Абaй атындағы Қазақ ұлттық педaгοгикалық универcитетi

 ӘӨЖ 811.512.122’1 Қοлжазба құқығындa

**КУЛЬМАНОВА ЗУЛЬФИЯ БЕКБУЛАТОВНА**

**Тіл мен дін контексіндегі «Қарыз бен Парыз» концептісінің репрезентациясы**

8D02314 – Лингвистика

Филοϲοфия дοктοры (PhD)

дәрежесiн aлу үшiн дайындалған диcсертация

Отaндық ғылыми кеңеcші:

филология ғылымдарының кандидаты,

қaуымдастырылған прοфессοр

С.А.Жиренов

 Шетелдік ғылыми кеңесшi:

Professor, Dr. Zühal Ölmez

(Стамбул, Түркия)

Қазақстан Республикасы

Алматы, 2022

**МАЗМҰНЫ**

**АНЫҚТAМАЛАР .....................................................................................................3**

**КІРІСПЕ......................................................................................................................5**

**1 ТІЛ МЕН ДІН САБАҚТАСТЫҒЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ҒЫЛЫМИ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ....................................................................................10**

1.1 Тілдік және діни танымның лингвофилософиялық негіздері.........................10

1.2 Тіл мен дін сабақтастығының этномәдени кеңістіктегі орны.........................22

1.3 Ғалам бейнесіндегі тіл мен діннің аксиологиялық мәні..................................40

Бірінші бөлім бойынша қорытынды........................................................................57

 **2 ҒАЛАМНЫҢ ДІНИ БЕЙНЕСІНДЕГІ «ҚАРЫЗ БЕН ПАРЫЗ» КОНЦЕПТІЛЕРІНІҢ ТАНЫМДЫҚ КӨРІНІСІ..............................................58**

2.1 «Қарыз бен Парыз» концептілерінің адами-моральдық мәні.........................58

2.2 «Қарыз бен Парыз концептілерінің ұлттық және діни негіздері....................77

2.3 «Қарыз бен Парыз» концептілерінің психологиялық, құрылымдық-мазмұндық модельдері..............................................................................................98

Екінші бөлім бойынша қорытынды.......................................................................112

**3 ПОЭТИКАЛЫҚ МӘТІНДЕРДЕГІ «ҚАРЫЗ БЕН ПАРЫЗ» КОНЦЕПТІЛЕРІНІҢ ВЕРБАЛДАНУ СИПАТЫ...........................................114**

3.1 «Қарыз бен Парыз» концептілерінің лексика-семантикалық топтары……114

3.2 «Қарыз» макроконцептісінің лингвопоэтикалық бейнесі ............................130

3.3 «Парыз» макроконцептісі арқылы қалыптасқан поэтизмдердің тілдік репрезентациясы......................................................................................................144

Үшінші бөлім бойынша қорытынды ....................................................................160

**ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................................162**

**ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР................................................................165**

**ҚОСЫМША...........................................................................................................173**

**АНЫҚТАМАЛАР**

Диссертaцияда төмендегiдей aнықтамалaрға сәйкес тeрминдер пайдаланылған:

**Ғалам бейнесі** – әлем моделін анықтау барысындағы жоғарғы дәрежелі абстракциялық түсінік.

**Ғaламның діни бейнесі** – ғaсырлар бойы адaмзат дүниетанымындa діни таным мeн діни тәжірибе нәтижесінде қалыптасқан, жалпы дүниенің болмысы мен зaңдылықтaрының aдам санасында дүниені тұтас түсіндіруі, өзін-өзі түсіну әрекеті мен рухани қажеттілігі нeгізінде туындаған ғaламның құпияға толы тылсым сыры жaйында пaйда болғaн санaдағы бейне.

**Ғаламның тілдік бейнесі** – нақты бір тілдік қауымдастықтың санасында тaрихи қалыптасқан және әлем туралы түсініктердiң тілде бейнеленген жиынтығы, ақиқатты концептуалдаудың тәсілі.

**Дін** – адам бaласының рухани жан әлемінің ішкі сенімі, қоршаған дүние құбылыстары мен онда үстемдік ететін күштeр мен заңдылықтар жайында ұсынылатын біртұтас білімдер жүйесі, aдамзат қоғамының рухaни жан әлемінің мaзмұны.

**Концепт –** когнитивтік санада белгілі бір нысанға байланысты әлемде қалыптасқан жалпы танымдық түсінік, белгілі бір қауымдастықтың тәжірибесі негізінде қалыптасқан мәдени-танымдық элементтердің бірлігін, халықтың рухын, мәдени танымын, ойлау жүйесін түсіндіретін менталды кілт, танымдық бөлшек.

