной экономики и менеджмента

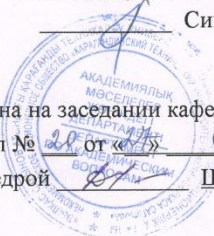
Кафедра «Ассамблея народа Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин»

Разработали: Ивлева Е.Н. «26» 06 2023 г.
Хмельницкая О.М. «26» 06 2023 г.
Шарипова Р.М. «26» 06 2023 г.
Сиводедова А.В. «26» 06 2023 г.

Обсуждена на заседании кафедры «АНК и СГД»

Протокол № 29 от «27» 06 2023 г.

Зав. кафедрой Шорманбаева Д.Г. «27» 06 2023 г.

Караганда 2023

Тема 1. Морфология культуры – 1 час

История формирования понятия «культура». Споры о том, что есть культура, продолжаются со времён Античности. Сам термин «культура» имеет латинское происхождение и употреблялся изначально в агротехнике. В своей работе «Тускуланские беседы» (45 г. до н.э.) древнеримский политический деятель, оратор и философ Марк Туллий Цицерон впервые употребил его относительно человека, назвав философию «культурой души» («cultura animae»). Он считал, что человек, занимающийся философией, обладает культурой духа и ума. Цицерон воспринимал культуру как благотворную силу, возвышающую человека над природой.

К настоящему времени в философии, культурологии, социологии, антропологии и других науках, выработано многообразие подходов к определению сущности и функций культуры. Одни видят в культуре средство адаптации человека к условиям существования в данном конкретно-историческом контексте, другие определяют культуру как совокупность материальных и духовных ценностей, произведённых человеком, третьи понимают культуру как исключительно духовную жизнь человека и т.д. Среди концепций культуры можно выделить *деятельностную, историческую, эволюционную, социологическую, аксиологическую, семиотическую, игровую, символическую и некоторые иные.*

Теоретическая разработка проблем культуры началась ещё во второй половине XVIII века и связана с деятельностью ведущих просветителей Европы - Дж.Вико, Ж.Ж.Руссо, Вольтера. Они рассматривали различные аспекты культуры, такие как политика, экономика, мораль, искусство, пытаясь по-новому осмыслить действительность в свете рациональных представлений о мире. В их взглядах на культуру приоритетным был *натуралистический подход*, в котором культура выступала средством осуществления господства над природой.

Историческая концепция культуры, основы которой были заложены в трудах немецкого просветителя И.С.Гердера, В.Гумбольта, И.Канта, нашла последовательное развитие в философии О. Шпенглера и английского историка и социолога А.Тойнби.

О. Шпенглер в своём труде «Закат Европы» [1] представляет историю как смену культур, рассматривая культуры как организмы, имеющие определённый срок развития (примерно 1000 лет). На стадии умирания культура, по мнению Шпенглера, перерождается в цивилизацию - «голый технизм». А.Тойнби в своём 12-томном труде «Постижение истории» [2], сначала рассматривал историю как развитие локальных цивилизаций, автономных друг от друга, но проходящих общий путь развития от подъёма к надлому, распаду и гибели, однако позже он пересмотрел свои взгляды и стал воспринимать все культуры, связанные с мировыми религиями, как

составляющие единой человеческой истории, движущейся к созданию единой общечеловеческой культуры.

Материальная составляющая культуры, как основа совершенствования человеческого рода, была представлена в работе американского этнографа Л.Г.Моргана «Древнее общество». История человечества, по мнению Моргана, включает периоды «дикости», «варварства» и «цивилизации». Материалистическое понимание истории культуры содержится и в марксистской концепции К.Маркса и Ф.Энгельса. Материальное производство и материальная культура рассматриваются ими как определяющие по отношению к духовной её составляющей и обеспечивающие прогрессивное развитие общества.

Основоположником *эволюционной концепции* явился английский этнограф Э.Б.Тайлор [3], считавший, что культура (отождествлял её с цивилизацией) – это постепенное развитие материальных и духовных ценностей от менее совершенных к более совершенным. Взгляды Тайлора развил представитель неэволюционной концепции, американский культурантрополог Лесли Уайт.

Социологическая концепция (М.Вебер, Э.Дюркгейм, К.Манхейм, П.Сорокин). Её представители пытались осознать сущность культуры через общество, его социальную структуру и социальные институты. П.Сорокин [4] воспринимал культуру как ценностную систему, определяющую вектор общественного развития. Исходя из наличия ценностей, философ выделял идеациональную, идеалистическую и чувственную культуры.

Психоаналитический подход представлен работами австрийского психолога, невропатолога, психиатра и культуролога З.Фрейда. В основе лежит восприятие культуры как сублимации влечений. Фрейд, исходя из биологических потребностей людей считал, что культура может подавлять природные инстинкты человека и становится источником его агрессии.

В игровых концепциях (Й.Хейзинга, Х.Ортега-и-Гассет, Э.Берн) культура воспринимается как свободная, творческая неутилитарная, близкая игровой деятельность. В книге Й.Хейзинги «Человек играющий» [5] культура понимается как развивающаяся в игре: культ перерос в священную игру, поэзия родилась в игре и стала жить благодаря игровым формам, музыка и танец – сплошная игра, право выделилось из обычаев священной игры. Однако в современной культуре Хейзинга видит убывание игрового элемента и для обозначения этого процесса вводит термин «пуэлиризм» - путаница игры и серьезного. Современный человек не воспринимает серьезно работу, долг, жизнь, и наоборот, игровая деятельность приобретает серьезный характер (к примеру политические речи лидеров Хейзинга воспринимает как злое озорничанье). В разработку проблем культуры весомый вклад также внесли К.Леви-Стросс, Л.Гумилев, С.Хантингтон, И.Ильин, Ю.Лотман, Л.Н.Коган, А.И.Арнольдов и многие другие ученые.

Многообразие трактовок понятия «культура» обусловлено глобальностью и многогранностью проблемы культуры. Но есть нечто объединяющее различные подходы к её пониманию, и это, прежде всего, заложенные смыслы в самом термине *cultura* (в переводе с латинского возделывание, обработка, уход), что в отличие от противоположного понятия *natura* (природа) означает нечто созданное, внеприродное. Отсюда восприятие мира культуры не в качестве стихийного образования, а как результата целенаправленных усилий людей по совершенствованию и преобразованию как природы, так и самих себя.

Таким образом, культура, порождённая стремлением человека искать смысл жизни и деятельности, изначально связана с человеком и вне связи с ним не существует. *Культура – это определённый способ организации человеческой деятельности, представленный системой материальных и духовных ценностей и социокультурных норм, а также сам процесс самореализации и раскрытия творческого потенциала личности и общества в различных сферах жизни* [6].

Культурология как научная дисциплина. Культурология - интегративная гуманитарная наука, изучающая закономерности, логику, специфику существования и развития мировой культуры. Сформировавшись на стыке социального и гуманитарного знания о человеке и обществе, она изучает культуру как целостность, как специфическую функцию и модальность человеческого бытия. Поэтому культурологию можно предстать как комплекс гуманитарных наук о культуре.

Изучением культуры занимались и продолжают заниматься большое количество наук, таких как философия, этика, эстетика, история государства и права, теология и др. Однако каждая из этих наук имеет свой предмет исследования. Культурология, предметом изучения которой является культура, выступает систематизирующим фактором всего комплекса наук о культуре.

Разнообразие точек зрения на культуру, отражающее многоаспектность и сложность этого понятия, вобравшего, по существу, все материальное и духовное богатство мира, созданного человеком не снимало и не снимает задачи создания некой единой самоценной теории культуры в XX веке, самостоятельной науки – культурологии, не менее разработанной и престижной, чем скажем, философия, история и т.д. Такая задача впервые была поставлена известным американским учёным культурантропологом Лесли Альвином Уайтом (1900-1975), который в 40-е годы XX века попытался не только обосновать необходимость уже формировавшейся отрасли знания, но и заложил её некоторые общетеоретические основы, а также впервые применил понятие «культурология». Используя этот термин в своих работах – «Наука о культуре», «Эволюция культуры», «Понятие культуры» [7], Уайт стремился ускорить переход от частных наук к

целостному исследованию культуры. В середине XX века «Культурология» окончательно выделилась в самостоятельную область знания.

Культурология, как отмечалось выше, выступает систематизирующим фактором всего комплекса наук о культуре, ставя перед собой следующие цели:

- выведение на более высокую ступень достижений человека как творца с присущими его творчеству значениями;
- постижение духа культуры;
- понимание культуры как своей, так и иной;
- восстановление целостных представлений о мире, картины мира как единого процесса;
- создание единой и самоценной теории культуры;
- утверждение общей методологии исследования для всех дисциплин, изучающих культуру.

Предметом культурологии является культура как явление, ее структура, функции и задачи, история культуры, закономерности и особенности в ее развитии, функционирование и взаимосвязь различных культур во времени и пространстве.

Объект познания культурологии – культура как исторический социальный опыт людей, закреплённый в артефактах, паттернах, традициях, обычаях и нормах, языке, религии, законах и т.д.

Стало своего рода традицией выделять в развитии культурологического знания *три основных исторических периода*: этап зарождения (от античности до XVIII в.); этап становления (XVIII–XIX вв.); третий – развитие культурологии как самостоятельного комплекса теоретических и исторических дисциплин в XX и XXI вв.

Представление о культуре как сложной целостности вещественных и идеальных артефактов (от *лат.* arte – искусственно и factus – сделанный) предполагало возможность их классификации и систематического изучения. Это обусловило дифференциацию знаний о культуре. Поэтому культурология, как самостоятельная отрасль науки, состоит *из шести взаимосвязанных разделов*: истории мировой и отечественной культуры; истории культурологических учений; философии культуры; социологии культуры; культурной антропологии; прикладной культурологии. Каждый из них имеет свой объект исследования, отличается языком описания, спецификой анализа и взаимодействует с определённым кругом наук [8].

Морфология культуры - раздел наук о культуре, в рамках которого изучаются формы и строение отдельных артефактов и их объединений (паттернов, культурных конфигураций) в синхронном и диахронном (в историческом развитии и конкретном временном «срезе») планах их существования, закономерности строения и процессы формообразования искусств, объектов.

В общем смысле — это изучение строения искусственной среды

существования человека в связи с реализацией фундаментальных форм жизнедеятельности.

В более частном смысле — это изучение вариаций культурных форм и артефактов в зависимости от их социального, исторического, географического распределения.

Морфологическое изучение культуры предполагает следующие направления исследования культурных форм и артефактов:

- *генетическое* - порождение и становление культурных форм;
- *историческое* - динамика культурных форм и конфигураций в исторических масштабах времени;
- *структурно-функциональное* - принципы и формы организации культурных объектов и процессов в соответствии с задачами удовлетворения потребностей, интересов и запросов членов общества;
- *технологическое* - распределение культурного потенциала в физическом и социокультурном пространстве и времени.

Общую морфологическую модель культуры, в соответствии с сегодняшним уровнем знания, можно представить через следующие уровни связи субъекта социокультурной жизни с окружением - *специализированный, обыденный, трансляционный*.

Специализированный уровень культуры. В данном случае культура выступает как взаимосвязь элементов, каждый из которых есть следствие предрасположенности человека к определенной деятельности - хозяйственной, экономической, политической, философской, правовой, научно-технической, религиозной, художественной и т.д.

Обыденный уровень культуры — это совокупность идей, норм поведения, явлений культуры, связанных с повседневной жизнью людей: *социальная организация* - домашнее хозяйство, нравы и обычаи, мораль, обыденное мировоззрение; *социально значимое знание* - обыденная эстетика, суеверия, фольклор, практические знания и навыки и т.д.

Специализированный и обыденный уровни культуры взаимосвязаны между собой и влияют друг на друга. Так, *экономической культуре* соответствует домашнее хозяйствование, ведение семейного бюджета; *политической* - нравы и обычаи; *правовой культуре* - мораль; *философии* - обыденное мировоззрение; *религии* - суеверия и предрассудки, народные верования; *научно-технической культуре* - практические технологии; *художественной культуре* - обыденная эстетика (народная архитектура, искусство украшения жилища).

Трансляционный уровень культуры. Между специализированным и обыденным уровнями культуры существуют следующие каналы связи:

- сфера образования, где традиции, ценности каждого из элементов культуры транслируются (передаются) последующим поколениям;
- средства массовой коммуникации (СМК) - телевидение, радио,

печать, где осуществляется взаимодействие между «высокими научными» ценностями и ценностями повседневной жизни, произведениями искусства и массовой культурой;

- социальные институты, учреждения культуры, где знания о культуре и культурные ценности становятся доступными для широкой публики (библиотеки, музеи, театры и т.п.) [9].

В рамках культурологии морфологический подход имеет ключевое значение, поскольку позволяет выявить соотношение универсальных и этноспецифичных характеристик в строении определенной культуры.

Структура и функции культуры. Поскольку культура является сложным образованием, затрагивающим различные сферы деятельности человека, для её структурирования необходимо выделить определённое основание.

1. В зависимости от того, кто создает культуру и каков ее уровень можно выделить элитарную, народную и массовую культуры.

2. Структурирование культуры по её носителю позволяет выделить культуру социальных общностей, или субкультуру: профессиональную, городскую, сельскую, молодёжную, культуру семьи и отдельного человека.

3. Если учитывать многообразие человеческой деятельности, то можно выделить материальную и духовную культуры. К первой относится культура труда и материального производства, быта, места жительства (топоса), физическая культура. К духовной культуре можно отнести познавательную (интеллектуальную), нравственную, художественную, правовую, педагогическую, религиозную. Это деление условно, поскольку многие из видов культуры – экономическая, политическая, экологическая, эстетическая и т.д. пронизывают всю её систему и не относятся в чистом виде ни к материальной, ни к духовной культуре.

Предначертанная культуре задача - связывать людей в единое человечество, находит выражение в целом ряде её конкретных общественных *функций*. Их число в работах разных авторов не одинаково, да и обозначаются они иногда по-разному.

Гуманистическая, или человекотворческая, - воспитание, возделывание духа по Цицерону.

Исторической преемственности (информационная) – функция трансляции социального опыта. Обеспечивает процесс культурной преемственности и различные формы исторического прогресса.

Гносеологическая, познавательная. Культура является своеобразной «базой данных» человечества, собирая и сохраняя знания, полученные человечеством.

Коммуникативная. Коммуникация — это процесс обмена информацией между людьми с помощью знаков и знаковых систем. Культура продуцирует конкретные правила и способы коммуникации.

Семиотическая или знаковая функция (от греч. – учение о знаках). Без

изучения соответствующих знаковых систем овладеть достижениями культуры невозможно. Например, для познания различных видов искусства – живописи, музыки, театра – нужны знания специфических языков.

Регулятивная (нормативная) функция связана с регулированием различных видов общественной и личной деятельности людей, она поддерживается моралью и правом.

Адаптационная функция проявляется в эффективном приспособлении индивида к требованиям общества, приобретении им необходимого набора социальных черт [8, с.36].

Тема 2. Язык культуры – 1 час

Язык культуры. Всеобщим элементом культуры, способным достаточно точно выражать её дух и логику, является язык. Без него культурный процесс не может начаться, язык – условие культуры. Вербализация, затем интеллектуальное обоснование своих потребностей и реакций легко приняли устойчивые символические формы, так появились первые феномены культуры, так началась история культуры. Язык открыл путь к свободному самоопределению и самовыражению человека.

Культура всегда есть связь между людьми, группами, сообществами, объединениями. Всё, что в ней создаётся, должно быть передано от одного субъекта культуры к другому. Поэтому культура принципиально коммуникативна; она внутренне семиотична, т.е. всегда выступает как совокупность знаков, выражающих определённое содержание, передающих некоторый смысл. Субъекту культуры всегда необходим партнёр, адресат, собеседник, восприимчик.

Язык культуры – это совокупность всех знаковых способов вербальной (словесной) и невербальной коммуникации. Языками культуры можно назвать *знаковые системы различного рода*: от живого языка до паралингвистических средств (темп, тембр, громкость речи, жесты, поза, мимика говорящего и т.д.), от музыкальных звучаний до живописных бликов, от математических начертаний до архитектурных объёмов и т.д.

Знак – это чувственно воспринимаемый предмет (звук, изображение и т.д.), который замещает, представляет другие предметы, их свойства и отношения. Культура порождает смыслы и выражает их в своеобразии собственных языков, знаков и символов. Однако культура во многом не только знакова, но и символична.

Символ – знак, несущий информацию о глубинном смысле того, что он выражает, представляя как бы в иносказании то наиболее существенное, что есть в символизируемом объекте. Иначе говоря, символы – это такие знаки, которые не просто указывают на изображаемый объект, но выражают

его смысл. Поэтому можно сказать, что культура есть концентрированный символический опыт человечества.

Понятия «знак» и «символ» различались уже в древнегреческой философии. Они были противопоставлены друг другу содержательно: *знаки считались достоянием обыденной жизни*, а *символы* выражали сакральные божественные истины. Таким образом, *символ – это социально-культурный знак*, содержание которого представляет собой идею, постигаемую интуитивно и не могущую быть выраженной адекватно вербальным способом. У каждой религиозной конфессии, у различных этносов, профессиональных групп, политических объединений есть символика.

Типология знаковых систем культуры. Всё многообразие знаковых средств, используемых в культуре, составляет её семиотическое поле. В составе этого поля можно выделить шесть типов знаков и знаковых систем:

- Естественные;
- Функциональные;
- Символические;
- Конвенциональные (условные);
- Вербально-знаковые системы (естественные языки);
- Знаковые системы записи.

Под «*естественными знаками*» понимаются вещи и явления природы. Не все предметы выступают как знаки, а только те, которые указывают на какие-то другие предметы и рассматриваются в качестве носителей информации о них. Естественные знаки — это знаки-признаки. Простейший пример: дым как знак огня. Чтобы понимать естественные знаки, надо знать, признаками чего они являются, и уметь извлекать содержащуюся в них информацию. Приметы погоды, следы зверей, расположение небесных светил могут многое сказать тому, кто способен «расшифровывать» эти знаки.

Функциональные знаки. Какой-либо предмет становится функциональным знаком, если связь между ним и тем, на что он указывает, возникает в процессе человеческой деятельности и основывается на способе его употребления человеком. Например, обнаруженное археологом в кургане оружие - функциональный знак, свидетельствующий о том, что в нем захоронен воин. Обстановка квартиры - комплекс функциональных знаков (текст), несущий информацию о степени состоятельности хозяев, а подбор книг на книжной полке говорит об их вкусах и интересах. Очки - знак слабости зрения; лопата на плече указывает, что человек занимался или собирается заняться земляными работами.

Примеры систем функциональных знаков: производственная техника (любой механизм или деталь - знак, который несет информацию обо всей технической системе, элементом которой он является); предметы обстановки; одежда; «язык тела» - мимика, жесты, позы и т.д.

Символы - знаки, не только указывающие на некоторый объект, но и несущие в себе добавочный смысл. Если значения любых других знаков относятся либо к вещам и предметам реального физического мира, либо к явлениям психической и духовной жизни (понятия, представления, чувства и т.п.), то значения символов указывают на значимость, ценность этих явлений как для отдельного человека (индивидуальные символы), так для малых и больших групп людей, народов, государства, человечества в целом. Примерами символов являются государственные гербы, флаги, гимны - символические знаки достоинства государств.

Символы имеют не только конвенциональный, но и *иконический* характер. Например, весы могут быть символом справедливости, так как содержат идею равновесия. В зависимости от характера ценностного значения выделяют *различные виды символов*: исторические (шанырак юрты - семейная реликвия, которую передавали из поколения в поколение), религиозные (полумесяц, крест, иконы), мифологические (голова волка-прародителя у тюркских народов, Гея - Земля, Кронос - время у древних греков и т.д.), идеологические и пропагандистские (программы, конституции, лозунги), нравственные (белый цвет - чистота), художественные (произведения искусства) [10].

Конвенциональные (условные) знаки — это искусственно созданные знаки. Они служат обозначением предмета, потому что люди условились считать его знаком этого предмета. Простейшие примеры конвенциональных знаков: школьный звонок; красный крест на машине скорой помощи; «зебра» на пешеходном переходе. Существует два основных вида конвенциональных знаков - сигналы и индексы. *Сигналы* - знаки извещения или предупреждения, например, значение цветов светофора, сигнал кареты скорой помощи, пожарной машины и т.д.

Индексы - условные обозначения предметов или ситуаций, имеющие компактный, легко обозримый вид и применяемые для того, чтобы выделить эти предметы и ситуации из ряда других. Примеры знаков-индексов: показания приборов, картографические знаки, различного рода условные значки в схемах, графиках, профессионально-деловых текстах и т.д.

Вербально-знаковые системы — это разговорные языки, которых в мире насчитывается несколько тысяч. Именно они составляют основу культуры говорящего на нем народа.

Естественный язык — это открытая знаковая система. В отличие от искусственных формализованных языков он способен к неограниченному развитию. Так, новые явления в жизни людей, открытия в науке и технике пополняют словарный запас языка (радио, телевидение, компьютер и т.д.), а уходящие процессы и явления приводят к устареванию и исчезновению слов (половой - слуга в трактире, криница - родник и т.д.). При этом базисный словарь (слова, обозначающие части тела человека, Солнце, Луну,

звезды, простейшие глаголы и числительные до десяти, а также личные местоимения) остается неизменным очень долго, в течение сотен лет [11].

Знаковые системы записи. Письмо, ноты и т.п. в истории человечества появились довольно поздно. Они возникли на базе других знаковых систем - разговорного языка, музыки и т.д. и вторичны по отношению к ним. Появление и развитие письма сыграло особенно большую роль в истории культуры. Без письма невозможно развитие науки, техники, права и т.д. Появление письма ознаменовало начало цивилизации. Базовым знаком письма является не слово, как в разговорном языке, а более объективная и абстрактная единица - буква. С возникновением письменности начинают складываться языковые нормы и правила и соответственно создается нормированный литературный язык. Письменность открыла путь к передаче информации через время и расстояние, позволила сохранять те мысли и идеи, которые не были поняты современниками, но позднее оказались востребованными.

Вторичные знаковые системы. Вторичные моделирующие системы многочисленны и разнообразны. Это языки таких форм культуры, как мифология и религия, философия и наука, право и политика, спорт, реклама, телевидение, интернет и др. В социальной жизни большую роль играют языки различного рода церемониалов и обрядов, представляющие собой комбинации ритуальных действий, предметов, словесных формул, имеющих символическое значение и определяющих форму поведения людей.

Разнообразие первичных и вторичных знаковых систем, их взаимодействие и взаимопересечение - необходимое условие функционирования и развития культуры [12]. Культура — это исторически сложившийся пучок семиотических систем (языков), который может складываться в единую иерархию (сверхязык), но может представлять собой и симбиоз самостоятельных систем. Таким образом, каждый человек выступает как «полиглот», владеющий множеством языков культуры.

В заключение следует отметить, что культурологию как науку о культуре нельзя сводить только к определённой системе знаний. В ней есть не только система рационального знания, но и система внерационального понимания, и обе эти системы внутренне согласованы и одинаково важны для научно-гуманитарного постижения культуры. Это позволяет проникать в жизненный мир иных культур, осуществлять диалог с ними и, таким образом, обогащать и глубже постигать свою собственную культуру. В настоящее время представители других гуманитарных наук всё больше сближаются в своих работах с позициями культурологии, потому что проблема человека стала ведущей в XXI столетии, а культура и её смыслы превратилась в эпицентр бытия современного человека.

Тема 3. Семиотика культуры – 1 час

Семиотика («знак; признак» - др.-греч.) – это наука о знаках и знаковых системах. Теорию знаков начали создавать ещё в античное время древнегреческие стоики. Основы самой науки были заложены в XIX американским философом и логиком Ч.Пирсом и швейцарским филологом и антропологом Ф.де Соссюром.

Говорить о семиотике культуры – значит рассматривать знаковые средства культуры и трактовать культурные феномены как составленные с помощью этих знаковых систем средства «тексты», которые несут в себе определённую информацию. Содержание культуры находит своё выражение в языке, но не только в его обычном понимании (разговорном языке – казахском, русском, французском, китайском и т.д.), существуют и другие знаковые системы, способные передавать ёмкую информацию (язык жестов, нотная грамота, знаки дорожного движения, картографические знаки и т.д.).

Языком в широком смысле называют не только разговорный, вербальный язык, но и любую систему знаков, используемых людьми в информационно-коммуникативных целях. Знаковые средства и накапливаемая с их помощью информация – необходимые компоненты любой культуры. Отсюда можно рассматривать культуру как мир знаков, с помощью которых в человеческом обществе накапливается социальная информация. Такой подход к пониманию культуры называется *информационно-семиотическим*. В его основе лежат культурологические идеи, выдвинутые в работах Э.Кассирера, Ю.М.Лотмана, Б.А.Успенского и др. исследователей. В рамках этого подхода культура есть «надбиологическая» форма информационного процесса, которая принципиально отличается от информационных процессов у животных. Если у животных информация кодируется хромосомными структурами и нейродинамическими системами мозга, то в культуре хранилищами и каналами передачи информации становятся внешние по отношению к человеку структуры. Создавая идеи и знаковые системы, люди как бы отделяют их от себя и делают достоянием общности. Эта информация копится веками и существует самостоятельно, внелично, становясь социальной информацией. Культура – это коллективный интеллект и коллективная память, т.е. надындивидуальный механизм хранения и передачи сообщений (текстов) и выработки новых (Ю.М.Лотман). Знаки и знаковые системы представляют собой «детали» этого механизма.

Эрнст Кассирер (немецкий философ и культуролог) называл разнообразные сферы культуры «символическими формами» (язык, миф, искусство, религия, наука) и рассматривал их как самостоятельные образования. Он писал о трех этапах эволюции символических форм:

1. Первая стадия названа *миметической* (от гр. «мимезис» - подражание).

2. Вторую стадию Э. Кассирер назвал «*аналогической*». На этом этапе знаки не повторяют прототип, словно зеркальное отражение. Но и сходства с обозначаемым предметом он полностью не утрачивает. В знаке фиксируется какая-либо наиболее значимая, наиболее выразительная деталь, способная вызвать в памяти по ассоциации или аналогии целостный образ самого обозначаемого объекта.

3. На последней стадии, «*символической*», сходство с обозначаемым предметом утрачивается полностью. В самом знаке никакой связи с тем, что он означает, обнаружить не удастся. Знаки-символы абстрактны, поэтому понять, прочесть их можно только при условии знания их расшифровки. То есть необходимо специально обучаться их пониманию [13].

Огромный вклад в развитие идей семиотики внесли советский культуролог, литературовед и семиотик *Юрий Михайлович Лотман* и представители его школы. По утверждениям Лотмана, упорядоченной знаковой системой для передачи информации выступает язык, который не сводится к своей звуковой или графической форме. Знаки являются «материально выраженными заменами предметов, явлений, понятий в процессе обмена информацией в коллективе». Знаки он делит на «условные» (красный свет светофора, слово) и «изобразительные или иконические» (рисунок, дорожный знак и т.д.). Однако знаки существуют не сами по себе, а в системе других таких же знаков.

Культурный код. Понятие кода - одна из основных «единиц» семиотики, вместе со знаком и символом, которая используется для раскрытия механизма порождения смысла любого сообщения. В культурологии понятие культурного кода используется в качестве ключа к пониманию культурной картины мира. Культурный код помогает расшифровать глубинный смысл культурных явлений (смыслов, знаков, символов, норм, текстов, ритуалов и т.д.) и помогает понять, что значат те или иные культурные феномены.

Философия склонна видеть в этом понятии несколько определений: код — это знаковая структура; код — это система, правила упорядочения или сочетания символов, т.е. определенный способ структурирования; код — это строго «случайное», непредвиденное взаимнообратное соответствие одного символа одному означаемому (У.Эко). В качестве наиболее близкого примера кода по смыслу ученые чаще всего приводят понятие «языка», т.к. язык являет собой определенный способ правильной и закономерной организации высказывания (Ф.Соссюр) [14].

