Дәріс тақырыбы: АҢЫЗ БЕН ӘПСАНА жанрЛАРының типологиялық АРНАЛАРЫ

Жоспар:

1. Аңыздың жанрлық сипаты.
2. Тарихи және топонимикалық аңыздардың шығуы.
3. Түркі халықтарын фольклорындағы аңыздық жіктемелерге шолу.
4. Әпсананың жанрлық жүйесі.
5. Әпсананың тақырыптық-сюжеттік арналары.
6. Әпсана жанрларының зерттелу хронологиясы.

Мақсаты: Аңыздың жанрлық сипатымен таныстыру. Аңыз түрлерін, ерекшеліктерін саралау. Әпсананың жанрлық ерекшелігін дәйектеу. Аңыз бен әпсананың типологиялық арналарын айқындау.

Негізгі ұғымдар: аңыз, әпсана, сюжеттік желі, қайталау, аңыздық проза, ертегілік емес проза типология, жанрлық жүйе, хронология.

Халық прозасына қатысты соңғы классификацияда әпсана – миф, рәуаят – аңыз, аңыз – легенда деген жүйе ұсынылады. Өткен ғасырдың 90-ж. бастап, «аңыз» термині қалыптасып, «легенда (әпсана)» ұғымымен аражігі ашылды. Мәселен, 1992 жылы шыққан «Қарақалпақ аңыздары, мифтері мен нақыл сөздері» кітабында бұрын «легенда» (әпсана) деп қолданылған сюжеттер «аңыз» деп көрсетілген. Аталған кітаптың алғы сөзінде қарақалпақ фольклортануындағы аңыздардың жариялануы мен зерттелу жағдайы туралы қысқаша сипаттама берілген. Осы жерде аңызға ғылыми негізделген анықтама беріледі: «Халық аңыздарында адамзаттың, жердің, судың, қалалар мен елдімекендердің шығу тегі, сондай-ақ жанды және жансыз табиғаттың, жануарлар мен ай, күннің, жұлдыздың пайда болуы туралы адамдардың болжамы, түсінігі мен тұжырымы көрініс табады». Осы ретте И. Алламбергенова өз мақаласында: «При изучении преданий прежде всего следует обратить внимание на их жанровое своеобразие и национальные особенности. Именно этой позиции мы придерживаемся при жанровой и тематической квалификации каракалпакских преданий», - деген ой білдіреді де, қарақалпақ аңыздарының тақырыптық мазмұнына қарай төрт түрін көрсетеді: этнонимикалық, топонимикалық, тарихи және діни.

«Жизнь страны, ее прошлое, обычаи, традиции, культура по-своему сохраняются в святых местах. Они отражены в названиях кладбищ, мавзолеев, мечетей, мест преклонений. Такие предания в науке называют некронимами. Некронимические предания характеризуются тем, что в них в основном отражаются религиозные понятия и представления. Важная особенность некронимов заключается в том, что в них ярко выражены религиозно-эстетические вкусы их создателей. В некронимах глубокий след оставили черты поклонения духам предков (анимизм). Осындай пікір білдірген И. Алламбергенова қарақалпақ фольклорында кездесетін некронимдік аңыздар қатарына Қарақалпақстандағы ежелгі Шылпық сынды археологиялық ескерткіш туралы аңызды жатқызады. Бұл аңызда Шылпықтың қасиетті рух жайлаған киелі орын екендігінің діни-этикалық негізі көрінеді. Зерттеулер қатарында Шылпық жастардың, перзентсіз әйелдердің, науқас адамдардың өз қайғыларынан құтылу мақсатында ғибадат ететін орын ретінде де көрініс тапқан. Жалпы, некронимдер адамзатқа ата-баба әруағына құрмет көрсетуге жол сілтейді.

Н. Жапақов өз еңбегінде «ертегі-аңыз» ұғымын пайдаланып, жақша ішінде «легенда» деп көрсетеді. Оның айтуы бойынша, «барлық ертегі-аңыздар фантастикадан құралмайды, олардың көбісі тұрмыстағы шындықпен, тарихпен байланысты». Мысал ретінде «Гүлдірсін» аңызын келтіреді. Қарақалпақ фольклорында аңыз бен әпсана терминдері бірде бір түсінікке сәйкестендірілсе, бірде ертегінің бір түрі болып саналған.

Сондай-ақ түрікмен фольклортанушысы А.Баймырадов роваят-аңыздардың тарихи, этногенетикалық, топонимикалық түрлерін қарастырып, әлемдік фольклортануда, соның ішінде түркі халықтарында аңызға қатысты тұжырымдарды саралайды.

Өзбек ғалымы К. Имомов аңыздарды (ривоят) тарихи және топонимикалық деп топтастырады. Ал зерттеуші Ө. Жұманазаров «Узбекский фольклор и историческая действительность» монографиясында аңызды (ривоят) қарастырып, оларды үш топқа бөледі: этнонимикалық, тарихи, топонимикалық.

Қырғыз фольклорында аңыз жанры уламыш терминімен белгілі. Уламыш жанрына қатысты қырғыз фольклортанушылары тарапынан бірізді пікір жоқ. Уламыш, яғни аңыз бен легенданы (әпсана) бір жүйеде қарастыратын тұжырымдар да кездеседі. Мәселен, Т. Танаев: «Уламышты легенда және уламыш деп екіге бөлу дұрыс емес, олар синоним сөздер» дейді де, уламышқа берген анықтамасында: «Өткенді, бүгінді және келешекті фантастикалау түрінде баяндаған жанрдың бірі» деп түсіндіреді. К. Байжігітов: «Уламыштардын мазмундарынын тарыхый негизи бар. Бул касиетти жана негизги атрибутту сактаган уламыштар азыркы күнгө чейин муундан муунга өтүп айтылып келет. Айтуучу (баяндоочу) уламыштарга канчалык денгээлде кыялдан чыгарылган окуяларды кошса да, уламыштар укуучулар тарабынан чындык катары кабылданат», - деген ой білдіреді. Ғалым уламыштардың мазмұнында тарихи негізі бар екенін нақты атап кетеді. Ал Р. Қыдырбаева мен А. Мұратовтың пікірі бойынша, «уламыш – ел әдебиетінде кеңінен қолданылған баяндау жанрының бірі. Мазмұнында тарихи бір шындық баяндалады, тұрмыста кездескен оқиғалар сөз болады. Уламыштардың тақырыбы тарихи адамдар, оқиғалар, көріністер және жер-су аттарының шығу тегі болып табылады».