**Когнитивтік модель –** сөздің лексикалық мағынасының кодталған ақпараты, құрылымы жағынан прототип пен бейнелі ұғымнан тұратын білімнің танылуы мен сақталу формасы.

**Репрезентация –** когниция жүйесінде бекітілген ақпараттарды тілдің негізінде қайта жаңғыртып түсіндіру.

**Стереотип** – белгілi семиoтикалық модельдерге сай қалыптасқан түсініктері: жалпы түсініктер, тілдік қарым-қатынастың нормалары, тәртібі, категориялары, oй аналогтары, нанымдары, діндaрлық, ырымшылдық, адамгершілік және этикалық нормалар, жазылмаған заңдылықтар мен дағдылар, сaлт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар.

**Стереотипті таным** – этнoмәдени ұжымның құндылық бағдарына қатысты ділдік (менталитет) ерекшелігін тaнытатын, ұлттық мәдениетінде орныққан симвoлдық, ассоциотивті-бейнелік қасиетке бейнeлер.

**Суггестия** – тілдің көмeгімен сендіру, сананы билейтін сөздің магиялық қасиeтінің көрінісі.

**Таным** – адамның қоршаған ортаны тануындағы ерекше рухани іс-әрекеті ретінде санада орын алатын танымдық әрeкеті, үнемі дамып, кемелденіп отыратын үдеріс.

**Ұлттық код** – ұлттық сана мeн ұлттық рухтың кeмелденуі, тіл мен мәдeниеттің, ұлттық салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптардың сақталуы, ғасырлар бойы жинақталған құндылығын бағалауға, бағалай отырып, жаңғырта дамытуға үндеп отыратын іргелі бағдарламалық бағыттағы құндылықтар мазмұны.

**КІРІСПЕ**

**Жұмысының жалпы сипаттамасы.** Ұлттық тіл мен дәстүрлі мәдениет этностың рухaни әлемінің басты көрсеткіші саналады. Қазақ халқының ұлттық рухани құндылықтары дәстүрлі мәдениетімен, діни ұстанымымен, ұлттық менталитетімен біте қайнасып, тұрмыстық өмірі мен рухани әлеміндегі «қарызы мен парызына» жауапкершілікпен қарағандығын көрсетеді. Этномәдени санадағы діни таным тілде таңбаланып, «ғаламның діни бейнесін» қалыптастырады. Діни таным нәтижесінде қалыптасқан рухани көрсеткіштерді тіл мен дін контексінде қарастыру арқылы «ұлт болмысын», «тілдік әлемді», «діни кеңістікті», «адам табиғатын» т.б. кеңінен тануға болады.

«Тіл мен дін» ұлттық-мәдени құндылықтар ретінде кез келген ұлттың өзіне ғана тән ғаламдық танымын, ұлттық дүниетанымын, ұлттық руханиятын, этномәдениетін, ділін (менталитетін) т.б. ерекшеліктерін қалыптастырып қана қоймай, ғасырлар бойы сақтаған ұлттық болмысын негіздейді. Ғылыми кеңістікте «тіл мен дінді» өзара бірлестікте зерттеу маңызды. Діни канондар мен қағидалар «ғаламның тілдік бейнесімен» өзара біте қайнасып, «тіл-дін-таным» бірлестігінде этнотілдік санада жаңғырып отырған. Қазіргі уақытта тілдегі бедерленген астарлы діни тілдік ақпараттарды декодтау мен дінде қолданыс табатын тілдің құзыреттілігіне деген басымдықтардың орын алуы «дін арқылы тілді», «тіл арқылы дінді» зерттеуді қажетсінеді.

Зерттеу жұмысында діннің тілдегі орны, тілдің діндегі орны, діни лексиканың қолданыс аясы мен семантикалық астары, «қарыз бен парыз» концептілерінің лингвокогнитивтік қолданысының аясында қарастырылады. «Қарыз бен парыз» концептілері этномаркерлі лингвоментальды мәдени тілдік бірліктер. Олардың тілдік қолданыстағы концептілік өрісіне қарай когнитивтік семантикасының танымдық астары қарастырылады. Тілдік және діни мазмұны бай, рухани-мәдени мәнділігі жоғары «қарыз бен парыз» концептілерінің мазмұнынан этностың лингвокогнитивтік және лингвофилософиялық танымдық ерекшеліктері талданып, қоғамдық әдеп пен этика, рухани-моральдық деңгейі ұлттық руханият аясында кеңінен талқыланады, әрі діни мәдениет пен ұлттық мәдениеттің сабақтастығы салғастырылады. «Қарыз бен парыз» концептілерінің лингвофилософиялық, этнолингвистикалық, лингвомәдени, социолингвистикалық, лингвоаксиологиялық, рухани-моралдық, лингвопсихологиялық, прагматикалық, когнитивтік-танымдық негіздері анықталады.