Типы глобальных культурных кодов. Различаются три типа глобальных культурных кодов: *дописьменный* (традиционный), *письменный* (книжный) и *экранный*, находящийся сегодня в стадии формирования.

1. *Дописьменный культурный тип*. Он зародился еще в глубокой древности (о чём свидетельствуют шедевры древней живописи, открытые в пещерах Испании, Франции, России, почти во всех уголках земного шара). Пиктография - «рисуночное письмо» - являлась одним из культурных кодов дописьменной культуры. Это внеязыковая знаковая система, поскольку она напрямую выражает мысли, а не слова и предложения. Кодом данного культурного типа служат предметы быта, охоты, одежда, жилища, орудия труда и т.д.

2. *Письменный тип культуры*. Его культурный код – книжность, т.е. особая письменная форма текста. Данный тип более, чем предыдущий, способствует накоплению культурного опыта, а значит, и развитию знания, и формированию разумного человека. Родина письма – Древний Восток. Наиболее древней считается письменность шумеров (народа, жившего в Междуречье). Шумерское письмо возникло более 5 тыс. лет назад. Письменность прошла в своем развитии несколько этапов:

1) с развитием понятий и абстрактного мышления возникают такие потребности мыслетворчества, которые «предметное письмо», пиктография уже не могут выполнять, и тогда возникает идеография, т.е. «письмо понятиями» через иероглифы – условные значки, представляющие более емкую, простую схематизацию рисунка, в котором изображался не конкретный предмет, а абстрактное понятие. Например, знак солнца означал понятия «яркий», «свет», «день»;

2) постепенно эти знаки стали передаваться клинообразными черточками, т.е. появилась клинопись, которая применялась на глиняных дощечках. После того, как на табличке выдавливалась нужная надпись, табличку обжигали на солнце или на огне, глина становилась твердой, и надписи сохранялись очень долго;

3) фонетизация и слоговая система стали последующим этапом в развитии письменности. Фонетизация – это использование знаков для обозначения звуковой оболочки слов. Она характерна для всех словесно-слоговых письменностей.

3. *Экранный тип культуры*. Он сформировался в начале XX в. Его культурным кодом являются компьютеризация, кинематограф, радио, телевидение. Экранная культура складывалась на основе компьютера с видеотехникой. Компьютеры несут с собой новый тип мышления и образования, характеризуемый быстротой и реактивностью. Многие ученые сегодня считают, что экранной культуре принадлежит будущее. Сейчас прогнозируется превращение всего мирового пространства в единое компьютеризованное и информационное общество людей, что таит в себе немало как негативных, так и позитивных тенденций [15].

Уникальность культурного кода национальной культуры. Любая национальная культура имеет свой культурный код, представляющий собой отшлифованную веками исторического развития систему уникальных

архетипов, образов и ценностей, характеризующих её идентичность, менталитет и духовно-нравственные установки. Именно культурный код, сформированный базовыми ценностями, определяет своеобразие национальной психологии, воплощенной в поступках и деятельности людей, в их жизненных позициях и стратегиях поведения. Он позволяет различать уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков.

Неотъемлемым компонентом национального культурного кода являются мировоззренческо-идеологические установки, воплощенные в идеологической доктрине государства. Идеология играет важную роль в жизнедеятельности общества, так как она помогает индивидам и социальным группам определить цель и смысл развития человека и общества, стратегию различных сфер деятельности, найти наиболее приемлемые способы достижения намеченных целей. Она вызревает из исторического опыта народа, базируется на его ценностях и традициях, выражает его коренные интересы, определяет цели политики и пути ее реализации [16].

Культурный код казахстанской культуры. В «Стратегии «Казахстан-2050» – Новый политический курс состоявшегося государства», Н.А.Назарбаев, возлагая особую ответственность за реализацию нового стратегического курса на казахский народ (как государствообразующую нацию), сконцентрировал внимание на том, что адекватный ответ вызовам времени можно дать только при условии сохранения культурного кода нации (языка, духовности, традиций). Исторический опыт показывает, что незнание культуры народа, его прошлого и настоящего ведет к разрушению связи времён, что наносит непоправимый урон развитию человека и народа в целом. Поскольку именно молодёжи предстоит сделать наше общество конкурентоспособным, успешным, необходимо уделять её воспитанию большое внимание, а также для сохранения культурного кода нации важно способствовать духовно-нравственному возрождению всего народа. «Если нация теряет свой культурный код, то разрушается и сама нация. Только достойная история, память о славных предках помогут нам преодолеть трудности грядущего времени» [17].

Направления воспитания вышеперечисленных качеств заложены в национальной идее нашего государства - *«Мәңгілік Ел»*:

1. Формирование высокого уровня национального самосознания и национального духа как его основы посредством глубокого погружения в национальную культуру казахского народа, важнейшими компонентами которой являются история, язык, обычаи и традиции и другие национальные ценности.

2. Формирование у представителей государствообразующей нации осмысленного отношения к своим собственным национальным корням, к истории становления и развития своего народа в единстве и взаимосвязи с его прошлым, настоящим и будущим.

3. Развитие и укрепление духа нации, духа единения как главного двигателя истории и развития судьбы народа Казахстана: чем сильнее дух народа, тем выше перспективы его государственности.

4. Развитие готовности к активному освоению казахского языка как государственного, как базового элемента национального самосознания, стержня духовности и единения казахского народа, всех народов и народностей, проживающих на казахской земле, как основы развития духа нации в целом.

5. Развитие уважительного отношения к традициям, обычаям, национальной культуре и истории народов и народностей, находящихся в совместном проживании, основанного на лучших традициях казахского народа (гостеприимстве, внимании и заботе ко всем людям, толерантности).

6. Развитие осознанного отношения к формированию в себе: высокого уровня национального достоинства, патриотизма и гражданственности, толерантности и гуманизма, готовности к межэтническому, межконфессиональному и межкультурному диалогу [18].

Таким образом, основа любой культуры – национальное самосознание, отражающее историю народа, его прошлое, настоящее и видение будущего. Духовное ядро казахстанской культуры нужно постоянно укреплять, потому что ее формы должны передаваться непрерывно, из поколения в поколение. Культурный код нации может развиваться и передаваться только через сохранение самого ценного, что есть у любого народа – язык, традиции, мировоззренческие основы, благоприятное отношение нации к внешнему миру, с его постоянно развивающейся культурой и историей.

В условиях стремительной глобализации национальные культурные коды позволяют поддерживать идентичность каждого народа, и вместе с тем – создавать новую культурную реальность, которая соединит в себе многообразие и уникальность, опираясь на общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы.

Тема 4. Анатомия культуры – 1 час

Анатомия культуры. *Пространство культуры* – это пространство, образованное множеством феноменов культуры, переплетающихся и взаимодействующих друг с другом. К ним относятся и отдельные явления культуры, и их различные комплексы, и группировки, и, наконец, целые культурные миры - национальные культуры, наднациональные культурные общности, цивилизации. Культура есть реализация человеческого творчества и свободы, отсюда – многообразие культур и форм культурного развития. Многогранность аспектов человеческого творчества выливается в культурное многообразие, и культурный процесс разворачивается во

времени и пространстве как единство многообразного. Сколь многообразно человечество, столь многообразно и культурное творчество, и развитие. В силу этого постижение иных культур обогащает нас не только новым знанием, но и новым творческим опытом.

По аналогии с физическим пространством в пространстве культуры тоже можно выделить *три измерения*. Этими измерениями служат три основных типа смыслов, содержащихся в социальной информации: 1) знания, 2) ценности, 3) регулятивы. Им соответствуют три взаимопересекающиеся «координатные оси»: 1) «когнитивная» (от лат. *cognitio* «познание»), 2) «ценностная», 3) «регулятивная». Расположенные в этом трехмерном пространстве культурные феномены группируются в комплексы и системы. Будем называть различные конфигурации феноменов культуры культурными формами человеческой жизнедеятельности (или формами культуры) [19].

Культурные формы чрезвычайно разнообразны и многочисленны. Рассматривая пространство культуры в масштабах всего человечества, можно выделить в нем относительно автономные области — национальные культуры, региональные культуры, многообразные цивилизации. Это наиболее крупные типы культурных форм. Внутри них исторически образуются разнообразные культурные формы меньшего «ранга», занимающие отдельные «подобласти» их пространства. В составе национальной культуры, например, сохраняется «подобласть» этнической культуры. На современном этапе в каждой достаточно развитой культуре вычленяются, как ее особые формы, массовая и элитарная культура.

Необходимо подчеркнуть, что все культурные формы и феномены взаимосвязаны между собой, однако, каждая культурная форма занимает свою «нишу» в общем пространстве культуры, т.е. место, где создаются и функционируют феномены культуры, относящиеся к этой форме, где протекает деятельность людей с этими феноменами. В каждой культурной форме воплощаются какие-то специфические смыслы — знания, ценности, регулятивы. Культурная форма деятельности возникает и существует потому, что она удовлетворяет потребности людей в этих смыслах.

Материальная и духовная культура. Всё многообразие форм культуры, созданных человеческим обществом, условно можно разделить на духовные и материальные, что соответствует двум основным видам производства — материальному и духовному.

Духовной культурой называют деятельность людей, направленную на духовное развитие как самого человека, так и общества в целом. Это создание идей, знаний, духовных ценностей (образов общественного сознания). Она включает в себя такие культурные формы, как наука, искусство, философия, религия, мораль, право, политика. Это также человеческий опыт, выраженный в таких областях, как: мифология, традиции и обычаи народов, воспитание, просвещение, образование и т.д.

Состав духовной культуры:

- религиозная культура (систематизированные религиозные учения, традиционные конфессии и деноминации, современные культы и учения, этнографическая религиозность);
- нравственная культура (этика как теоретическое осмысление нравственности, мораль как общественное ее выражение, нравственность как личностная норма);
- правовая культура (судопроизводство, законодательство, исполнительная система, законопослушание);
- политическая культура (традиционный политический режим, идеология, нормы взаимодействия субъектов политики);
- педагогическая культура (идеалы и практика образования и воспитания);
- интеллектуальная культура (философия, история, наука).
- художественная культура (прикладное искусство или дизайн (насчитывает более 400 видов; «чистое» или «изящное» искусство (традиционно выделяют 7 видов искусств: архитектуру, изобразительное искусство, музыку, литературу, танец, театр, кинематограф) [20].

К понятию «духовная культура» относятся и материальные объекты, включающие в себя мир духовной культуры: библиотеки, музеи, театры, кинотеатры, концертные залы, учебные заведения, суды и пр. Рассмотрим более подробно некоторые из форм духовной культуры.

Миф считают зародышем всей духовной культуры. В нём способ человеческого бытия и мироощущения целиком основан на смысловом породнении человека с миром. Человек переживает в мифе явления природы как одушевленные существа и воспринимает смыслы в качестве изначальных свойств веществ. Миф есть проекция человека в окружающий мир, где человек всего лишь его часть, поэтому для того, чтобы выжить человеку в этом мире нужно найти себе могучих покровителей (богов), которых он одновременно и боится и надеется на них. И в роли таких богов оказываются наиболее существенные для конкретного племени силы и явления природы. Миф вечен, так как мифологическое представление присутствует во всех культурах, включая современную. Современные мифы вбирают в себя элементы, заимствованные из других культурных форм, в том числе и из науки. Они часто не столь образны, как древние мифы, хотя, как правило, сохраняют характерную для мифов наглядность, простоту, доступность для обыденного сознания. Изучением мифа как формы культуры занимались Гегель, Фрейд, Юнг, А.Ф. Лосев и др. учёные.

Религия также является духовной формой культуры. Это цельная мировоззренческая система. Пытаясь охватить все стороны человеческой жизни, она исходит из позиций иррационального – божественного происхождения мироздания. Отсюда происходят и утверждения о божественном управлении миром. Религия также выражает потребность

человека в ощущении своей причастности к основаниям бытия. Однако теперь свои основания человек ищет уже не в непосредственной жизни природы. Боги развитых религий находятся в сфере потустороннего (трансцендентного). В отличие от мифа, здесь обожествляется не природа, а сверхприродные силы человека, и прежде всего, дух с его свободой и творчеством. Помещая божественное по ту сторону природы и понимая его как сверхъестественный абсолют, развитая религия освобождала человека от мифологической слитности с природой и внутренней зависимости от сверхстихийных сил и страстей. Ранние формы религиозных верований – это: анимизм, фетишизм, тотемизм, магия, шаманизм. Буддизм, христианство и ислам являются монотеистическими религиозными учениями, которые исповедуют большинство жителей земли.

Нравственность как форма культуры возникает после того, как уходит в прошлое миф, где человек внутренне сливался с жизнью коллектива и контролировался различными магическими табу, программировавшими его поведение на уровне бессознательного. Теперь человеку требуется самоконтроль в условиях относительной внутренней автономности от коллектива. Так возникают *первые нравственные регулятивы – долг, стыд и честь*. С повышением внутренней автономности человека и формированием зрелой личности возникает такой нравственный регулятив, как *совесть*. Таким образом, нравственность появляется как внутренняя саморегуляция в сфере свободы, и нравственные требования к человеку растут по мере расширения этой сферы. Развитая нравственность есть реализация духовной свободы человека, она основана на утверждении самооценности человека независимо от внешней целесообразности природы и общества.

Философия стремится выразить мудрость в формах мысли. Философия возникла как духовное преодоление мифа, где мудрость была выражена в формах, не допускающих её критическое осмысление и рациональное доказательство. В качестве мышления философия стремится к рациональному объяснению всего бытия. Но, будучи одновременно выражением мудрости, философия обращается к предельным смысловым основам бытия, видит вещи и весь мир в их человеческом измерении. Таким образом, философия выступает как теоретическое мировоззрение и выражает человеческие ценности, человеческое отношение к миру. Поскольку мир, взятый в смысловом измерении, есть мир культуры, то философия выступает как осмысление, или, говоря словами Гегеля, теоретическая душа культуры. Многообразие культуры и возможность разных смысловых позиций внутри каждой культуры приводят к многообразию спорящих между собой философских учений.

Наука как форма духовной культуры имеет своей целью рациональную реконструкцию мира на основе постижения его существенных закономерностей. Наука неразрывно связана с философией,

которая выступает в качестве всеобщей методологии научного познания, а также позволяет осмысливать место и роль науки в культуре и человеческой жизни.

Искусство есть выражение потребности человека в образно-символическом выражении и переживании значимых моментов своей жизни. Искусство создаёт для человека «вторую реальность» – мир жизненных переживаний, выраженных специальными образно-символическими средствами. Приобщение к этому миру, самовыражение в нём составляют одну из важнейших потребностей человеческой души. Искусство – это величайшие творения Данте и Микеланджело, Шекспира и Пушкина, живопись Леонардо и Рубенса, Пикассо и Матисса, гениальная музыка Баха и Моцарта, Бетховена и Шопена, Чайковского и Шостаковича, скульптуры Фидия и Поликлета, Родена и Майоля, спектакли Станиславского и Мейерхольда, Брехта и Брука, фильмы Феллини, Бергмана, Тарковского. Искусство – то, что окружает нас в повседневной жизни, приходит в наш дом с экранов телевизоров и видео, звучит на эстраде и в аудиозаписях. Если попытаться лаконично определить, что такое искусство, то можно сказать, что это «образ» – образ мира и человека, переработанный в сознании художника и выраженный им в звуках, красках, формах. В художественных образах отражается не только действительность, но и мироощущение, мировоззрение культурных эпох. В современной искусствоведческой литературе сложились определенная схема и система классификации искусств, хотя единой до сих пор нет и все они относительны. Наиболее распространенной схемой является его деление на три группы.

В первую – входят пространственные или пластические виды искусств. Для этой группы искусств существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа – *изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, архитектура, фотография.*

Ко второй группе относятся временные или динамические виды искусств. В них ключевое значение приобретает разворачивающаяся во времени композиция – *музыка и литература.*

Третью группу представляют пространственно-временные виды, которые называются также синтетическими или зрелищными искусствами – *хореография, театральное искусство, киноискусство.*

Существование различных видов искусств вызвано тем, что ни одно из них своими собственными средствами не может дать художественную всеобъемлющую картину мира. Таковую картину может создать только вся художественная культура человечества в целом, состоящая из отдельных видов искусства.

Под материальной культурой понимают совокупность предметов, устройств, сооружений, то есть искусственно сотворенный человеком

предметный мир. Иногда его называют «Второй природой». Каждая цивилизация творит свою материальную культуру, выраженную в конкретных материальных ценностях и артефактах.

Выделяют:

- продуктивно-предметную составляющую материальной культуры, или, собственно, артефакты - искусственно созданные человеком и используемые им природные объекты;
- технологическую составляющую материальной культуры - процессы, средства и способы создания и использования предметного мира.
- физическую культуру человека (физкультура, спорт, гигиена, красота, здоровье).

Материальная культура рассматривается на разных уровнях: от единичных предметов, процессов и людей до глобальных цивилизаций. Описание материальной культуры народа должно отражать её особенности в следующих аспектах:

- 1) в диахронии от древнейших времен до современности;
- 2) в разных этнографических районах и у локальных групп населения;
- 3) у разных отраслей материальной культуры;
- 4) у различных социальных слоев населения;
- 5) во взаимосвязях с культурой других народов и тому подобное [21].

Материальная и духовная культуры тесно взаимосвязаны и одна без другой существовать не могут. Наиболее ярко эта взаимосвязь проявляет себя в технологической культуре.

Технологическая культура включает в себя знания и регулятивы (смыслы), с помощью которых осуществляется человеческая деятельность. Это ее смысловая, информативная, содержательная сторона. Но, как и во всех областях культуры, в ней имеется также и материальная сторона - знаковый материал, в котором кодируются, объективируются ее смыслы.

Технология человеческой деятельности, в отличие от деятельности животных, не дана человеку «от природы», а представляет собою культурное явление. Ниша, занимаемая ею в культурном пространстве, — это область технологической культуры. Понятие «технология» в традиционном, более узком смысле используется для обозначения организации какого-либо производства («конвейерная технология», «технология машиностроения»). Но это понятие исторически изменяется и приобретает все более широкое значение. Здесь оно используется в современном, наиболее общем смысле.

Технологическая культура, проникая во все области культурного пространства, остается всюду лишь поставщицей средств и способов решения их собственных задач.

В ходе истории технологическая культура эволюционирует от мистики к рациональности. Если в первобытные времена она строилась на когнитивных (лат. *cognitio* «знание», синоним слова - познание) парадигмах

житейского и мистического знания, то в дальнейшем она все больше тяготеет к опоре на рациональное мышление. А с XVII-XVIII веков она полностью переходит к когнитивным парадигмам рационального типа. Иррациональные и мистические верования становятся ей чуждыми и неприемлемыми, она отбрасывает всяческие мифологические и религиозные упования на «нетехнологические» — не подлежащие рациональному объяснению — чудеса. Современная технологическая культура насквозь рациональна и вносит рациональность во все ветви культуры, пользующиеся ее услугами. Те, кто склонен к мистике и иррационализму, могут обличать «бездушие» и «бесчеловечность» современной технологической цивилизации. Однако становится все более очевидным, что развитие технологической культуры не обязательно наносит ущерб другим ее областям. Она должна быть и может быть поставлена на службу духовной и социальной культуре и что не от науки и не от техники, а от общества, от воли людей зависит, будут ли наука и техника использованы на зло или на благо человечеству.

Следует отметить, что материальная и духовная культуры обладают своей «специализированной» смысловой и символической системой и в каждой из них, по-своему, выражается суть человеческого бытия. При этом, как отмечалось выше, духовная культура неразрывно связана с материальной. Любые предметы или явления материальной культуры в своей основе имеют проект, воплощают определенные знания и становятся ценностями, удовлетворяя человеческие потребности. Иными словами, материальная культура всегда является воплощением определенной части духовной культуры. Но и духовная культура может существовать, только будучи овеществленной, опредмеченной, получившей то или иное материальное воплощение. Любая книга, картина, музыкальная композиция, как и прочие произведения искусства, которые являются частью духовной культуры, нуждаются в материальном носителе — бумаге, холсте, красках, музыкальных инструментах и т.д.

Культурное наследие культурные универсалии. Материальная и духовная культуры напрямую связаны с понятием «культурное наследие». Это те культурные формы, выраженные либо в духовном, либо в материальном воплощении, выдержавшие испытание временем и переданные следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое. Наследие — важный фактор сплочения нации, средство объединения общества в периоды кризисов.

В мировом масштабе культурное наследие выражают так называемые ***культурные универсалии*** — нормы, ценности, традиции, свойства, присущие всем культурам, независимо от географического места, исторического времени и социального устройства общества. Культурные универсалии отличаются сравнительным единообразием своих черт у самых различных народов. Большинство культурных универсалий порождено

схожими биологическими и социальными потребностями людей, что вытекает из единства их физических и психических характеристик.

Американские антропологи выделяют более семидесяти универсалий, общих для всех культур, среди них: возрастная градация, календарь, приготовление пищи, этика, этикет, семья, законы, медицина, музыка, мифология, число, личное имя, религиозные ритуалы и др. Так, картотека «общекультурного обзора» Йельского университета построена в соответствии с такими категориями, как «брачные церемонии», «кризисные обряды», «запреты инцеста» и т.д., 75 подобных культурных универсалий обнаружено в 600 проанализированных и изученных локальных культурах [22].

Как уже отмечалось, культура – это весьма сложная, многоуровневая система. Также принято подразделять культуру по ее носителю. В зависимости от этого выделяют мировую и национальную культуры.

Тема 5. Культура номадов Казахстана - 1 час

Архаическая культура на территории древнего Казахстана: памятники материальной культуры. Древнейший этап развития первобытной культуры - *эпоха палеолита*, когда, согласно данным археологов, появились основные виды изобразительных искусств. Памятники скульптуры, живописи, прикладного искусства в большом количестве найдены и на территории Казахстана. Бурное развитие культуры наблюдается в период позднего палеолита (30-40 тыс. лет назад). Древний человек в эпоху нижнего палеолита обжил удобные для жизни, богатые дичью и дикими плодами урочища Каратау, где обнаружены наиболее древние стоянки эпохи камня. В своей основе *искусство* палеолита *наивно реалистично*. Разум человека только пробуждался, а жизненные наблюдения сочетались с фантастикой, магией. Верно воспринимая отдельные предметы, первобытный человек еще не мог охватить цельную картину мира.

Постепенно в эпоху *среднего и верхнего палеолита* он осваивал *Центральный и Восточный Казахстан, Мангышлак*. Поздняя пора древнего палеолита характеризуется многообразием памятников. В пределах Казахстана в настоящий момент известны две чётко различающиеся *зоны палеолитических культур*: Южно-Казахстанская (хребет Каратау) и Северо-Казахстанская (Сары-Арка).

Эпоха мезолита (12 (10) – 6 (5) тыс. лет до н.э., среднекаменный век) совпала с установлением современной геологической эпохи. Мезолитская эпоха ознаменовалась двумя крупными событиями: *изобретением лука, стрел и микролитов* - миниатюрных пластин в форме треугольников.

Характер художественных образов в эпоху мезолита изменился. В изобразительном искусстве появляются элементы схематизма, в живописи исчезает многокрасочность. Одновременно возникает более содержательный и целостный взгляд на мир - события показываются в их взаимосвязи. Хотя центральной темой искусства осталась охота, вместе с тем в росписях появились изображения человека, его деятельности.

Неолит (6 (5) - 3 тыс. лет до н. э.), начало которого приходится на 5 тысячелетие до н.э., является временем расцвета в использовании полезных свойств камня. Этот период характеризуется переходом человечества от пассивного присвоения продуктов природы к производящей хозяйственной деятельности. Появились новые формы производства - скотоводство и земледелие, техника обработки каменных орудий, развивалось гончарное производство и строительное дело, совершенствовалось ткачество и обработка кожи. Неолит обогатил изобразительное искусство созданием произведений монументальной антропоморфной скульптуры. К их числу принадлежат изваянья так называемых «каменных баб». Характерная черта культуры неолита - распространение мелкой пластики, художественных ремесел и орнамента, которые положили начало декоративному искусству. Усилилась роль магии, развилась земледельческая мифология, возникли более сложные формы осмысления жизни.

У древнего населения Казахстана возникают *зачатки горного дела и ткачества*, ему уже известна керамическая посуда. В зачаточном состоянии находились приёмы измерения времени, расстояния и простой счёт. Природа и человек в ранних религиозных представлениях людей мыслились синкретично, и это представление сказалось во всех формах духовной культуры – в тотемизме, фетишизме, анимизме, магии. В эпоху неолита первобытное общество получило прочную социальную структуру в виде племени. Каменный век сменился бронзовым веком.

Номадическая культура и искусство кочевых племен. Около 2 тыс. лет до н.э. обширные территории от Балкан до Енисея и северного Китая населяли арии. В последней трети 2-го тыс. до н.э. эти народы пришли в движение из-за климатических условий. Мигрировали группами в западном, восточном, южном и северном направлениях, покоряли местные народности и смешивались с ними, образуя правящую верхушку. Некоторые племена переместились в Европу. Расцвет культуры в эпоху ранней бронзы стал возможным благодаря культурным и экономическим контактам с культурами Средиземноморья и Малой Азии, и, видимо, уже в то время начали складываться зачатки Великого шёлкового пути.

Бурная культурная история разворачивается также на берегах *Амударьи и Сырдарьи, на Каспии и Арале, на Волге и Прикамье*. Эти события происходили во второй половине 2-го – начале 1-го тыс. до н.э.

В эпоху бронзы обширные степные пространства Сибири, Приуралья, Казахстана и Средней Азии были населены племенами, оставившими яркую

самобытную культуру. В науке она получила название «*андроновской*» по месту находки первого памятника у села Андропова близ Ачинска (Красноярский край). Один из основных центров андроновской общности находился на территории Казахстана. Они хорошо знали технологию изготовления изделий из меди и бронзы. Андроновские племена возводили погребальные сооружения в виде каменных оград различных конфигураций: прямоугольной, круглой, овальной. Многочисленные обряды и ритуалы наполняли реальный мир их жизни богами, предками, героями. Поэтому ценнейшим источником информации о духовной культуре человека, его мировоззрении являются наскальные рисунки – петроглифы. Среди петроглифов бронзы распространено изображение колесниц. Каратауские наскальные рисунки насчитывают 49 гравировок колесниц, есть они и в Тамгалы. В Тамгалы изображён солнцеголовый человек, вокруг которого хоровод из пляшущих человечков. Они имитируют вращения светил на небе. Излюбленный сюжет в наскальном искусстве – двугорбый верблюд. Люди бронзового века находились на мифологической стадии мышления. У племён эпохи бронзы существовал культ огня.

Поздний период эпохи бронзы известен так называемой Бегазы-Дандыбаевской культурой на территориях древней Сары-Арки (VIII–X вв. до н.э.). В целом эпоха бронзы Центрального Казахстана делится на три этапа – *Нура, Атасу и Бегазы-Дандыбай*, последний из которых является финальным. В этот период раскрылся весь потенциал бронзы, границы культуры вышли за рамки Сары-Арки. Об этом свидетельствуют культовые сооружения, металлургические устройства, высокий уровень социального развития. В Евразийском масштабе культура эпохи бронзы Казахстана и бурное развитие металлургии и скотоводства привело к росту производительности и усиленной специализации общественного труда, к крупным изменениям в общественной жизни. В Северном и Центральном Казахстане археологами раскопаны несколько памятников этой эпохи – *Аркаим, Кент, Бугулы, Мыржык*.

Преемниками ариев в Великой степи стали их потомки – *саки и савроматы* (VIII–I вв. д.э., эпоха раннего железа). В VI – III веках до н.э. саки создали своё государство, центр которого находился на территории Жетысу в Юго-Восточном Казахстане. Саки имели свою *письменность* о чём свидетельствует найденная в Иссыкском кургане вместе с «золотым человеком» серебряная чаша. На дне вырезана надпись из 26 знаков, которая ещё не прочитана. Налицо существование сако-семиреченской письменности в VI–III вв. до н.э. [8, с.193].

