

Матыжанов К.С.¹, Айтбаева А.Б.²

¹доктор филологических наук, научный руководитель Центра «Рухани жаңғыру»,
Казахстан, г. Алматы, e-mail: kmatyghanov@gmail.com

²кандидат педагогических наук, профессор, e-mail: aba-abd@mail.ru
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКИХ ОБЯДОВЫХ ПЕСЕН (на примере казахского детского фольклора)

В статье рассмотрены педагогические значения таких трех форм детского фольклора казахского народа, как детские обрядовые песни, песни пестования и песни-потешки. Авторы дают отдельные характеристики каждому жанровому виду согласно их особенностям и природе. Глубже раскрываются связи песен для детей с народными традициями, обрядами, бытом и духовным развитием казахов. Исследуются отражение в произведениях устного народного творчества мировоззрения казахов, сформированного под воздействием событий различных исторических эпох. Сделан психолого-педагогический анализ когнитивного значения обрядовых песен в развитии эстетических взглядов и вкусов ребенка как одного из главных средств привития любви к прекрасному. Сделан анализ педагогических идей, содержащихся в песнях, наличие которых усиливает их образовательно-воспитательную функцию. Публикуется по гранту ИРН № AP05135437 «Традиционное национальное воспитание (национальный код) и духовное обновление на основе материалов казахского фольклора и литературы».

Ключевые слова: детский фольклор, народная педагогика, детские обрядовые песни, песни пестования, песни-потешки, духовное воспитание, эстетическое воспитание, традиционное мировоззрение, традиционная культура.

Matyghanov K.S.¹, Aitbaeva A.B.²

¹doctor of philology, scientific director of Department «Spiritual Modernization»,
Kazakhstan, Almaty, e-mail: kmatyghanov@gmail.com

²candidate of pedagogical science, professor, e-mail: aba-abd@mail.ru
al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty

Children Development in Early Age by Children's Ceremonial Songs (on the example of kazakh child folklore)

The article deals with the pedagogical implications of such three forms of children's folklore of the Kazakh people as children's ritual songs, songs of nurturing and rhyming songs. The authors give individual characteristics to each genre according to their characteristics and nature. The links between songs for children with folk traditions, rituals, way of life and spiritual development of Kazakhs are revealed deeper. The reflection in the works of oral folklore of the worldview of the Kazakhs, formed under the influence of events of different historical epochs, is investigated. A psychological and pedagogical analysis of the cognitive meaning of ritual songs in the development of aesthetic views and tastes of the child as one of the main means of inculcating love for the beautiful is done. An analysis is made of the pedagogical ideas contained in the songs, the presence of which strengthens their educational function. Published according to the grant – ID № AP05135437 Traditional national education (national code) and spiritual renewal based on materials of Kazakh folklore and literature.

Key words: children's folklore, folk pedagogy, children's ritual songs, songs of nurturing, rhyming songs, spiritual education, aesthetic education, traditional outlook, traditional culture.

Матыжанов К.І.¹, Айтбаева А.Б.²

¹филология ғылымдарының докторы, «Рухани жаңғыру» орталығының ғылыми жетекшісі, Қазақстан, Алматы қ., e-mail: kmatyghanov@gmail.com

²педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, e-mail: aba-abd@mail.ru
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ.

Балаларды ерте жастан әдет-ғұрыптық өлеңдер арқылы дамыту (қазақ халқының балалар фольклоры мысалында)

Мақалада қазақ балалар фольклорының сәбилік салт жырлары, мәпелеу жырлары, уату-алдарқату жырлары сияқты үш үлкен жанрлық түріне сипаттама беріледі. Олардың үлгілері алғаш рет жинақталып, жүйелі түрде зерттеу нысанасына айналған. Әрбір жанрлық түрлердің өзіндік табиғаты мен ерекшеліктеріне қарай жекелей сипаттамалар беріледі. Балаларға арналған жырлардың халықтың тұрмыс-тіршілігімен, әдет-ғұрыпмен байланысы тереңдей ашылады. Әр түрлі тарихи кезеңдерге қарай қалыптасқан халықтың дәстүрлі дүниетанымының шығармалардағы көрінісі зерделенеді. Бүлдіршіндердің эстетикалық талғамын қалыптастырудағы шығармалардың көркемдік ерекшеліктері, танымдық маңызы талданады. Балалар фольклорының дәстүрлі тәрбиедегі өзіндік орыны мен мән-маңызы сараланады. «ИРН № АР05135437 Дәстүрлі ұлттық тәрбие (ұлттық код) және қазақ фольклоры мен әдебиеті негізінде рухани жаңғыру» гранттық жобасы бойынша жарияланып отыр.

Түйін сөздер: балалар фольклоры, халық педагогикасы, сәбилік салт жырлары, мәпелеу жырлары, уату-алдарқату жырлары, рухани тәрбие, эстетикалық тәрбие, дәстүрлі дүниетаным, дәстүрлі мәдениет.