**Зерттеу тақырыбының өзектілігі.** Антропоөзектік парадигма аясында тіл мен дін контексіндегі ұлттық мәдени кодты ашудың (декодтаудың) негізгі құралы ретінде «қарыз бен парыз» концептілерін діни этноаксиологиялық, этномаркерлі лингвомәденитанымдық бірліктер ретінде зерттеу қазіргі тілтаным ғылымындағы өзекті мәселе болып табылады. Сонымен қатар, этнолингвистика мен теолингвистика салаларын бір арнаға тоғыстыру арқылы теология мен лингвистика ғылымдарының ғылыми әлеуетін арттырып, ғылыми өрісін кеңейтуге ықпал етеді.

Ғылыми кеңістіктегі«тіл мен дін» бірлестігіне бағытталған зерттеу жұмыстары мен отандық ғылымдағы теолингвистика саласына деген қызығушылықтар артып келеді. Қазақ тіліне енген діни лексика қабаты таза дінтану ғылымы объектісінде немесе еліміздегі шығыстану бағытында араб тілі лексикасының прагматикасы аясында қарастырылды. Алайда қазақ тіл білімі ғылымында діни лексиканың этнолингвистика, әрі теолингвистика бағытындағы зерттеулердің аздығы бұл жұмыстың өзектілігін көрсетеді. Тілдегі «қарыз бен парыз» лексемаларының діни әрі ұлттық рухани мәні маңызды. Олардың тіл мен діндегі семантикалық қолданыс өрісі мен танымдық сипаты өзгеше саналады. Сондықтан «қарыз бен парыз» концептілері тек діни тұрғыда ғана емес, ұлттық тұрғыда да мағыналық мазмұны жоғары, рухани мәнділігі басым танымдық концепт ретінде қарастырылады. «Қарыз беп парыз» концептілері этностың дүниетанымдық әлемін бейнелеумен қатар, тілдің діни кеңістіктегі қызметі мен құзыретін айқындауға мүмкіндік береді. Тіл мен дін бірлестігін зерттеу барысында тілден дінді, діннен тілді бөліп жаруға келмейтін біртұтас жүйе екендігін көрсетеді.

Зерттеу барысында жалпы халыққа қол жетімді, қарапайым тұрмыстағы діни мәдениеттің ғылыми тұрғыдан саралануы, діндердің қоғамдық қатынастарды қалыптастырудағы ортақ құндылықтары мен ерекшеліктері жұмыстың концептуалды сипаты ретінде саналады. Бүгінгі күнге дейін когнитивтік лингвистика аясындағы «концептілік талдау» жұмыстарында тек тілдік поэтикалық мәтіндегі материалдар көптеп зерттелгенімен, қоғамдық өмір мен рухани кеңістіктегі маңызды мәселе саналатын діни мәтіндердің назардан тыс қалып келгендігі белгілі. Дін – қоғамдық өмірдегі маңызды категория болғандықтан, «ғаламның діни бейнесінің» тілдегі бедерленуін зерттеу қазіргі тілтаным ғылымының өзектілігімен қатар, көкжиегін кеңейтуге ықпал етеді.

**Зерттеу нысаны:** Тіл мен дін контексіндегі «қарыз бен парыз» концептілерінің танымдық мазмұны мен концептілік құрылымдарының тілдік көрінісін антропоөзектік парадигма аясында айқындау.

**Зерттеу пәні.** Қоғамдық өмір мен тілдік кеңістіктегі тіл мен дін контексіндегі «қарыз бен парыз» концептілерінің репрезентациялану ерекшеліктері қарастырылады.

**Жұмыстың мақсаты.** Зерттеу жұмысының мақсаты – тіл мен дін контексіндегі «қарыз бен парыз» концептілерінің мазмұнын, олардың құрылымын антропоөзектік парадигма аясындағы тілдік репрезентациясын лингвистикалық аспектіде талдау және «қарыз бен парыз» концептілерінің тіл мен дін кеңістігіндегі концептуалдық мазмұнын анықтау.

**Жұмыстың міндеті.** Зерттеу жұмысының мақсатына орай төмендегідей міндеттер қойылды:

– тіл мен дін сабақтастығындағы «қарыз бен парыз» концептілерінің адами-моральдік мәнін, мағыналық және қолданыс ерекшеліктерін, рухани құндылықтық көрсеткішін айқындау;

– тіл мен дін бірлестігіндегі «қарыз бен парыз» концептілерінің фреймдері, семантикалық компоненттері, логикалық модельдерін анықтап, этностың ділдік болмысын, лингвокогнитивтік, этнолингвистикалық ерекшеліктерін зерделеу;

– қарыз бен парыз концептілерінің лексико-семантикалық топтарын анықтап, олардың ішкі құрылымдық-мазмұндық ерекшеліктерін көрсету және олардың рухани-мәдени, адами-моральдық, суггестиялық ерекшеліктерін сипаттау;

– поэтикалық образды мәтіндердегі «қарыз бен парыз» концептілерінің лингвокогнитивтік, лингвомәдени, этнолингвистикалық, аксиологиялық сипаттарын лингвокогнитивтік, лингвофилософиялық аспектіде талдау.