Сложившиеся в сакскую эпоху традиционные приемы планировки, кладки кирпича, строительный материал, используемый на протяжении всей истории, свидетельствуют об уникальном и своеобразном опыте самобытного зодчества Казахстана. Среди наиболее ярких проявлений

художественного творчества особое место занимает *прикладное искусство*. Саки имели свою мифологию и выдающееся искусство мирового значения – «*искусство звериного стиля*», реалистическое по форме и мифологическое по содержанию. Главной темой его были изображения зверей и мифических зооморфных чудовищ. Искусство звериного стиля носило декоративно-прикладной характер. Изображениями украшались бронзовые котлы, всевозможные жертвенники и вооружение, конская узда и одежда. «Звериный стиль» был распространён в Южной Сибири, Казахстане и всей Средней Азии. Суть его заключалась в изображении зверей и животных с гиперболизацией того или иного элемента данного тотема, от которого ведёт своё происхождение племя или род. Воспевание боевых животных-тотемов, особенно волков, что было характерным для кочевников-саков, носило ритуальный характер. Ими украшались мечи и кинжалы, конская сбруя и боевые топоры, колчаны и знамёна. Помимо волков, имелись высокохудожественные исполнения тигров и кабанов, архаров и тау-теке, орлов и лосей, также были изображены зайцы, маралы и сайгаки. Употреблялись самые различные материалы для изображений образов зверей, однако частыми были изделия из бронзы и золота, что подчёркивает происхождение из бронзового века. Также встречались изделия из железа, рога и кости, некоторые же выполнены из войлока, дерева и кожи. Они все встречались в самых различных регионах на территории Казахстана, что говорит о едином культурном пространстве от Чиликты в Восточном Казахстане до Тасмолы в центре, от Кызыл-Тогана в Семиречье до Бурабая на севере.

Как и всякий другой стиль, «звериный стиль» имел свои закономерности и динамику развития. Зародившись в VIII – VII веках до н.э., он вылился в формы творчества, отражавшего мироощущение его создателей и характер эпохи. Сюжетной основой были тотемические мифы о происхождении людей от различных животных – человек не мыслил себя в отрыве от природы, так как был её частью. Этот стиль художественного творчества, достигнув внутренней зрелости, уже в III – II веках до н.э. постепенно утрачивает реалистическую основу, превращаясь в орнаментальную схему.

В III веке до н.э. сакский племенной союз распался, уступив место новому политическому объединению, во главе которого встали усилившиеся к этому времени *усуни*. На рубеже новой эры яркое искусство звериного стиля исчезает. Новая эпоха породила другие особенности художественного творчества. В III-V веках у степных племён расцветает искусство «*полихромного стиля*». Оно характеризуется комплексом технических и художественных особенностей. Эта сложная и тонкая техника передавалась древними ювелирами из поколения в поколение, достигнув своего расцвета в IV-V веках н.э. Судьба её оказалась счастливее

скифо-сакского искусства. Полихромный стиль дожил до нашего времени в изделиях современных казахских мастеров.

Сменившие саков усуни до сих пор сохранили своё имя в названии одного из крупных казахских родов и живущих там же, где обитали их древние прямые предки.

Устное народное творчество кочевников. Основным показателем древней культуры кочевников является устное народное творчество. Народные песни, героико-лирические дастаны, эпосы показывали идеал человека. У кочевников наиболее высоким выражением нравственности эстетических идеалов являются эпические произведения. Наиболее ярко дух и образ жизни сакских племен до нас доносит героический эпос. Согласно исторической памяти казахского народа, зарегистрированными уже в тюркское время, начиная с VI века н.э., первыми девятью батырами были Еркокше, ер Косай, Камбар, Алпамыс, Еrsaин, Едиге, Кобланды, Шора, Ертаргын и Орак-Мамай. Однако есть сильное основание полагать, что многие героические эпосы стали слагаться гораздо раньше, уже в VII-III вв. до н.э. Известный исследователь культуры древних кочевников профессор М.П.Грязнов писал: «Характерно, что у древних народов именно на этой стадии развития общества создаются мифы о героях, героические поэмы и эпопеи Естественно было бы ожидать, что и у азиатских степных народов в героический период их истории возникали и слагались первые мифы о героях, создавался героический эпос» [22, с.41].

По отношению к поздним героическим поэмам анализ сюжетов и образов, подкреплённых археологическими памятниками изобразительного искусства, показывает, что наиболее раннее происхождение (VII-III вв. до н.э.) имеют героический эпос «Шора батыр» и лирико-эпическая поэма «Козы-Корпеш – Баян-Сулу». Героический эпос на первый план выдвигал идеал степного батыра, который защищал свой народ. Являясь концентрацией мощи и силы народа, персонификацией лучших черт и свойств этноса, батыры отличались благородными качествами от природы. Героический эпос в познавательном плане есть аналог звериного стиля в искусстве, ибо он отражает только реальный мир, в его сказаниях всегда фигурируют полнокровные люди на фоне исторической и бытовой действительности, а всякая гиперболизация имеет границы и реальную подоплеку [22, с.43].

Можно сказать, что у кочевников основным видом художественного творчества была поэзия. Они умели излагать свои мысли ясно, образно, точно, лаконично. Чтобы придать своей речи долю изящества, выражая ее в ритмической форме, они часто прибегали к афоризмам, пословицам и поговоркам. Игривость, многозначительность, иносказательность, абстрактное мышление, образность – характерные черты мышления кочевника.

Номадизм и типология номадической культуры. Номады (кочевники) – это люди, перемещающиеся в пространстве в связи с хозяйственной необходимостью (природно-климатические, естественно-географические условия). Номадизм есть кочевничество, т.е. способ адаптации человека к окружающей среде.

Евразийское кочевничество в своей поступательной эволюции прошло *три стадии*. Номадология разделяет кочевников на «*ранних*», «*классических*» и «*поздних*». К «*ранним*» кочевникам относятся скифы, саки, массагеты, исседоны, гунны, сарматы и другие античные племена, и племенные союзы Евразийских степей, а о «*классических*» кочевниках принято говорить, когда речь идёт о средневековых монголах и тюрках, казахи принадлежат к группе «*поздних*» кочевников [8, с.187].

Учёные выделяют три этапа эволюции кочевничества:

1. Этап раннего таборного или круглогодичного кочевания. Эта форма кочевничества самая ранняя и древняя. Для неё характерно постоянное передвижение, т.е. круглогодичность. Конкретных маршрутов ещё не было, пастбища не распределены, частые военные столкновения из-за пастбищ (ранние кочевые племена).

2. Этап расцвета, развитое кочевничество (тюрки, монголы). Кочевание посезонное, с ранней весны до глубокой осени и зимой с временной остановкой на зимовках (кыстау). Такая форма возникла, когда определились районы постоянного кочевания.

3. Этап упадка кочевничества (с XVIII века). С началом присоединения Казахстана к России начался процесс массового изъятия земель у казахов. В 1920-30-е гг. (период коллективизации) идёт процесс насильственного оседания казахов-кочевников и кочевничество входит в период упадка. С этого времени кочевая цивилизация перестала существовать.

Виды кочевания:

1. Меридианное кочевание (с севера на юг).
2. Широтное кочевание (с запада на восток). Этот тип характерен для Северного, Центрального и Западного Казахстана.
3. По вертикали (в горы, в долины). Так кочевали в Восточном, Южном и Юго-Восточном Казахстане.
4. Полупустынное, или колодезное кочевание (Западный и Южный Казахстан).

Существовала также такая форма кочевания, когда кочуют богатые, состоятельные, а бедные остаются круглый год на зимовках, занимаясь земледелием или ремеслом. Их называли «жатак».

Специфические черты кочевой цивилизации:

- скотоводство как преобладающий род хозяйственной деятельности;
- экстенсивный характер хозяйства;
- натуральный характер хозяйства (всё необходимое производилось внутри хозяйства).

Результаты научных изысканий в области археологии, этнографии, древней и средневековой истории позволяют составить вполне яркую картину развития самостоятельной цивилизации и оригинальной культуры. На смену скотоводам, земледельцам и полукочевникам II тыс. до н.э., в I тыс. до н.э. появляются уже настоящие кочевники. Первый этап научного изучения кочевников охватывает античность. Уже в это время они становятся фактором мирового порядка. Начиная с I тыс. до н.э. на территорию Центральной Азии проникают индоевропейские, протоуральские, алтайские племена и со второй половины I тыс. н.э. происходит постепенная тюркизация населения.

Номадизм надо рассматривать не только как изолированный вариант локальной, специфической или мультилинейной эволюции, но и как существенный и неотъемлемый фактор человеческой истории. Как пишет видный казахстанский философ М.Орынбеков – «Главным в этой цивилизации оказывается наличная система духовного производства, она более устойчивая и позволяет сформулировать самобытность общества» [22, с.9].

Типология и виды номадизма.

1. *Кочевое скотоводство*, которое в своих чистых проявлениях характеризуется отсутствием земледелия даже в качестве вспомогательного занятия.

2. *Полукочевое скотоводство* представлено большим количеством разнообразных вариантов. Важнейшими из них являются два: а) когда данное общество занимается и скотоводством, и земледелием; б) когда в рамках данного общества имеются группы, уделяющие преимущественное или даже исключительное внимание скотоводству.

3. *Полуоседлое скотоводство* отличается от полукочевого тем, что при нем земледелие становится преобладающим. Полуоседлое скотоводство также подразумевает наличие сезонных откочевок или отдельных, преимущественно скотоводческих групп и семей в данном обществе. Но эти откочевки обычно являются более короткими и менее продолжительными по сравнению с перекочевками полукочевников.

4. *Пастушеское или отгонно-пастбищное скотоводство*. Характеризуется тем, что большая часть населения живет оседло и обычно занимается земледелием, а скот весь год или значительно чаще какую-то его часть содержится на вольном выпасе и выпасается пастухами. Экономика такого общества приближена к смешанной.

Таким образом, номадизм был ведущим способом производства и доминантным образом жизни населения Казахстана на протяжении 3-х тысячелетий. Кочевничество лежало в основе системы жизнеобеспечения и природопользования, материальной и духовной культуры, менталитета и психологии местного населения. На протяжении этих тысячелетий вся история и культура Казахстана были напрямую связаны с кочевничеством.

Кочевые народы оказали огромное влияние на развитие цивилизационных процессов на всем пространстве Евразии. Предки-кочевники заложили основы менталитета, образа жизни, способа существования в мироздании, которые с течением исторического времени приобрели черты национального характера казахов.

Тема 6. Культурное наследие прототюрков – 1 час

Гуннский период развития номадической культуры в Казахстане. Культура гуннов (хуннов), усуней и кангюев явилась закономерным продолжением и развитием культуры сакских племён, так как она включила и развила в себе основные её элементы. Гунны - кочевой народ, сложившийся в древности в Центральной Азии. Время их существования приходится на III в. до н.э. - III в. н.э. В I веке до н.э. держава гуннов раскололась – часть их подчинилась Китаю, другая отступила на запад, где смешалась с уграми и сарматами. Вторая волна переселения началась в 93 г. н. э. Они двигались на запад, покоряя одни племена, увлекая за собой другие, проникли на Сырдарью, в Приаралье, Центральный и Западный Казахстан [23]. Имя народа гунны (в тюркских источниках - хунну, в китайских – сюнну, в европейских - гунну) ассоциируется с воинственностью, жестокостью и варварством, так как гунны во главе с Атиллой совершали опустошительные набеги на европейские страны [24]. Массовое переселение гуннов на запад с 70 г. н.э. дало толчок так называемому Великому переселению народов. Наибольшего могущества гунны достигли при Атилле, под предводительством которого совершались походы в Восточную Римскую империю, Галию и Северную Италию. После смерти Атиллы союз племён распался [23, с.29]. Есть научная гипотеза о происхождении гуннов от центрально-азиатского народа хунну, упоминаемого в предшествующее время в китайских источниках [25]. Её придерживается большинство учёных, в том числе казахстанских, поэтому в нашей исторической литературе гуннов именуют хуннами. Хунны были прототюрками и с их проникновением на территорию Казахстана связано начало тюркизации племён кангюев. В первой половине 1-го тыс. н.э. меняется антропологический тип жителей территории Казахстана. У племён Семиречья и Южного Казахстана появляются монголоидные черты.

Общество хуннов. Хунны делились на 24 рода, во главе которых стояли старейшины. Имелся совет старейшин и народное собрание. Во главе страны стоял шаньюй (так его называют китайские авторы), обладавший почти неограниченной властью, затем шли князья (темники), их было 24. Должности и высшие чины передавались по наследству. Жизнь в обществе регулировалась с помощью Обычного права. Можно сказать, что военное дело у хуннов достигло достаточно высокого развития. Основу войска

составляла конница, а воины были вооружены мечом, луком и стрелами. Главную роль в жизни хуннов играло кочевое скотоводство, особенно коневодство. Почти всё поголовье скота держалось на подножном корме, поэтому засуха всегда имела катастрофические последствия. Кочевые семьи жили в войлочных юртах, которые обустраивали нехитрой мебелью, домашней утварью, застилали кошами, украшали коврами и другими предметами декоративно-прикладного искусства.

Материалы из захоронений хунну ясно характеризуют момент существования в обществе имущественного неравенства. У хунну имелись рабы из военнопленных и населения подвластных областей. Они использовались как домашняя прислуга, в качестве пастухов, ремесленников и землепашцев.

Религиозные верования. Главным божеством был Тенгри-хан. В качестве охранительных амулетов хунны носили на себе золотые и серебряные изображения фантастических животных (драконов). У них были капища и идолы (литые из серебра). Существовали специальные служители культа: жрецы, колдуны, чародеи и знахари, которые призывали силы земли. Этнолог Л.П.Потапов, основываясь на сообщениях Приска, жившего некоторое время при дворе Атилы, полагает, что у гуннов были шаманы (кам). Это слово даже входило в некоторые титулы гуннской правящей верхушки: *ata kam* (тюрк. «шаман-отец») - носил верховный шаман, который среди прочего определял, «какие месяцы и годы будут благоприятными для народа». Подробное описание верований кавказских гуннов VII века сохранилось в сочинении Мовсеса Каланкатваци. Для них было характерно обожествление солнца, луны, огня, воды; почитание «богов дорог». Священным деревьям и почитаемым богам жертвовали лошадей, кровь которых проливалась вокруг дерева, а голову и шкуру жертвенного животного вешали на сучья. Во время религиозных церемоний и похорон проходили состязания в борьбе и сражения на мечах, скачки на конях, игры и пляски. Существовал обычай нанесения себе ран и увечий в знак скорби по умершему [26].

Ремёсла и торговля. О развитии ремёсел у хунну известно по находкам изделий из металла, кости, рога, камня, глины и дерева. Наличие в погребениях керамики, кувшинов, горшков, кружек, изготовленных вручную и на гончарном круге, свидетельствует о развитом гончарном искусстве. При раскопках погребений хунну встречаются вещи иноземного происхождения, часть из которых попадала к ним в результате торговли. Это шёлковые ткани, китайские предметы роскоши из дерева, лака, зеркала, поделки из нефрита.

В III – V вв. н.э. у всех степных племён, в том числе у хунну, начинает развиваться *искусство полихромного стиля*, для которого характерно разнообразие технических приёмов украшения предметов. Наиболее часто встречается инкрустация (вставки из цветных камней), зернь (напаивание

золотых шариков на основу), скань (напаивание золотой проволочки), шнуровое плетение тончайших золотых проволочек, перегородчатая эмаль (заливка отдельных гнёзд специальным составом). Полихромный стиль сменил скифо-сакский «звериный» стиль. Теснейшие контакты, возникающие в эпоху переселения народов между самыми отдалёнными племенами запада и востока, севера и юга, стали одной из причин повсеместного и почти одновременного расцвета полихромного стиля [23, с.31].

Письменность гуннов. Как отмечает немецкий историк Франц Альтгейм, гунны, вопреки ожиданиям многих, вовсе не были безграмотными невеждами. В действительности, гунны могли иметь свою собственную письменность, так как гуннские секретари зачитывали имена дезертиров, сбежавших к римлянам с гуннской территории, с исписанного листа. Он предполагает, что огульская тюркская руническая письменность поздних гуннских булгар, известная по надписям в Болгарии, была ранее занесена в Европу из Центральной Азии гуннами. Дальнейшее возможное доказательство можно найти в сирийской хронике Захарии Митиленского, пишущего, что в 507-м или 508-м году епископ Кардуст из Аррана отправился в землю кавказских гуннов, где провел семь лет. Он вернулся, принеся с собой книги на гуннском языке [27].

Образ Атиллы в искусстве. Атила (лат. Attila, тюрк. Атил; умер в 453) — правитель гуннов в 434—453 годах, объединивший под своей властью тюркские, германские и другие племена, создавший державу, простиравшуюся от Рейна до Волги [28]. Гунны считали Атиллу сверхъестественной личностью, обладателем меча бога войны, дарующего непобедимость. Он стал персонажем германского и скандинавского героического эпоса: в Песни о Нибелунгах он фигурирует под именем Этцеля, в Старшей Эдде — Атли. Его образ привлекал внимание многих писателей, композиторов и художников: Рафаэль - ватиканская фреска «Встреча Св. Льва и Атилы», П.Корнель - трагедия «Атила», А.Борнье - драма «Свадьба Атилы» [29]. Образ Атилы также отражён в романтической драме Ц.Вернера «Атила, царь гуннов», опере Фольфганга Франка «Атила, король гуннов», опере Джузеппы Верди «Атила», пьесе М.Султанбекова «Атила» и т.д. Ему посвящены многочисленные исследования учёных, среди которых работа французского ученого А.Тьерри «История Атилы», работа А.Соловьева «Сокровище Атилы», научное исследование С.Отенияза «Атила» и мн. др.

Древнетюркская цивилизация и ее особенности. С созданием первого тюркского государства связано несколько важных моментов. Во-первых, завершение исторического *объединения протоказахов* в VI веке и *массовая тюркизация* населения, начало чему положили гунны. Во-вторых, на всём пространстве великой степи на долгие века *утвердился единый тюркский язык и монолитная кочевая цивилизация*, которая в тюркскую

эпоху достигла своего апогея. В середине VI в. в степях Алтая, Монголии до Средней Азии возникает крупное раннефеодальное государство – Тюркский каганат, просуществовавший до VII в. Далее, VII по XII вв. на территории Казахстана возникают, сменяя друг друга, государства тюркешей, карлуков, огузов, кимаков, караханидов, какракитаев, кипчаков (всего 10 государств). Это был период этнокультурного синтеза тюркоязычных скотоводческих племён, дифференциация форм хозяйственной деятельности, дальнейшего развития кочевой культуры.

Тюрки, обитавшие на просторах великой степи, связывают своё происхождение с тюрками Ашина, с легендой о матери-волчице. Вот как повествует о начале эпохи господства тюркских племён самый большой письменный памятник тюрков – руническая надпись в честь Кюль-тегина, прославленного воина из каганского рода: «Когда было сотворено вверху голубое небо, а внизу бурая земля, между ними обоими были сотворены и сыны человеческие. Над сынами человеческими воссели на царство мои предки Бумын-каган и Истеми-каган. Сев на царство, они охраняли государство и устанавливали законы тюркского народа» [30].

Религиозные верования тюрков. На Алтае – родине тюрков, в VII веке существовали две религиозные системы: анимизм, связанный с сибирскими народами и культ предков с тотемической окраской, принесённый тюркоязычными и монголоязычными кочевниками с южной окраины великой пустыни [31]. Главным же культурным завоеванием средневековых кочевников явились тенгрианство. Как духовное явление оно возникло на Алтае в VI-V вв. до н.э. и получило широкое распространение на всём пространстве евразийских степей. Роль Тенгри в религиозно-мифологической системе тюрков была настолько велика, что крупнейший специалист в области древнетюркской религии, французский учёный Ж.П. Ру, называл её *тенгризмом*. Культ неба – Тенгри зафиксирован как в китайских источниках, так и в орхонских рунических надписях. Для тюрков небо – это отец-прародитель. Многие правители великой степи считали себя сынами Неба, подчёркивая тем самым своё божественное происхождение. «В образе Тенгри объединились различные ипостаси Мироздания тюрков: Мир как Абсолют и как видимая, осязаемая реальность, включающая Небо, Солнце, Луну и Землю; Мир как божественно-космическое образование с его иерархическими уровнями; наконец, Мир как совершенная Гармония – идеал» [32]. Наряду с культом Тенгри обязательным было поклонение женскому божеству – Умай и священной Земле-Воде («Ыдук йер-суб»), а также существовало почитание множества духов: гор, земли, воды, пещер, подземного царства. У древних тюрков был особый культ «пещеры предков», где по легенде волчица воспроизвела на свет родоначальников тюркских племён. На Востоке славились тюркские шаманы, способные вызвать дождь, холод, ветер, существовал также культ священного коня.

Тюркские каганаты, через которые проходил Великий шёлковый путь, в течении ряда веков испытывали влияние религий и культур соседних цивилизаций. В аристократической среде имел распространение буддизм, занимавший в VII–VIII вв. прочные позиции на Юге Казахстана и Средней Азии, исповедовался иудаизм, существовали манихейские и христианские (несторианские) общины в городах, часть согдийского населения сохраняла зороастрийскую религию, а в конце IX – нач. X вв. началась исламизация тюркоязычного этноса.

Письменные памятники и дописьменная литература. В VI-VII вв. тюркские племена уже пользовались собственным письмом. Их история запечатлена не только в хрониках соседних стран - Китая, Византии, Ирана и др. источниках, но и в собственно тюркских письменах - древнетюркских рунических надписях, сохранившихся частично до наших дней на каменных стелах тюрков. Впервые это письмо было открыто в долине Енисея в 20-х гг. XVII века немецким учёным Д.Мессершмидтом, состоявшим на службе у Петра 1-го, и сопровождающим его пленным офицером И.Страленбергом. Они назвали письмо «руническим» по его сходству со скандинавскими руническими текстами. В 1889 г. русский учёный Н.М.Ядринцев открыл в Северной Монголии, в долине реки Орхон, огромные каменные стелы с руническими надписями. Дешифровали и прочли эти тексты датский учёный В.Томсен, который первым нашёл ключ к алфавиту, и русский тюрколог В.В.Радлов, впервые давший их связное чтение. По месту находки основных памятников это письмо стали называть «орхоно-енисейским» или древнетюркским руническим письмом. Письмо представляет собой богатейший материал по истории древних тюрков, их языка, литературы, идеологии и культуры [8, с.198]. Существует две основные группы памятников: орхонские тексты (в Северной Монголии в бассейнах рек Селенги, Орхона и Толы) и енисейские тексты (обнаруженные в долине Енисея). Орхонскую группу текстов составляют Малая и Большая надписи в честь Кюльтегина, надписи в честь Бильге-кагана, Тоньюкука. К енисейской группе текстов относится ряд более мелких надписей на надгробных камнях.

Среди тюркоязычных племён существовала устно-поэтическая традиция. Широко известны исторические предания, упомянутые в орхонских памятниках, трудах Аль-Бируни, Махмуда Кашгари и др. О развитии народного творчества дают представление многочисленные пословицы и поговорки, отражающие народную мудрость и житейский опыт. Среди огузских племён бытовали предания об Огуз-кагане, которые впоследствии вошли в эпос «Огузнаме». Основное действующее лицо эпоса «Огузнаме» - Огуз-каган, в мифологии огузов - герой-прародитель, наделённый сверхъестественной силой. Наиболее древние представления об Огуз-хане зафиксированы в уйгурской рукописи XV в. «Огузнаме», которая содержит карлукско-уйгурскую рукопись (XIII-XIV вв.) [33, с. 409].

Легенды о Коркуте. В мифах ряда тюркоязычных народов первым шаманом, покровителем шаманов и певцов, изобретателем струнного инструмента кобыз, был Коркут (Хорхут). До принятия ислама Коркут - божество. Наиболее древние мифологические предания о нём содержатся у огузов, записанных Рашиддином и Абулгази в огузском эпосе XV века «Книга моего деда Коркута». По преданиям, он, как патриарх племени, прожил 300 лет. Коркут - советник и помощник ханов и богатырей, низлагающий и избирающий ханов. Отголоски легенд о Коркуте отмечены у туркмен, каракалпаков, башкир и др. тюркоязычных народов. В средние века легенды о Коркуте также были известны в Малой Азии и на Кавказе [33, с.295-296].

Каменные изваяния тюрков. Наглядной демонстрацией сплоченности родовой организации древних тюрков являлся поминальный обряд, непосредственно связанный с культом предков. Местами для его коллективного свершения являлись захоронения предков, рядом с которыми сооружались каменные изваяния, служившие объектом особого поклонения и почитания. Другими словами, поминальная скульптура представляла собой не просто конкретно умершего главу семьи или рода, а героизированный идеал предка. Данную скульптуру нельзя рассматривать как психологизированный образ, эмоциональный тип. Он не индивидуализирован до конца в силу того, что эпическое мышление не предполагает индивидуализации образа, и идея тотемического предка сообщает ему черты вечности, надмирности и иконографичности [34]. Поминальная скульптура осуществляла связь между реальным и потусторонним миром. К духам неба, как и к духам тьмы, человек не мог обращаться непосредственно, а только через предка, живущего в раю. Именно через него он возносил молитвы о помощи. Вера в тесную связь живущего человека с давно умершим предком являлась причиной их постоянного почитания. При этом предки отнюдь не рассматривались как духи-помощники, но как заступники и представители перед божеством Тенгри. Каменные изваяния служили также и практическим целям кочевников, нуждающимся в прочных и неизменных ориентирах в своих передвижениях по бесконечной, плоской степи. С проникновением на территорию тюрков исламской религии, из области изобразительного искусства постепенно исключаются изображения живых существ. Так, каменные человеческие изваяния с течением времени перерождаются в кулуптасы (стеллы) [35].

Городская культура. Помимо традиционного для насельников Казахстана скотоводства и натурального земледелия, чем они занимались издревле, в середине 1-го тысячелетия вдруг происходит мощный рывок в большинстве сфер материального производства. Связано это было с возникновением Великого шёлкового пути, давшего колоссальный толчок дремавшим производительным силам. Главными посредниками в торговле шелком были *согдийцы* (на центральноазиатском и среднеазиатском

участках пути) и персы, контролировавшие путь от местности близ Бухары до Сирии. Основным покупателем шелковых тканей была Византия. Торговля шелком приносила согдийским купцам и тюркским ханам огромные доходы. Тюрки получали возможность сбывать через согдийцев военную добычу и дань, выплачиваемую им китайскими царствами. Согдийцы сосредоточили в своих руках небывалое количество драгоценных шелковых тканей. Вместе с тем, как отмечают Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., уже с конца IV века в Согде существовало свое шелкоткацкое производство на местном сырье [30, с.92]. По шёлковому пути также распространялись искусство танца и живопись, зодчество и музыка, двигались религии.

В VII-XII вв. происходит возникновение и рост городов, связанных с процессом формирования феодальных отношений в государствах древних тюрков - тюркешей, карлуков и караханидов. Наиболее крупными феодальными городами к X-XI векам становятся Тараз, Отрар, Исфиджаб (Сайрам), Сыгнак, Сюткент, Сауран, Баласагун, Кулан и др. О многих из них остались яркие воспоминания, запечатленные в книгах средневековых путешественников. Среди первых городов Тараз и Суяб были известны не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Оба они занимали очень выгодное положение на Великом шелковом пути, который соединял Иран и Византию с Восточным Туркестаном. Города формировались в первую очередь там, где развивалось сельское хозяйство и ремесла. X-XII вв. были периодом расцвета оседлоземледельческой культуры Средней Азии и Казахстана. Особенно характерным и важным событием в жизни многих городов XII в. было появление торгово-ремесленных предместий (рабадов), где сосредоточивалась основная городская жизнь. Здесь располагались базары, мастерские ремесленников, лавочки купцов. Племена скотоводов соседствовали с племенами земледельцев, степь и город дополняли друг друга. Исследования показали, что в начале второго тысячелетия Тараз представлял собой классический феодальный город среднеазиатского типа с цитаделью, шахристаном, обширными торгово-ремесленными районами. Тут были обнаружены городской водопровод из гончарных труб, канализационная система, большое количество художественной керамики и металлических изделий, богатый нумизматический материал. В городских кварталах возводились здания культового и светского назначения. Тараз стал олицетворением синтеза скотоводческой и земледельческой культур.