Введение

С первых дней своего рождения ребенок растет, впитывая в себя мелодии жизни и народные песни. Трепетная любовь родителей к своему чаду, забота о его всестороннем развитии – все это украшается языком поэзии, сопровождается мелодией музыки. В бытовом опыте народа каждый жизненный шаг ребенка не остается без внимания, получает свое традиционное название и отмечается различными ритуалами, и все они украшаются языком искусства. То есть родители не ограничиваются лишь обереганием здоровья и жизни ребенка, заботой о его физическом развитии, но также с первых дней они думают о высоком духовном развитии ребенка, прилагают все усилия, чтобы он вырос достойным гражданином своего народа. Так, образцы народной поэзии, рожденные в традиционной народной культуре именно с этой целью и широко распространявшиеся в повседневной семейной жизни, объединяют в группу под названием «поэзия пестования».

Как авторами, так и исполнителями этих произведений являются взрослые, и хотя в связи с этим некоторые ученые не относят их к детскому фольклору, другие же, учитывая, что эти песни посвящены детям и несут образовательно-воспитательную функцию, высказывают мнение, что необходимо рассматривать их в качестве одной из разновидностей детского дидактического фольклора. Поэтому и целью нашей

статьи является рассмотрение образовательно-воспитательной сущности и педагогической значимости детского фольклора.

Несмотря на то, что среди исследователей нет принципиальных разногласий, в вопросах разделения поэзии пестования на внутренние жанровые виды существуют разные мнения. Если такие ученые, как О.И. Капица, В.П. Аникин, Г.Н. Волков, А.А. Каев, М.Н. Мельников, А.Э. Измайлов, включают в поэзию пестования колыбельную песню, пестушки, потешки и прибаутки, то другие исследователи, беря за основу это мнение, предлагают новые рассуждения в связи с особенностями национальных материалов. К примеру, если Р.А. Хашба считает, что в состав абхазской народной поэзии пестования входят колыбельные песни, потешки, приговорки, забавы, прибаутки, загадки, скороговорки (Хашба, 1981: 6), то Р.Ф. Ягафаров придерживается мнения, что в составе татарских песен пестования находятся три группы произведений: колыбельные песни, пестушки, потешки (Ягафаров, 1985: 8-9). А исследователь узбекской детской поэзии А. Сафаров, разделяя поэзию пестования на две большие группы: колыбельные песни и «песни материнской любви», в первую группу включает колыбельные песни и благопожелания, во вторую группу – пестушки (эркаламалар), потешки (овутмачаклар), прибаутки (Сафаров, 1985) [3].

Они всегда исполняются в связи с традиционными обрядами (укладывание в люльку,

празднование сорока дней, первая рубашка (иткөйлек), разрезание пут, первая посадка на лошадь и др.), касающимися разных периодов жизни ребенка. Это, конечно, особенность, характерная не только для казахского народа, это естественное явление, которое переживает каждый народ в определенный общественный период.

Методология и методы исследования

Обобщен фактологический материал по этнопедагогике при помощи методов изучения теоретических источников и анализа существующего педагогического процесса. Также применены метод анализа и метод количественной обработки материалов устного народного творчества. Рассмотрены и переведены на русский язык более 30 образцов детского песенного творчества казахов.

Обзор литературы. Анализ проблемы

Подобные песни в узбекском детском фольклоре А. Сафаров отдельно включает в состав песен благопожеланий. Проанализировав сведения, собранные нами, мы назвали их «детскими обрядовыми песнями», потому что основная отличительная черта песен из этой группы, в отличие от других песен пестования, заключается в их связи с различными народными обрядами, касающимися жизни детей. В этом плане приходится помнить о мнении известного этнопедагога Г.Н. Волкова: «Песне присуща высокая поэтизация всех сторон народной жизни, включая и воспитание подрастающего поколения. Педагогическая ценность песни в том, что ее красивому пению учили и она учила прекрасному и добру. ...Вся жизнь людей проходила в песне, она наилучшим образом выражала этическую и эстетическую сущность личности» (Волков, 1974: 314) [4]. Таким образом, как мы выяснили, основной жанровый состав казахской детской фольклорной поэзии выглядит так: Детские обрядовые песни (Сәбилік салт жырлары), Песни пестования (Мәпелеу жырлары), Песни-потешки (Уатуалдарқату жырлары)

Детские обрядовые песни (Сәбилік салт жырлары). Рождение ребенка – для какого бы ни было народа большая радость и веселье. Этот день каждая семья празднует щедро и с большим весельем, казахи этот праздник называют «шілдехана». Все поздравляют с рождением ребенка, желают ему всех благ, здоровья и счастья.

После щедрых угощений, за дастарханом хозяева просят у старейшего аула благословения. Этот древний обычай, рожденный от веры в магическую силу слова, широко распространился среди казахов и имеет множество видов: благословение после окончания трапезы в адрес хозяина дома и дастархану, благословение батыров, собирающихся в долгий военный поход, благословение молодых поэтов, певцов, музыкантов, посвятивших себя искусству, благословение молодоженов и др.