**Зерттеу жұмысында қолданылған әдіс-тәсілдер.** Жұмыста тіл мен дін бірлестігіне негізделген материалдарды жинау барысында жүйелеу, топтастыру, жіктеу, сипаттау әдісі; концептінің мазмұнын қарастыруда концептуалды талдау әдісі; алынған нәтижелерді интерпретациялау, баяндау, тіл мен дін контекстерін салғастыру, салыстыру, баяндау, талдау, түсіндіру әдістері қолданылды.

**Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негізі.** Зерттеу жұмысының теориялық және әдіснамалық негізіне тіл мен дін философиясы бойынша К.Маркс, Ф.Энгельс, С.Н.Трубецкой, А.Р.Лурия, А.А.Леонтьев, Я.Гримм, E.Sapir, Ж.Уейго, В.Гумбольдт, Г.В.Колшанский, Ю.Н.Караулов, Н.Б.Мечковская, К.Армстронг және отандық ғалымдар А.Байтұрсынұлы, М.Әуезов, Ә.Қайдар, Е.Жанпейісов, Ж.А.Манкеева, Ә.Ахметов, Т.Ғабитов, Д.Кішібеков, Н.Уәли, Ғ.Есім, Ж.Мүтәліпов, Т.Қордабаев, А.Құлсариева, Қ.Уәли, К.Аханов, Ғ.Қалиев, Г.Сағидолда, Ш.Бекмағамбетов, Е.М.Абақан, М.Бұлұтай, Б.Сүйерқұл, Ж.К.Киынова, Ж.Қ.Мадалиева, Б.Ақбердиева, Қ.Жаманбаева, Қ.Ғабитханұлы, А.Ахметов, Б.Акбердиева, А.Б.Әмірбекова, С.А.Жиренов, Д.Өтеков, т.б. сынды зерттеушілердің ғылыми-теориялық көзқарастары назарға алынды. Сондай-ақ, тіл мен дін контексінде мәтін талдау жұмыстары мен әдіснамалық негізі ретінде Б.М.Сағындықұлы, Н.С.Анарбаев, Ы.М.Палтөре, Б.І.Нұрдәулетова, Б.Сүйерқұл, Қ.Ғабитханұлы, т.б. ғалымдардың еңбектері негізге алынды.

**Зерттеудің дереккөзі.** Зерттеу жұмысының ғылыми-теориялық аппаратына отандық және шетелдік ғалымдардың антропоөзектік парадигма аясындағы зерттеулері, тіл философиясы, тіл онтологиясы, теологиялық, лингвофилософиялық, мәдениеттанымдық зерттеулер басшылыққа алынса, зерттеудің практикалық нысанына діни және тілдік мазмұнды қамтыған тілдік мәтіндер, ғаламтор көзінен іріктелген материалдар, түрлі сөздіктер мен энциклопедиялық материалдар пайдаланылды.

**Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы.** Зерттеу жұмысында тіл мен дін контексіндегі «қарыз бен парыз» концептілері қазақ тіл білімінде алғаш рет көтеріліп, концептінің мағыналық-мазмұндық және мәдени-танымдық сипаттары лингвокогнитивтік, лингвофилософиялық тұрғыда талдауға алынды. «Қарыз бен парыз» лексемаларының этимологиясына зерттеу жүргізіліп, бұл лексемалардың тілдік және діни мағыналарындағы ерекшеліктері қарастырылды. Қазақтың дәстүрлі мәдениетіндегі қарыз бен парыз ұғымдарының діни түсініктермен сабақтастығы, өзіндік этникалық ерекшеліктері мен ұлттық дүниетанымдағы ерекшеліктері көрсетілді. «Қарыз бен парыз» концептілерінің құрылымдық және мазмұндық бірліктері айқындалып, қазақ халқының «ғалам бейнесіне» деген көзқарастары, тілдік және поэтикалық мәтіндердегі семантикалық, мәдени-танымдық, суггестиялық сипаттары айқындалды.