«Қырғыз әдебиеті» энциклопедиясында аңызға төмендегідей анықтама беріледі: «УЛАМЫШ, у л а м а, а ң ы з – оозеки адабиятта кеңири тараган жанр. Бир топ белгилери жагынан легендага өтө жакын турат, бирок, айырмалануучу бөтөнчөлүгү бар, ал – тарыхый инсандар, тарыхый окуялар, көрүнүштөр тууралуу, жер-суу аттарынын келип чыгышы ж-дө тарыхый баяндоого, чындыкка жакыныраак чечмелөөгө аракет кылынгандыгы жагынан легендага караганда фантазиядан бир топ четтейт. Демек, жомоктордон ж-а легендалардан турмуш-тиричиликтин маселелерин, тарыхый негизи бар окуяларды көрсөткөндүгү м-н айырмаланат. Кыргыз уламыштары тематикасына карап, жалпысынан эки чоң топко – тарыхый (Чыңгыз хан, Аксак Темир, Жантай, Шабдан, Курманжан датка тууралуу уламыштар) ж-а топонимикалык (Бишкек, Ысыккөл, Долон, Байтиктин боз бөлтөгү, Өзгөн, Акбуура, Санташ ж.б. жер-суу аттарынын келип чыгышын чечмелеген аңыз кептер) уламыш деп бөлүнөт. Бирок, легенда, жомок, уламыш деген түшүнүктөрдү так чек аралап бөлүүгө мүмкүн болбогон учурлар кездешет, демек, мындай бөлүштүрүү бир топ шарттуу.

Фольклорист-әдебиетші Б. Кебекова өз еңбегінде уламышқа кеңірек тоқталып, оның төмендегідей жанрлық өзгешеліктерін бөліп көрсетеді: «Биринчиден, уламыш өткөндөгү тарыхый окуялар, тарыхый адамдар, алардын өмүр жолуна байланыштуу айтылып, реалдуу фактыга, негизге таянып, кандайдыр бир деңгээлде чындык менен жанашып турат… Экинчиден, уламышка кандайдыр бир болуп өткөн окуяны баяндап, артка кайрылуу мүнөздүү болуп, өткөндү келечектин позициясы менен түшүнүүдө баалуу. Үчүнчүдөн, уламыш өткөн окуянын же бир фактынын болгон себептерин ачат, түшүндүрөт». Бұл тұжырымдар аңыздың әпсанадан айырым белгісін нақты көрсетіп, екеуінің жанрлық даралығын көрсеткен.

Қарашай-балқар фольклорында да аңыз жанры басты орындардың бірін алады. Олар тарихи және топонимикалық болып бөлінеді. Тарихи аңыздар баяндау нысанына байланысты өз ішінен екі топқа жіктеледі: халық өміріндегі түрлі тарихи оқиғалар туралы: қарашай-балқарлар қалай және қайдан пайда болды; қазіргі мекендеріне қашан және қандай жағдайда қоныстанды; басқа халықтармен соғыс; әулетаралық араздастық; халықтың бір жерден екінші жерге қоныстануы; эпидемия туралы; басқыншылық шабуылдар туралы; т.б. Екінші топқа халық қаһармандары: батырлар, танымал жандар, рубасылар, ақылгөйлер, кедейлерге қорған болған адамдар, т.б. (Жанхотов Азнауур, Махиев Бекболат, т.б.) жөніндегі аңыздар кіреді. Балқарлар мен қарашайларда ата тегі туралы аңыздар көптеп кездеседі. Рубасы жөнінде, тегінің пайда болуы (фамилиясы) жөнінде аңызы жоқ бірде-бір әулет атауы кездеспейді. Бұлардың қатарына әулеттік кесенелер, мұнаралар, қорғандар (қала) туралы аңыздар да жатады («Малкъарукъ къала» - Малқарұқ қаласы, «Бахсанукъ къала» - Бақсанұқ қаласы, т.б.).

Топонимикалық аңыздар қандай да бір мекен атауының пайда болуын баяндайды. Мұндай сюжеттерде аңыздың шығу тегі әулет арасындағы тартысқа, жаумен, басқыншылармен шайқасқа немесе маңызды бір оқиғаға қатысты болып келеді («Кенделен къалай къыралгъанды» - «Кенделен қалай пайда болды», «Къыр» - сөзбе-сөз «қыру», «жою» мағынасын береді. Бұл жерде қырым хандығы әскерімен шайқас болған жердің атауын беруде; «Къарындашла ташы» - «Ағайындылар тасы», «Урланнган къыз» - «Ұрланған қыз»).

Қарашай-балқар фольклортануында этнографиялық әңгімелер ерекше қызығушылық тудырады. Соған орай ғалым Т.М. Хаджиева халықтың қоғамдық және отбасылық өмірінен хабар беретін әңгімелерді аңыздарға жатқызады. Оларда ескі салттардың жойылуы мен жаңа түрлерінің пайда болуы, олардың мәні: қонақ күту, қанды кек, үлкенге құрмет, уәдеге берік болу, т.б. көрініс тапқан.