Ч. Валиханов писал: «По представлениям казахов, человеческий язык благодаря слову может обрести большую силу. Значение поговорки «Слово разбивает камни, если не разобьет камни, то разобьет голову» («Сөз тас жарады, тас жармаса бас жарады») заключается в том, что Чокан Валиханов ясно показывает веру народа в магическую способность слова (Валиханов, 1984: 58-59) [5].

Благословение, которое звучит в конце празднования рождения ребенка (шілдехана), – это добрые пожелания старца новорожденному малышу и его родителям. Это первое благословение в жизни ребенка, которое он получает от самых старших в роду, ауле. Их содержание звучит примерно так:

Сары тісті болсын,	<i>Пусть достигнет желтых зубов,</i>
Ақ шашты болсын.	<i>Пусть достигнет седых волос.</i>
Өмірі ұзын болсын,	<i>Пусть живет долго,</i>
Уайымы аз болсын	<i>И не знает печали.</i>

Видов благословения ребенка существует множество. К примеру, этнограф Д. Ескекбаев приводит следующий вариант благословения, которое появилось на свет в последнее время:

Әмин десең міне, бата,	<i>Если хочешь, вот мое</i>
Қолдасын Қыдыр ата.	<i>благословение,</i>
Қызырың қияласын,	<i>Пусть поддержит нас</i>
Періштең ұяласын.	<i>Қыдыр ата.</i>
Балаға бақ берсін,	<i>Аусть хизр идет по косогору,</i>
Бас берсін,	<i>Пусть поселится ангел твой.</i>
өмірі ұзақ жас берсін,	<i>Пусть будет счастлив ребенок,</i>
Кетпес ырыс,	<i>Пусть будет умным и живет</i>
кең пейіл берсін.	<i>долго,</i>
Ел шеті жаусыз	<i>Пусть будет бесконечно богат и</i>
болсын,	<i>добр.</i>
Ел іші даусыз болсын,	<i>Пусть не будет в округе врагов,</i>
Баланың өрісі көпті,	<i>Пусть живет страна его в мире,</i>
Қонысы құтты	<i>Пусть будут бескрайние</i>
болсын.	<i>пастбища</i>
Жұлдызы жарқырап,	<i>И благополучный дом.</i>
Аспаны ашық боп,	<i>Пусть звезда его горит ярко,</i>
Бейбітшілік боп	<i>Пусть будет небо над ним ясным,</i>
ел іргесі,	<i>Пусть будет мир вокруг него,</i>

Больш жасы, ұзақ көп,
Әрқашан жүрегі қуанышты
болсын!

*Пусть живет долго и
счастливо,
Пусть радуется его сердце
всегда.*

Вырастить здорового и хорошо воспитанного ребенка – мечта всех родителей, содержание песен благословения основано именно на этом. Если они произносятся уважаемыми старцами на праздниках, связанных с различными периодами жизни ребенка, то в повседневной жизни их исполняют сами родители.

Ясно, что события, связанные с укладыванием ребенка в колыбель (бесік), празднованием его сорокодневного возраста, прорезанием первых зубов, первым самостоятельным местом, надеванием первой одежды, произношением первых слов, первыми шагами, не остаются без внимания родителей. Все эти события отмечаются различными ритуалами и обрядами, при этом высказываются благословения и добрые пожелания в адрес ребенка. Также немало стихотворных произведений, ставших песнями, широко распространившимися среди людей, переработанными и усовершенствованными со временем. В таких песнях благословения можно увидеть различные признаки народных примет, обычаи и традиции, связанные с религиями и верованиями. К примеру, если перед тем, как уложить ребенка в колыбель (бесік), проводят ее окуривание:

Алас, алас, баладан алас,
Иесі келді бәлесі көш!
Алас, алас пәледен қалас,
Көзі жаманның көзінен
алас.
Тілі жаманның тілінен
алас!
Отыз омырқасынан алас,
Қырық қабырғасын
аналас!...

*Алас, алас, отойди от дитя,
Пришел хозяин, прочь
напасть!
Алас, алас, избавь от
напасты,
Глазливого лиши глаза,
Языкастого лиши языка,
Отойди от сорока ребер,
Отойди от тридцати
позвонков!*

то перед тем, как поднять с колыбели, исполняются такие песни:

Балам бесіктен шықсын,
Пәлесі есіктен шықсын.

*Пусть мой ребенок выйдет из
колыбели,
Пусть напасть выйдет из
двери.*

А перед тем, как надеть на ребенка новую одежду, высказывается подобное пожелание:

Жағасы жайлы болсын
Етегі майлы болсын.
Киімнің тоза берсін,
Өмірің оза берсін.