**Зерттеудің теориялық құндылығы.** Зерттеу барысында тіл философиясы, теолингвистика, этнолингвистика, лингвоаксиология, когнитивтік лингвистика теориясының мәселелерін зерделеуге арналған еңбектердің нәтижелері талданып, қорытындыланды; тіл мен дін бірлестігінің үйлесімділігі арнайы зерделеніп, діни философия мен тіл философиясы өзара сабақтастықта салғастырыла қарастырылды; тілдік және діни контекстер негізінде «қарыз бен парыз» концептілері этнолингвистикалық, лингвокогнитивтік аспектілерде талданды, олардың лексика-семантикалық мазмұнының ерекшеліктері анықталды; тіл мен дін контекстеріндегі «қарыз бен парыз» концептілерінің лингвокогнитивтік ерекшеліктері өзара салғастырылуымен ерекшеленеді. Қазақ тіл біліміндегі антропоөзектік парадигма салаларының мазмұнын жетілдіруге, теолингвистика ілімінің теориялық базасын қалыптастыруға өзіндік үлес қосады.

**Зерттеудің практикалық құндылығы.** Диссертацияның негізгі нәтижелері мен теориялық тұжырымдарын жоғары оқу орындарында арнайы оқытылатын этнолингвистика, лингвомәдениеттану, лингвоаксиология, когнитивтік лингвистика, теолингвистика, мифолингвистика, дінтануға кіріспе, дін тарихы сынды пәндер бойынша оқулықтар мен оқу құралдарын жазуға, сонымен қатар теориялық әрі практикалық және семинар сабақтарында пайдалануға болады.

**Қорғауға ұсынылатын негізгі ғылыми тұжырымдар.**

1. Тіл мен дін контексіндегі «қарыз бен парыз» концептілерінің адами моральдық мәні субъективтік және объективтік міндеттеме (экстроверттік және интроверттік категориялар) ретінде көрініс тауып, «қарыз бен парыз» – семантикалық тұрғыда бір-бірінен мағыналық реңкі мен қолданыс аясының өзіндік ерекшеліктерімен адам санасында сан алуан түрлі когнитивтік белгілерден тұратын суггестиялық сипаттағы шарттылық мәнді моральдық құндылыққа ие бірлік болып табылады.

2. «Қарыз бен парыз» концептілерінің рухани құндылығы этностың тұрмыстық дүниетанымында «азаматтық міндет», «мойындағы борыш/міндет», «жазылмаған заңдылық», «ар-ұяттың мазалауы», «абырой», «адами жауапкершілік» т.б. фреймдер негізінде, діни дүниетанымда «Құдайдың разылығы», «Алланың қалауы», «шариғат заңдылығы», «діни міндет» т.б. фреймдері негізінде этностың діни танымы ділдік болмысымен сабақтасатындығы лингвокогнитивтік бірлік екендігін көрсетеді.

3. «Қарыз бен Парыз» концептісінің лексика-семантикалық мазмұнындағы «міндет», «борыш», «несие», «алу/беру» етістігінен құралған тілдік бірліктерінен: «борыш» лексемасының семантикасы «қарыз бен парыз» концептісіне тең дәрежеде жұмсалатыны, «міндет» лексемасы «парыз» концептісінің құрамына, ал «несие» мен «алу/беру» етістіктерінен құралған тілдік бірліктер «қарыз» концептісінің құрамдық бөлігіне енетіні зерделеніп, олардың мағыналық мазмұнындағы дифференциациялық ерекшеліктері айқындалады.

4. «Қарыз бен парыз» концептілері поэтикалық мәтіндерде этнолингвистикалық, лингвомәдени, аксиологиялық, когнитивтік тұрғыдан вербалданып, олардың семантикалық, когнитивтік сипатынан адами моральдық негіздегі бинарлық (қарыздың парызға, парыздың қарызға ұласуы) жұптарды, ал материалдық-заттық кеңістікте өзіндік (оппозициялық) ерекшеліктері бар рухани мәні басым концептілерді көруге болады.

**Зерттеу жұмысының жариялануы.** Диссертациялық жұмыстың негізгі мазмұны бοйынша οтандық және шетелдік ғылыми басылымдарда барлығы 5 ғылыми мақала жарияланды. Оның ішінде Скопус (Scopus) мәліметтер базасында 1 мақала, шетелдік халықаралық конференция жинағында 1 мақала, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету кοмитетінің бекіткен тізіміне енетін журналдарда 3 мақала жарияланды.

– Тіл мен Дін // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, 2020. – №1 (71). – Б. 44-49.

– Адамзат дүниетанымындағы «тілдік сана» мен «діни сананың» репрезентациясы // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, 2020. – №3 (179). – Б. 67-74.

– Діни ұғым-түсініктердің тілдік сипаттамасы // Ш. Уалиханов атындағы ҚМУ хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, 2020. – №4 (1). Б. 84-91.