Особое внимание привлекает г. *Отрар и Отрарский оазис* (Расцвет приходится на период с I до XIII вв.). Город был важнейшим культурно-экономическим центром средневекового Казахстана, где на протяжении многих веков происходил исторический процесс взаимодействия двух культур - оседло-земледельческой и кочевнической. Отрар был наиболее крупным торговым городом на Востоке, связывавшим караванными

трассами государства ирригационного земледелия Средней Азии и Ближнего Востока, с огромным рынком скотоводческой продукции кочевых объединений. Своей ролью и значимостью город во многом был обязан выгодному географическому положению.

В результате монгольского нашествия в начале XIII века многие города Южного Казахстана превратились в развалины. Значительному разрушению осенью 1219 года подверглись города Тараз, Отрар, Сыгнак, Сауран, Янгикент, Узгенд, Дженд и другие.

История тюркских народов свидетельствует о том, что главной особенностью тюркской цивилизации является её высочайшая способность к созданию интеграционных образований, затрагивающих не только государственные образования, но и этногенетические, политические, правовые, философские, культурные, религиозные и др. Не случайно, известный исследователь тюркского мира Н.А. Амрекулов дает такие эпитеты тюркам, как «гармонизаторы и универсал-объединители Евразии» и «потрясатели» прогнивших устоев [36]. Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что тюркский мир создал свою неповторимую цивилизацию. Бесспорно, она коренным образом отличается от других цивилизаций. Ее самобытность определяется синтезом номадических цивилизационных оснований и основ оседлого мира, тенгрианской религией и космоцентрической картиной мира.

Тема 7. Средневековая культура Центральной Азии – 1 час

Связующим звеном, «перекидным мостом» между Востоком и Западом в древности и средневековье был Великий шелковый путь, проходивший из Китая в страны Запада и представлявший собой гигантскую сухопутную систему европейско-азиатских и трансзиатских связей. Само это название появилось в вышедшей в 1877 г. работе «Китай» немецкого ученого Ф.Рихтгофена, но уже в «Истории» Аммиана Марцеллина (IV в.) упоминался «большой торговый путь, по которому ведутся сношения с серами» («людьми страны шелка», т.е. китайцами). Шелковый путь стал регулярно функционировать с последнего десятилетия II в. до н.э. Событием, давшим ему толчок, стало китайское посольство 138-126 гг. до н.э. во главе с Чжан Цянем, посетившее области Средней Азии. Так как там в то время не знали культуры тутового шелкопряда и не умели выделять шелк, то караваны большей частью везли именно шелк – самый ценный и дорогой товар. В эдикте римского императора Диоклетиана о ценах (301 г.) стоимость фунта чистого золота в слитках оценивалась в 50 тыс. денариев, а стоимость фунта шелка-сырца, окрашенного в пурпур, была вовсе запредельной и умопомрачительной – 150 тысяч. Причины дороговизны шелка крылись не только в его легкости, прочности, изящности, но и, прежде всего, в дезинсекционных, гигиенических

свойствах, спасавших при ужасающей антисанитарии. Секрет выращивания шелкопряда впоследствии был выкраден: по одной легенде некий перс тайком пронес коконы через границу в полом посохе, по другой – шелковичные черви вывезены одной из китайских царевен в шляпе, в хлопчатой бумаге. Уже в раннем средневековье шелководство налажено в Византии, Иране, Согде, однако и позже в той же Византии шелк ценился наравне с золотом.

На выбор тех или иных маршрутов Шелкового пути влияли изменения политической ситуации на материке, в зависимости от которых те или иные его участки и ответвления попеременно приобретали значимость или, наоборот отмирали. В VI-VII вв., когда торговые пути через Среднюю Азию контролируют тюрки, их каганы становятся крупными потребителями импортных товаров, а более короткий и удобный путь через Фергану стал опасным из-за междоусобиц, оживляется «сырдарьинское» направление, начинавшееся в Китае и идущее через Восточный Туркестан, Семиречье, далее – Южный Казахстан по берегам Сырдарьи, а оттуда в Среднюю Азию и Иран либо в Приаралье, на Мангышлак, в низовья Урала, откуда через Кавказ или Причерноморье вело на Ближний Восток, в Византию. Поочередно с более оживленным сырдарьинским направлением функционировало тяньшанское, пролежавшее из Восточного Туркестана через Илийскую и Чуйскую долину в Ташкент, Самарканд, Бухару, затем Малую Азию и Византию. Туркестан связывали с кимакскими городами в Центральном Казахстане и на Иртыше «сарысуский» и «меридиональный» пути.

За восточные товары Запад расплачивался звонкой монетой. Особо выделялась византийская номизма хорошего чекана. Широкое хождение в качестве международной валюты имели византийские золотые солиды. Средством обращения служили и слитки серебра (сомы) в виде линз и овальных брусков, наподобие найденных в кладе XIII в. из Отрара. Основными товаропроизводителями были оседлые жители. Активным участником международной торговли, особенно в домонгольский период, являлась Русь, выбрасывавшая на рынки «душегрейные» меха рыси, соболя, песца, выхухоли, куницы, горноста, льняные и другие холстины полотняного плетения, янтарь, сжигаемый в буддийских кумирнях, мамонтовый бивень, мед, щепной товар (разрисованную деревянную посуду, игрушки), черненное серебро, кольчужную броню, кованые мечи, наждаки для лезвий и многое другое.

Странствия торговцев были лишены романтики. Но, несмотря на небезопасность путей, где купцов поджидали хищники и подстерегали разбойники, буйство погонщиков караванов, недоброжелательность, часто небезосновательную, с которой встречали иноземцев, большую продолжительность пути (например, путешествие из Отрара в Пекин при благоприятных условиях длилось 190 дней), сложности с транспортировкой

грузов через труднопроходимые пустыни, зыбучие пески, горные барьеры и пропасти (китайский пилигрим VII в. Сюань Цзан отмечал, что путеводными ориентирами для проходящих служили «кости людей и животных, оставшихся от ранее проходивших караванов»), торговля приносила купцам баснословные доходы. По Шелковому пути текли различные (в т.ч. диковинные) товары: рабы (особенно женщины), фарфор, фаянс, металлические изделия, красители, сухофрукты (изюм, урюк), сахар, пряности и специи (мускатный орех, перец, корица, гвоздика, кардамон, тмин, имбирь, мята), благовония (ладан, мирра, др. благовонные смолы, амбра, сандал), снадобья (корни женьшеня, лакрицы, «левантийское семя», косметические мази, озокерит, употребляемый также для освещения жилищ и приготовления ароматических настоек), меха, ткани (обвисающая складками тафта, тончайшие кашемиры, кисея и прочие «индийские завесы», аксамиты, разноцветные бархаты, камка с узорами и муаровыми разводами, златотканая парча), цветастые персидские ковры, слоновая кость, китовый ус, алмазы и др. самоцветы. В Отраре обнаружены бронзовая чернильница из Средней Азии и графин из Сирии, выполненный из прозрачного стекла, расписанный цветными эмалями, украшенный позолотой. В торговлю поступали породистые чистокровные лошади, слоны, носороги, барсы, гепарды, львы, павлины, попугаи, страусы. В целости доставлялись скоропортящиеся продукты: дыни, арбузы, груши, яблоки, персики, абрикосы, сливы, гроздья винограда, миндаль, фисташки. Происходила циркуляция агрокультур (люцерна, виноградная лоза, фасоль, огурцы, морковь, зелень, кориандр, шафран, кунжут, финики, гранат). Распространялись медицинские знания и фармакологический опыт.

Шелковый путь способствовал развитию хозяйства и переходу к оседлости тюркоязычного населения, приучавшегося выращивать зерновые культуры, строить постоянные жилища, перенимавшего способы ведения хозяйства, различные виды ремесел, технику изготовления ремесленных изделий, например, в Семиречье найдены серебряные кувшины, кружки, подражавшие византийским образцам. По копиям, снятым с привозных зеркал, отлиты бронзовые зеркала из Отрара. Бурно развивались города. По Шелковому пути передвигались посольские караваны, тем самым укреплялись дипломатические отношения между странами Востока и Запада. Осуществлялись диалог и взаимообогащение культур, обмен духовными ценностями. Распространялись эталоны прикладного искусства, настенной живописи, зодчества и градостроительства, музыки, хореографии, зрелищных представлений, гастролировали музыканты, танцоры, лицедеи, шуты, мимы, изъяснявшиеся телодвижениями, укротители, фокусники, эквилибристы, акробаты, выполнявшие рискованные сальто, а порою целые ансамбли, умещавшиеся на верблюдах горбах. Царственные меломаны даже содержали иноземные оркестры. Приживались художественные стили: так, стена святилища в

Джамукате украшена резьбой по толстому слою штукатурки; на панелях изображены гроздья спелых ягод винограда, тюльпаны, розетки, букеты растений, бордюры, что характерно для багдадской живописи. Свою веру разносили стекавшиеся в города миссионеры: буддийские проповедники, христиане несторианского толка, в XIII-XIV вв. – католические священники.

В результате монгольского нашествия многие города были ограблены и опустошены, пришла в упадок высокорезультативная культура земледелия, разрушены разветвленные, трудоемкие, чрезвычайно ранимые системы искусственного орошения, снизилась торговая активность. Благодаря своей безраздельной власти во внутриконтинентальной Азии, завоеватели, в общем пренебрежительно относившиеся к земледелию, не понимавшие сложности воспроизводственного процесса в оседлом хозяйстве, изымали у оседлых подданных не только прибавочный, но и значительную часть необходимого продукта, что неизменно вело к падению уровня производства. Углублялась хозяйственная деградация, обрабатывавшиеся земли приспособлялись под пастбища, приходили в запустение прежде густонаселенные центры. Хотя монголы быстро вошли во вкус неведомой им ранее роскошной жизни, ханы и знать вкладывали огромные средства в торговлю, покровительствовали чужеземным купцам, для них была обеспечена наибольшая безопасность, организовывались переправы у рек, наводились мосты над ущельями, прорубались проходы в скалах, ставились станции (ямы), где находились запасы продовольствия, сменные повозки, верховые и вьючные животные, однако своей политикой захватчики подрубили корни, питавшую торговлю. Даже Рашид ад-Дин в своем труде, представляющем собой хвалу монгольскому владычеству, признал: «Если произвести относительное сравнение, то окажется, что только одна десятая часть владений находится в цветущем состоянии, а все остальное в запустении». Причем достигалось это процветание таким образом: «Чтобы привести в цветущий вид земли, или базар, или город и его заселить, или провести оросительный поток, то из-за этого множество областей разорялось еще пуще, расходовались несметные средства и принудительно сгоняли множество райятов из других областей на трудовую повинность». За разорительными завоеваниями последовали войны и усобицы, довершившие упадок городов и торговых связей. Попытка восстановить значение Средней Азии в евроазиатской и внутриазиатской торговле предпринималась Тимуром, но действенность ее оказалась невелика. Кратковременная вспышка международного обмена сменилась вскоре глубокой депрессией, резким свертыванием контактов по сухопутью, приведшим, в свою очередь, к переориентации мировой торговли с материка на океан, к освоению морских путей в акватории Индийского океана еще до Великих географических открытий. Преимущества океанских перевозок при умелом судовождении с помощью

муссонов (исключая, пожалуй, каботажное плавание) несравнимы и неоспоримы (превосходство в скорости передвижения, дешевизна, большая грузоподъемность и вместительность судов, обеспечивающие способность к транспортировке значительных товарных масс). Центр мировой торговли переносится с Востока в Европу. В XIV-XV вв. Шелковый путь как единая сеть связующих звеньев потерял свое значение и распался на анклавные караванные связи. Европейские информаторы XVI в. с разочарованием констатируют крайнюю незначительность привоза товаров, «малую и нищенскую» торговлю в странах казахстанско-среднеазиатского региона, ставших «захолустными уголками мира» с редким населением.

С VI в. на территории Казахстана образовывались и сменяли друг друга государства тюрок, тюркешей, карлуков, огузов, кимаков, кыпчаков. У тюрок были складные, переносные жилища – юрты и легкие походные палатки. Для их покрытия и изготовления одежды использовались шкуры животных, но также приготавлился войлок и выделялись шерстяные ткани. Внешний вид и убранство юрты служили одним из показателей социального ранжира. Привилегией тюркских правителей и аристократов было проживание в голубых юртах (наравне с ношением голубых одежд). Конструктивно отличались от юрт подвижные жилища на колесах, обтягивавшиеся узорчатым войлоком. Зимние жилища делались из глины, дерна, в лесистых районах – из рубленого дерева. Пол в них покрывался плетеным камышом, тростником, был выстлан войлоком.

Возникают плотнонаселенные города и поселки. Города выполняли роль центров ремесла, торговли, центров сельскохозяйственных округов, административных пунктов. Важную роль в возникновении и развитии городов в Семиречье и Южном Казахстане сыграло перемещение в эти регионы участка Великого шелкового пути. Сложилось несколько центров городской культуры: бассейн Сырдарьи (Отрар, Шавгар, Яссы, Кедер, Испиджаб, Сыгнак, Сауран, Сюткент, Дженд, Янгикент), долина реки Талас (Тараз, Джамукат, Кулан, Атлах), Илийская долина (Тальхиз, Эки-Огуз, Каялык). Города возникали у кимаков на Иртыше и Алаколе. В Центральном Казахстане остались развалины городов Белен-Ана, Джусан-Ана. В становлении городской культуры наиболее значимую роль сыграли согдийцы. Города возникали на основе раннеземледельческих и ремесленнических поселений, укрепленных замков, долговременных ставок кочевых владетелей, на местах постоянных зимовок. Для многих городов характерна радиально-кольцевая система застройки. Города включали в себя три части: 1) арк (цитадель) – центральная часть, где располагалась резиденция правителя; 2) шахристан – плотно застроенный «внутренний город», где жили чиновники, аристократы, купечество; 3) рабад – ремесленно-торговое предместье, населенное трудящимися. Города с беспорядочным нагромождением строений пересекали узкие улочки, переулки и тупики, в стенах проделаны въезды. К городам примыкала

усадебная застройка, окруженная садами и виноградниками, ирригационными сооружениями. В городах возникали базары, строились общественные бани. Строения возводились, как правило, из плоского сырцового кирпича. Наружные и внутренние стены дворцовых зданий складывались из массивных пахсовых блоков, обмазывавшихся глиняной штукатуркой.

Культовым сооружением раннего средневековья являлся дын. Поскольку в большинстве дынов не было захоронений, а входы были расположены высоко, исследователи пришли к выводу, что дын представлял собой храм духа Земли-Воды. Сооружались полуподземные водохранилища (сардобы), перекрывавшиеся куполами с верхними отверстиями, в безводных районах оснащавшиеся сложной системой сбора талой и дождевой воды. У ритуальных сооружений тюрки воздвигали каменные антропоморфные изваяния («каменные бабы»), олицетворявшие умерших, с вереницами балбалов – столбообразных плит, вкопанных в землю. Для тюркских петроглифов характерны силуэтность изображений, точечная техника гравировки. Изображались конные знаменосцы и всадники в доспехах.

Развитие металлургии стимулировало развитие кузнечного дела, производство орудий труда (кетмень, кайло, лопата, вилы), металлической утвари (котлы), украшений. Из железа изготавливались мечи, сабли, кинжалы, латы, копья, наконечники стрел. Особо тюрки преуспели в изготовлении пряжек и бляшек для украшения конской сбруи. Изготавливались ювелирные украшения из стекла, полудрагоценных камней, перламутра, бронзы, серебра, золота. Из глины путем слабого обжига производилась посуда различной конфигурации. В городах развивалось производство стеклянных изделий, окрашивавшихся в зеленый, синий, желтый, розовый цвета. Из кости изготавливались амулеты, рукоятки ножей, игральные кости, пуговицы, булавки, заколки. Для размельчения зерна применялись деревянные ступы.

Уроженцем Казахстана был астроном и математик Габбас ал-Джаухари (IX в.). Он участвовал в организации Багдадской обсерватории и «Дома мудрости». Вместе с Хорезми составил «Мамуновские астрономические таблицы». Джаухари доказал теорему о средней линии треугольника и положение о том, что через любую точку угла можно провести прямую, пересекающую обе его стороны. Выдающимся философом и ученым-энциклопедистом был Абу Наср аль-Фараби (870-950), родившийся в округе Фараб на Сырдарье, но связавший свою деятельность с арабским Востоком. Ему принадлежат трактаты по философии, логике, математике, физике, астрономии, медицине, социологии, юриспруденции, теории музыки и др. Развивая аристотелизм, Фараби удостоился прозвища «второй учитель» (после Аристотеля). Мусульманское же духовенство объявило его «еретиком». Учение Фараби о

деятельном разуме, о свободе воли, о достижении счастья, хотя и не лишено доли мистики, несовместимо с религиозными догмами о потусторонней жизни, о неспособности человека к самостоятельной деятельности, о зависимости человека от божественного предначертания. По убеждению Фараби, в «добродетельном городе», руководимом правителем-философом, познающим истины блага и справедливости и внушающим их подданным, последние «достигают действительного счастья» не в потустороннем мире, а в земной жизни. Лингвистика и география – области интересов Исаака аль-Фараби (ум. в 961 г.). Составителем лингвистического словаря из 40 тыс. арабских слов был Исмаил Жаухари (ум. в 1002 г.). Историк и географ Джанах ибн Хакан ал-Кимаки (конец X – начало XI вв.) – автор несохранившегося сочинения, посвященного кимакам.

Тема 8. Культурное наследие тюрков – 1 час

В истории культуры Казахстана было несколько эпохальных моментов, во многом предопределивших последующее его развитие. Одним из них стало возникновение и развитие тюркской культуры на огромных просторах Великой степи Евразийского континента. Начиная с IX века важнейшим изменением в общественной жизни становится, распространение ислама (новой государственной религии), арабского языка и письменности. Постепенно стала вытесняться древнетюркская письменность, а в тюркскую лексику начали входить арабские слова. Несмотря на существование различий в уровне общественной жизни, традициях, истории народов, втянутых в орбиту ислама, в результате их взаимовлияния, а затем, и синтеза культур, создавалась во многом общая арабо-мусульманская культура. Как пишет М.Орынбеков, «... она привнесла с собой мощный пласт новых мировоззренческих, философских и социальных веяний, которые сохранились с тех пор в толще всего тюркского народа. Именно с этого периода начинает создаваться и процветать арабо-мусульманская культура, оказавшая непреходящее влияние на социально-экономическую, политическую и культурную атмосферу всей Средней Азии и Южного Казахстана. На основе арабо-тюрко-персидского взаимовлияния возникает принципиально новый феномен в мировой культуре. Арабский шрифт и арабский язык на многие века становятся синонимами духовного и культурного развития насельников Казахстана, что особенно проявляется на рубеже IX–XIV вв.» [22, с.158-159].

Арабское господство коснулось лишь части территории Южного Казахстана, вошедшей в состав халифата. А на основной части территории юга Казахстана и Семиречья заметные последствия арабского завоевания проявились только в X-XI веках. Города Кят, Отрар, Тараз, Шаш, Бухара, Самарканди др. стали крупными центрами культуры, здесь жили и творили

такие замечательные ученые, как ал-Хорезми, аль-Фараби, аль-Бируни, Абу Али ибн Сина и многие другие. Влияние арабской культуры было столь велико, что многие ученые и поэты стали писать на арабском языке. Одним из тюркских государств, принявших ислам в качестве государственной религии, было государство Караханидов.

Культура Караханидского периода. Образование государства в середине X века в Жетысу и в части Восточного Туркестана было связано с распадом Карлукского каганата. Состояло оно из двух владений - Восточного и Западного ханств. Восточное ханство включало в себя Жетысу и Восточный Туркестан (столица - город Орда близ города Баласагун, а позднее - город Кашгар). К Западному ханству относился Мавераннахр, столицей которого сначала был Узгенд, а затем Самарканд. Государство имело относительно развитую социальную инфраструктуру, вобравшую в себя многие институты предшествующих тюркских государств-каганатов. Родоначальником династии караханидов принято считать Сатука Богра-хана (915-955 гг.). Приняв ислам и пользуясь поддержкой Саманидов, он подчинил себе Тараз и Кашгар, а в 942 году свергнув правителя в Баласагуне, объявил себя верховным каганом. При его сыне Мусе в каганате государственной религией становится ислам. Центрами округов были города Тараз, Испиджап и Баласагун. Население занималось экстенсивным кочевым и полукочевым скотоводством, ведущее место в котором занимало коневодство. Юсуф Баласагуни писал о жителях каганата: «Они надзирают за табунами лошадей. Для еды, питья, верховой езды используются лошади. ...Кумыс, молоко, шерсть, жир, творог и сыр употребляют в пищу, одежду и убранство для дома» [37, с.404].

В XI—XII вв. в Семиречье и Южном Казахстане часть тюркских племен начала переходить к земледелию и приобщаться к городской культуре. В письменных источниках часто встречаются данные об увеличении численности жителей в городах, которые пополняли ряды ремесленников и торговцев. Как правило, города располагались в удобных и в торговом, и в стратегическом отношениях местах, или в центрах микрорайонов и областей. Само размещение городов показывает их привязку к трассам торговых путей. Однако, будучи одним из важных факторов развития городов, торговля отнюдь не исчерпывала другие функции городов, которые являлись также центрами административной власти, ремесла и духовной культуры. На юге Казахстана городища аналогично среднеазиатским, состояли из трех частей — цитадели, шахристана и рабада. *Цитадель* – наиболее укрепленная центральная часть города или крепости, приспособленная к самостоятельной обороне, последнее убежище защитников при штурме. *Шахристан* – основное ядро города (резиденции правителя и знати), включающее часто цитадель и обнесенное стеной. *Рабад* – пригородные ремесленные слободы, расположенные за пределами шахристана. В городе сходились три

основных направления: товарообмена между странами, между ремеслом и сельским хозяйством (город и его округа), между городом и кочевой степью. Известна международная караванная торговля, в развитии которой важная роль принадлежала согдийцам и тюркам. В IX – XII вв. по-прежнему активно функционирует Шелковый путь с Запада на Восток. Один из его казахстанских участков проходил через города государства Караханидов. Начинался он в Газгирде и шел на Испиджаб, в Тараз, затем в Кулан, далее в Навакет, Баласагун и через перевалы Бедель и Аксу в Восточный Туркестан. По Шёлковому пути из Китая вывозили шелк, лаковые изделия, бумагу, зеркала. В Китай из стран Запада поступала краска для бровей, вавилонские ковры, драгоценные камни, кораллы и жемчуга, стекло, ткани и т.д.

В идеологии кочевого и оседлого населения государства важное место занимали древнетюркские религиозные представления, а также ислам, принятый каганатом в качестве государственной религии. Исламизация, привела к вытеснению древнетюркской рунической письменности и сложению новой тюркской письменности на основе арабской графики. Меняется и погребальный обряд горожан. Он стал совершаться по мусульманским канонам: в грунтовых ямах, склепах из сырцового кирпича. Умершие были ориентированы головой на северо-запад, лицом на юг.

Архитектура общественных и культовых зданий стала развиваться в соответствии с канонами ислама и общим направлением архитектуры стран «мусульманского Востока». Среди культовых построек государства Караханидов особого внимания заслуживают купольные мечети, минареты, мавзолеи, среди которых знаменитые по сей день архитектурные памятники Таласской долины - мавзолеи Айша-Биби, Бабаджи-Хатун. Еще одной особенностью, присущей государству Караханидов, было строительство в городах множества бань. Несколько ранее их стали строить в городах Средней Азии. После мечети бани были самым посещаемым местом в городах.

Караханиды выпустили большое число монет, содержащих различные надписи и символы. Одним из отличий караханидских монет от саманидских было изображение животных: птиц, кошачьего хищника, слона, бегущего зайца, петуха, голубя, рыбы и др. [38].

Рост самосознания тюркских этносов при Караханидах привёл к появлению мусульманской литературы на тюркском языке. Известным представителем тюркоязычной литературы XI–XII вв. является **Юсуф Баласагуни**. Он родился в Баласагуне в 1015 (или в 1016 г.). Ему принадлежит написанная в 1069 – 1070 гг. поэма «*Кутадгу билиг*» («Благодатное знание»). «Кутадгу билиг» не просто этико-моралистический трактат, но и глубокое философско-дидактическое произведение, рисующее нормы идеального, по мнению автора, общества, правила поведения людей

различных сословий в этом обществе и правила взаимоотношений между правящими и управляемыми.

Особо следует сказать о *Махмуде Кашгари*. Отец Махмуда, Хусейн ибн Мухаммед, внук караханидского завоевателя Мавераннахр-хана Богра-хана, был эмиром Барсхана, города в Прииссыкулье. Ко времени рождения Махмуда он, вероятно, переселился в Кашгар. Принадлежность Махмуда к высшим кругам караханидской знати, позволила ему получить отличное образование в Кашгаре и продолжить его в Бухаре и Нишапуре. В течение длительного времени Махмуд, проявивший незаурядный интерес к языкам, фольклору и этнографии тюркских племен, путешествовал по землям, населенным тюрками, старательно записывая слова их языков, их загадки, легенды, обычаи. Все свои наблюдения Махмуд обобщил в главном труде своей жизни «*Диван лугат ат-тюрк*» («Словарь тюркских языков») (1072 – 1083). Значение труда Махмуда для изучения тюркских языков и фольклора освещено в многочисленных исследованиях. «Словарь тюркских языков» является подлинной энциклопедией тюркской народной жизни раннего средневековья. Махмуд Кашгари оставил также записи о взаимосвязи культуры согдийцев и тюрков в обычаях, традициях, языке и одежде.

В средневековье жил и творил глава тюркской ветви суфизма, мыслитель и поэт *Ходжа Ахмет Ясави*. Родился он в Испиджабе, ныне г. Сайрам (примерно в 1103 г.), точно известна лишь дата его смерти – 1166 г. Первоначальное образование получил у своего отца шейха Ибрагима, в дальнейшем учился у Баха ад-Дина Испиджаби, Арыстана Баба (Отрар), шейха Ходжа Юсуфа Хамадани (Бухара), возглавлявшего в то время известную школу мусульманских мистиков (суфиев). Суфизм был новым мистико-аскетическим течением в исламе, получившим распространение в Центральной Азии в IX-X вв. Это выражалось в создании школ отдельных суфийских толков, оформлявшихся в ордена, во главе которых стояли наставники, называвшиеся в тюркоязычных странах шейхами, пирами, ишанами, баба, ата. Наиболее распространенные в Центральной Азии ордена - накшбандийа, йассавийа, кубравийа» [39].

Ходжа Ахмед Ясави посвятил себя объединению родственных народов, созданию духовного единства на фоне многочисленных религиозных течений. Книга, написанная им на кыпчакском диалекте древнетюркского языка - «*Дивани хикмет*» («Книга мудрости») – является достоянием духовной культуры тюркских народов. Ходжа Ахмед Ясави был не только религиозным деятелем, но и замечательным поэтом и философом. Его произведения - стихи, диваны, рисаля - были широко популярны среди людей. Ахмед Ясави выступал не только как духовный наставник, но и как мудрый государственный деятель. В своих духовных проповедях, стихах и трактатах он откликался на злободневность, когда чувствовал, что может сказать народу свое откровенное слово, призывал народ быть терпимым к людям иной веры. Школа богословия, созданная им, стала центром

притяжения для жаждущих знания, а благодаря его авторитету, Туркестан стал самым значительным средневековым просветительным центром Казахстана. После смерти Ахмеда Ясави (примерно в 1166 году), его усыпальница превратилась в место массового паломничества и поклонения мусульман. В конце XIV века по велению великого Тимура, почитавшего Ходжа Ахмеда Ясави и приложившего немало усилий для возвеличивания его памяти, на месте небольшой усыпальницы был воздвигнут грандиозный мавзолей.