Бұл секілді аңыздарға ғашықтар туралы оқиғаларды да жатқызады. Бұларда көбінесе басты кейіпкерлердің уақытынан бұрын қайтыс болуы жөнінде сөз болады. Олардың өлімдерінде қашанда ата-аналары не бақталас жігіттер, қыздар кінәлі болып табылады.

Профессор П. Боратав түрік аңыздарының классификациясын төмендегідей көрсетеді:

1. Жаратылыс аңыздары.
2. Тарихи аңыздар.
3. Сиқырлы (тылсым) адамдар, мақұлықтар және күштер туралы аңыздар.
4. Діни аңыздар.

Зерттеуші Сайым Сақаоғлы «Анадолы-Түрік аңыздарының тасқа айналу мотиві және олардың тип каталогы» атты еңбегінде еfsane-аңыздың басқаша классификациясын ұсынады:

1. Ғашықтық.
2. Қиын жағдайдан құтылу.
3. Әдепсіздік.
4. Жаман мінез.
5. Қызыр және адамдар.
6. Тасқа айналу түрлері.
7. Толық емес түсініктер.

Зерттеуші Метин Эргун еңбегінде еfsane-аңыздың түрлері төмендегідей болып келеді:

1. Мифологиялық.
2. Тарихи.
3. Діни.
4. Фантастикалық.

Хасан Өздемир ІІІ Ұлтаралық түркі фольклоры конгресінде жасаған баяндамасында этиологиялық түрік аңыздарының төмендегідей классификациясын берген:

1. Дүниенің жаратылысы туралы.
2. Аспанның жаратылысы туралы.
3. Метеорологиялық құбылыстар туралы.
4. Адам және мәдениет этиологиясы.
5. Жануарлар туралы.
6. Өсімдіктер туралы.
7. Түркияның географиясы мен топонимикасы туралы.
8. Есім және лақап есім туралы.

Түрік аңыздары бойынша көптеген жұмыстардың авторы боп табылатын Мехмет Өндер «Кония фольклорындағы аңыздардың шығу тегі» атты баяндамасында аңыздардың жіктемесін келтіреді:

1. Жер аттары жөніндегі аңыздар.
2. Әулие-әмбие әпсаналары.
3. Тарихи оқиғалар мен соғыстар туралы аңыздар.
4. Тау, бұлақ, су сияқты табиғат көріністері туралы аңыздар.
5. Ауру-сырқау, денсаулық және табиғат апаттарына қатысты аңыздар.

«Türk Halk Edebiyatı. El Kitabı» (2014) кітабында түрік мифтерінің тақырыптық аясы жаратылыс, су тасқыны, қиямет және ақырзаман хақындағы сюжеттер бойынша топтастырылған.

Әзірбайжан ертегілік емес прозасында аңыз, әпсана, миф жанрлары қарастырылады. Аңыз жанры іштей үш топқа бөлінеді:

1. Адамгершілік-тағылымдық.
2. Топонимикалық.
3. Діни.

Егер бірінші топтағы аңыздар сюжеті тәлім-тәрбиелік мақсат көздесе, екінші топ халықтың тұрмыс-тірішілігіне қатысты, өзен-көлдер мен тау-тастың, елдімекендердің пайда болуымен байланысты туындаған. Бұған Бешбармаг, Пирабджабар, Сельджабар, Пирсаат тауларына арналған аңыздарды мысал етуге болады.

Үшінші топ аңыздары пайғамбарлар туралы, ахунд (діни қызметші) пен гази (соғысқа қатысушылар) өмірлеріне қатысты нақты оқиғалар мен фактілер туралы сюжеттерді қамтиды.

Чуваш халық прозасының классификациясы мен жанрлық сипаттамасына В.Г. Родионов еңбектері арналған. Зерттеуші эпикалық проза аясында мифологиялық аңыздарды, Улып және басқа да «мәдени» қаһармандар туралы әңгімелерді, батырлардың жат жерлік немесе әлеуметтік дұшпандармен күресі туралы тарихи аңыздарды және топонимдер, гидронимдердің шығу тегі туралы топонимикалық аңыздарды қарастырады. Алайда, мифологиялық және тарихи аңыздарды бұл топтан бөліп тастайды. Ғалым Г. Ильина чуваш мифологиялық аңыздарын тақырыптық принцип аясында мынадай 11 топқа жіктейді: космогониялық, астрологиялық, этиологиялық, ландшафттык, фитогониялық, зоогониялық, антропогониялық, культурогониялық, эсхатологиялық, теогониялық және демонологиялық .

Сондай-ақ чуваш фольклорында мифологиялық аңыздармен қатар тарихи және топонимикалық аңыздар бар екенін атап, «в преданиях отражается история того народа, который создал, и той местности, где они бытуют. Но они являются не только своеобразной историей, но и сокровищницей социально-экономического, эстетического, этического опыта народа», - дейді.

Ал башқұрт тарихи аңыздарын арнайы қарастырған зерттеуші Г. Ахметшина бұл сюжеттерде баяндалатын оқиғалар мен әрекет ететін тұлғаларға және жалпы тақырып пен мазмұнына сәйкес оларды 7 топқа бөледі:

* башқұрттардың ғұндармен қақтығысуы туралы аңыздар;
* татар-моңғол және Алтын Орданың басқыншылық дәуірі туралы аңыздар;
* қарымта мен барымта – шабуыл (қазақ-башқұрт) туралы, қалмақтармен қақтығысы туралы аңыздар;
* Башқұртстанның Орыс мемлекетіне қосылуы туралы аңыздар;
* XVII-XVIII ғғ. башқұрт көтерілістері туралы аңыздар;
* қайырымды қашқындар туралы аңыздар;
* 1812 жылғы Отан соғысы туралы аңыздар.