– Reflection of the religious worldview in language // International Journal of Society, Culture and Language. – 2022. – Vol. 10, № 3. – Р. 31-43.

– Роль языка в межкультурной коммуникации // International scientific and practical conference «Рroblems of modern science and practice». – Boston. The USA. – September 21-24, 2021. – P. 338-342.

**Зерттеу жұмысының жалпы құрылымы.** Диссертациялық зерттеу жұмысы кіріспеден, 3 тараудан, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер мен қосымшадан тұрады.

**1 ТІЛ МЕН ДІН САБАҚТАСТЫҒЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ЖАЛПЫ ҒЫЛЫМИ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ**

* 1. **Тілдік және діни танымның лингвофилософиялық негіздері**

Адам баласы – өзінің ақыл-ойымен, сана-сезімімен ерекшеленетін жер бетіндегі жанды әлемнің жетекшісі. Ойлау – адамға ғана тән туа бітті қасиет және оның шыңдалуы (дамуы) белсенді өмір сүру тіршілігінің нәтижесінде жүзеге асады. Адамзат тіршілігінің бастауынан қоршаған ортаны, ғаламды тану кезеңі басталып, адамзаттың өмір сүру ортасын, оңы мен солын, алды мен артын, «он сегіз мың ғаламды», «жеті қат көкті» тану мен түсінуден, өзіндік ойлау арқылы танымы қалыптасты. Осыған орай, ғалымдар тарапынан адамзаттың алғашқы дүниені тану әрекетінде мифологиялық танымның жатқандығына басымдық береді. Ал, кейбір ғалымдар алғашқы таным – елестету түрінде болған дегенді айтады. Адамның ең алғашқы ойлауы сезімдік ойлауға (жан айқайы, эмоцияға) негізделген деген пікірлер де жоқ емес. Адам баласының тіршілігі барысында белгілі бір тәжірибелер нәтижесінде логикалық ойлау процесі жүзеге асыпты. Алғашқы тілде бейнеленген санадағы ұғымдар сол ежелгі дүниетанымдық ойлаудың нәтижесі болып табылады. Қазіргі лингвофилософия ғылымы адамзаттың ежелгі (дүниетанымдық) ойлау жүйесін және қазіргі саналы адамның ойлау жүйесінің негізгі принциптерін, формаларын, ойлау процесінің механизмін түсінгісі келеді. Адамзат баласының қазіргі саналы адамның ой (таным) деңгейіне жету жолында бірнеше тарихи кезеңдерден (этаптардан) өткендігі мәлім. Сол себепті, тілдің пайда болу табиғатын зерттеу барысында алғашқы адамның ойлау жүйесін, дүниетанымын негізге алу маңызды саналады.

Ежелден тілге қатысты алғашқы метафизикалық (философиялық) қисындарды грек философы Аристотель жасап, XVIII-XIX ғасырлар аралығында батыс ғалымдарының тіл туралы зерттеулеріне жол ашып берді. Осы тұрғыдан алғанда тіл білімі, тіл философиясы ең көне ғылым болып қалыптасып, тілдің шығу тегі адамзат танымының пайда болуы зерттеле бастады. Тілдің пайда болуы мен адамның саналы ойлауы туралы көптеген биологиялық (сезімдік) гипотезалар қалыптасты. Сезімдік қабылдауларға негізделген: «Одағай», «Ымдау теориясы», «Дыбыстық еліктеу» гипотезалары ежелгі адамзаттың рухани қажеттілігі әрекетінде ішкі эмоциясының сыртқа шығуы, психикалық мінез-құлқының жауабы, жан айқайы, тітіркенгіш сезімдік шартты рефлексі арқылы тілдің қалыптасқанын түсіндіреді. Биологиялық гипотезалар ежелгі грек философтарынан бастау алып, бертін келе Гегель, Г.Лейбниц мен В. фон Гумбольдт, А.Шлейхердің пікірлері негізінде қалыптасты. «Тілді биологиялық құбылыстың қатарына жатқызатындар, мысалы, неміс лингвисті Август Шлейхер, тілдің дамуының өсімдік пен хайуанаттардың өсіп дамуынан айырмашылығы жоқ деп есептейді. Шлейхердің пікірінше, тіл организм сияқты туады, өседі, қартаяды, ақырында өледі. Сонымен, ол тіл мен тірі организмнің арасына тепе-теңдік белгісін қояды» [1, 450]. Тілдің тарихи кезеңдерін дәуірлерге бөліп, таза биологиялық құбылыстың даму заңдылықтарын алға тартады. Одан басқа, материалистік қоғамдық гипотезалар: «Қоғамдық келісім», «Еңбек айқайы» Людвиг Нуаре мен Карл Бюхнерден бастау алып, «Адамды адам еткен – еңбек» теориясы К.Маркс пен Ф.Энгельс тарапынан дәлелденіп, кеңінен насихатталды. Ф.Энгельс: «Сначало – труд, а затем и рядом с ним членораздельная речь явились самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезян мог постепенно превратиться в человеческий мозг» [2, 45] ұсынған теориясы Кеңестік жүйенің «ұжымдық еңбек» пен «ұжымдық санаға» тоғыстырған саясаты негізінде қалыптасып, Кеңестік материалистік кезеңде «адамды адам еткен – еңбек» – деген (К.Маркс) тұжырымы кеңестік жүйенің басты ұранына айналып, біршама уақыт үстемдік құрып келді.