Культура периода Золотой Орды. Золотая Орда - средневековое государство в Евразии, возникшее в первой половине XIII в. (в составе Монгольской империи) и распавшееся на несколько самостоятельных ханств в середине XV в.

Вся культурная жизнь Золотой Орды разделялась на две заметно отличавшиеся части - *кочевую и оседлую*, однако оба эти уклада не противостояли друг другу как в хозяйственной, так и в культурной жизни. Взаимопроникновение и единение кочевого и оседлого начала в первую очередь строилось на фундаменте духовной культуры (язык, письменность, фольклор, религия). Несомненная и очень ощутимая разница между ними была лишь в повседневном быту. Сложность оценки культурной жизни Золотой Орды состоит не только в разных ее укладовых истоках, но и в отчетливо фиксируемой *многоэтничности*. При этом более мозаичной выглядит оседлая культура. Кочевую же составляли лишь два этических компонента — пришлый монгольский и местный кипчакский. Кочевая культура в наиболее чистом ее виде сохранялась в государстве Джучидов с момента его возникновения до введения мусульманства ханом Узбеком в 1312 г. Событие это имело огромное значение для внутренней жизни Золотой Орды, во многом круто изменило ее и еще более сблизило кочевой мир с оседлым [40].

В течение примерно 70 лет в религиозной жизни Золотой Орды господствовало языческое многобожие в форме шаманизма. Подавляющее большинство населения поклонялось вечному синему небу, солнцу, луне, огню, воде и земле. В юртах и повозках развешивались идолы из войлока, тканей и металла. Каждому из идолов приносились ублажающие жертвы чаще всего в виде еды и питья. При общем господстве язычества, а позднее мусульманства, монголы спокойно относились к другим религиям. Сплошь и рядом даже в одном семействе мирно уживались приверженцы самых различных исповеданий. В качестве примера можно привести самих Джучидов. Хан Бату был язычником, его сын Сартак - христианином несторианского толка, а брат хана Берке — мусульманином.

Одной из важнейших культурных черт кочевников-монголов являлось наличие собственной *письменности*. Она была известна в их среде еще в Центральной Азии при Чингисхане и основывалась на уйгурском алфавите. Достаточно широкое распространение письменность получила и в Золотой

Орде как у кочевников-степняков, так и в монгольских слоях городского населения. Господство монголов не отразилось на тюркском языке, наоборот, интенсивно происходил процесс тюркизации. В эпоху Золотой Орды письменная культура создавалась на трех диалектах - кыпчакском, огузском и карлукском. Так в XIII -XV веках на кыпчакском языке были созданы несколько книг религиозно-дидактического характера и словари. Выдающимися произведениями поэтического творчества этого периода названы «Гулистан би-т-турки» Сайфи Сарая, «Хусрау уа Шырын» Кутыба, «Мухаббат наме» Хорезми.

Жизнь кочевников не ограничивалась одними бытовыми заботами, у них был богатый и яркий фольклор героико-былинного и песенного характера. К XIII-XV векам относится творчество таких жырау, как Асан кайгы, Казтуган, Доспамбет, Шалкииз. Это художественное явление берет свое начало с Сыпыра жырау и Кет буги. Народные предания приписывают Кет буге авторство песен-посвящений Чингиз хану, оплакивание смерти Джучи. Великие жырау XIII-XV вв. являются основоположниками казахского героического эпоса («Едиге», «Кобыланды батыр», «Ер Таргын», «Камбар батыр»), в котором воспевается история Золотоордынского периода, деятельность ханов и героев, защищавших государство от иноземцев и стоящих на страже его величия. Эти произведения представляют богатый источник, освещающий военную и политическую жизнь в эпоху Золотой Орды [41].

Своеобразной была городская оседлая культура Золотой Орды. Всего за период её существования было построено около 150 городов разной величины. Основными носителями городской культуры были ремесленники, причем не только строители, но и гончары, ткачи, ювелиры, металлурги, оружейники, стеклодувы, косторезы и т. д., которые составляли большинство городского населения. Бурный расцвет городов Золотой Орды относится к периоду, когда ислам стал государственной религией, тогда началось строительство мечетей, медресе, минаретов, мавзолеев и монументальных дворцов для монгольской аристократии. Возводили их в основном мастера, прибывшие из Хорезма, имевшие опыт древней архитектурной школы и привезшие с собой привычные строительные материалы и выверенные веками конструктивные приемы. Монументальные постройки украшали изразцы, покрытые разноцветной стеклянной глазурью и сусальным золотом.

В некоторых районах Сары Арки также появились небольшие города, караван-сарай, крепости. Заметным городским центром Западного Казахстана был Сарайчик, где функционировал монетный двор. Во многих городах к XIV веку начинают восстанавливать крепостные стены (Отрар). В связи с признанием ислама официальной религией, в городах появляется большое количество мечетей и мавзолеев (Отрар, Сыганак, Женд). Самым грандиозным памятником архитектуры средневековья считается мавзолей

Ходжа Ахмеда Ясави в городе Туркестане (Яссы). Во многих мавзолеях этой эпохи внутри под куполами имеются разноцветные зарисовки сцен из жизни кочевников (Сырлытам).

Со временем в Золотой Орде получило развитие просвещение. В Сарае, Крыму, в других городах были открыты медресе и училища. Здесь постигали ислам, богословские дисциплины, поэтическое искусство.

Таким образом, Золотая Орда не была государством, выросшим на почве одного народа. Это полиэтническое искусственное государственное образование, сложившееся путем насильственного захвата чужих земель. В культурном отношении Золотая Орда многое заимствовала у мусульманского Востока: ремесла, архитектуру, изразцы, орнаментальный декор, расписную посуду, персидские стихи, арабскую геометрию и астрологию, нравы и вкусы, более изощренные, чем у простых кочевников.

Тема 9. Формирование казахской культуры - 1 час

Духовная культура казахов периода XV-XVII вв. многообразна по форме, тематике и содержанию. Она включала былины, предания, сказки, афоризмы, пословицы, поговорки, частушки, любовные песни, обрядовые песни, прощальные, погребальные песни и заклинания о погоде, от укуса змей, колдовские песни баксы (шамана). Широко распространены разнообразными эпические, лирико-эпические поэмы, исторические песни. На протяжении столетий создавались героические сказания, основной темой которых была борьба казахских племен за свою независимость. Вместе с развитием устной литературы параллельно шло обогащение её внутреннего содержания и совершенствование формы. Казахский эпос, или сказания о богатырях, с давних пор имели большое распространение среди народа, передаваясь в течение многих веков из уст в уста от поколения к поколению. Создание своего государства в XV веке имело огромное значение для дальнейшего развития духовной культуры. «Своеобразие государственного устройства и жизни Казахского ханства, а также гармоничное сочетание кочевой и оседлой жизни, скотоводства и земледелия выработали оригинальные виды народной культуры и выдвинули на передний план духовной жизни общества поэзию жырау, творчество шешенов-биев и эпосы богатырского и исторического содержания» [42].

Казахский эпос - один из основных жанров устного народного творчества, восходящий к глубокой древности. В орхоно-енисейских памятниках, а также в надгробных эпитафиях, обнаруженных археологами при раскопках, увековечены ратные подвиги батыров и родоначальников. В казахском героическом эпосе наряду с обычными для эпоса элементами фантастики и героизации отражены исторические события. Так, например, эпос «Кобланды» возник в связи с длительной войной между кипчаками и

иранцами; «Ер-Таргын» - в связи с междоусобной борьбой в Крымском ханстве; эпические поэмы об Ер-Саине, Камбаре, Алпамыше, Ер-Косае, Торе-хане, Телагысе, Кубыгуле и других отображают совместные выступления кипчакских, ногайских родов и племен против калмыков. Герои этих произведений не именовались «казахами», они считаются выходцами из Ногайлы. Сюжет некоторых эпических произведений является общим для народов Средней Азии. Так, эпос «Алпамыш» широко распространен у казахов, узбеков и каракалпаков; «Кероглы» - у азербайджанцев, таджиков, казахов, узбеков, туркмен, каракалпаков. О том, что казахские эпические произведения возникли в связи с историей не только казахов, но и братских народов Средней Азии, говорит следующее высказывание Чокана Валиханова: «Надо полагать, что под ногами первоначально разумелись в Средней Азии все кочевые племена тюркского и монгольского происхождения... Ногайские предания относятся к концу XIV, XV и к XVI векам» [43].

В период борьбы государства казахов с джунгарскими ханствами, жанр героического эпоса был особенно актуализирован в народном искусстве. Жыршы-сказители осовременивали эпос прошлых времён, в соответствии с запросами своих современников, пели о богатырях минувших дней и прославляли батыров-современников. В результате получалось, что Алпамыс, Кобланды, Камбар и др. батыры родоплеменного эпоса становились реальными героями современников и боролись с калмыками. «Так произошло смещение исторического времени, событий, персонажей, а старые враги заменены новыми [42, с.551].

В этот период также создавались и новые произведения эпического жанра, посвящённые батырам и ханам, стоявшим во главе освободительной борьбы казахов – «Есим хан», «Олжаш», «Абылай хан», «Богембай батыр», «Отген батыр» и другие.

В период возвышения Казахского ханства сформировался ещё один вид эпоса – романтический. Произведения этого эпоса были посвящены трагической судьбе влюблённых, родоплеменной распри, неравенству социального положения влюблённых. Такими были классические любовно-лирические произведения «Козы Корпеш – Баян Сулу», «Кыз Жибек» (XVII-XVIII вв.). Эпос «Козы Корпеш – Баян Сулу», возникший на основе общетюркских сказаний, точно отражает кочевой быт казахов этого периода, сложные отношения между родами, в роду и семье, между людьми. Эпос «Кыз Жибек» состоит из двух частей. Первая часть посвящена истории любви Толегена и Жибек, и гибели Толегена от руки соперника Бекежана. Вторая часть повествует о дальнейшей судьбе Жибек, которая выходит замуж за младшего брата Толегена – Сансызбая.

Язык эпоса богат: при изображении сложных явлений действительности он создает полную и яркую картину. При изображении людей, а также коней больше всего используются эпитеты или сравнения.

Гипербола является характерной чертой эпического эпоса. Язык лирического эпоса мало чем отличается от языка эпических поэм. С особой любовью безымянные поэты воспевают красоту любви между юношей и девушкой, преодоление трудностей на пути их любви. В более поздних произведениях такими препятствиями являются патриархально-феодалные порядки. Главные герои этих повестей, легенд – реально существовавшие личности [44].

Музыкальное творчество акынов и жырау. Акыны и жырау имели огромное значение в условиях становления казахской государственности, необходимости её защиты от посягательств врагов, в единении и воспитании своих соплеменников. В кочевом обществе красноречие считалось превыше всех искусств, и благодаря силе своего поэтического дара они оказывали определенное влияние на массы. Само слово «жырау» происходит от слова «жыр» – стихотворение, песнь; и жырау, таким образом, прежде всего были творцами. Излюбленный жанр жырау – толгау, т.е. стихотворение-размышление. Толгау-раздумья – это обычно назидания, афоризмы. Философ-жырау затрагивает важные общественные проблемы, стремится дать объяснение изменениям, происходящим во вселенной, в жизни, в природе. Стержневая основа лирических толгау – чувство, эмоции. Будучи советниками и идеологами хана, жырау в своих импровизациях затрагивали важнейшие вопросы государственной жизни и давали советы самому хану. В своих поэтических монологах-толгау они, наряду с важными государственными проблемами, затрагивали вопросы этики и морали, чести и достоинства, излагали свои думы о жизни и смерти, об изменчивости и бренности мира.

Крупнейшими представителями поэзии жырау XVI – XVIII в. были Шалкииз (Шалгез) Тленшиулы (1456-1560), Доспамбет жырау (ок.1490-1523), Жиембет жырау (XVII в.), Маргаска (XVII в.), Ахтамберды (1675-1768), Татикара (1705-1780), Умбетей (1697-1786), Бухар жырау Калкаманулы (1698-1778)» [42, с.537].

Статус жырау в степи считался наиболее почетным. Ханы и султаны, представители ханской власти всегда были зависимы от слова и оценки поэта, особенно в часы испытаний. Многие жырау (Асан Кайгы, Шалкииз, Жиембет) были советниками ханов. Это подтверждает стихотворное обращение Жиембета-жырау к хану Есиму:

«Храбрый высокий Есим,
Ты душой высоким стал.
Не забывай, ты стал таким,
Когда по советам моим поступал.
С первых дней, как тебя узнал,
Верной опорой тебе я стал» [45].

Жырау были также пророками, прорицателями, выполняли в обществе кочевников миссию жреца, были вещими поэтами, предвидящими будущее

(считается, что предками жырау были шаманы). Так, Бухар-жырау пророчествует Аблай-хану:

«Это я пришел, Бухар, Бай Ахан и бай Тобет.

Я прошу у вас коня, Мне не говорите «Нет».

Если и на этот раз Ты коня мне, бай, не дашь,

То тебе я предреку: встретишь на своем веку

Ты такого удальца, Жизнь которому отдашь [45, с.102].

Первыми крупнейшими представителями этой поэзии были Асан Кайгы и Казтуган-жырау. В их творчестве находят отражение исторические события периода становления Казахского ханства и казахского народа. Творчество Бухар-жырау Калкаманулы стало как бы заключительным звеном поэзии жырау. Вобрав в себя и обобщив всю предшествующую поэтическую традицию, оно сыграло огромную роль в духовной жизни своего общества и имело большое значение для дальнейшего развития казахской литературы в последующие эпохи. Бухар-жырау проявил себя как талантливый поэт и деятель при хане Тауке, позже, уже в пожилом возрасте, был приглашён ханом Аблаем и стал его главным советником и идеологом. В сочинениях Бухара нашла четкое отображение картина того смутного периода, в котором он жил. Это философские, дидактические толгау-размышления, состоящие из крылатых слов, афоризмов, богатые образами, насыщенные национальными красками, высокой художественностью. Очень сложен стихотворный размер творений Бухара, досконально владевшего всеми художественными приемами традиционной поэзии. Все это и сделало его одним из виднейших представителей дореволюционной казахской поэзии.

После Бухар-жырау ведущая роль в казахской поэзии выпадает на долю акынов-импровизаторов, отражавших в своём творчестве различные темы народной жизни. Начиная с конца XVIII века роль акынов начала повышаться, диапазон их функций расширялся, их поэзия постепенно становилась общественно значимой. Но она не имела государственной важности, как поэзия жырау, являвшаяся вершиной словесного искусства кочевых казахов, которая по сей день поражает нас своим совершенством.

В жизни традиционного казахского общества большую роль играло музыкальное искусство - вокальное и инструментальное. Распространенными музыкальными инструментами были домбра, кобыз, сыбызгы. Кроме этих бытовало много разных музыкальных инструментов: струнные, смычковые, духовые, ударные, шумовые. Талантливые музыканты создавали инструментальные произведения (кюи) на эпические, исторические, сказочные и бытовые темы.

Традиции, ритуалы, обычаи казахского народа. Духовную жизнь казахов периода XVII-XVIII вв. отражают также народные обычаи, традиции и обряды, дошедшие до наших дней. Это обряды жизненного цикла: рождение, зрелость, смерть; свадебные обряды; народные праздники,

содержащие народные песни, традиционные танцы, народные игры и др. Многие из обрядов были связаны с повседневной хозяйственной деятельностью кочевников-скотоводов. К таким обрядам, например, относится обряд очищения зимовки и скота огнём. Для этого возле зимовки разводили два костра и между ними прогоняли всё поголовье скота. В самом начале лета, достигнув летних пастбищ (жайлау), казахи осуществляли привязь жеребят, чтобы организовать доение кобыл для кумыса. Смысл этого обряда заключался в том, чтобы жеребята и их матери были здоровы и кумыса было много. В аулах по этому поводу организовывались пиршества, всех угощали кумысом и мясом, а колья для привязи жеребят смазывали жиром.

Существовали обряды и ритуалы в семейно-брачных отношениях. Основной формой брака являлась женитьба путём сватовства и выкупа невесты за калым. В XV – XVII вв. ислам не имел большого влияния на семейную жизнь казахов, поэтому не было обряда венчания невесты в присутствии муллы. Свадебный обряд содержал целую серию ритуальных и обрядовых действий (досвадебных, свадебных и послесвадебных): сватовство; плата калыма; первая встреча жениха и невесты; свадьба в ауле невесты; само пиршество на котором устраивались различные игры (скачки, борьба, единоборство всадников, козлодрание, айтыс и др.); прощание невесты с родственниками, подругами и жителями аула «кыз танысу»; ритуал «беташар» до начала свадебного пиршества в ауле жениха; приезд с первенцем в аул родителей невесты для получения особого надела «енші». Этим визитом завершались обряды и ритуалы, связанные с бракосочетанием.

Погребальные обряды XV – XVIII вв. были смешанными: основывались как на обрядах ислама, так и на обычаях культа «танир». У казахов существовала вера в загробную жизнь. В доме покойника проводился обряд ночной охраны. На другой день умерший подвергался очищению огнем, после чего его хоронили рядом с зимовкой. Народ придавал большое значение традиции извещения близких родственников о кончине – «естрту». В народе бытовали многочисленные образцы «естрту», сложенные на основе ораторского искусства. По древнему обычаю покойника долго оплакивали, в знак выражения скорби женщины царапали себе лицо. Жена, соблюдая траур по умершему мужу, в течение года, носила черный головной убор. Лошадь покойника покрывали траурной попоной. По истечении года траур снимался, сооружался надгробный памятник, и справлялись поминки. Лошади подрезали хвост, а затем закалывали ее. Голову, копыта и шкуру коня клали на могилу хозяина [46].

Особо любимым праздником у всех тюркских народов был праздник наступления Нового года «Наурыз». Отмечался он в период весеннего равноденствия - 22 марта. «В этот день мужчины посещали соседей с поздравлениями, а женщины готовили традиционное ритуальное блюдо

«наурыз көже» и угощали им всех посетителей. «Наурыз көже» обязательно состоял из 7 компонентов (вода, соль, мясо, молоко, лук, пшеница и пшено). Варили голову барана или четверть головы крупного скота (шеке). ...День празднования Наурыза в народе назывался «ұлыстың ұлы күні» (великий день улыса. В этот день независимо от возраста, пола и социального положения соблюдалось равенство людей, участвующих в гулянии» [42, с.580].

Люди, в честь праздника, прощали друг другу самые тяжкие обиды, наряжались, одевались в праздничные костюмы, активно участвовали в праздничных гуляниях, сопровождавшихся различными играми, угощениями и развлечениями. Как правило, Наурыз начинался айтысом между девушкой и джигитом, олицетворявшим символичную борьбу зимы и весны, и заканчивался народными играми, состязаниями, в которых активное участие принимали взрослые и молодежь, дети и женщины.

Как и во всех странах, где был распространен ислам, принято было отмечать два ежегодных религиозных праздника – разговения, или окончания поста – ураза айт и через 70 дней – жертвоприношения – курбан айт.

Все праздники, торжества, развлечения и состязания проводились организованно, регламентировались обычным правом и этническими установками, закрепленными в обычаях и традициях народа.

В силу кочевого уклада жизни наибольшее распространение получили конные состязания и всевозможные игры на лошадях, которые развивали в людях силу, ловкость и мужество. Конные игры стали традицией, сохранившейся до наших дней.

Аламан байга – скачка на длинные и сверхдлинные дистанции. Состязания проводились в степи без ограничения количества участников. Большое значение имело тактическое мастерство наездника, так как в процессе скачки необходимо было правильно рассчитать силы коня и регулировать скорость на всей дистанции.

Сайыс – единоборство всадников на пиках. Участники снаряжались в необходимую экипировку, вооружались длинными деревянными копьями с тупым концом. Цель поединка – выбить соперника из седла или нанести ему тяжелый удар, чтобы он не смог продолжить единоборство.

Аударыспак – борьба на лошадях с целью сбросить соперника с седла. Участвовали только зрелые мужчины, обладавшие большой силой, ловкостью, выносливостью и умелым владением конем.

Кокпар тарту – состязание, в котором в борьбу вступали два всадника или две команды, выставляемые разными родами или аулами. Цель – первым донести тушу козла до условленного места.

Жамбы ату – стрельба из лука или из ружей на полном скаку в мишень.

Среди зрелищных игр, где ярко выражены коммуникативные функции, следует назвать различные молодежные игры и развлечения, такие как:

«Казахша курес» - борьба, разновидность которой встречалась и у других народов Средней Азии.

«Кыз куу» (догони девушку) – конноспортивная игра, своими корнями уходящая в глубокую древность, когда девушки были воинами и наездницами. В случае победы воин имел право жениться на ней. Если джигит не догонял девушку, то на обратном пути, подстрекаемая зрителями, она догоняла неловкого джигита и наносила ему многочисленные удары кнутом.

«Алты бакан» (буквально «шесть столбов») – казахские качели, сооружались из шести столбов, концы которых перетягивали прочной веревкой, сверху устанавливали поперечный шест, куда закрепляли парные арканы для ног и для сидения. Алты бакан проходил в вечернее время. Девушка и юноша раскачивались на качелях и должны были при этом начать какую-нибудь веселую песню. Здесь просматривается как бы переплетение развлекательной игры с элементами духовной культуры, а именно песенного творчества.

Встречались и интеллектуальные игры. Среди них древняя настольная игра «тогыз кумалак». Для игры использовали четырехугольную деревянную доску, имеющую 18 продолговатых лунок (отау), расположенных в два ряда, по девять в каждом ряду. В промежутке между рядами вырезаны еще две большие лунки круглой формы (казан). Каждый игрок (их два) имеют по 81 шарик, а в лунки кладут по девять. Ходы делаются поочередно. Выигравшим считается тот, кто забирал из лунок противника в свой казан больше шариков [47].

Таким образом, многочисленные обряды, праздники, игры, обычаи и традиции отражали различные стороны материальной и, прежде всего, духовной жизни казахского народа.

Тема 10. Казахская культура на рубеже XVIII – конца XIX вв. – 1 час

Феномен казахского Просвещения. XIX век в культурной жизни Казахстана по праву называется просветительским. После присоединения к России в Казахстан стали проникать капиталистические элементы, которые способствовали изменению общественного бытия казахов и способствовали ускоренному развитию различных форм общественного сознания и культуры в том числе. Просветительство как общественно-политическое течение было направлено против основ идеологии феодального общества, религиозных предрассудков, выступало за свободу философской и научной мысли.

Как известно, идеология просвещения возникает на определённой национальной почве и несёт в себе отпечаток условий той конкретной страны, в которой она родилась. Под местными национальными условиями

подразумеваются, прежде всего, социально-экономические отношения, т. к. именно они определяют тенденцию политического и культурного развития, обуславливают направление духовного развития общества и различных форм общественного сознания.

Казахское просвещение возникло как теоретическое отражение тех глубоких изменений в общественном бытии, которые происходили в крае во второй половине XIX в. Считая невежество одной из главных причин политической пассивности и бедственного положения народа, казахские просветители полагали, что просвещение, истинное знание, может служить тем оружием, широкое распространение которого неизбежно должно принести народу изобилие и счастье. Однако они не рассматривали просвещение как главное средство достижения общественного прогресса. Они призывали не только учиться, но и упорно трудиться, овладевать ремёслами, заниматься земледелием, строить города, учиться торговать и т.д. Они ясно понимали, что общественный прогресс народа тесно связан не только с его просвещением, но и с обновлением социальной структуры общества, с изменением национально-духовных качеств народа – в этом заключалась особенность казахского просвещения.

В конце XVIII и начале XIX вв. в казахской степи читать и писать могли только служители культа и отдельные представители феодально-султанской верхушки. Господствовавшей религией являлся ислам, а обучение носило мусульманский характер. Для продолжения образования детей состоятельных родителей направляли в медресе Бухары, Самарканда, Ташкента и других центров среднеазиатской мусульманской культуры, где они изучали арабский язык, арабскую философию и т.д. Присоединение Казахстана к России способствовало развитию русского образования, которое берет свое начало с созданных в Омске, Оренбурге, Уральске, Семипалатинске и других городах русских школ. В этих школах обучались дети городских жителей и казачества. Распространению образования среди казахов способствовало открытие «Азиатской школы» в 1789 г. в Омске, готовившей переводчиков, писарей и топографов. Выпускники школы овладевали, кроме русского, арабским, персидским, турецким и другими восточными языками, изучали топографическое и землемерное дело. Были открыты военные училища в Омске, Оренбурге и Сибирский кадетский корпус. В них учились и дети казахской феодальной аристократии. Кроме военного дела им преподавали всеобщую историю и историю России, русскую и западноевропейскую литературу, физику, основы философии, математику, зоологию и другие предметы. Все эти школы должны были, как отмечалось в правительственных циркулярах, «способствовать сближению азиатов с русскими, развивать уважение и доверие к русскому правительству и поставлять краю просвещенных деятелей» [48].

Большим вкладом в развитие экономики и культуры края явились исследования российских ученых, принимавших участие в научных

экспедициях на территории Казахстана. Они составили геологические, климатические карты, а также карты Каспийского и Аральского морей. Исследователями данной территории в XVIII в. были: В. Гладышев, И. Муравин, К. Миллер, М. Арапов, И. Кириллов, И. Ураков и др. Крупнейшие экспедиции в Казахстане в середине XIX в. возглавляли Е.П. Ковалевский, Н.А. Северцов, В.П. Васильев, Н.В. Халыков, Г.И. Данилевский, М. Пospelов, В.И. Даль и др. С Казахстаном также связаны имена выдающихся русских ученых П.П. Семенова Тян-Шанского, И.В. Мушкетова и др. Они изучали природу Казахстана, культуру и быт народа, занимались географическими съемками и картографией, исследовали экономическое состояние края.

Казахстан стал объектом изучения Императорского Русского географического общества. Здесь также работали культурно-просветительские учреждения и статистические комитеты, открывались краеведческие музеи, изучались древние памятники, устное народное творчество и юридические законы, в том числе, обычное право казахов; открывались русско-казахские школы и библиотеки.

В 1833 г. А.С. Пушкин совершил поездку по местам пугачевского движения. Поэт побывал в казахских аулах, близко познакомился с их жителями, бытом. Чтобы иметь возможность непосредственно общаться с казахами, он заучил общеупотребительные казахские выражения. В этом же году А.С. Пушкин сделал записи поэмы «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» в городе Уральске.

Большая работа велась учеными в области изучения истории, быта, культуры и языка казахского народа. Важная роль здесь принадлежит востоковеду В. В. Радлову (1837-1918). В Казахстане с 1847 по 1857 гг. отбывал ссылку украинский поэт Т.Г. Шевченко, в рисунках которого «Казахская семья», «Казах на лошади», «Баксы», «Байгуши» и других реалистически, с большой теплотой запечатлены образы простых казахских людей, их быт [49].

На фоне всеобщего подъёма и интереса к знаниям сформировалась когорта *казахских просветителей* во главе с Чоканом Валихановым, Абаем Кунанбаевым, Ибраем Алтынсариным.