Татар фольклортануында қалыптасқан аңыздарды ғалым С. Гилязутдинов мынадай тақырыптық топтарға бөледі: тарихи, топонимикалық, ән мен саздың пайда болуы жөніндегі аңыздар, халық мейрамдарының (жиындардың) пайда болу тарихы туралы аңыздар, тұрмыстық, татар ағартушылары (Ақмолла, Утыз Имяни және т.б.) туралы аңыздар. Сондай-ақ үш негізгі тақырыптық циклін көрсетеді: Бұлғар қ. және Бұлғар хандығы туралы; Қазан қаласы және Қазан хандығы туралы; Орыс мемлекетіне қосылғаннан кейінгі татар халқының тағдыры туралы.

Ғалым В. Бутанаев әпсаналар мен аңыздарды ертегілік емес прозаның дербес саласы ретінде хакастың тарихи фольклоры деп белгілейді.

Зерттеуші В. Миндибекова: «К преданиям мы относим те произведения несказочной прозы хакасов, которые выделяются большей сопричастностью их содержания с историческим событием прошлого» деген пікір білдіреді.

Ғалым М.А. Унгвицкая өз еңбегінде: «Исторические предания (кип-чоохи) не однородны. Они подразделяются на два вида: героико-исторические предания (как стихотворные, так и прозаические); короткие исторические предания (почти всегда прозаические). В народе они не различаются. Как те, так и другие носят наименование кип-чоох, т.е. предание», - деп тұжырым жасайды. Міне, ғалымның бұл мақаласында прозалық мәтіндерде өлеңдердің кездесетіні айтылады. Бұл дәстүр Г.Б. Сыченконың музыкатануға арналған мақаласында да сөз болады: «Из всех тюркоязычных народов Южной Сибири именно хакасы активно используют форму нарратива с поющимися вставками, которая характерна для сказок и несказочной прозы (от архаических мифов до «современных» быличек-меморатов), некоторых видов эпоса (кип-чоох) и даже для песенной лирической традиции, когда перед исполнением песни повествуется об обстоятельствах ее создания и исполнения – иногда кратко, а иногда весьма развернуто, так что песня превращается в «рассказ с песней». «Самсон хайчы туралы» («Самсон хайчыдаңар») аңыз хакас хайчысының өмірі мен шығармашылығы жөнінде баяндайды. Онда хакас этносының өмірінде орын алған бұрынғы оқиғалар, бұл оқиғаларға деген халықтың көзқарасы, оның туған жері мен Отанына деген ой-пікірі көрініс тапқан. Мысалы:

Ағас хомызың артынып,

Арғал чонны аралап чӧрбе тiп полбаам.

Ӱс обааның тӧзiнде хабырла тӱс парғазың ма,

Ададаң пiрге сыхханым?

Iкi хыллығ хомызың тудына

Илдi чонны аралап чӧрбе тiп полбаам,

Ӱс обааның тӧзiнде иртiп чидiп халдың ма,

Iҷедең пiрге сыхханым?

Ағаш қобыз артынып,

Ел аралап жүрме деп тіл қаттым.

Үш обаның төсінде құладың ба,

Атадан бірге туғаным?

Екі ішекті қобыз артынып,

Ел аралап жүрме деп тіл қаттым.

Үш обаның төсінде жүріп өлдің бе,

Анадан бірге туғаным?

(Ауд. бізд. *– Г.С.*)

И.В. Пухов классификациясында Г.У. Эргис жіктемесіндегі «Сенім» тобының аналогиясы жоқ. Шамандар оның «Байлар туралы» топшасына кірген. И.В. Пуховтың «Эпидемия туралы аңыздары» Г.У. Эргистің жоғарыдағы «Сенім туралы» аңыздар тобынды қамтылған еді.

Ғалым В. Никифоров Г.У. Эргис пен И.В. Пухов еңбектеріне сүйене отырып, өз жіктеу топтамасын ұсынады:

1. Жаңа жерлерді қоныс ету:

* Якут ата-бабаларының Ленаға қоныс аударуы;
* Вилюя мен Кобяиді игеруі;
* Солтүстік пен өзге шеттерге миграциялануы.

2 Аборигендік тайпалар:

* жоғалған тайпалар туралы аңыздар;
* якут ата-бабалары мен автохтоновтардың өзара қарым-қатынасы.

3 Рубасылар туралы аңыздар.

4 Тайпааралық соғыстар туралы аңыздар:

* тыгын;
* тайпааралық қақтығыстар.

5 Якуттардың казактардың келуіне дейін қоныстануы.

6 Халықты қанаушылар туралы аңыздар:

* патша әкімшілері, дін қызметкерлері;
* тойондар (ұлыс басшылары) және байлар;
* шамандар, рухтар, сенім туралы мифологиялық аңыздар.

7 Халық адамдары туралы аңыздар:

* манчаары және оның жақтастары;
* атақты әншілер, олонхосуттар, ертекшілер, шешендер;
* танымал шөп шапқыштар, күштілер, аңшылар.

8 Тұрмыстық аңыздар:

* есте қаларлық оқиғалар, апаттар, ысыах туралы;
* қаһармандық өнер және тұрмыс туралы.

9 Айдалушылар туралы және қазаннан кейінгі кезең туралы аңыздар:

* Н.Г. Чернышевский және басқа да айдалушылар туралы аңыздар;
* кеңес үкіметі үшін күрескерлер.

Сонымен қатар ғалымның еңбегінде аңыздардың ерекшеліктері айқындалып, дифференциясына көңіл бөлінген. Зерттеуші аңызды даралауда орыс ғалымы С.Н. Азбелевтің принципін ұстанады. Аңыз түрлерінің төмендегідей үлгілерін келтіреді:

1. Мифологиялық аңыздар.
2. Тарихи аңыздар.
3. Әпсаналық аңыздар (әпсана).

Міне, аталған классификациялардан якут ертегілік емес прозасының аясында аңыз басты орынға шығып, миф пен әпсананы өз бойына жинақтаған синкретті жанр екенін көреміз.