*Пусть ворот будет удобным,
Подол будет масляным.
Пусть одежда изнашивается,
А жизнь будет долгой.*

Также в то время, когда ребенок впервые делает попытки сесть самостоятельно, есть немало таких песен-пожеланий:

Отырсын, балам отырсын,
Құшағын гүлге толтырсын!
*Пусть садится мой ребенок,
Пусть наполнит свои
объятия цветами!*

Одной из обрядовых песен, имеющих этнопедагогическую подоплеку и широко распространенных среди казахского народа, является песня «разрезания пут» (тұсау кесу). Название песни связано с одноименным народным ритуалом по разрезанию пут у ребенка, начинающего делать первые самостоятельные шаги. Исполнение этого ритуала одинаково как у казахов, так и у киргизов. Для этого связывают ноги уже начинающего ходить ребенка пестрой веревкой наряду с толстой кишкой животного (иногда с травой), и позволяют разрезать путы легкому на подъем и быстрому человеку. После этого сидящие вокруг берут ребенка за руки и поочередно ведут по кругу малыша с песней:

Тәй, тәй, балам, тәй, балам,
Жүре койшы жәй, балам,
Қарыс, сүйем қазбастың,
Қадамыннан айналдым...
*Тай, тай, дитя,
Иди же потихоньку, дитя,
Пядь за пядью ты ступил,
Шагами своими восхитил...*

В обвязывании ног ребенка пестрой веревкой есть свой скрытый смысл.

В народном быту сохранились и другие этнографические детали, связанные с пестрой веревкой. Одна из них такова: в древности бии (судьи) во время примирения спорящих между собой людей давали им в руки пеструю веревку. Натянутую туго веревку перерезал уважаемый и авторитетный среди этих спорящих людей человек. Значение этого ритуала заключается в заклинании, что «в случае нарушения договорности и нанесения вреда друг другу пусть бог накажет нас, и мы будем разрезаны как эта пестрая веревка». И потому казахи вместо того, чтобы говорить, что никому не делали зла, произносят: «Я не перешагивал ничьей пестрой веревки». «Пестрая веревка» в понимании казахов – предел определенной учтивости. В народе также есть обряд, когда у входа в скотный двор привязывают пеструю веревку, чтобы оградить скот от собак, «хищных птиц» («ит-құс» – волков). То есть в народном представлении пестрая веревка имеет священное значение (*Қазақтың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері, 2001*) [6].

По мнению С.Г. Кляшторного, бог дорог, связывая верхний мир со средним, приносит на

землю благо. В обычае хакасов молить небо с просьбой дать благо пестрая веревка, привязанная к верхушке березы, играет важную роль. То есть, здесь веревка – символ дороги, связывающей людей с верхним миром. Опираясь на эти детали, ученые считают, что «боги дорог» таким образом «служат» дороге, связывающей миры, что можно понять их в качестве медиатра. Делают вывод, что, если через эту дорогу в средний мир прибывает душа будущей жизни, то в верхний мир отправляются души жертвенных животных и умерших детей (Материалы по казахскому обычному праву, 1948) [7].

Ученые, исследовавшие традиционное мировоззрение тюркоязычных народов южной Сибири, анализируя этнографические сведения, связанные с пестрым цветом, пишут: «Пестрота, как соединение черного цвета со светлым, может выражать возможность перехода из существующего в несуществующее, или, наоборот, из несуществующего в существующее, общую изменчивость, ограниченность... Пестрота, полосатый цвет, возможно, характеризуют ограниченность событий» (Традиционное мировоззрение тюрков, 1988) [8]. Эта этнографическая деталь, отображающая очень древнее народное представление, глубоко внедрилась и в текст песни разрезания пут:

...Күрмеуінді шешейік, Тұсауынды кесейік...	...Развяжем узелок, Разрежем пути твои...
...Ала жіпті алайық, Әжене алып барайық, Ер жетті деп айтайық, Шашуын жеп қайтайық.	...Возьмем полосатую веревку, Понесем ее к твоей бабушке, Скажем, что ты уже вырос, Получим от нее подарок за радость.

или:

Қаз, қаз, балам, қаз, балам, Қадам бассаң мәз болам.	<i>Шагай, шагай, мой малыш, шагай, Сделаешь шаг, обрадуюсь я.</i>

Разумеется, обряды, связанные с жизнью ребенка, этим не ограничиваются. Среди них есть множество больших и малых традиционных обрядов, таких, как «тіл-ашар» (праздник первого слова), «тоқымқағар» (первая посадка на лошадь), но песни, касающиеся их, в большинстве своем не были записаны.

Песни пестования (Мәпелеу жырлары). Для того, чтобы ребенок рос здоровым и сильным, стал достойным своего народа гражданином, его родители с первых часов его жизни неукоснительно совершают традиционные действия, которые издавна сформировались в на-

родной практике: купают в соленой воде, делают массаж с применением масел, учат ребенка делать различные физические упражнения, укрепляют его конечности, усаживая себе на грудь, спину, шею, колени и играя с ним. Эти действия – плоды народной педагогики, подтвержденные жизненным опытом практически всех народов мира и собранные по крупицам на протяжении многих лет. Не трудно заметить, что в процессе воспитания ребенка все эти действия совершаются под сопровождение мелодии, песни, рифмованных слов. Родители, совершая с ребенком упражнения, предназначенные для развития его физического тела, при этом развлекают его складными стихами и мелодиями и выражают его внутреннее отношение и пожелания. Такие песни в фольклористике классифицируются, как *песни пестования (пестушки)*.