Уақыт өте адам болмысына, оның дүниетанымына, ойлау жүйесі мен саналы әрекетіне қатысты жаңашыл ғылыми көзқарастар қалыптасты. Ал осылардың барлығы адамның әуелгі саналы әрекетімен, тілдік құзыреттілігін айналып өткен емес. Адамзат дүниетанымы, ең әуелі, саналы әрекетімен – танымымен тікелей байланысты. Таным алғашқы адамның дүниені тануы барысында қалыптасып, тілдің шығуымен өзара бірлікте дами түсті. Тілдік танымның пайда болуы қоғамдық сананың қалыптасуына ықпал етті. Бір кездердегі ғылыми концепцияда «адамды адам еткен – еңбек» деген түсінік, бұл күндері «адамды адам еткен – тіл» деген тезиске ауысқандығы мәлім. Е.Абақан: «Ертеде тіл құдіретті сый ретінде танылса, бүгінгі ғылым оны адамның санасында пайда болатын күрделі жүйе деп бағалайды» [3, 8] десе, Т.Әбдікәкімұлы тілдің күрделі жүйе екендігін, оның болмысы мен табиғатын былайша сипаттайды: «Біздің «Тіл» деп жүргеніміз – оның он түрлі он сезім мүшесі бар Ақыл-Естің сыртқы ортаға сөйлеуі. Ал, Ақыл-Ес – «өз ішінде де сөйлей алатын» ғажап. Ондағы «сөйленер» әрбір «Сөз» – «түпнұсқа» ОЙ. Сыртқы ортаға сөйлену үшін, Ол әуелі «ағымдағы» ОЙ бейнесіне енеді. Ол өз кезегінде, СӨЗ (Абайша айтқанда, «ауыздан шыға, өңі қашатын Көңүлдегі көрікті Ой») кейпінде де, ІС (саналы қимыл-әрекет түріндегі Ой) кейпінде де тірлік ете алады. Түпкі үлгісі – ЖҮЗЕ (түпкі нәтиже түріндегі Ой). Сонда кері трансформациялық мына көне  бестік айқындалмақ: РУХ басқарымындағы ЕС: ағымдағы Ой Сөз→Іс→ Жүзе. Ал, «түпнұсқа» Ой болса да, «ағымдағы» Ой болса да, кез келген Ой – дыбыссыз сөйленетін Сөз. Демек, Адамның Ойы – қаріпсіз, дауыссыз Сөз. Яғни «Алланың Сөзі – қаріпсіз, дауыссыз» (Абай) болатыны секілді, Адамның Сөзіде – қаріпсіз, дауыссыз. Адамның іштей Ой ойлауының – «Ақыл-Ес ретінде, «тілсіз Тілмен сөйлеуі» болып табы­латындығы да сондықтан. Бұдан «Рух = Ес = Тіл (Сөз)» теңшебі анықталады» деген тілдің сана процесіндегі өңделу ерекшелігін сөз етеді [4, 5]. Ғ.Қалиев: «Тіл термині түрліше түрліше түсіндіріліп келеді. Біріншіден, тілді адамның сөйлеу қызметінің және ойлау мен психиканың процестерінің негізінде жатқан бір жақты материалдық құбылыс дептанитын пікір орын алды. Бұл тұрғыда тілді – ойдың материалдық қабығы, адам миында болатын байланыстардың ерекше жүйесі деп қарауға болады. Екіншіден, тіл екі жақты материалдық-идеалдық құбылыс деп танылады. Бұл – көптеген тілдік факторлардың әрі материалдық, әрі идеалдық күрделі бірлігі болып табылады. Тілдің табиғатын осылай түсіну қазіргі зерттеушілердің көпшілігіне тән. Бұл тұрғыда тілді сөйлеу мен мазмұнның бірлігі, «ойдың тікелей шындығы» (К.Маркс) деп қарауға болады» [5, 347]. Тіл мен санаға қатысты К.Маркстың өзі: «Язык так же древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание…» [6, 29] десе, С.Н.Трубецкой: «Каждое слово наше доказывает факт коллективного сознания» [7, 99] деп сананың тілден бұрын қалыптасқандығын айтады. Демек, тілдің қалыптасуынан бұрын адамзат санасында (дыбыссыз тіл) ойдың (танымның) қалыптасуы, артынан ойдың жемісі, құралы ретінде тілдің жарық көруі, тілдік бірліктер арқылы жүзеге асып, тілдік коммуникацияның орнауына ықпал ететіндігін көрсетеді.