Ғалым А. Рахман ұйғыр aңыздарын төмендегідей жіктейді:

1. Мифологиялық аңыздар.
2. Мифтік уақыт және мифтік қаһармандар хақындағы аңыздар.
3. Ру, тайпа, жер атауларына қатысты аңыздар.
4. Тарихи уақыт және тарихи тұлғалар туралы аңыздар.
5. Жануарлар, құстар, өсімдіктер туралы аңыздар.
6. Белгілі уақыт пен тарихи тұлғалар хақындағы аңыздар.
7. Этникалық атаулар туралы аңыздар.

Қазақ, башқұрт фольклортану тарихында халық прозасын жанрға сараламай, түгелімен «ертегі» деу қалыптасқан. Қырғыз фольклорында ертегілік емес прозаға тән миф, әпсана, аңыз жанрларын ертегі немесе эпостық туындылар қатарында қарастырылды. Соған сәйкес қазақ халық прозасында аңыз жанры алғашқыда ертегілер қатарында қарастырылып, *аңыз-әңгіме* (М. Ғабдуллин), *аңыз ертегілер, аңыз әңгімелер* (М. Әуезов) деген атауларға ие болды. Қырғыз халқында аңыз терминінің астарында хикаяға тән жанрлық түсінік жататын жіктеме үлгілері (А. Эркебаев, Н. Нарынбаева) де ұшырасады.

Әпсана – дүниежүзілік фольклорда ертеден қалыптасқан жанр екендігін, кейінірек діни жүйеде үгіт мақсатында үлгі-нұсқа мазмұндағы пайғамбарлардың жүріс-тұрысын суреттеген ертегілік емес туынды екендігін қырғыз ғалымдары Ж. Шериев пен А. Мұратов «Әдебиет терминдерінің түсіндірме сөздігінде» көрсетеді. «Сөздікте» тақырыптық жағынан әпсаналар құрамына космогониялық, топонимикалық, діни, тарихи, батырлық, т.б. сюжеттер енгізілген.

Түрікмен фольклорының әпсаналардың қалыптасуында мифтер маңызды рөл ойнайды. Мифтер дүниедегі тылсым, жұмбақ құбылыстардың мәнін түсіну талпынысынан туындап, соның салдарынан пайда болған ежелгі діни көзқарастар әпсаналарда көрініс таба бастады. Түрікмен ғалымы А. Баймырадовтың пікірінше, мұндай мифтер әпсаналар қатарына өткеннен кейін діни таным шегінен шығып, әпсана функциясын иемдеген: бұл енді діни догмат емес, ұрпақтан-ұрпаққа тәрбиелік мақсатта беріліп отыратын өткен күннің болмысы туралы әпсанаға айналады. Ғалым А. Баймырадов әпсаналардың тарихи негіздері, сюжеттік жүйесінің қайнар көздері, кейіпкерлер жүйесі мен оның көркемдік интерпретациясы туралы зерттеді. Ол түрікмен «эфсанелерінің» космогониялық, этногенетикалық, этиологиялық, топонимикалық және тарихи сынды түрлерін атап, оларға жан-жақты талдау жасайды.

Зерттеуші әпсаналарды төмендегідей тарихи-эволюциялық типтерге бөлді:

1. алғашқы қауымдық құрылыстың соңғы кезеңінде, құлиеленушілік қоғамның бастапқы және орта кезеңінде туған әпсаналар;
2. құлиеленушілік құрылыстың соңғы кезеңі мен феодализмнің бастапқы кезеңінде пайда болған әпсаналар;
3. ислам дінімен байланысты туындаған әпсаналар;
4. орта ғасырдан кейін туындаған әпсаналар.

К. Имомов әпсананы (афсона) байырғы қаһармандар туралы, тарихи оқиғалар туралы, көне тарих әпсаналары, топонимикалық сипаттағы әпсаналар деп жіктейді.

Қарашай-балқар фольклорындағы әпсаналар діни, тарихи және топонимикалық болып бөлінеді. Діни әпсаналардың ерекшелігі – олардағы шамандық, христиандық және мұсылмандық мотивтердің үйлесім табуы болып табылады. Библия және құран сюжеттері қарашай-балқарлардың танымымен ықпалдасып отырды. Бұл әпсаналардың кейіпкерлері шейхтер, пайғамбарлар, т.б. болып саналады. Олардың өміріндегі маңызды оқиғалар, сынақтар, есімдерімен байланысты заттар мен құбылыстар туралы сөз болады. Мәселен «Гыпы» («Айранға арналған ұйытқы-саңырауқұлақ») атты сюжетте аталмыш микроағзаның шығу тегі және одан дайындалған сусынның емдік қасиеті Нұхпен – библиялық Ноймен байланыстырылады.

Мұндай сакральді әпсаналарға дидактикадан бөлек адамды дінге үгіттеу сарыны да тән. Бұл жағынан олар діни мысалдарға жақын келеді.

Діни тақырыппен қатар қарашай-балқар фольклорында тарихи және топонимикалық әпсаналар бар. Тарихи әпсаналарға «Къамгут-бий» секілді сюжетті жатқызуға болады. Мұнда халқын қорғаған батырдың жөні баяндалады. Сонымен қатар тарихи әпсаналар қатарында қоғамдық-тұрмыстық әпсаналар қарастырылады. Онда халықтың қоғамдық өмірі, отбасылық жағдайы, ескі ғұрыптардың жойылып, жаңа түрлерінің пайда болуы туралы айтылады («Шынжыр терени къорагъаны»-«Шынжыр салтының жойылғаны»).