«Пестушки, – пишет В.П. Аникин, – получили свое название от слова пестовать-нянчить, растить, ухаживать за кем-либо, воспитывать, носить на руках. Это короткие стихотворные приговоры, которыми сопровождают движения ребенка в первые месяцы жизни» (Аникин, 1957: 96) [9]. Слово «мәпелеу» (пестовать, лелеять) в казахском варианте близко по значению с этим понятием. Поэтому не рассматривавшиеся до этого в качестве жанра эти песни мы назвали песнями пестования.

Развивая точку зрения В.П. Аникина, М.Н. Мельников уточняет следующим образом: «Группа песен пестования, имеющих все жанровые признаки, характерные произведению, имеют определенные бытовые функции, они объединяются с системой телодвижений, сформированных в народной педагогике. Они зависят от самобытной структуры, гармонирующей с характером легких физических упражнений, необходимых в зависимости от возрастных особенностей ребенка» (Мельников, 1987: 40) [10].

Физические упражнения, существующие в основе песен пестования, созданы от жизненной необходимости. Известно, что казахские дети в первые годы своей жизни больше времени проводят в колыбели. Если ребенка не снять с колыбели и не ободрять физическими упражнениями, то его тело не будет расти, как положено, иногда бывают случаи слипания лопаточных костей. Об этом в свое время говорил и М. Жумабаев. Чтобы не было таких случаев, в целях создания благоприятных условий для нормального развития тела ребенка появилась практическая потребность в проведении различных физических упражнений с ребенком. Эти действия не

ограничиваются только лишь массажем тела и ободрением ребенка, они также улучшают его душевное состояние. Мать во время данных упражнений напевает на ушко малыша приятные ему слова и мелодии. Если ритмы этих песен синхронны физическим упражнениям, то их содержание имеет характер добрых пожеланий ребенку:

Өс, өс, балам, өсе бер, Батыр бол балуан білекті. Батыл бол таймас жүректі! Аяғыңды созайық, Саусағыңды жазайық. Етті болсын балтырың, Епті боп өс, жарқыным! Өс, өс, өс.	<i>Расти, расти, мой малыш, Будь ты сильным батыром. Будь смелым и храбрым! Потянем твои ножки, Потянем твои пальчики. Пусть будут сильными икры ног, Будь хватким, мой родной! Расти, расти, расти.</i>

Такие песни исполняются и во время купания ребенка. После купания малыша, его тело массируют с применением масел и жиров и укладывают спать. В такой ситуации исполняют ритуальные песни вроде этой:

Бисмиллаһир-рахманир-рахим, Сыламақ менен, Қатып қалмақ сенен. Менің қолым емес, Бибі Фатима, бибі Зухра қолы, Ұмай ана қолы, Қамбар ана қолы! Тастай қыл, Темірдей қыл, Сүттей ақ қыл!...	<i>Бисмиллаһир-рахмани-рахим, Буду ухаживать за тобой, Будь здоровым и крепким. Это не мои руки, Руки Фатимы биби, Зухрыбиби, Руки матери Умай, матери Камбар! Сделай как камень крепким, Сделай как железо крепким, Сделай белым, как молоко!...</i>

В содержании этой песни нетрудно заметить старый образец песен пестования, имеющих древние глубокие корни и близких к песням-заклинаниям. В песнях пестования ясно видны народные представления разных периодов, следы религиозных верований.

К примеру, известно, что Умай является покровительницей женщин, детей, семьи в древних верованиях тюркоязычных народов (Потапов, 1972: 134-135) [11]. Этот образ встречается и в других жанрах казахского фольклора, а Фатима-биби и Зухра-биби – святые исламской религии. Такие древние сочетания в мотивах заклинаний сегодня исполняются не часто. Песни пестования в последний период потеряли религиозные признаки и приобрели больше практическое значение. Во многих случаях они создаются для выражения пожеланий, подобных этим:

...Сыламақ менен, Мықты болмақ сенен! Жауырының жабыспасын, Қабырғаң қабыспасын Өс, өс, өс.	<i>...Я буду ухаживать за тобой (сделаю массаж), Будь здоровым и крепким! Пусть не срастутся лопатки, Пусть не болят ребра. Расти, расти, расти.</i>

Во время купания ребенка, чтобы отвлечь его, мать поет так:

Шылдыр, шылдыр, шылдырақ, Су ағады сылдырап, Балам менің тап-таза, Шыға келді жалтырап.	<i>Журчит, журчит, журчит, Течет вода, звенит, Мой малыш стал очень чистым, Стал блестящим и опрятным.</i>

А после окончания купания она берет его на руки, легонько трясет и несколько раз напевает:

Суы саркылып, Өзі қалсын. Кірі кетіп, Иманы қалсын!	<i>Пусть вода стечет, А сам останется. Пусть смоется грязь, И останется иман (вера)!</i>

или:

Екі қолын екі жаққа жая созып: Қаздың қанатын берсін, Екі аяғын төмен қарай со- зып: Тырнаның аяғын берсін!	<i>Растягивая обе руки в разные стороны: Пусть будут крылья, как у гуся. Растягивая ноги вниз: Пусть будут ноги, как у журавля. Расти, расти... Тряся руки и ноги: Пусть будет темперамент, как у сокола, Пусть будут удары ног, как у скакуна, Расти, расти...</i>
Өс, өс... Аяқ қолын сілкілеп: Серпінің сұңқардай болсын, Тебінің тұлпардай болсын, Өс, өс...	