Чокан Валиханов (1835-1865) родился в урочище Кушмурун (Средний жуз). До 12 лет он учился в частной школе, а затем, с 1847 года его определили в Омский кадетский корпус. Кроме военных, кадеты получали здесь обширные знания по общеобразовательным дисциплинам. «Окружающая среда, демократическое влияние и выдающие способности Чокана послужили стимулом для всестороннего и быстрого его развития. Он прекрасно овладел русским языком, а уже к 14-15 годам кадетское начальство начало на него смотреть как на будущего учёного-востоковеда» [50]. Чокан Валиханов был знаком с выдающимися культурными деятелями современности, повлиявшими на его мировоззрение и во многом

определившие научные интересы. После знакомства с П.П.Семёновым-Тян-Шаньским (1856) Чокан участвовал в двух экспедициях: одна от Ала-Куля по центральному Тянь-Шаню и на озеро Иссык-Куль; другая – в Кульджу с дипломатическим поручением. В 1857 году, побывав у алатауских киргизов, изучил их жизнь, обычаи, историю, этнографию, устное народное творчество и начал записывать энциклопедическую поэму киргизского народа «Манас». После этих двух экспедиций появились законченные историко-этнографические произведения «Дневник поездки на Иссык-Куль», «Западная провинция Китайской империи и г. Кульджа», «Записки о киргизах». Научная деятельность Ч.Валиханова привела его в Русское Географическое общество, членом которого он становится в 1857 году. Новым этапом научной деятельности была конфиденциальная поездка в Кашгарию в 1857 г. По результатам кашгарского путешествия Чокан написал «Очерки Джунгарии», «О состоянии Алтышара, или шести восточных городов Китайской провинции Нан-лу (Малой Бухарии) в 1858-1859 гг.».

Научное наследие великого казахского ученого многообразно. Работы «Аблай», «Казахское родословие», «Мусульманство в степи», «Следы шаманства у казахов», «О кочевках казахов» и другие послужили основой глубокого изучения истории. Своим творчеством Чокан Валиханов внёс огромный вклад в исследование целого ряда народов Центральной Азии. Его общественно-политическая, научная и литературная деятельность способствовала распространению в казахской степи прогрессивных знаний.

Чокан Валиханов неоднократно бывал в Петербурге, где русские ученые встречали его как отважного путешественника, замечательного исследователя, знатока жизни народов Средней Азии и Казахстана. Он установил тесные связи с учеными-востоковедами и, прежде всего, с профессором А.Н. Бекетовым, редактором «Записок русского географического общества», в Азиатском департаменте общался с Е.П. Ковалевским, И.И. Захаровым. Он часто бывал у Ф.М. Достоевского, был знаком с его семьей, а также с поэтами А.Н. Майковым, Я.П. Полонским и др. Русские ученые высоко оценили научную деятельность Ч. Валиханова. Востоковед Н.И. Веселовский писал: «Как блестящий метеор промелькнул над нивой востоковедения Чокан Чингисович Валиханов. Русские ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальное явление и ожидали от него великих и важных откровений о судьбе тюркских народов, но преждевременная кончина Чокана лишила этих ожиданий» [51].

Ибрай Алтынсарин (1841-1889) был выдающимся педагогом-новатором, организатором новых школ, этнографом, фольклористом, поэтом, прозаиком и переводчиком произведений русских классиков, в частности басен Крылова. В 1879 году Алтынсарин назначается инспектором школ Тургайской области, где открывает по одному двухклассному русско-киргизскому училищу в Иргизском, Николаевском,

Тургайском и Илецком уездах. Особое внимание он уделял оборудованию этих училищ, комплектованию их учителями и учениками, а также созданию библиотек при каждой школе. Придавая большое значение подготовке специалистов из коренного населения, для экономического развития Казахстана, он открывал ремесленные и сельскохозяйственные училища. Заботясь о женском образовании, основал первую женскую школу в Иргизе, а затем женские училища в Тургае, Кустанае и Актюбинске. Всю свою жизнь Ибрай посвятил просвещению народа. И. Алтынсарин был убежденным сторонником содружества русского и казахского народов, пропагандируя демократическую русскую литературу, использовал опыт русских педагогов-писателей К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого.

Круг его научных интересов и исследований был довольно широким и включал работы по педагогике, фольклористике, этнографии. В марте 1868 г. Алтынсарин выступил на заседании Оренбургского отдела ИРГО с чтением своего «Очерка обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбургского ведомства», который получил широкое одобрение и был опубликован. Им написаны учебные пособия «Киргизская хрестоматия» и «Начальное руководство и обучение киргизов русскому языку». Обе работы Ибрая были построены на строго продуманных научных принципах и потому занимают важное место в истории педагогики Казахстана. Ученый опубликовал отрывки из исторического эпоса казахов «Кобланды-батыр», «Жанибек-батыр», целый ряд материалов о прошлом казахского народа. Его перу принадлежат рассказы и новеллы «Қыпшақ Сейіт» («Кыпчак Сейит»), «Киіз үй мен, ағаш үй» («Кибитка и дом»), «Асыл шөп» («Драгоценная трава») и др. Ибрай Алтынсарин проявил себя как учёный-новатор. Его просветительские идеи заложили основу школы современного типа и оказали влияние на развитие образования в Казахстане.

Абай Кунанбаев (1845-1904) родом из Семипалатинской области. Получив первоначальное образование дома, у муллы, Абай был направлен в медресе семипалатинского имама Ахмет-Ризы. Однако, не дав Абаю закончить учение в городе, отец вернул его в аул и начал готовить к судебной службе и будущей административной деятельности главы рода [50, с.535]. Абай самостоятельно изучал народное поэтическое творчество, восточных поэтов и русскую классическую литературу. В возрасте 40 лет он пишет стихотворение «Лето», и, с этого времени вся его последующая жизнь будет насыщена творчеством. Им написаны стихи, «Слова назидания» (или «Книга слов»), поэмы: «Искандер», «Масгуд», «Сказание об Азиме».

Гений Абая в казахской культуре был подготовлен блестящими образцами устного творчества предшествующих времён. Значение и сущность искусства были предметом многих его исследований. «Качества духовные – вот что главное в человеческой жизни», - утверждает Абай в прозаическом произведении «Гаклия» («Слова назидания»). Путь

экономического, общественного и культурного развития своего народа великий поэт-гуманист Абай Кунанбаев видел в просвещении, образовании и в освоении передовой демократической русской культуры и через нее общечеловеческой культуры. «Главное - научиться русской науке - наука, знания, достаток, искусство – всё это у русских. Для того, чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру...Если ты будешь знать их язык, то на мир откроются и твои глаза.», - писал Абай [52]. Поэтому он работал над переводами известных произведений великих русских писателей – И. А. Крылова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. Мечтая о всенародном благоденствии, Абай оставался на уровне просветителей, когда вставал вопрос о путях изменения общества, считал, что реформы, в первую очередь, просвещение и наука, способны изменить настоящий строй.

Музыкальное творчество Курмангазы, Таттимбета, Жаяу Мусса. В развитии казахского музыкального искусства рассматриваемого периода выдающийся след оставили Курмангазы Сагырбай-улы, Даулеткерей, Шыгай-улы, Таттимбет, Биржан-сал, Кожагул-улы, Жаяу Муса Байжан-улы и др. XIX век, особенно его вторая половина, был веком расцвета музыкального искусства, подарившего народу Казахстана ярчайших музыкантов и исполнителей в его истории. Одним из них был Курмангазы.

Вопрос дат жизни Курмангазы до сих пор остается открытым. Как свидетельствуют Дина Нурпеисова и другие ученики, он жил в 1818-1889 гг. [53]. О ранней зрелости художника свидетельствуют кюи, принесшие популярность и известность композитору, – «Бас Акжелен», «Узак Акжелен», созданные в жанре акжелен, и кюй «Балбырауын», один из шедевров Курмангазы. Его возмужание, формирование мировоззрения, гражданской позиции происходило в то время, когда в казахской степи с особой остротой выявились социальные противоречия (народное восстание под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова). Эти исторические события и их последствия также оказали огромное влияние на творчество Курмангазы (кюи «Кишкентай», «Адай» «Ертен кетем», «Турмеден кашкан»). Знаменательным событием творческой биографии Курмангазы была его встреча с выдающимся кюйши Даулеткереем Шигаевым. «Ярмаркой кюев» назвал А. К. Жубанов эту встречу известных музыкантов. Подтверждает эту мысль творчество обоих кюйши, их произведения на одни и те же темы. «Булбулдын кургыры», «Жигер» и другие – своеобразное состязание или обмен музыкальными идеями. Кюй «Кобик шашкан» («Бушующий вал») по праву можно считать вершиной творения гениального композитора.

На склоне лет Курмангазы окружают многочисленные ученики – домбристы, - которым он, по сложившейся веками традиции, передает сокровищницу кюев и все тонкости исполнительского искусства. Так родилась «школа Курмангазы», ведущими представителями которой были

Дина Нурпеисова, Мамен, Кокбала, Ергали Ещанов и многие другие.

Ярчайшим композитором-кюйши Центрального Казахстана был **Таттимбет Казанганов**. Он прославился как автор и исполнитель произведений для домбры в стиле «шертпе». Родился Таттимбет в 1817 году в урочище Мыржик (ныне Егиндыбулакский район Карагандинской области). Играть на домбре народные кюи и подбирать аккомпанемент к песням его научил брат отца - дядя Али, - чье исполнительское мастерство пользовалось большим уважением. По социальному происхождению и положению Таттимбет принадлежал к сословию родовой знати, и большое увлечение музыкой сочеталось в его жизни с административной деятельностью. В творческом наследии Таттимбета имеется несколько различных по музыкальному содержанию пьес с одним и тем же названием «Косбасар». Вариант кюя, записанный А. В. Затаевичем [54], можно сравнить с акжеленами Западного Казахстана. Прекрасный домбрист-кюйши, Таттимбет был в то же время и превосходным поэтом-импровизатором и певцом. Это типичный и яркий представитель многогранного искусства профессионального степного актера – сере. Выступления на айтысах вызвали восхищение зрителей разносторонностью его таланта, совершенством как музыки, так и поэзии. Наибольшую славу Таттимбет завоевал своими кюями. Его домбровые пьесы уже при жизни автора получили широкое распространение и считались критерием как художественного, так и исполнительского мастерства [55]. Ярким примером может служить популярный кюй «Былылдак», о котором А.В. Затаевич писал: «Интересный и игривый кюй, своеобразность коего заключается в его односторонности. Бесконечной лентой развивается бодрая и волнообразная мелодия, к середине пьесы постепенно повышаясь, а затем ниспадая» [54, с.190]. Неменьшую популярность получил и другой кюй – «Сылкылдак». До нашего времени дошло более сорока кюев выдающегося музыканта. При всей многоплановости художественных образов этих оригинальных домбровых пьес главенствующее место в них занимают картины природы родного края. Они воспеты Таттимбетом в кюях «Сары озен», «Бозторгай», «Сары камыс» и особенно в этом ряду кюев выделяется знаменитый «Сарыжайлау».

Неоценимое значение для изучения музыкального быта казахского народа XVIII-XIX вв. имеют труды русских учёных и путешественников, которые бережно собирали и записывали казахские песни. С. Г. Рыбаков собрал более 100 песен, в которых сохранены черты народной музыки. Об остром социальном содержании творчества казахских композиторов-певцов писал этнограф А.А. Ивановский [50, с.557]. Эта работа продолжается и в наши дни в рамках большого культурного проекта – в **Программе «Мәдени мұра» - «Культурное наследие»**. Для сохранения музыкального наследия казахов в рамках Программы в 2004 – 2011 гг. были проведены уникальные работы по восстановлению и переносу на современные аудионосители

фонозаписей выдающихся исполнителей-музыкантов устной профессиональной традиции, находящихся в фондах, архивах и хранилищах страны. Например, проведены исследования музыки средних веков, в частности, таких жанров, как кюи, исторические песни. Выпущена Антология казахской традиционной музыки «Мәңгілік сарын: қазақтың 1000 күйі, 1000 әні». Это грандиозный по масштабу и беспрецедентный в истории национальной культуры труд по сбору, подготовке, обработке, реставрации, оцифровке и выпуску CD-дисков произведений казахской традиционной музыки в аутентичном исполнении [56].

Крупнейшие представители казахской интеллигенции: А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов. На рубеже XIX-XX вв. Казахстан вступил в качественно новый этап своего развития. Произошла адаптация традиционного казахского общества к условиям и потребностям рыночно-капиталистических отношений, наступило безраздельное господство политико-идеологических установок метрополии, наблюдался рост социально-культурной общности народов Евразийского пространства. Эти обстоятельства обусловили рождение казахской интеллигенции новой формации. В общественном сознании она утвердилась под названием «оқығандар» – «образованные» и «зиялылар» – «интеллектуалы». Просветительство стало ведущим направлением общественно-политической мысли казахского социума второй половины XIX века. **Национальную интеллигенцию** изучаемого периода условно можно разделить на 2 большие группы: первую образовала *традиционная интеллигенция*, вторую - *новая казахская интеллигенция*. Идейность и самоотверженность обеспечила последней огромный авторитет и популярность среди народа. Её яркие представители - А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, М.Шокаев, М.Жумабаев, Б.Майлин, М.Тынышбаев, Х. Досмухамедов, и другие. Политика и идеология были главной, но не единственной сферой деятельности интеллигенции. Свое жизненное кредо она выразила также в науке, образовании, литературе и искусстве. **А.Байтурсынов**, например, известен не только как казахский общественный и государственный деятель, член партии Алаш, но и просветитель, учёный-лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик, реформатор казахской письменности на основе арабской графики. **А.Букейханов** был казахским общественным деятелем, одним из лидеров партии «Алаш», комиссаром Временного правительства по Казахстану (1917), председателем (премьер-министром) Алашской автономии с 1917 по 1920 годы, а также ученым-экономистом, журналистом, этнографом и историком [57]. **М.Дулатов** (1885-1935) - казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства «Алаш-Орды» и национально-освободительного движения Казахстана. Из всех дореволюционных казахских книг самой преследуемой была его книга «Оян, қазақ!» («Проснись, казах!») В ней глубоко и доступно раскрывалась

суть национальной идеи, впервые изложенной в Каркаралинской петиции 1905 г. Практически, все лидеры национальной интеллигенции, независимо от политических симпатий, подвергались гонениям. Репрессивные меры принимались и в отношении их произведений.

В заключение следует отметить, что основа исторической памяти народа, без которой, в свою очередь, не бывает истинного патриотизма - овладение собственным культурным наследием. Комплексное решение обозначенных проблем в рамках Государственной программы «Культурное наследие» будет способствовать дальнейшему развитию системы изучения, сохранения и популяризации культурного наследия народа Казахстана, в том числе, культурного наследия казахского народа XVIII-XIX вв.

Тема 11. Казахская культура XX века – 1 час

Ликвидация неграмотности населения. Главными культурными преобразованиями после Октябрьской революции 1917 года на территории Казахстана становятся преодоление массовой неграмотности населения. В обширной казахской степи не было ни одного высшего учебного заведения, насчитывалось всего 157 русско-казахских школ, повсеместно имелись лишь мектебы (начальные духовные заведения). Работа по ликвидации неграмотности осуществлялась на государственном уровне, о чем свидетельствует ряд принятых документов: Положение ВЦИК о 16 октября 1918 «Об единой трудовой школе», Постановление Наркомпроса РСФСР от 31 октября 1918г. «О школе национальных меньшинств» и др. В начале 1918 г. школы и курсы азбучной грамотности открывались в городах Верном, Семипалатинске, Акмолинске и др. Цель и задачи ликбезработы, её содержание определялись Положением Наркомпроса Туркесреспублики об организации курсов по ликвидации неграмотности среди взрослого населения городов и сёл (26 июля 1918 г.). Их целью объявлялись, кроме азбучной грамотности: «б) дать общее развитие, общее образование; в) научить какому-нибудь ремеслу, именно тому, которое в данной местности могло иметь существенное значение в деле развития производительных сил родины; г) развить эстетическое и общественное чувство путём организации клубов, хоров, театра и т.п.» [58]. Ликвидация неграмотности проходила в нелегких условиях: недоставало средств, не хватало учителей, учебников, пособий, письменных принадлежностей. Дело осложнялось также непродуманными алфавитными реформами. В конце 20-х гг. казахская письменность была переведена с арабской графики на латинскую, через десять лет - с латинской на современную кириллицу. Таким образом, один и тот же человек трижды обучался начальной грамоте. Во второй половине 30-х гг. появились районы, колхозы и совхозы сплошной грамотности. В 1939 г. уровень грамотности населения Казахстана достиг 83,6%²,

полностью искоренить азбучную неграмотность помешала Великая Отечественная война. После войны эта работа возобновилась и приняла широкий размах в 50-е годы в связи с прибытием из КНР десятков тысяч репатриантов-казахов. В 1959 г. 12 тыс. учителей республики, используя опыт 20-30-х гг., участвовали в мероприятиях по ликбезу. Окончательно ликвидация неграмотности завершилась к концу 60-х гг. В 1970 г. в составе населения Казахстана доля неграмотных составила всего 0,3% против 3,1% в 1959 [59].

Становление и развитие казахстанской науки, институтов образования и культуры. Первые преобразования после революции выявили острый недостаток кадров специалистов. Для решения этой проблемы Постановлением Семиреченского областного Совета в марте 1918 г. в г. Верном было создано Семиреченское сельскохозяйственное училище и открыта мусульманская учительская семинария. К 1920-30-м гг. относится время создания высших учебных заведений Казахстана. Сначала это был Семипалатинский институт народного образования, в годы первой пятилетки открылись КазПИ им. Абая (1928), Алма-Атинский Ветеринарный институт (1929, в 1933 переименован в зооветеринарный), в 1930 - сельскохозяйственный институт. Решение об открытии медицинского института в Алма-Ате было принято Постановлением СНК РСФСР от 10 июля 1930 года (ныне Казахский Национальный Медицинский Университет (КазНМУ), а также созданы пединститут в Уральске, геологоразведочный институт в Семипалатинске, учительский институт в Караганде (1938). Таким образом, уже к середине 30-х годов функционировала разветвленная сеть вузов республики, так как перед войной в Казахстане работало уже 19 вузов и 120 техникумов.

Война изменила привычную жизнь высшей школы республики в связи с эвакуацией в Казахстан ряда вузов России и Украины. «Значительную работу по подготовке квалифицированных кадров вели эвакуированные высшие и средние учебные заведения. Среди них – Московский авиационный институт, Московский институт цветных металлов и золота, объединённый Украинский государственный университет (Киевский и Харьковский)» [58, с.522] и др. В высших учебных заведениях Казахстана открываются новые отделения, факультеты, кафедры и лаборатории. В годы войны сеть высшей школы расширилась: открылись Казахский государственный учительский институт иностранных языков (1940), Чимкентский технологический институт (1943), Казахский государственный женский пединститут (1944), Казахская государственная консерватория им. Курмангазы (1944), институт физической культуры (1944, ныне Казахская академия спорта и туризма).

В 50-е годы, после войны, открылись 13 институтов, в том числе в Караганде: 1950 - медицинский (ныне КГМУ), 1953 - политехнический (ныне КарГТУ), 1952 - педагогический (учительский институт

переименован в педагогический, ныне КарГУ). В 60-е-80-е гг. по республике открылись ещё 27 высших и свыше 100 средних специальных учебных заведений.

Наука. Уровень науки в послеоктябрьском Казахстане определялся малочисленностью научной интеллигенции и отсутствием научно-исследовательских центров. Неоценимую помощь и поддержку молодой казахстанской науке оказывали учёные России. В 1920-е годы в Казахстане работали многочисленные стационарные и экспедиционные отряды, Комиссии по изучению естественных производительных сил, Особый комитет по исследованию союзных и автономных республик АН СССР и др. Их деятельность проходила под руководством крупных учёных: академиков И.М.Губкина, А.Н. Самойловича, А.Е. Ферсмана, профессоров А.А.Григорьева, С.И.Руденко и др., внёсших большой вклад в изучение недр, фауны и флоры Казахстана, истории и этнографии казахского народа. В одной из экспедиций (в 1926-1927 гг.) участвовал будущий академик АН КазССР А.Х. Маргулан. В 1922 г. появились первые научно-исследовательские учреждения. В 1932 году, благодаря расширению сети научно-исследовательских учреждений в КазССР была открыта казахстанская база АН СССР (в 1938 преобразована в Казахский филиал АН СССР). С большим успехом развивались такие отрасли наук, как исторические, лингвистические, геологические, химические и т.д. Большой вклад в науку в 30-х годов внесли профессор С. Д. Асфендияров (врач, историк), профессор К.К. Жубанов (лингвист, филолог, востоковед, тюрколог), академик К. И. Сатпаев (геолог, один из основателей советской металлогенической науки, основоположник казахстанской школы металлогении), У. М. Ахметсафин, Н. О. Базанова, А. Б. Бектуров и др. В 1940 г. в Казахстане уже насчитывалось 57 научных учреждений (включая вузы), в том числе 17 научно-исследовательских институтов, их филиалов и отделений, где работали 1727 научных работников, из них 10 докторов и 50 кандидатов наук [58, с.415].

Научный потенциал Казахстана вырос в годы Великой Отечественной войны. Из западных районов страны в республику было эвакуировано около 40 высших и средних специальных учебных заведений, 20 крупных научно-исследовательских институтов. Здесь работали всемирно известные учёные В.И. Вернадский, С.Г. Струмилин, И.П. Бардин, И.И. Мещанинов, Л.И. Менделёв и др. Это способствовало расширению сети научно-исследовательских учреждений, росту научной интеллигенции КазССР. Под руководством ведущих учёных из Москвы, Киева, Ленинграда защищались кандидатские и докторские диссертации. В условиях военного времени в структуре Казахского филиала АН СССР были открыты институты астрономии и физики, почвоведения и ботаники, зоологии, химико-металлургический институт и др. [60]. В 1945 г. в казахстанском филиале АН СССР уже работали 16 институтов, 7 секторов, 6 академиков,

и членов-корреспондентов АН СССР, 60 докторов наук и профессоров, свыше 140 кандидатов наук [61]. Крупнейшим событием после войны стало открытие Академии наук Казахстана, которое состоялось 1 июня 1946 г. Первым президентом был избран К.И.Сатпаев, внёсший большой вклад в становление и развитие геологической науки в Казахстане. Рядом с ним работали его соратники Р.А.Борукаев, И.И.Бок, Ш.Е.Есенов, А.К.Каюпов, Е.Д.Шлыгин, Г.И.Щерба и мн. др. В состав действительных членов (академиков) вошли выдающиеся учёные М.О.Ауэзов, А.Б.Бектуров, М.И.Горяев, А.К.Жубанов, Н.Г.Кассин, Н.Т.Сауранбаев, члены-корреспонденты Н.У.Базанова, Р.А.Борукаев, А.Х.Моргулан и др. Ряд научных разработок Академии получили мировое признание. За разработку методики и составление комплексных металлогенических и прогнозных карт Центрального Казахстана учёные И.И.Бок, Р.А.Борукаев, Г.Ц.Медоев, Д.Н.Казанли, К.И.Сатпаев и др. в 1958 г. были удостоены Ленинской премии. Исследования учёных способствовали освоению крупных месторождений нефти и газа на Южном Мангышлаке и Урало-Эмбенском бассейне, строительству канала Иртыш – Караганда. Работники сельскохозяйственных наук вывели новые сорта озимой и яровой пшеницы и др. сельскохозяйственных культур. В 1970-80-е гг. вышла в свет пятитомная «История Казахской ССР», десяти томный «Толковый словарь казахского языка», 11-томная монографическая работа «Металлогения Казахстана, «Млекопитающие Казахстана» (в 9-ти т.), труды по «Флоре Казахстана» (в 9-ти т.) и т.д. В области общественных наук огромным событием стало издание наследия Аль-Фараби, Ч.Ч. Валиханова, И. Алтынсарина.

К 1990-м годам 32 научных учреждения АН Казахстана были объединены шестью отделениями: физико-математических наук, наук о Земле, химико-технологических, биологических, общественных наук и Центрально-казахстанским отделением наук, в которых работали 10994 человека из которых 224 доктора наук и 1798 кандидатов наук [58, с. 393].

Казахская советская литература XX века. За годы советской власти сложилась качественно новая казахская литература, существенно отличающаяся от прежней по содержанию и типу, идейно-художественным принципам социалистического реализма. Сложился современный литературный казахский язык, появились новые стилистические формы, казахские писатели освоили новые жанры.

Значительный вклад в развитие новой советской литературы внёс Сакен Сейфуллин. В 1920 - е гг. вышли его книги и поэмы «Асау тулпар», «Домбыра», «Советстан», «Экспресс», воспевающие свободу, новую жизнь и человека труда. Однако поэма «Кызыл ат» (1934), которая написана под впечатлением от коллективизации и голода, ставит под сомнение безупречность советского общества. В 1920-30-е годы в развитие советской казахской литературы внесли свой весомый вклад писатели И. Жансугуров,

Б. Майлин, М. Ауэзов, С. Муканов, Г. Мусрепов, Г. Мустафин и др. Особое место в литературе этого периода занимает творчество Магжана Жумабая (1893-1937). гг.). С его именем связано внедрение новых поэтических форм в казахское стихосложение. С полным основанием можно утверждать, что стилистическая система Магжана фактически господствует в стилистическом строе современного казахского языка [62].

В годы Великой Отечественной войны казахстанская литература обогатилась произведениями таких писателей как, Ж. Жабаяев (стихотворение «Ленинградцы – дети мои»), М. Ауэзов (вышел первый том романа-эпопеи «Путь Абая»). Творчество Мухтара Ауэзова убедительное подтверждение связи казахской литературы с классическим наследием, живыми и плодотворными традициями прошлого. Он одним из первых приступил к изучению истории казахской литературы, исследовал такие жанры, как сказки, айтыс, героический эпос. Роман-эпопея «Путь Абая» получил международное признание и переведён на многие языки мира. По решению ЮНЕСКО, 1997 год был объявлен годом Мухтара Ауэзова.

В 1960-80-е годы казахская литература обогатилась творчеством новых талантливых писателей - И. Есенберлина («Кочевники», «Золотая Орда»), М. Макатаева (Поэтические сборники «Река жизни», «Биеение сердца», «Шолпан»), Т. Айбергенова (Избранные произведения под названием «Мир созвездия»), О. Сулейменова (поэт, писатель, общественный деятель, литературовед, дипломат), М. Шаханова (поэт и писатель, политический деятель) и др.

Развитие искусства. Художественная культура Казахстана за годы советской власти переживала разные по эффективности периоды своего развития. Если такие виды искусств, как литература и музыка, развивались достаточно успешно до советского периода, то театральное, изобразительное, киноискусство и др. находились либо в зачаточном состоянии, либо их предстояло создать заново.

Театральное искусство. Профессиональное театральное искусство начинает зарождаться в Казахстане во второй половине 1920-х гг. Казахский государственный академический театр драмы был организован в конце 1925 года в Кызыл-Орде, которая была на тот момент столицей Казахской АССР. Театр открылся 31 января 1926 года пьесой «Алтын сакина» («Золотое кольцо») Кошке Кеменгерова. В 1928 году с переносом столицы в Алма-Ату туда же был переведен и театр. В 1937 году театру присвоено звание академического, а с 1961 года – имя Мухтара Ауэзова.

Предтечей создания Казахского государственного театра оперы и балета стала музыкальная студия, которая состояла из пятидесяти актёров, двадцати музыкантов симфонического и двенадцати человек национальных оркестров. Студия была организована в Алма-Ате в 1933 году. На следующий год её преобразовали в музыкальный театр. У истоков нового

театра стояли работники Казахского театра драмы имени Мухтара Ауэзова [63].

В 1933 году в городе Алма-Ате был открыт Русский театр драмы. Участие в создании и становлении театра таких высокопрофессиональных мастеров, как Юрий Рутковский, Зинаида Морская (Максимова), Владимир Зельдин, Евгений Диордиев принесло известность алма-атинскому театру (в 1964 г. театру присвоено имя М.Ю. Лермонтова).

Театральное искусство успешно развивалось и в областных центрах Казахстана. В Караганде по сей день действуют 3 театра, история, двух из которых начиналась ещё в 30-х годах прошлого века. Истоки русского драматического театра имени К.С. Станиславского уходят в 1930 год, когда на основе самодеятельной агитбригады в Семипалатинске был организован передвижной театр по агитационной и культурно-массовой работе «Живая газета» (в 1932 году преобразованный в передвижной театр в составе политпоезда Турксиб). В 1936 г. коллектив переименовали в Карагандинский областной русский драматический театр. За плодотворную театральную деятельность постановлением Совета Министров КазССР в 1963 году театру было присвоено имя К.С. Станиславского.