Түрік фольклорында «Menkibe» термині мағыналық жағынан әпсанаға сәйкес келеді. Бұл туралы «Türk Halk Edebiyatı. El Kitabı» (2014) кітабында аталады:

«Türk tarihinde yer etmiş dini ve tarihi şahisyetlerin (evliyalar, erenler, önemli devlet büyükleri) hayatları ve kerametlerinden bahseden efsanelere «menkibe» adı verilir. Menkibeler bazen ayrı bir tür gibi görülmekteyse de, bu anlatmalar şekil ve yapı, içerik ve işlev ve de anlatım özellikmeriyle efsanelerin bir alt türüdür. Batı dillerinde kullanılan «legenda» kelimesi de esas itibariyle bu türden, dini ve tarihi kişilikler etrafında oluşturulmuş anlatmaları ifade etmektedir».

Фольклортанушы Т. Фарзалиев өз мақаласында әзірбайжан фольклорында «аңыз бен әпсана синоним, бір жанрдың түрлі анықтамасы болып табылады» деген пікір айтады.

М. Ахмедов бұл тұрғыда: «На самом же деле не только в азербайджанской фольклористике, но в науке о фольклоре других народов легенда и предание являются различными терминами, обозначающими конкретные самостоятельные жанры. Азербайджанские термины «афсана ве раваят» аналогичны по содержанию терминам: русским (легенда и предание), туркменским (эфсане ве роваят), бурятским (домог вэ туухз до-юг) и др.» дейді. Ғалым өзінің отбасы-тұрмыстық тақырыптағы әпсаналарға арналған диссертациялық жұмысында аталмыш жанрдың жалпы мәселелеріне тоқталады. Сонымен қатар ғалым әзірбайжан әпсаналары толық зерттелмеген жанр екендігін атап өтеді.

Әзірбайжан әпсаналарының жиналуы, жариялануы мен зерттелуі негізінен 1960-1970 жж. қолға алынды. Ғылыми зерттеу ісі, алдымен, зерттеу пәнінің классификациясын әзірлеуден бастау алатыны белгілі. Бұл орайда әзірбайжан ғалымдары тарапынан игі бастамалар көрінді. Профессор В. Велиев әпсаналардың әзірбайжан фольклорының зерттеуден тыс қалған саласы екенін атап көрсетіп, оларды төрт топқа бөлуді ұсынады:

1. Шығу тегі мен мазмұны табиғат құбылыстарымен, жекелеген тірі жандылармен, өсімдіктер және ағаштармен байланысты әпсаналар;
2. Адамның сипаты мен қасиетін табиғат күштеріне көшіру (антропоморфизм) нәтижесінде пайда болған әпсаналар;
3. Тарихи оқиғалармен, тұлғалармен және ескерткіштермен байланысты әпсаналар;
4. Діни әпсаналар.

Ғалымның еңбегінде әр топтағы әпсаналардың өзіндік сын-сипаты көрсетілген.

Профессор П. Эфендиевтің оқулығында әпсаналарға арнайы тарау бөлінген. Зерттеуші әпсаналарды халық ауыз шығармашылығының алғашқы үлгілеріне жатқызып, оларды сегіз топқа жіктейді.

Ғалым С. Пашаев әзірбайжан мифтері мен әпсаналарының күні бүгінге дейін басты үш жолмен жеткенін көрсетеді:

1. Дербес үлгілер ретінде ауызша тарағандар: Деде Гюнеш, Алдеде туралы мифтер мен әпсаналар, Қыз мұнаралары мен Пирим аңшы туралы әпсаналар, т.б.
2. Ертегілер мен дастандардың контексінде құрамдас бөлік ретінде таралған сюжеттер: «Талдыг туралы ертегі», «Көроғлыдағы» Гошубулаг пен Египет қылышы, Ченлибель қорғаны, Гырат пен Дураттың дүниеге келуі тақырыбына арналған әпсаналар және т.б.
3. Жазба әдебиет, ақын-классиктердің туындылары арқылы таралғандар: Низами «Хамсе», А. Ардебили «Фархаднаме», Али Тебризи «Гиссейн-Юсиф», Ассар Тебризи «Мехр және Муштери», т.б.

Әпсаналардың мұндай өмір сүру арналары, сонымен қатар автордың экспедициялар кезінде жазып, жариялаған үлгілері («Живые легенды», «Легенды нашего края», «Легенды Огненной горы», «Азербайджанские народные легенды» кітаптарында) ұлттық әпсаналарды төмендегідей классификацияға жіктеуге мүмкіндік берді:

1. мифтік сипаттағы әпсаналар;
2. мифологиялық негіздегі қаһармандық әпсаналар;
3. тарихи-қаһармандық әпсаналар;
4. ежелгі ескерткіштермен байланысты әпсаналар;
5. ғашықтық әпсаналар;
6. отбасы-тұрмыстық әпсаналар;
7. тарихи оқиғалармен және тұлғалармен байланысты әпсаналар;
8. діни әпсаналар.

«Эти разнообразные по тематике легенды, приведенные в классификации, аккумулируют в себе достаточно обширную информацию об историческом прошлом азербайджанского народа, древности его территории, географической целостности, обычаях и традициях, верованиях и поверьях поселившихся здесь в древности людей, причинах их поклонения солнцу, луне, воде, земле и т.д.».

Ғалым Б. Ахметшиннің көзқарасы бойынша әпсананың аңыздан айырмашылығы – оның негізінде шындық деп қабылданатын кереметтік, фантастикалық образ немесе көріністің болуы.

Фольклортанушы Ф. Надршина: «...в основе легенд, в отличие от преданий, лежит сверхъестественный фантастический вымысел» дейді. Ғалым жанраралық құрылымдарды зерделеуге ерекше мән берді. Соның нәтижесінде ән-аңыз, ән-әпсана секілді жанрлық түрлердің генезисі мен эволюциясы хақында салмақты ой қорытты. Бұған дейін бұл мәселе қозғалмаған болатын. Зерттеуші башқұрт халық прозасындағы аралас типтердің қатарында «риүәйәт-легенда», яғни аңыз-әпсана деген жанрлық түр бар екенін айтады: «Шындық негізде пайда болған аңыздар уақыт өте келе реалдық қалыптарын жоғалтып, ойдан шығарылған мотивтермен толықты. Бұл аралас жанрлық формалардың қалыптасуына әкелді. ...Мұндай шығармалардың тарихи-қаһармандық болмысы фантастикалық элементтермен өріліп отырды. Ғалым Ф. Надршина ертегіден тыс проза жанрларын жіктеудегі басты критерий – олардың шындық болмысқа қатысы, айтылатын оқиғалар мен құбылыстар туралы ақпараттың типі деп есептейді.