Или же поют такие песни:

Менің бөпем аппақ, Күліп, ойнап жатпақ. Көзі улының көзіне – теріскен, Тілі улының тіліне – теріскен,	<i>Мой ребенок чистый, Лежит, весело играясь. Прочь от него слез, Прочь от него злые языки</i>

Среди казахских песен пестования имеет высокий художественный уровень и получила широкое распространение песня «Ақбілек». Эту песню в народе поют, держа предплечье ребенка. Корни песни связаны с проведением массажа рук ребенка, но также и преобладают мотивы наставлений и советов. Высока педагогическая и эстетическая мощь песни. Хотя песня и посвящается отдельным органам тела, через это вы-

сказываются и некоторые дидактические идеи. Говоря:

Ал, білек, ал білек,	<i>Ну-ка, сила, ну-ка, сила,</i>
Балбыраған бал, білек.	<i>Налитая мощью сила.</i>
Аулың толы мал, білек,	<i>Твой аул полон скота,</i>
Атқа тоқым сал, білек,	<i>Оседлай своего коня,</i>
Атаңның тілін ал, білек,	<i>Слушайся отца,</i>
Мал ішіне бар, білек.	<i>Иди, присмотри за скотом, -</i>

родители выражают свои пожелания и мечты благодаря стихотворным строкам. Когда шея, конечности, тело ребенка становятся крепче, с ним играют, беря на руки, подбрасывая вверх, сажая на колени, на плечи. К примеру, взрослые люди, кладя одну ногу на другую, сажают на нее, как верхом на лошадь, ребенка и припевают следующим образом:

Батыр балам, батыр балам,	<i>Мой малыш батыр, мой</i>
Шауып келе жатыр балам.	<i>малыш, батыр,</i>
Отыз қызды ол жалап	<i>Скачет он на коне.</i>
Алып келе жатыр балам.	<i>Полонив тридцать девушек,</i>
«Олжа, олжа» дегенге,	<i>Ведет он их домой.</i>
Әр біріне бір қыздан	<i>Кто скажет ему: «Олжа,</i>
Беріп келе жатыр балам.	<i>олжа»,</i>
Шауып келеді, шауып	<i>Каждому дает мой малыш</i>
келеді.	<i>По одной девушке.</i>
	<i>Скачет он, скачет.</i>

Песни-потешки (Уату-алдарқату жырлары). Исследователи детского фольклора рассматривали песни-потешки в рамках одного жанра с песнями пестования. На самом деле песни этой группы близки и к песням пестования, и к колыбельным песням, и к детским обрядовым песням. Черта, отличающая их от родственных им песен, заключается в их функциях и в манере исполнения. Основная роль пестушек-развлечений расплакавшегося ребенка, ободрение его, утешение, они исполняются в большинстве своем вне колыбели и в игровой форме. Ребенку, который еще не умеет говорить и не понимает все, что слышит, родители напевают такие шуточные песни, в которых, наряду с юмором, присутствуют их собственные эмоции и обиды в адрес своих обидчиков:

Ой, ой, жаным, ой, жаным,	<i>Ой, ой, душа моя, ой, душа моя,</i>
Мойнымдағы маржаным.	<i>Ожерелье на шее моей.</i>
Садақа саған мал-жаным!	<i>Ради тебя не жаль ни скота,</i>
Жасалыпсың көзіңе,	<i>ни богатств!</i>
Не болды екен өзіңе?!	<i>Ты плачешь, малыш,</i>
Саған тиген кісінің	<i>Что случилось с тобой?!</i>
Қолы сынсын таңата,	<i>У того, кто обидел тебя,</i>
Көзі шықсын күн бата.	<i>Пусть к утру сломаются руки,</i>
	<i>Пусть ослепнут к закату глаза.</i>

А детям, которые уже понимают смысл исполняемых песен, поют, взяв их на руки:

Бөпем менің қайда екен?	<i>Где же мой малыш?</i>
Асқар-асқар тауда екен.	<i>На высокой он горе.</i>
Тауда неғып жүр екен?	<i>Что он делает на горе?</i>
Алма теріп жүр екен...	<i>Собирает яблоки...</i>
Қызыл алма қолында	<i>В руке у него красное яблоко,</i>
Қыздар оның соңында.	<i>А за ним гурьбою девушки</i>

Или успокаивают такими хвалебными развлекательными песнями:

...Қарғам соққан пышағы,	<i>...Сделанный моим малышом</i>
Қызыл қырғыш деседі.	<i>нож,</i>
Ашуына тисендер	<i>Говорят, очень опасен.</i>
Құлағыңды кеседі.	<i>Если разгневаает его,</i>
	<i>То отрежет вам уши.</i>

Когда ребенок уже начинает самостоятельно ходить, играть, начинают преобладать развлекательные песни, которые исполняются с обращением внимания на одну из частей тела ребенка.