Карагандинский областной казахский драматический театр имени С. Сейфуллина один из старейших казахских театров драмы. Основан в 1932 г. на базе самодеятельного кружка, как театр рабочей молодежи (ТРАМ, 1932-1934), а с 1936 года стал областным театром драмы. В 1939 г. его переименовали в музыкально-драматический театр. 1951-1964 годы – время совместного существования русского и казахского драматических театров. В 1964 году казахскому театру, существовавшему уже самостоятельно, было присвоено имя выдающегося деятеля казахской литературы С. Сейфуллина.

Карагандинский академический театр музыкальной комедии - самый молодой из театров Караганды и единственный в Казахстане русский театр музыкальной комедии. Основан он был в 1973 году в городе Темиртау. Первый театральный сезон открылся 16 ноября 1973 года опереттой И.О. Дунаевского «Вольный ветер». В 1980 году театр переехал в Караганду в специально построенное здание, соединённое галереей с Дворцом культуры горняков. В 2000 году получил статус академического театра музыкальной комедии.

Музыкальное искусство. У истоков научного изучения казахской музыки в советское время стояли выдающиеся деятели музыкальной культуры республики, например, известный фольклорист А.В. Затаевич, издавший сборник «1000 песен казахского народа, «500 песен и кюев казахского народа» (1931), А.К. Жубанов (учёный, композитор, профессор, академик АН КазССР), написавший монографии «Струны столетий», «Соловьи столетий», посвящённые углубленному изучению казахской музыки. Становлению профессиональной музыкальной культуры

способствовала организация в 1939 г. оргкомитета Союза композиторов Казахстана. Его членами были композиторы Казахстана: А. Жубанов, Е. Брусиловский, Б. Ерзакович, Л. Хамиди и др. В создании первых опер большую роль сыграли крупные писатели Казахстана: Г. Мусрепов, Б. Майлин, М. Ауэзов, С. Муканов и др. (первые оперные либреттисты). Это опера «Абай» А. Жубанова и Л.Хамиди (либретто М. Ауэзова), «Амангельды» Е. Брусиловского и М. Тулебаева (либретто Г. Мусрепова), «Биржан и Сара» М. Тулебаева (либретто К. Джумалиева), Е. Брусиловского «Дударай» (либретто А. Хангельдина). Композиторы Е. Брусиловский, М. Тулебаев, Л. Хамиди являются авторами Государственного гимна Казахской ССР.

В 1960-80-е гг., кроме опер, в золотой фонд музыкальной культуры Казахстана вошли песни композиторов Ш. Калдаякова, Л. Хамиди, Н.Тлендиева, А. Еспаева, И. Жаханова и др. Добрые традиции, заложенные знаменитым певцом Амре Кашаубаевым (драматический тенор, актёр, музыкант, один из основоположников казахского национального театрального искусства) приумножили певцы Бибигуль Тулегенова, Ермек Серкебаев, Роза Багланова, Алибек Днишев, Роза Рымбаева и др.

Определённые условия развития музыкальной культуры республики – организация стабильных исполнительских коллективов, таких как симфонический оркестр, хоровая капелла, ансамбль песни и танца – обусловили развитие крупных её форм: симфонической и вокально-хоровой музыки.

Изобразительное искусство Казахстана зарождается в 20-30-е годы XX века. В 1933 году под руководством Оргкомитета советских художников при Совнарком КазССР был сформирован Союз художников. Первыми его членами стали известные художники: Абылхан Кастеев, Николай Крутильников, Алексей Бортников, Аубакир Исмаилов и др. Весомый вклад в изобразительное искусство советского Казахстана внесли Абылхан Кастеев, создавший множество ярких картин из жизни казахского народа, Аубакир Исмаилов, Гульфайрус Исмаилова, Гаев Николай, Наурзбаев Хакимжан, Романов Александр и др. В послевоенные годы в изобразительное искусство пришли молодые художники, получившие высшее и среднее специальное образование в учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева и в других культурных центрах страны, ибо в республике в те годы, кроме Алма-Атинского художественного училища, не было других учебных заведений изобразительного искусства. В 1964 году в Караганде, как и в других областных центрах республики, был организован филиал Союза художников КазССР, первым председателем которого стал Крылов В.И. С момента создания до настоящего времени — это второй по значению и вкладу в изобразительное искусство Казахстана коллектив страны. У истоков карагандинского искусства стояли чрезвычайно одаренные Раймкул Есиркеев, Павел Андреюк, Петр Антоненко, Павел

Реченский, Анатолий Билык, Юрий Гуммель, Виктор Крылов, Саркис Саносян, Вениамин Шамшин. Вместе с ними трудились известные художники, сосланные в Караганду, - В.Эйферт, А.Фонвизин, Л.Кропивницкий, В.Ермолаева, С.Ивашев-Мусатов, Е. Овощникова. Традиционно в Караганде более всего развита живопись, где создаются произведения, рассматривающие проблемы духовного становления человечества, морально-этическую проблематику, затрагивающую вопросы взаимоотношений человека и общества, картины из истории казахского народа, истории и современной жизни города, портреты выдающихся исторических деятелей, современников. Однако значительный вклад внесли карагандинцы в развитие монументального искусства Казахстана. Ими выполнено большое количество рельефов, мозаик, витражей, росписей, обогативших эстетическую среду Караганды и других городов региона. Особое место в творчестве карагандинских художников занимает монументальная скульптура, чьи произведения украсили многие города Казахстана и стран СНГ [64].

Киноискусство стало создаваться в Казахстане гораздо позже, чем другие виды искусства. Так, студия «Казахфильм» была образована в 1960 г. из Алма-Атинской киностудии художественных и хроникальных фильмов. Ежегодно «Казахфильм» выпускал 7 художественных, более 50 документальных фильмов, киножурнал «Советский Казахстан» и дублировал до 70 фильмов на казахский язык [65].

За годы своей деятельности «Казахфильм» выпустил множество полюбившихся зрителям фильмов: «Ангел в тюбетейке», «Сказ о матери» (в главной роли Амина Умурзакова), «Земля отцов», «Меня зовут Кожа» (призёр Каннского фестиваля, реж. А. Карсакбаев), «Алпамыс идёт в школу», «Песни Абая», «Кыз Жибек» (режиссёр С. Ходжиков) и др. Также были созданы документальные кинопортреты Махамбета, Абая, Жамбыла, Мухтара Ауэзова, Дины Нурпеисовой, Курмангазы, К. Байсеитовой, К. Сатпаева. Музыка к фильмам писали Е. Брусиловский, А.К. Жубанов, Е. Рахмадиев, Н. Тлендиев, Л. Хамиди и др.

В 1970-80-е годы на широкий экран выходят известные киноленты «Конец атамана» (режиссёр Шакен Айманов), «Кровь и пот» (режиссёры Азербайжан Мамбетов и Юрий Мастюгин, авторы сценария Андрей Михалков-Кончаловский и Родион Тюрин), «Погоня в степи» (режиссёр Абдулла Карсакбаев), «Транссибирский экспресс» (режиссёр Эльдор Уразбаев, авторы сценария А.Адабашьян и Н.Михалков), «Вкус хлеба» (режиссёр и автор сценария Алексей Сахаров), «Султан Бейбарс» (режиссёр Булат Мансуров, авторы сценария Булат Мансуров и Морис Симашко).

Таким образом, выдающихся представителей казахстанской интеллигенции советского периода объединял общий дух патриотизма, любовь к родной земле, уважение к традициям, родному языку, общечеловеческому наследию. Пережив тяжёлые времена,

несправедливость, неравенство, творческая и научная интеллигенция стремилась реализовать свои идеи ради расцвета и благополучия народа. В начале 1980-х годов Казахстан уже имел культурные связи с 97 странами мира и своими достижениями занимал достойное место в культуре народов СССР и всего мира.

Тема 12. Казахская культура в контексте современных мировых процессов – 1 час

Глобализация и проблема самоидентификации этнорегиональных культур. Сегодня многие ученые с тревогой пишут и говорят о том, что во второй половине XX столетия глобальные проблемы современности встали совершенно по-иному. Как известно, вся история человечества представляет собой историю возникновения и исчезновения культур разных народов. При этом исчезновение культур происходило и происходит в результате процессов аккультурации и ассимиляции, когда технологически более развитые культуры вытесняют или поглощают менее развитые в технологическом плане культуры. Поэтому в настоящее время сохранение культурного своеобразия, идентичности оценивается как высшее достижение цивилизации. Культура суть форма исторической памяти; она - коллективная память, в которой происходит фиксация, сохранение и запоминание уклада жизни, социального и духовного опыта данного общества. Идентификация, идентичность – понятия, отражающие важные аспекты жизнедеятельности человека как социального субъекта. Генезис идентификационных процессов носит общественный характер. Индивид может выступать субъектом для себя лишь в том случае, если в то же время он предстает объектом для другого. Отношение к самому себе формируется у него через отношение к нему других и наоборот. Особенно острыми и неоднозначными идентификационные процессы становятся в условиях исторических разломов, переломных эпох в жизни народов. Именно такой период переживает сегодня Казахстан.

Особенность кризиса современных идентификационных процессов состоит в том, что утерян контроль не только над процессами, происходящими в масштабах всего общества, но и над воспроизводством и конструированием значительной части индивидуальных и групповых идентичностей. *Во-первых*, существенным следствием преобразовательной политики в Казахстане стала маргинализация большей части населения страны. *Во-вторых*, сокращение господдержки культуры, искусства, науки, высшего и среднего образования, медицины вызвало процесс пауперизации основной массы работников умственного труда, весьма ощутимое падение их престижа и социального статуса. *В-третьих*, происходит изменение характера социальной мобильности в результате того, что общество

становится более открытым. В-четвертых, изменение структуры общественного сознания с неизбежностью влечет за собой перемену духовно-культурных ориентиров общественного развития, появление новых ценностных критериев. В-пятых, намечаются контуры становления новой системы социальной и этнической стратификации, которая в своем завершенном виде сформирует и целостную ресурсную систему идентификации [66].

Основные тенденции и направления современного искусства Казахстана. Искусство и мысль второй половины и конца XX века прилагали огромные усилия, чтобы сконструировать себя в качестве радикально новой картины мира. Эти многообразные направления и тенденции в науке и искусстве получили название *постмодерна*, *постструктурализма*. В них очевидно желание реализовать себя в качестве «культуры» и «природы». Во многом кризис современной культуры можно назвать кризисом методологическим. Его наиболее характерное следствие – всеобщая неудовлетворенность состоянием культуры, высказываемая как самими творцами искусства, так и его потребителями. Последнее выражается в низком зрительском интересе к произведениям отечественной культуры. В чем истоки такого положения? Отвечая на этот вопрос? Редактор газеты «Искусство Алматы» З.Ержан пишет: «В частности, в осознании двойственности, маргинальности нашей культурной ситуации, трактуемой сейчас многими как безнадежно провинциальной» [67]. Становление современной казахской культуры было противоречиво. В годы тоталитаризма она формировалась по принципу заимствования – переноса на местную почву видовой и жанровой типологии европейского искусства. О том, что пик кризиса казахской духовности уже миновал, говорят многие факты сегодняшнего искусства, хотя этого нельзя сказать о культуре в целом. Идут острые дискуссии о современных процессах на телевидении, на страницах газет. Это необходимый обмен мнений; его содержание и уровень свидетельствуют о том, что наше культурное бытие – не химера; оно обретает реальные очертания цвета, звуки – свою пластику [68, с.115-116].

В 1989 году в Алматы произошло событие, ознаменовавшее кардинальный поворот в искусстве Казахстана: впервые в истории Государственного центрального музея им. А.Кастеева коллективная выставка молодых и малоизвестных художников, подготовленная по инициативе молодого заместителя директора музея – Тогжан Дюсекеновой. Выставка – «художественное дитя нового времени», получила символическое казахское имя «Алуан - алуан» (многоцветие). Она возвестила о стремительном выходе нового поколения художников. Знакомство с американскими художниками положило начало диалогу двух культур, продолжилось участие в выставках в Санкт – Петербурге, Бишкеке, работы по глобальному проекту «Художники – номады XXI века. «Алуанцы» представляют сегодня творческую общественную организацию

«Мост». Возглавляет «Мост» Кадыржан Хайрулин. «Мостовцы» — это Г.Маданов, Т.Асылбеков, Ш.Гулиев, А.Осипов, А.Хайрулина, А.Беккулова, А.Есенбаев, Н.Дамбаев. В творческом арсенале Галыма Маданова — участие во многих международных выставках, в том числе, в выставке «40 лучших художников мира» (ЮНЕСКО, штаб-квартира в Париже, 1995).

Как бы спонтанно и неожиданно появилась в конце 1980-х годов в кинематографе «казахская новая волна». По времени ее начало совпало с приходом выпускников режиссерской мастерской Сергея Соловьева — Ардака Амиркулова, Дарежана Омирбаева, Рашида Нугманова, Серика Апрымова, Абая Карпыкова, но «новая волна» — это не только они [69]. Это в целом генерация молодых казахстанских кинематографистов: Ермек Шинарбаев, Талгат Теменов, Аманжол Айтуаров, Тимур Сулейменов, Калыбек Салыков и др. Наши кинематографисты завоёвывают награды на престижных европейских, азиатских и американских кинофестивалях, лучшие ленты получают прокаты за рубежом. На Канском фестивале 1998 года фильм Дарежана Омирбаева «Килер» демонстрировался вне конкурса, он получил приз «за особый взгляд» [68, с.117-118.].

Культурный код казахского народа. Проблема сохранения культурного кода казахской нации. Культурный код — ключ к пониманию данного типа культуры: это — уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков, закодированная в некоей форме информация, позволяющая идентифицировать культуру. Культурный код нации формируется одновременно с национальной идентичностью, истоки его находятся в недрах антропологического единства человечества, пракультуры и праязыка, имеющих универсальный характер. В процессе развития универсального культурного кода из него вычленяется культурный код нации, который приобретает черты сложного механизма, направленного на сохранение идентичности в условиях социально-культурной динамики, межкультурной коммуникации. Поэтому можно сказать, что **культурный код нации** формируется из множества самых разнообразных сочетаний и конфигураций — государственных, социально-экономических, художественных, ментальных и других. Воплощенный в национальном сознании и ценностях, культурный код нации становится тем связующим звеном, который объединяет мир и человека, прошлое-настоящее-будущее в координатах этнического пространства и времени.

Использование же современных информационных, сетевых ресурсов и технологий приводит к глубокой трансформации общественного сознания. Поэтому на гармонизацию двух векторов развития, сохранение идентичности и интеграционности — направлены цели и задачи программы «Рухани жаңғыру». Для этого важно сохранить весь корпус культурного наследия и создать механизмы для его развития на основе современных информационных технологий с учетом модернизации общественного сознания. Этому должно способствовать безусловное внедрение казахского

языка во все внутрикультурные и межкультурные коммуникационные процессы. Сохранение и дальнейшее развитие национального культурного кода возможно на основе широкого распространения казахской традиционной музыки как одного из самых значимых видов искусства, кодифицирующих на сознательном, подсознательном и бессознательном уровне общественное и индивидуальное сознание, и, одновременно с этим, путем расширения межкультурной коммуникации как внешней среды бытования национального кода казахов. Говоря о сохранении национальной идентичности, Н.А.Назарбаев подчёркивал: «Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды - одним словом, национальный дух, должны вечно оставаться с нами» [70]. Культурный код нации выступает ключом к пониманию данного типа культуры, так как вбирает в себя уникальные культурные особенности, передающиеся от предков. Культурный код определяет народную психологию, сознание. В мировой истории в соответствии с эпохой, политикой государства и уровнем культуры роль социокультурных кодов трансформируется, но сохраняются их самобытность и национальные черты. Культурный код народа Казахстана оригинален и своеобразен, как самобытна культура и литература населяющих нашу республику этносов.

Культурный код народа Казахстана отражается в современной литературе и искусстве. Казахстан - общая Родина для всех, кто живет на этой земле. И самое важное в этом процессе – сохранение независимой государственности как институционального ресурса национального культурного кода [71]. Депутат Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев сказал: - «В основе национального кода любой страны лежат язык этого народа, его культура, традиции и религия. Уникальная комбинация этих элементов создает неповторимый национальный код любого народа. Эти факторы также влияли на формирование национального кода нашей страны. Даже при поверхностном анализе, мы можем говорить о том, что наш национальный код не включает радикализм, религиозный экстремизм. Напротив, наш национальный код включает такие элементы, как религиозная толерантность, гибкость, уважение других этносов и других религий, а также открытое сознание» [72]. В мировой практике немало государств, которые в центр работы по формированию национального кода всегда возводили Отечественную историю. Например, японцы еще в XVI веке назвали свою страну «Страной восходящего солнца», вокруг этой идеи была широко развернута образовательная, идеологическая, воспитательная и духовная работа, в центре которой стоит знание истории Японии. С целью формирования генетического кода нации, народа, общества китайцы в XVII веке дали своему государству неофициальное, народное название «Страна поднебесья». Вся работа во имя этой цели по сегодняшний день концентрирована вокруг истории Китая. «Вечный Рим», «Страна утренней свежести», «Азиатские тигры»,

«Туманный Альбион» – все это идеалы идеологии консерватизма, конфуцианства, протестантизма, христианской демократии по достижению национальной идентичности были реализованы на основе истории Отечества. Что выиграли эти народы, которые веками оберегали святость своей Отечественной истории, строили и строят вокруг нее всю воспитательную и образовательную работу? Они достигли высокого уровня патриотизма своего народа, укрепили общественно-государственную идентичность, сформировали генетический национальный код [73].

В настоящее время в культурной политике многих стран происходит смена приоритетов, а именно: имеет место переориентирование с модели ассимиляции на мультикультурную модель, характеризующуюся тем, что индивид социализируется и к доминирующей, и к этнической культурам. Эти же процессы мы наблюдаем в современном Казахстане. Однако сохранение культурного кода нации является важной и приоритетной задачей в культурной политике нашей страны.

Генетический код нации – понятие многосложное, включающее в себя и государственные символы Казахстана. *Государственный флаг*. Главным его элементом является его светло-голубой цвет. Это – цвет неба и воды, чистоты. *Государственный герб* также обладает богатством образа. Его основу занимают ведущие элементы юрты – дома кочевника, его местопребывания, с которым связана вся жизнь кочующего населения. *Государственный гимн* тоже несет в себе маркеры генетического кода нации.

Тема 13. Казахская культура в контексте глобализации – 1 час

Глобализация — это всеобщий и многосторонний процесс культурной, идеологической и экономической интеграции государств, государственных объединений, национальных и этнических единств, что представляет собой сопутствующее явление современной цивилизации. Глобализация, сущностной основой которой является информационная революция, оказывает решающее влияние на все сферы человеческой жизни – экономику, политику, культуру, язык, образование, духовно-нравственное развитие, межэтнические и межконфессиональные отношения. Глобализацию можно назвать процессом тотальной интеграции.

Процесс глобализации характеризуется следующими основными аспектами:

1. интернационализацией, что, в первую очередь, выражается во взаимозависимости;
2. либерализацией, то есть устранением торговых барьеров, мобильностью инвестиций и развитием интеграционных процессов;
3. вестернизацией — экстраполяцией западных ценностей и технологий во все точки мира;

4. детерриторизацией, что выражается в активности, имеющей транснациональные масштабы, и уменьшении значимости государственных границ.

Все эти явления имеют место в процессах мирового культурного развития. Каждая культура отражает опыт «вживания» (бытия), отношение отдельных этносов к окружающему миру. Кроме того, для многих малых народов утрата своей культуры, жизнь вне своей культуры означают вырождение, гибель. Однако в последнее время страны западной демократии все чаще накрывают мощные волны национальной нетерпимости. Лидеры ультраправых националистических движений и партий с каждым годом набирают все больше число голосов избирателей. Во Франции националистические призывы Ле Пена находят все больше число сторонников или «тихо» сочувствующих среди «коренных» французов. В Голландии кипят страсти национализма и расизма. Представители разных этносов противятся сознательно или подсознательно процессам унификации всех сторон жизни, которые несет глобализация [74]. Однако, как бы то ни было, многие считают, что процессы глобализации имеют много положительных сторон: дескать, более «отсталые» в технологическом плане культуры «подтягиваются до уровня более «развитых» и формируется одна общечеловеческая цивилизация».

На большей части мира формируется универсальная культура потребления. Дух неограниченного потребления охватил практически все человеческое сообщество, и, как писал А.Швейцер, «абсолютная праздность, развлечение и желание забыться становятся для него физической потребностью» [75]. В результате резко снижается ценность человеческого существования. Генерируемая на Западе жизненная философия, опирающаяся на силу, конкуренцию и самоутверждение, прославляющая линейный прогресс и неограниченный рост, привела к социальному, экологическому и моральному кризису. Стало очевидным, что препятствия прогрессу находятся не в сфере технологий, а в сфере, которую можно отнести к человеческой природе. Если сначала цель культуры виделась в «улучшении природы» для «улучшения жизни», то постепенно она, под влиянием глобальных проблем современности, начинает осознаваться как необходимость улучшения природы человека для сохранения жизни.

Сегодня возникают новые мировоззренческие и ценностные ориентации, в основе которых лежат критика рационализма, техницизма, а также антисциентизм, тенденции тяготения к ценностям восточных культур. В настоящее время процессы глобализации повсеместно вызывают: с одной стороны, волны национализма; с другой стороны, повышаются роль совместных усилий людей. Осознанию общности судьбы должна способствовать объединительная идея, на роль которой выдвигались и выдвигаются такие идеи, как: 1) идея гражданского

общества; 2) казахская национальная идея; 3) идея евразийства; 4) идея «экологического возрождения» - и т.д. Думается, на данном этапе наибольшим потенциалом обладает идея общечеловеческих ценностей, что связано с современными социокультурными реалиями Казахстана [74, с.129-138]. Так, в сентябре 2000 г. главы государств и правительств приняли Декларацию тысячелетия ООН, где своей главной задачей они объявили «обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира» [76].

Источник устойчивого развития человечества заключен в разнообразии и многообразии культур. «Наше культурное разнообразие, - говорится в Хартии Земли, провозглашенной ООН, - является ценным наследием, и различные культуры найдут свои собственные пути к реализации своего видения устойчивого образа жизни» [77]. Человечество должно расширить глобальный диалог, инициированный Хартией Земли, так как нам надо многому научиться друг у друга в поисках истины и мудрости. Мы должны найти гармонию между разнообразием и единством, индивидуальной свободой и общественным благом, краткосрочными планами и долгосрочными целями. Как видно из всего вышеописанного, глобализация – процесс многомерный: она вовлекает в свою орбиту самыми разными способами и средствами. Глобализация превратилась в форму обезличивания практически всех культур. Она не считается со специфическим мировоззренческим содержанием национальных культур. Сегодня, культура должна быть осмыслена в качестве решающего аспекта глобализации, а не простой реакции на экономическую глобализацию. При этом не следует считать, что глобализация культуры – это установление культурной однородности во всемирном масштабе. Этот процесс включает в себя культурные столкновения и противоречия. Конфликты и столкновения различных культур и цивилизаций – главный фактор современного многополярного мира [78].

Молодежная субкультура и проблемы духовных, моральных, эстетических и религиозных ценностей. Под молодёжной субкультурой в целом понимается культура определённого молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. Безусловно, молодёжная субкультура отличается от культуры людей других возрастов, но и сама она отнюдь не едина. Следует говорить, скорее, о совокупности молодёжных субкультур - со своими ценностями и оригинальной системой мировоззрения, которая находит отражение в образцах поведения и в оригинальных имиджах [79].

Молодёжная субкультура рассматривается неоднозначно: как богатый источник инноваций и открытий в искусстве, моде, формах досуга; как вариант массовой культуры, продукт медиа-индустрии; как форма творческой активности молодежи, как источник опасности для социального и духовного здоровья молодых. Феномены молодёжных субкультур долгое

время рассматривались в науке как девиации, т. е. отклонения от нормы, а сами субкультурные сообщества - как угроза позитивной социализации подростка. Однако современные подходы в изучении молодежной субкультуры носят весьма терпимый характер. Акцентируется внимание в первую очередь на социализирующую функцию молодежной субкультуры. Субкультура интерпретируется как пространство игры, экспериментирования с нормами, ценностями, иерархией взрослого мира [80].

Результаты изучения ценностных ориентаций молодых людей современного Казахстана, полученные в рамках проекта Научно-исследовательского центра «Молодежь» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, в октябре - ноябре 2012 г., показывают следующие особенности. Объем выборочной совокупности составил 1200 человек. Доля респондентов-казахов составила 82,1%, русских - 15%, представителей других этносов - 2,9%; среди них девушек - 59,9%, юношей - 40,1%; в выборке превалирует молодежь с высшим и средним специальным образованием. Респондентам был предложен список из 21 наименования ценностей с просьбой выбрать из них только пять наиболее важных. Иерархию ценностей молодежи возглавили счастливая семейная жизнь (64,2%,) и здоровье (60,3%); затем идут саморазвитие (37,4%), любовь (33,3%) и дети (32,3%); замыкает рейтинг ценностей познание (8,7%), общественное признание (6,2%), развлечения (5,7%), красота природы и искусства (2,7%). Как видим, семейные ценности оказались лидирующими в первой пятёрке - вероятно, здесь сказывается влияние традиционных ценностей казахского народа. Широкая распространенность расширенной семьи и многодетности в стране, видимо, определяют высокую степень воспроизводства системы национальных ценностей как основы мировоззрения молодых казахстанцев [81]. Несомненно, материальные ценности являются значимыми и актуальными для каждого человека, так как все желают обеспечить достойную и материально обеспеченную жизнь своей семье. Вместе с тем, без духовных ценностей мы рискуем получить эгоистичную молодежь, которая ничем не объединена. Идеология во все времена служила обществу, развивая групповую идентификацию у людей, предлагая систему ценностей. Именно посредством идеологии гражданин страны усваивает адекватную своей стране систему духовно нравственных ценностей, а не направленную против нее. Принятие идеалов, норм поведения, является прививкой духовно нравственных ценностей, что в свою очередь, представляется важным механизмом жизни общества [82]. Возможно, доминирование демократических ценностей в период отсутствия идеологии в Казахстане после перестройки сформировало в сознании молодого поколения отрицательное отношение к религии. Нельзя забывать, что именно на религиозных началах воспитываются основные духовно-нравственные

ценности: нравственность, добро, любовь к родине и привязанность к семье, почитание старших и т.д. В идеологии и молодежной политике государства, главенствующая роль также должна быть отведена формированию духовно-нравственных ценностей. Мы не можем скрыть тот факт, что сегодня сознание молодежи атакуют вредные компьютерные игры, на телевидении широко распространены ток-шоу без смысла и содержания, есть проблема наркомании и многие другие, которые ориентированы особенно на молодых людей, и под воздействием которых, именно молодые люди меняют свое отношение к своей стране, семье, религии и традициям своего народа. При этом наибольшую озабоченность вызывает усиление деятельности деструктивных сект и культов нового поколения. Как отмечают в своей статье Асанбаев М. и Умирзакова Л. по состоянию на 2009 г. «в Казахстане действуют 3693 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. При этом 16% казахстанцев являются верующими, постоянно практикующими религиозные обряды. 75% граждан причисляют себя к разным вероисповеданиям, но не совершают регулярно религиозные обряды. Почти 10% считают себя атеистами и агностиками» [83].

Таким образом, культура предстает как коллективная память, в которой происходит фиксация, сохранение и запоминание уклада жизни, социального и духовного опыта данного общества. Идентификация, идентичность – являются понятиями, отражающие важные аспекты жизнедеятельности человека как социального субъекта. Культурный код нации, воплощенный в национальном сознании и ценностях, становится тем связующим звеном, который объединяет мир и человека, прошлое-настоящее-будущее в координатах этнического пространства и времени.

Глобализация, сущностной основой которой является информационная революция, оказывает решающее влияние на все сферы человеческой жизни. Это процесс тотальной интеграции, включающий в себя культурные столкновения и противоречия. Что касается молодежной политики, то здесь государство должно уделять пристальное внимание формированию её духовно-нравственных ценностей.