Башқұрт аңыздары мен әпсаналарының типологиялық және аймақтық ерекшеліктерін зерттеген Г. Исхакова өз еңбегінде әпсана мен аңыздың айырмашылығы туралы сөз қозғайды. Көптеген мысалдарға сүйене отырып, зерттеуші аңыз бен әпсанада жанрлық сипатты құрайтын басты нәрсе – фантастика мен реалистіктің сандық арақатынасы емес, әпсананың тартысты (конфликт) шешудегі эстетикалық функциясы деп тұжырым жасайды.

Татар фольклортануында аңыз бен әпсана жанрын даралау мәселесіне ғалым Н.Ф. Ибрагимовтың мақаласы арналған. Онда автор легендаларға (әпсаналарға) «халықтың ежелгі наным-сеніміне (жердің жаралуы, адамдар мен жануарлардың пайда болуы, о дүние (потусторонний мир), ақырзаман, киелі күш, табиғат рух-иелері, жер асты, жер мен су тұрғындары) негізделген діни, магиялық және кереметтік (божественный) сипаттағы ертегілік емес проза туындыларын, ал шындық оқиғалар мен фактілерге негізделген тарихи сипаттағы эпикалық туындыларды, құрамындағы қиял мен фантастика элементтеріне қарамастан, аңыз жанрына жатқызады».

Зерттеуші С. Гилязутдинов татар халқының ертегілік емес прозасында өзіндік жанрлық сипатымен аңыздарға жақын ауызша әңгімелер – легенда (әпсана) туралы сөз қозғайды да, ондағы фантастикалық қиялдың 1) ежелгі наным-сенімдерге негізделген түрде; 2) кітаби және құран сюжеттері мен мотивтеріне негізделген діни түрде болатынын айтады.

Татар легендаларын (әпсаналары) мынадай тақырыптық топтарға жіктейді:

* аспан денелері туралы;
* жануарлар туралы;
* өсімдіктер туралы;
* өзендер мен су қоймалары туралы;
* мұсылман әлеміндегі қасиетті адамдар туралы;
* тұрмыстық.

Бірінші топқа халықтың анимистік танымымен сабақтасқан әпсаналар жатады. Бұл циклдағы ең танымал сюжеттердің бірі – Ай бетіндегі дақтың пайда болуын түсіндіретін әпсана. Әпсанаға сәйкес Ай – иінағаш арқалаған қыз. Оны өгей шешесі түні бойы түпсіз бөшкені сумен толтыруға мәжбүрлейтін болған. Екінші бір нұсқада қызды мейірбан Айдың өзі көкке көтеріп алған делінеді («Зухра қыз»). Келесі бір сюжетте Ай емес, Шолпан жұлдызы деп айтылады («Зухра жұлдызшасы»).

Өсімдіктер мен жануарлар туралы татар әпсаналары олардың қандай да бір ерекшелігінің пайда болуын түсіндіруге бағытталады («Неліктен шыршалар әрқашан жасыл?»; «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?») Бұл шығармалардың ертегілерден айырмашылығы мүлдем білінбейді. Әпсаналық элемент оларда тек этиологиялық мотив түрінде ғана болады.

Тұрмыстық әпсаналарда отбасылық қарым-қатынас сөз болады: ана мен бала («Сак-Сук»; «Қарғыс алған ұл»), ене мен келін («Ана жүрегі»; «Келіншек тауы»). Мұндай әңгімелерде діни және ырымдық танымға негізделген қарғыс мотиві үлкен рөл ойнайды.

Мұсылман әлеміндегі киелі адамдар туралы әпсаналарда «Кесілген бас» («Кисекбаш») мотиві өте танымал. Бұл мотив өлім аузындағы және тіріліп жатқан құдай (божество) культімен байланысты («Басы кесілген киелі адам»; «Кесілген бас»; «Сиқыршы»). Қыстыгүні әйелдеріне еден астынан таңқурай алып беретін қасиетті адамдар туралы әпсаналар кең таралған («Ибрагим атаның жидектері»; «Уразбахи» және т.б.).

Ұйғыр фольклорында аңыз «ривайәт», әпсана «әпсәнә» терминдерімен белгілі. Ұйғыр зерттеушісі М. Әлиева ұйғыр ертегілік емес прозасындағы аңыз, әпсана жанрларының сипатына, мазмұндық ерекшелігіне тоқталады: «Таковы многочисленные предания, легенды о сложной системе орошения – кяризах, о 12 мукамах, о знаменитой «тысяче пещер» («Миң уй»)», - дейді. Сонымен қатар Садыр Палван өміріне қатысты әпсаналар мен аңыздар тұтас цикл құрайтынын атап өтеді. Тарихи тұлғалар жөніндегі ұйғыр аңыздары мен әпсаналары қатарында әйелдер бейнесі туралы сюжеттердің маңызды рөл ойнайтынын айтады. Ипархан, Назугум, Майимхан, Гулямхан есімдері халық жадында терең із қалдырған. Олардың ерлік істері, Отан, ел алдындағы игі істері көптеген сюжеттерге өзек болған. Осылайша ғалым М. Әлиева аңыз бен әпсананың кейбір жалпы тақырыптарын көрсетеді. Халық арасында діни және генеалогиялық әпсаналардың орын алатынын да атап өтеді.