И на самом деле игры на пальчиках являются общими для всех народов и широко распространены играми. Их отличие в проявлениях жизни народа, крестьянского быта, народного мировоззрения, тесно сплетенными с народной педагогией. Один из таких видов песен-потешек, широко распространенных в казахском народе, – «Куырмаш» (детская забава, когда называют пальцы руки по их последовательности). Взяв руку плачущего ребенка, пальцем, делая движения, будто жарят пшеницу в котле, шеко-чут его ладонь, приговаривая:

Бас бармақ,	<i>Большой палец,</i>
Балалы үйрек	<i>Утка с утятами</i>
(сұқ саусақ)	<i>(указательный палец).</i>
Орган терек	<i>Средний – тополь</i>
(ортан саусақ)	<i>(средний палец),</i>
Шылдыр шүмек	<i>Звонкая трубка</i>
(аты жок саусақ)	<i>(безымянный палец),</i>
Кішкентай бөбек	<i>Маленький ребенок</i>
(шынашақ).	<i>(мизинец), -</i>

и, загибая пальцы, каждый из которых получает свое наименование. Затем, начиная с мизинца, каждому пальцу дают указание:

Сен тұр – козыңа бар	<i>Ты встань – иди к ягненку,</i>
Сен тұр – койыңа бар,	<i>Ты встань – иди к овце,</i>
Сен тұр – жылқыңа бар,	<i>Ты встань – иди к лошади,</i>
Сен тұр – түйеңе бар.	<i>Ты встань – иди к верблюду.</i>
Сен қария – үйде жат.	<i>Ты, старик, – лежи дома, об- лизывая котел.</i>

В песне отражается главное занятие казахского народа, сделавшего скот важным компонентом своей ежедневной жизни. В кочевой жизни маленькие дети могут только пасти козлят и ягнят. В связи с этим необходимо обратить внимание на верное суждение М.Н. Мельникова: «... в этой игре заметно распределение обязанностей между членами многодетной семьи, в зависимости от их возможностей» (*Традиционное мировоззрение тюрков, 1988*: 18) [12]. Оставить дома «старика» и оказывать ему почет и уважение – глубоко сформированное понятие в народном представлении. Следовательно, мы видим, что песни-потешки являются не только утешением детей, но и важным воспитательным инструментом. Также загибание и раскрытие пальцев в определенном порядке воспитывает в ребенке восприятие системности. Так ребенок постепенно учится считать. Этот процесс также реализуется через такие игры на пальцах. Первые шаги в умении считать в жизни казахских детей совершаются именно посредством игр на пальцах. Один из ее вариантов таков: загибать пальцы ребенка при подсчете до десяти:

Бір дегенім – білеу,	<i>Один – это точило,</i>
Екі дегенім – егеу,	<i>Два – это оселок,</i>
Үш дегенім – үсікі	<i>Три – это шило,</i>
Төрт дегенім – төсек,	<i>Четыре – это постель,</i>
Бес дегенім – бесік,	<i>Пять – это колыбель,</i>
Алты дегенім – асық,	<i>Шесть – это игральная</i>
Жеті дегенім – желке,	<i>кость,</i>
Сегіз дегенім – серке,	<i>Семь – это зазривок,</i>
Тоғыз дегенім – торқа	<i>Восемь – это козел,</i>
Он дегенім – оймақ	<i>Девять – это шелк,</i>
Он бір дегенім –	<i>Десять – это наперсток,</i>
каражұмбақ.	<i>Одиннадцать – это загадка.</i>

Здесь рифмы, созданные в гармонии с гласными, не только увлекают ребенка, но и создают условия для легкого запоминания чисел, и, к тому же, схожие слова, созвучные числам, являются знакомыми из повседневности детям предметами. Это, с одной стороны, выполняет также языковую развивающую роль, повышает познавательную способность ребенка. Такой способ обучения ребенка через развлечение существует у многих народов.

Результаты и обсуждение

Говоря о природе игр на пальцах, распространенных у народов мира, Э.Б. Тэйлор пишет: «Когда мы изучаем древние истоки развития искусства счета, удивляемся тому, как древние племена одно за другим научились, перейдя от

первобытнообщинного способа подсчета на пальцах к счету, эти сведения, знакомящие нас с природой возникновения древнего порядка, пробуждают в нас определенный этнографический интерес» (Тэйлор, 1989: 18). Этот древний способ общества обучения счету до сих пор плодотворно служит в воспитании ребенка.