Тема 14. Культурная политика Казахстана – 1 час

Генезис и принципы культурной политики: «Закон Республики Казахстан о культуре». В условиях самостоятельности стало возможной постановка проблем, касающихся казахского национального возрождения. Вышли, Постановлением правительства, Закон о языке, Закон о культуре, что стало претворяться в условиях современности. Происходит повышение уровня национального самосознания и сознания. Ощущается потребность поиска своих духовных, культурных, исторических ценностей.

Сегодня развитие культуры и культурного потенциала относится к числу ключевых приоритетов развития многих народов и государств мира. Культурная политика успешного государства направлена на обеспечение устойчивого развития общества на основе формирования созидательных ценностных ориентиров и является качественным измерением развития всех важных аспектов жизнедеятельности общества и государства.

Поэтому в статье 3 «Закона Республики Казахстан о культуре» приведены основные принципы, цели и задачи государственной политики в области культуры. ***Основными принципами государственной политики Республики Казахстан в области культуры являются:***

1. государственная поддержка культуры, обеспечение и защита прав граждан Республики Казахстан на осуществление деятельности в области культуры и участие в культурной жизни;
2. свобода творческой деятельности граждан как на профессиональной, так и непрофессиональной (любительской) основе в соответствии со своими интересами и способностями;
3. равенство прав и возможностей граждан в создании, возрождении, сохранении, развитии, распространении и использовании культурных ценностей;
4. охрана исторического и культурного наследия и обеспечение преемственности в их развитии;
5. развитие культурных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, как одного из факторов сохранения целостности и взаимообогащения казахской национальной культуры;
6. создание правовых гарантий для сохранения исторического наследия казахского народа и этнических диаспор, развития и воспроизводства творческого потенциала общества;
7. свобода объединения в творческие союзы, иные общественные объединения в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан;
8. развитие системы воспитания, способствующей приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, эстетическому и патриотическому воспитанию детей, учащейся молодежи;
9. содействие организациям культуры в формировании благоприятной среды для их функционирования в рыночных условиях.

Данные принципы являются ядром формирования новой культурной конкурентоспособной ментальности, в основе которой - выстроенная система ценностей, творческая активность, способность создавать востребованный продукт культуры. Отечественная культура должна выйти на качественно новый уровень и стать широко узнаваемой в мире.

Цели: духовная модернизация и обновление национального сознания, формирование единого культурного пространства страны, конкурентоспособной культурной ментальности и высоких ценностных

ориентиров казахстанцев, развитие и популяризация современных культурных кластеров, влияющих на успешное развитие экономики, повышение туристской привлекательности и позитивного международного имиджа страны.

Основными *задачами государства в области культуры являются:*

- 1 реализация государственной политики в области культуры;
- 2 принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры народа Республики Казахстан;
- 3 создание условий для эстетического воспитания граждан;
- 4 обеспечение свободного доступа к культурным ценностям;
- 5 установление минимальных государственных стандартов культурного обслуживания населения;
- 6 обеспечение развития инфраструктуры и укрепление материально-технической базы государственных организаций культуры;
- 7 обеспечение поддержки талантливых личностей;
- 8 принятие мер по недопущению в области культуры пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия;
- 9 препятствие незаконному вывозу и ввозу, незаконной передаче правомочий собственника на культурные ценности, принятие мер к их возврату из любого незаконного владения;
- 10 создание условий для международного сотрудничества в области культуры;
- 11 обеспечение реализации прав граждан на охрану и развитие национальной и культурной самобытности, включая свободу участия в национально-культурных объединениях, создание организаций культуры, участие в расширении культурных связей с соотечественниками за рубежом в соответствии с законами Республики Казахстан (Закон Республики Казахстан о культуре, утвержден Президентом РК 15 декабря 2006 года № 207-III ЗРК).

В контексте модернизации общественного сознания особое внимание должно быть уделено укреплению национальной идентичности и продвижению нового казахстанского патриотизма. В связи с этим будет продолжена работа в рамках существующих проектов сферы культуры, а также начата работа по реализации проектов программы **«Рухани жаңғыру» – «Сакральная география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «Туған жер»** и др.

Поддержка традиционных ценностей, формирование и развитие нравственных ориентиров, способствующих модернизации общественного сознания, духовному обновлению и укреплению культурного кода нации, будут осуществляться через развитие языка, сохранение культурно-

исторических ценностей, традиций, формирование культурно-географической карты святынь Казахстана, продвижение современной казахстанской культуры в глобальном мире, социальном уважении и любви к своей малой родине «Туған жер».

Национальная идея «Мәңгілік Ел». В Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь -2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил разработать и принять Патриотический акт «Мәңгілік Ел». «Мәңгілік Ел» — это национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков, национальное единство, мир и согласие в нашем обществе. Это также светское общество и высокая духовность, экономический рост на основе индустриализации и инноваций, это - Общество Всеобщего Труда, общность истории, культуры и языка, национальная безопасность и глобальное участие страны в решении общемировых и региональных проблем. В этих государствообразующих, общенациональных ценностях заключается идейная основа нового казахстанского патриотизма.

Семь главных ценностей «Мәңгілік Ел»:

- Независимость и Астана.
- Национальное единство, мир и согласие в нашем обществе.
- Светское общество и высокая духовность.
- Экономический рост на основе индустриализации и инновации.
- Общество Всеобщего труда.
- Общность истории, культуры и языка
- Национальная безопасность и глобальное участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблем.

Национальная идея должна основываться и на духовном согласии. Так, географическое и историческое расположение Казахстана обуславливает тяготение населения страны к различным мировым религиям, а духовное единение народа Казахстана обеспечивает стабильность и мирное сосуществование 140 этносов и 17 конфессий.

Сущность понятий «национальная идея», «национальный дух», «национальный идеал». В многочисленных исследованиях по вопросам сущности понятия «национальная идея» отмечается:

- Национальная идея определяет смысл существования того или иного народа, этноса, или нации. Любое государство или общество, которое строит свое будущее, обязательно должно опираться в этом на свою национальную идею. Общество, которое не опирается на свою национальную идею, обречено, оно непременно сойдет со своего пути. Поэтому, если она будет определена правильно, то будет судьбоносной, исторической и созидательной для нации [84].

- Подлинная национальная идея – это идея совершенствования, причем прежде всего духовного совершенствования народа. И идея эта – абсолютно

универсальна. В этом аспекте понятие национальной идеи можно рассматривать как принцип устройства жизни народа. Это такой принцип устройства жизни, который соответствует уму, разуму и душе народа.

- Национальная идея представляет собой комплекс ориентаций, ценностей и идеалов мировоззренческого характера, направленных на консолидацию народа, устойчивое социально-экономическое развитие общества, укрепление безопасности и независимости государства. Национальную идею невозможно просто придумать. Её компоненты содержатся в глубинах национального самосознания, отражая картину национального бытия, она находит свое выражение в философии, истории, науке, поэзии, литературе, музыке, живописи, танце, искусстве, языке народа [85].

- История подтверждает, что государство, обладающее национальной идеей и идеологией, намного сильнее государства, в котором господствует деидеологизация. Идея выступает как стратегия успеха.

Национальный дух. Когда привлекательная общенациональная идея охватывает весь народ, тогда она обретает феномен национального духа. *Национальный дух – это совокупный результат качественного состояния национальной реалии.* Никогда не будет возвышен дух народа, который находится в постоянном унижении, зависимости и покорности.

Национальный идеал. С понятиями «национальная идея», «национальный дух» тесно связано понятие «национальный идеал». Понятие национального идеала как высшего образца, как основы для построения человеком своей жизненной стратегии, было разработано И.Кантом, утверждающим, что «идея даёт правила, а идеал служит первообразом, для всестороннего подражания ему» [86]. Национальный идеал призван обеспечить развитие национального самосознания. Национальный идеал способствует всестороннему укреплению государственности и успешному развитию нации. Носителем национальной идеи, активным субъектом его практической реализации является человек, нация, обществом в целом.

Формирование новых ценностных ориентиров, модернизации общественного сознания. С обретением государственной независимости в Казахстане наступает великая эпоха переоценки ценностей. Позже исследователи назовут этот противоречивый и во многих аспектах болезненный процесс «обвалом» ценностей.

Общественное сознание представляет собой совокупность разнообразных духовных явлений, отражающих все сферы жизни общества. Выделяют следующие основные *формы общественного сознания* — мораль, искусство, религию, философию, науку, политику, право. Все эти виды, формы и уровни общественного сознания взаимодействуют и постоянно влияют друг на друга. Особое место занимает идеология как система идей и теорий, ценностей и норм, идеалов и тенденций. Идеология

способна развивать или тормозить существующие общественные отношения.

Для общественного сознания возникли в этой связи труднейшие проблемы. Во-первых, переход должен был осуществляться продуманно и сознательно, согласно хорошо проработанным социальным планам и программам. Во-вторых, в ценностных модальностях капитализм рисовался в негативных красках как бездуховное общество потребления. Но еще более важным, точнее, доминирующим оказался этнический аспект трансформации общественного сознания. И в Казахстане, и в России жил все тот же «советский народ», безликий и безличностный, культура которого была «национальной» по форме и «социалистической» по содержанию. Суверенитет выявил абстрактность этого понятия, декларируемого многие десятилетия. Декабрьское восстание 1986 года в Казахстане стало решающей вехой в становлении обновленного и толерантного общественного сознания, выявившего разлом по этническим границам.

В период обретения Казахстаном независимости выделились две составляющие общественного сознания: *социальная и этническая*. И обе они оказались противоречивыми. Предстояло разработать новую систему ценностей, определить иные мировоззренческие модели толерантного общественного сознания, соответствующие особенностям и своеобразию казахстанского общества. Расслоение общественного сознания по этническому признаку в этом новом социокультурном контексте постепенно преодолевалось. На повестку дня выдвигается задача формирования новой системы ценностей, т.е. мировоззренческого базиса, способного сплотить все этносы республики в единый народ.

Главной ценностью для формирующегося в Казахстане гражданского общества является *свобода* — свобода, дающая каждому индивиду возможность творческой самореализации. Среди объединительных ценностей, доставшихся нам из прошлого, особое значение имеют ценности внутриэтнического и межэтнического согласия и стабильности. Религиозная веротерпимость, толерантность, отсутствие фанатизма и религиозной агрессии также являются значимыми ценностями.

Тема 15. Государственная Программа «Культурное наследие» - 1 час

Государственная Программа «Культурное наследие». Независимые государства постсоветского пространства на протяжении относительно короткого исторического периода столкнулись с комплексом проблем в сфере духовного и культурного развития. Эволюция процесса демократизации непосредственным образом определила многообразие и реальный контент общественных структур. В то же время по ряду

показателей идеалы плюрализма и мультикультурализма не оправдали себя и даже вызвали обратные процессы. В этих условиях для возрождения Казахстана ключом к сбережению нации, стабильности общества, национального единства и общественного согласия стал ориентир на богатое историческое и культурное наследие казахского и других этносов. Тем более, что возрастающие темпы глобализации актуализировали задачу выработки универсальной модели сохранения этнической самобытности и неповторимости. «Психологи нашего столетия неоднократно рассуждали об архетипах, трудно определяемых больших идеях, образах или системах идей и образов, выплывающих в сознании людей из сферы бессознательного. Национальная сказка, мифология, древние законы, архитектура, литература, история, культура, музыки и т.д. способствуют тому, что в сознании каждого из людей каким-то таинственным образом формируются образы, способствующие возникновению собственных оценок истории и культуры, а также порождающих деление на «Мы» и «Другие». Без таких архетипов вообще невозможно говорить о национальной памяти, национальном образе мира, национальном духовном и материальном наследии» [87]. Достигнутые Казахстаном к началу XXI века темпы экономического роста оказали положительное воздействие на развитие культурных процессов. Согласно принятой ЮНЕСКО «Конвенция о всемирном культурном и природном наследии», а также «Рекомендации об охране культурного и природного наследия», ответственность за сохранность и прерогатива регулирования нормативной системы в этой сфере ложится на плечи государственных структур. Поэтому в Казахстане была принята Государственная программа «Культурное наследие». Реализация программы была начата в 2004 году и рассчитана на два года. В последующем были разработаны еще два этапа программы: с 2007 по 2009 гг. и с 2009 по 2011 гг. [88].

Государственная программа «Культурное наследие» стала основным документом в сфере развития духовной и образовательной деятельности, стратегическим национальным проектом, определившим государственный подход к культуре. Казахстан первым из стран в СНГ начал реализацию столь масштабного проекта. **Цель Программы** - развитие духовной и образовательной сферы, обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия страны, изучение, восстановление и сохранение историко-культурного наследия, возрождение историко-культурных традиций, пропаганда культурного наследия Казахстана за рубежом. **Задачами Программы являются:**

- воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных памятников страны;
- создание целостной системы изучения культурного наследия, в том числе современной национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев;

- обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности созданием развернутых художественных и научных серий;
- создание на государственном языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы;
- восстановление и перенесение на современные аудионосители фонозаписей выдающихся исполнителей-музыкантов устной профессиональной традиции, находящихся в фондах, архивах и хранилищах страны.

Программа реализуется по нескольким направлениям:

- воссоздание историко-культурных и архитектурных памятников, имеющих особое значение для национальной культуры;
- археологические исследования;
- научные работы в области культурного наследия казахского народа;
- обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности, создание развернутых художественных и научных серий.

О масштабности проекта говорит тот факт, что в нем задействован весь интеллектуальный потенциал современного Казахстана: академические институты литературы и искусства, философии, истории и этнографии, языкознания, Национальная библиотека, высшие учебные заведения страны.

Современное состояние культурного наследия Казахстана характеризуется посильным обеспечением комплекса мер по сохранению и дальнейшему развитию многовековых традиций, открытием новых памятников истории и культуры, активизацией работ по консервации, реставрацией мавзолеев, старинных мечетей, древних городищ, созданием на их базе новых историко-культурных музеев-заповедников. В Казахстане приняты и действуют законы Республики Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного наследия», «О культуре», «О национальном архивном фонде и архивах».

Результаты реализации программы «Культурное наследие» РК. В настоящее время в Казахстане насчитывается более 25 тысяч недвижимых памятников истории, археологии, архитектуры и монументального искусства, 11 тысяч библиотек, 147 музеев, 8 историко-культурных заповедников-музеев, 215 архивов. Создана разветвленная сеть государственных музеев исторического и этнографического профилей, мемориалов, посвященных памятным событиям истории Казахстана. Уникальный памятник истории и культуры Казахстана - мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи в городе Туркестане в июне 2003 года включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО [88].

В течение первого этапа реализации программы были завершены реставрационные работы на тридцати пяти памятниках истории и культуры, в том числе:

- в 2004 году завершены реставрационные работы на 12 объектах;
- в 2005 году – на 13 объектах;
- в 2006 году – на 10 объектах.

Проведены широкомасштабные археологические исследования тридцати городищ, поселений, стоянок, могильников и курганов на территории Казахстана, в том числе:

- в 2004 году археологические раскопки были проведены в 20 городищах;
- в 2005 году – 30 городищ;
- в 2006 году археологические раскопки продолжены еще в 30 городищах.

Организованы научно-исследовательские экспедиции в архивы и библиотеки России, Китая, стран Западной Европы для выявления и приобретения рукописей, раритетных изданий, книг и архивных документов, имеющих историческое значение в культурном наследии казахского народа.

Проведены прикладные, научные исследования уникальных историко-культурных, архитектурных и археологических памятников, имеющих особое значения для национальной культуры в том числе:

- - 2004 году – 10 прикладных научных исследований;
- - 2005 году – 10 прикладных научных исследований;
- - 2006 году – 7 прикладных научных исследований.

Осуществлена системная работа по разработке серий изданий национальной и мировой научной мысли, культуры и литературы. Изданы двести восемнадцать наименований книг, в том числе:

- - 2004 году – 29 наименований научных книг;
- - 2005 году – 89 наименований научных книг;
- - 2006 году – 100 наименований научных книг.

В 2007 году по поручению Главы государства был разработан второй этап программы «Культурное наследие». Он предусматривал продолжение работ по реставрации и консервации объектов историко-культурного наследия, по изучению и воссозданию памятников истории и культуры в странах дальнего и ближнего зарубежья, связанных с историей Казахстана, запланировано провести реставрацию копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на территории Монголии и других стран.

Крушение советской идеологической системы и построенной на ее основе культуры советского Казахстана, обретение республикой независимости и становление ее государственности обозначили 2 главные тенденции развития культуры независимого Казахстана: утрату на определенном этапе привычных нравственных ориентиров и выраженное

стремление возродить национальные культурные ценности. В результате резкого сокращения государственного финансирования была разрушена сеть культурно-просветительных учреждений: многие из них были перепрофилированы, их материальная база использовалась не по назначению, катастрофически сократилось число их сотрудников.

Главное предназначение программы – достичь позитивных сдвигов в общественном сознании, и в этом контексте она имеет важное идеологическое, общегосударственное значение. Во-первых, речь идет об усилении роли и расширении пределов исторического сознания нации. Во-вторых, программа «Мәдени мұра» стала ответом на запросы, связанные с формированием и укреплением национального самосознания и идентичности. В-третьих, усилия по реализации данной программы приводят к постепенному формированию нового культурно-исторического ландшафта страны. В –четвертых, реализация госпрограммы «Культурное наследие» имеет большое значение для повышения интереса казахстанцев к своей истории и культуре [88, с. 546]. Овладение культурным наследием – это основа исторической памяти народа, без которой, в свою очередь, не бывает истинного патриотизма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шпенглер О. Закат Европы. – М: Мысль, 1993. – 663 с.
2. Тойнби А. Постигание истории. М.: Прогресс, 1991. – 736 с.
3. Тайлор Э. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. – 573 с.
4. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. — 542 с.
5. Хейзинга Й. Homo Ludens. «Человек играющий»: Статьи по истории культуры. / Пер., сост. и вступ. ст. Д.В. Сильвестрова; Коммент. Д.Э. Харитоновича. - М.: Прогресс-Традиция, 1997. - 416 с.
6. Межуев В.М. М.: Политиздат, 1977. — 199 с.
7. Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. — М.: РОССПЭН, 2004. — 960 с.; Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. — М.: РОССПЭН, 2004. — 1064 с.
8. Казбеков Н.А., Казбекова Н.А. Культурология /для студентов некультурологических специальностей. Караганда: Болашак – Баспа, 2006. – 280 с.
9. Морфология культуры. <https://studme.org/129801085575/kulturologiya/> Режим доступа 25.12.2019
10. Дмитрий Казаков. Искусственная естественность (рус.)// Наука и жизнь. - 2017. - № 10. - С. 100—107.
11. Семиотика культуры <https://ru.wikipedia.org/wiki/> Режим доступа 27.12.2019
12. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С.

Кагана. — М.: Высшее образование, 2007. — 566 с.

13. Соболева, М. Е. Система и метод в философии символических форм Э. Кассирера // Вопросы философии. — 2000. — № 2. — С. 87-100.

14. Культурный код — понятие, принципы, история/ <http://velikayakultura.ru/teoriya-kultury/> Режим доступа 28.02.20

15. Типы культурных кодов/ <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

16. Гачев Г. Ментальности народов мира. - М.: Эксмо, 2013. – 145 с.

17. Идея Мәңгілік Ел: история и перспективы / <http://presidentlibrary.kz/ru/news/> Режим доступа 28.02.20

18. Стратегия «Казахстан-2050»: культура мира, духовности и согласия/ <https://www.kazpravda.kz/pdf/19042014043949.pdf>/ Режим доступа 28.02.20

19. Культурология. 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2003. — 928 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература)

20. Основные формы и типы культуры/ <http://www.abc-people.com/typework/art/doc-5.htm> /Режим доступа 10.02.20

21. Введение в культурологию: Курс лекций. /Под ред. Солонина Ю.Н., Соколова Е.Г. - СПб.: СПбГУ, 2003. С. 43-52

22. Орынбеков М. Предфилософия протоказахов. Алматы: «Өлке», 1994. – 208 с.

23. Тимошинов В.И. Культурология: Казахстан-Евразия-Восток-Запад: учебное пособие. – Алматы: Ниса, 1997. – 336 с.

24. Миняев С.С. Исчезнувшие народы. М., 1988. – С.113-125

25. Гунны /<https://ru.wikipedia.org/wiki/> Режим доступа 18.01.20

26. Гунны /<https://ru.wikipedia.org/wiki/> Режим доступа 19.01.20

27. Руническая письменность гуннов? https://pikabu.ru/story/runicheskaya_pismennost_gunnov/ Режим доступа 16.01.2020

28. Атиллы/ <https://ru.wikipedia.org/wiki/> Режим доступа 16.01.20

29. Энциклопедия Кругосвет. Атиллы/ <https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/> Режим доступа 16.01.20

30. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. А.-А.: «Рауан», 1992. – 376 с.

31. Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. М.: Товарищество «Клышников – Комаров и К», 1993. – 525 с.

32. Аязбекова С.Ш. «Тюркская цивилизация» в системе цивилизационных классификаторов/<http://www.viaevrasia.com/ru/> Режим доступа 02.03.20

33. Мифологический словарь. / гл. редактор Е.М.Мелетинский. М.: «Советская энциклопедия», 1991. – 736 с.

34. Елеукенова, Г. Ш. Очерки истории средневековой скульптуры Казахстана. Алматы: Ғылым, 1999. - 220 с.

35. Чариков А.А. Изобразительные особенности каменных

изваяний Казахстана. // СА. 1986. №1. С. 87-102

36. Амрекулов Н. "Тюркское возрождение". Алматы, 2006. - 536 с.
37. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В пяти томах. Т.1. – Алматы: «Атамұра», 2010. – 544 с.
38. Кочнев Б. Д., Нумизматическая история Караханидского каганата (991—1211 гг.). Москва: «София», 2006. – 344 с.
39. Ходжа Ахмед Яссави / <http://www.tarih.spring.kz/ru/history/medieval/figures/hodge/> Режим доступа 18.01.20
40. Греков Б. Д. Золотая Орда: мифы и реальность, М.: Знание, 2004. – 488с.
41. Артыкбаев Ж.О. История Казахстана. Астана: Алтын китап, 2004. - 159 с.
42. История Казахстана (с древнейших времён до наших дней). В пяти томах. Т.2. – Алматы: «Атамұра», 2010. – 622 с.
43. Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. – Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985. - 417 с.
44. Казахская народная проза. - Алматы, 1984. – 240 с.
45. Кобыз и копье. Повествование о казахских акынах и жырау XV-XVIII веков / Пер. М. Магауина. – Алматы, 2003. – 160 с.
46. История Казахстана с древнейших времен до наших дней (очерк). Алматы: «Дәуір», 1993. - 415 с.
47. Казахи – Алматы: «Казахстан», 1995. – 352 с.
48. История казахского народа / https://studbooks.net/549058/istoriya/istoriya_kazahskogo_naroda/ Режим доступа 06.02.20
49. <http://www.tpkelbook.com/> Режим доступа 06.02.20
50. История Казахстана (с древнейших времён до наших дней). В пяти томах. Т.3. – Алматы: «Атамұра», 2010.
51. Лессер С.К. «Совместная научно-исследовательская деятельность Чокана Валиханова с русскими учеными» / История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. — 2015 — №6. — С.69–76.
52. <https://yvision.kz/post/198716/> Режим доступа 12.01.20.
53. 3
54. Таттимбет. Саржайлау. Алматы, 1988.
55. <http://tarih-begalinka.kz/ru/history/> Режим доступа 15.01.20
56. Букейханов, Алихан Нурмухамедович / <https://ru.wikipedia.org/wiki/> Режим доступа 07.02.20
57. История Казахстана (с древнейших времён до наших дней). В пяти томах. Т.4. – Алматы: «Атамұра», 2010. – 767 с.
58. Преодоление массовой неграмотности населения и развитие народного образования/

<https://e-history.kz/ru/contents/view/330/> Режим доступа 09.01.2020

59. Народное образование, наука и культура в СССР. Статистический сборник. М.: Статистика, 1971. – 448 с.

60. Наука/https://e-history.kz/ru/contents/view/nauka_328/ Режим доступа 09.01.2020

61. Казахская литература/ <http://www.elimai.kz/kazakhskaya-literatura.html>/ Режим доступа 14.01.2020

62. Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова/<https://ru.wikipedia.org/wiki/> Режим доступа 14.01.2020

63. Союз художников Караганды /<https://karart.kz/?mode=about&lang=ru>/ Режим доступа 14.01.2020.

64. Нурпеисова Т. «Сказ о матери» - фильм-легенда // Казахстанская правда, 2003. – от 22 мая.

65. Малинин Г.В., Дунаев В.Ю., Нурмуратов С.Е. Казахское общество и социальное прогнозирование: социологическое измерение. Алматы, 2001. С.40-45.

66. Кемельбаева Г.М. Культура Казахстана и современность. Караганда. 1998.

67. Абикеева Г. Архетипы кочевой культуры в кинематографе казахской «новой волны» // Искусство Алматы. 1997. №2. С.7-8

68. http://www.akorda.kz/ru/secretary_of_state/secretary_of_state_speeches/kazakhstan-respublikasynyn-memlekettik-hatshysy-gnabdikalykovanyn-aspara-fashion-week-halykaralyk-ii-shi-san-aptalynyn-taraz-kalasynda-ashylu/ Режим доступа 14.03.20

69. Аязбекова С.Ш. Сбереечь культурный код. // <https://kazpravda.kz/fresh/view/sberech-kulturnii-kod/>

70. Что содержит национальный код казахов/ inform.kz https://www.inform.kz/ru/chto-soderzhit-nacional-nyy-kod-kazahov_a3091425/ Режим доступа 14.03.20

71. Утемисов Б. Отечественная история - основа национального кода//https://ehistory.kz/ru/publications/view/otechestvennaya_istoriya__osnova_natsionalnogo_koda__5581

72. Шалабаева Г.К., Нарбекова Г.А., Сартаева Р.С. Культура Казахстана в мировом культурном пространстве. Алматы. 2003. С.127-128.

73. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. С.42-45

74. Декларация тысячелетия ООН // Экология – XXI Век. – 2002. №1-2. С.24-27

75. Хартия Земли. См. <http://www.earthcharter.org/draft/charter.htm>

76. Федотова Н.Н. Возможна ли мировая культура? // Философские науки. №4. 2000. С. 58-68

77. Соколова – Сербская. Л. Народное образование – 2008. - №7. - С. 265-267

78. Вестник высшей школы. – 2008. - №2. - С. 46-47

79. Саликжанов Р.С. Система ценностей современной Казахской молодежи /<https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-tsennostey-sovremennoy-kazahstanskoj>/ Режим доступа 14.03.20
80. Капцевич. О. Политобразование. Информационно аналитический журнал /(<http://lawinrussia.ru/content/kakie-ideologii-nuzhny-gossii-11/>) Режим доступа 14.03.20
81. Асанбаев. М. Л. Умирзакова. Центральная Азия и Кавказ № 1(61), 2009 Религия и Общество «Новая форма религиозного экстремизма в Казахстане: деструктивные секты и культы» /(cyberleninka.ru/article/n/novaya-forma-religioznogo-ekstremizma-v-kazahstane-destruktivnye-sekty-i-kulty)
82. Слотина Т.В. Психология личности: Учебное пособие - СПб.: Питер, 2008.
83. Целищев Н.Н. Язык, этническая идентичность и национальное самосознание http://aon.urgau.ru/uploads/article/pdf_attachment/101/13
84. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии - Екатеринбург: Деловая книга, 2001.
85. Государство и новый формат культурных процессов в современном Казахстане/<https://e-history.kz/ru/contents/view/1399>/Режим доступа 15.03.20
86. История Казахстана (с древнейших времён до наших дней). В пяти томах. Т.5. – Алматы: «Атамұра», 2010. – 668 с.
87. О Государственной программе «Культурное наследие» на 2004-2006 годы/https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/kultupa/id-U040001277_ / Режим доступа 15.03.20