Әпсана терминіне қатысты да түрлі қарама-қайшы тұжырымдар болғаны рас. *Афсона* (өзбек), *афсана* (әзірбайжан), *эфсане* (түрікмен), *әпсәнә* (ұйғыр), *менкибе* (түрік), *легенда* (татар, башқұрт, чуваш, т.б), *икая жомок, аңгеме жомок* (қырғыз) сияқты атауларға ие. Бұл жанр түркі фольклорында ертегілік емес прозаның жалпы атауы ретінде қолданылған немесе ертегіден тыс жалғыз жанр болып көрсетілгенін аңғардық. Мысалы, өткен ғасырдың 30-ж. бастап башқұрттың шындыққа негізделген халық әңгімелері *«легенда»* деген бірізді атауға ие болды. Айтып өткеніміздей, аңызбен синоним болып қарастырылған дәйектер де бар. Якуттарда *әпсаналық аңыздар* (В. Никифоров) башқұрттарда *«риүәйәт-легенда*», яғни *аңыз-әпсана* (Ф. Надршина) деген жанрлық түрдің орын алғанына көз жеткіздік. Ертегімен қатар қойылған қағидалар да бар. Мәселен, қарақалпақ фольклорына байланысты фольклортанушы К. Айымбетов: «Халық ертегілерінің бір түрі – *әпсана* деп аталады. *Әпсана* – тарихпен байланысты ертегі-әңгімелер» дейді. Н. Жапақов өз еңбегінде *«ертегі-аңыз»* ұғымын пайдаланып, жақша ішінде *«легенда»* деп көрсетеді. Қарашай-балқар фольклорында *әпсаналар* мен *мисал (притча)* бір топта қарастырылады. Сонымен қатар *миф* түсінігін беретіндігі туралы тұжырым (Қ.Мақсетов) да жоқ емес. Чуваш ғалымы В.Г. Родионов *мифологиялық прозаны* атай отырып, оған космогониялық, этиологиялық, демонологиялық сипаттағы әңгіме-мифтерді жатқызады. Ал терминдік тұрғыдан алсақ, ғалымның анықтамасындағы *мифологиялық проза – легенда*, яғни, *әпсана* деген атауға ие.

Ғалым С.Гилязутдинов татар халқының ертегілік емес прозасында өзіндік жанрлық сипатымен аңыздарға жақын ауызша әңгімелер – легенда (әпсана) туралы сөз қозғайды да, ондағы фантастикалық қиялдың 1) ежелгі наным-сенімдерге негізделген түрде; 2) кітаби және құран сюжеттері мен мотивтеріне негізделген діни түрде болатынын айтады. Әпсананың бұлайша діни тақырыпты қамтуы барлық түркі халықтарында тұжырымдалады, көп жағдайда *«діни әпсана»* деген ішкі жанрлық түр ретінде көрсетіледі. Қазақ фольклортануында *«әпсана-хикаят»* термині (С. Қасқабасов, Е. Тұрсынов) қалыптасты. Мұнда қосарланған *хикаят* сөзін ғалым С.Қасқабасов әпсананың діни сипатын танытуға бағыттаған еді. Алайда, кейінгі жылдары ғалым діни тақырыптағы жанр ретінде *хикаятты* жеке қарастырады. *Хикаят* терминін *хикая* жанрына қолданған пайымдаулар да кездеседі.

Тұжырым. Түркі халықтарында аңыздың ішкі жанрлық түрлері, тақырыптық топтары туралы ғылыми тұжырымдар, пайымдаулар жетерлік. Олардың өзіндік ерекшеліктері мен тоғысатын тұстары да бар. Мәселен, аңыздардың *тарихи, топонимикалық* түрлері түркі елдерінің барлығында дерлік қарастырылған. *Мифологиялық аңыздар* жайы түрік (М. Ергун), чуваш (Г. Ильина), якут (В. Никифоров), ұйғыр (А. Рахман) аңыздық прозасында қозғалады. *Діни* (әзірбайжан, түрік) және *тұрмыстық* (татар, башқұрт, алтай, якут) аңыздардың да жиілілігін байқауға болады.

Бұл ретте әр халықтың ұлттық болмысы мен тарихи дамуына, мәдени-рухани ерекшелігіне сәйкес ғылыми айналымға енген аңыз түрлеріне де назар аудару керек. Дәлірек айтсақ, *тарихи аңыздардың* тақырыптық түрлері, *дербес тарихи аңыздар* (башқұрт), *этнонимикалық* (қарақалпақ, өзбек) немесе *этногенетикалық* (түрікмен), *этнографиялық* (қарашай-балқар) аңыздардың орын алуы осы мәселені дәйектей алады. Сонымен қатар қазақ халқында *күй аңызының* қалыптасуы, қарақалпақ халқында *некронимдік аңыздардың* даралануы, т.б. мысал болады. Хикаялармен тығыз байланыста көрінетін әпсана жанрында да реалды өмірде болмайтын құбылыстар көрінеді. Бірақ тұрмыстық деңгейде емес, сакральды дәрежеде байқалады. Бұл орайда әпсаналар – бұрынғы өткен шақтың оқиғасы болады. Әпсананың коммуникативтік маңыздылығы олардағы сакральды ақпараттың берілуі болып табылады. Әпсананы баяндай отырып, әңгімеші оқиғаны тұрмыстық дәрежеде түсіндіріп, таратудан биіктеп, мәңгілік құндылықтар деңгейіне көтеріледі. Осы ретте әпсананың мазмұнына құдайдың әмірі, арамзалық әрекеттің жазалануы, адамның ажалдан асып кете алмауы, т.б. негіз болады. Әпсаналардың қалыптасуында мифтер маңызды рөл ойнайды. Мифтер дүниедегі тылсым, жұмбақ құбылыстардың мәнін түсіну талпынысынан туындап, соның салдарынан пайда болған ежелгі діни көзқарастар әпсаналарда көрініс таба бастады.