Вариативность, присущая фольклорно-дидактическим жанрам, также характерна и для потешек. Особенно, конец у игр на пальцах бывает разным. Среди этих песен часто встречаются стихи, которые перешли от других жанровых видов. Ясно, что песни, предназначенные для обучения счету, позже стали основой для считалочек. Этому есть свои причины. Потому что обе системы основаны на числах. Вообще, старинные истоки казахского счета до сих пор полностью не изучены. Не говоря уже о другом, таинственный образ таких священных чисел, как «три», «семь», «сорок», вызывает своеобразный интерес. В связи с этим, необходимо отметить, что в труде Г.Акпанбека «Мировоззрение казахов» есть умозаключения, ведущие к новым мыслям, касающимся играм счета на пальцах (*Ақпанбек, 1993*). Уже это говорит о необходимости комплексного изучения указанной проблемы. Вообще, о том, что древние народные верования больше сохранились в детских играх, чем в других жанрах фольклора, постоянно говорят этнографы мира. Потому что дети принимают на веру древние мифические представления и умеют обернуть их в свои развлечения, не стараются внести в них какие-либо изменения, без больших изменений обучают более младших детей.

Заключение

В статье обобщен опыт казахского народа как предмет этнопедагогической науки в использовании детских песен в воспитании. Песни классифицированы на: детские обрядовые песни, песни пестования и песни-потешки. Раскрыты связи песен для детей с народными традициями, обрядами, бытом и духовным развитием казахов. Песни отражают естественный характер воспитания в материнской школе, песни как средства обучения и воспитания соответствуют принципу природосообразности.

Использовать содержание статьи рекомендуется в воспитательном процессе дошкольных учреждений, детей младшего школьного возраста и как практическое руководство молодым матерям детей дошкольного возраста.

Литература

- 1 Хашба Р.А. Абхазский детский фольклор: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Тбилиси, 1981. – 25 с.
- 2 Ягафаров Р. Ф. Стихотворные жанры татарского детского фольклора: Автореф. диск. ...канд. филол. наук. – Алматы, 1985. – 18 с.
- 3 Сафаров О. Узбек балалар поэтик фольклоры. – Тошкент, 1985. – 255 б.
- 4 Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974. – 376 с.
- 5 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т.1. – Алматы, 1984. –58-59-б.
- 6 Қазақтың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері: Өткендегісі және бүгінгі. – Алматы, 2001. – 121- б.
- 7 Материалы по казахскому обычному праву. Сборник 1. – А., 1948. –135-б.
- 8 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Время и пространство. – Новосибирск, 1988. – 215 с. – С. 96.
- 9 Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. – М., 1957. – 240 с. – С. 96.
- 10 Мельников М.Н. Русский детский фольклор. – М., 1987. – 240 с. – С. 40.
- 11 Потапов Л.П. Умай – божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник. 1972. – М., 1973. – С. 134-136;
- 12 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Время и пространство. – Новосибирск, 1988. – 215 с.
- 13 Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989. – С. 18.
- 14 Ақпанбек Ғ. Қазақтардың дүниетанымы. – Алматы, 1993.

References

- 1 Khashba R.A. (1981). Abkhazskiy detskiy folklor [Abkhazian children's folklore]. Author's abstract. diss. Cand. philol. Sciences, Tbilisi (In Russian)
- 2 Yagafarov, F. F. (1985) Stihotvornye zhanry tatarskogo detskogo folklore [Poetry genres of the Tatar children's folklore]. Author's abstract. disk. ... cand. Philological Sciences, Almaty. (In Russian)
- 3 Safarov O. (1985). Uzbek balalar folklori [Poetic folklore of Uzbek children]. Toshkent (In Uzbek)
- 4 Volkov G.N. (1974). Etnopedagogika [Ethnopedagogics]. Cheboksary (In Russian)
- 5 Valikhanov Ch.Ch. (1984). Sobranie sochineniy v 5 tomah [Collected works in five volumes]. V.1, Almaty (In Russian)
- 6 Kazaktyn adet-guryptary men salt-dasturleri [Kazakh customs and traditions: past and present] (2001): p.121. Almaty (In Kazakh)
- 7 Materialy po kazahskomu obyshnomu pravu (1948). Sbornik 1 [Materials on Kazakh customary law. Collection 1]. Almaty, 135. (In Russian)
- 8 Tradicionnoe mirovozzrenie tyurkov Yuzhnoy Sibiri: Vremya I Prostranstvo (1988) [Traditional worldview of Turks of South Siberia: Time and space], Novosibirsk: 215. P. 96. (In Russian)
- 9 Anikin V. P. (1957). Russkie narodnye poslovice, pogovorki, zagadki i detskiy folklor [Russian folklore, proverbs, sayings, riddles and children's folklore], Moscow, 240. P.96. (In Russian)
- 10 Melnikov M.N. (1987) Russkiy detskiy folklor [Russian Children's Folklore], Moscow, 240. P.40. (In Russian)
- 11 Potapov L.P. (1972) Umay – bojestvo drevnih tyurkov v svete etnograficheskikh danyh. [Umai - Deity of ancient Turks in the light of ethnographic data]. Tyurkologicheskii sbornik [The Turkological Compound]. Moscow, p. 134-136. (In Russian)
- 13 Taylor E.B. (1989). Pervobytnaya cultura [Primitive culture]. - Moscow, p.18
- 14 Akpanbek. (1993). Kazaktardyn dunietanu [The world outlook of Kazakhs]. Almaty. (In Kazakh)