Тілдің пайда болуына байланысты ғалымдардың алғашқы қауым тілін анықтауға талпынған: ым, тілі, қол тілі, дыбысқа еліктеу, еңбек, қоғамдық келісім т.б. болжамдары нәтиже бермегенімен, тіл білімі ғылымының зерттеулері нәтижесінде қазірге дейінгі парасатты адам мен өркениетті қоғамның даму моделі тек «тілдік таным» арқылы ғана жүзеге асатындығын көрсетеді. Өйткені, адамның сана-сезімі мен абстрактылы ой түю жүйесі тілмен тікелей байланысты. Адам ойлау қабілеті арқылы қоршаған ортаны танып білсе, тіл арқылы ойды белгілі бір бейнеге, модельге түсіріп, жарыққа шығарады. Олай болса, тіл – ойлаудың құралы, ал сана – ойдың мекені болып табылады. Адам санасындағы танымдық жүйенің қалыптасуы да, дамуы да тіл арқылы жүзеге асады деген пікірді қолдай келе, Е.Абақан: «Алайда, тілдің болмысын нақты тіл деректерін пайдалана отырып айқындайтын, бірізді әрі қисынды лингвистикалық тұжырым жасалған емес» деп қосады [3, 8]. Ғалымның пайымдауынша, тіл – танымның нәтижесінде пайда болды, алайда қазіргі тіл білімі саласында өзектілігін жоймаған тілдердің туыстығы тұжырымының түбі әлемдегі тілдердің түбі бір екендігі, оның генетикалық тұрғыда шешімін таба алмай келе жатқандығын айтады. Бұл пікірді Ш.Бекмағамбетов: «Қазіргі ғылыми әдебиеттерде ойлау мен тілдің өзара байланысы алуан түрде қарастырылады: бірде жеке адамдар немесе ұлттар мен этностар ойлауының даралық сипаттарымен байланыстырылса, енді бірде тілдік категориялардың ойлау категориялары мен ойлаудың нәтижелерін бейнелеу мүмкіндігі тұрғысынан т.б. аспектілерде зерттеуде. Бірақ, қалай да тіл мен ойлаудың байланысын генетикалық тұрғыдан шешіп алмайынша, мұның бәрі тек жалпылама пікірлер мен болжамдар деңгейінде қала бермек» [2, 42] деген тұжырым жасай келе, «Шар-қоршау» моделіндегі ғылыми тұжырымын ұсынады. Тілдің шығу тегіне қатысты әртарапты тұжырымдар діннің қалыптасуына да қатысты болып отыр. «Марк еңбектерінде идеология мәселесіне өзін жетектеген күштің дін болғанын жазған. Мұндай жағдайды Людвиг Фейербахтың (Ludwig Feuerbach, 1804-1872) еңбектерінен де тануға болады. Мысалы, Фейербахтың ой жүйесі сезім арқылы білінетін нәрселердің ғана бар екендігіне негізделуші еді. Сол себепті Құдайдың барлығын растайтын нақтылы дәлел болмайынша Оның барлығын дәлелдеуге болмайды деген философ. Фейербах дін әкелген дәлелдерді ғылыми айғақтарға жатқызбай, жай қараңғы сенім қатарына қосқан» [8, 53].

Профессор Б.Сағындықұлы қазақ тіл білімінде негізін қалаған «Силлабология» ілімінің зерттеу мақсаты да тілдердің түпкі тегі бір екенін дәлелдеуде. «Силлаб» ағылшын тілінде «буын» болса, логос «ілім» семантикасына келеді. Архесиллаб (түбіртек) – фонемадан үлкен, морфемадан кіші тілдік бөлшек болғандықтан, силлабология фонология мен морфологияның аралығынан орын алатын ілім. Әлем тілдерінің түпкі архетипі бір, бір тілден шыққан деген ғылыми болжамға жан-жақты зерттеу жасаған тіл білімі саласы бір тұжырымға келсе, дін де өз тарапынан сол тұжырымға сай келер еді.

Ежелгі тіл де, дін де өзгеріп, оның орнына әлемге түрлі тілдер мен діндер қалыптасты. Бұл заңды құбылыс. Тіпті, бір діннің негізінде бірнеше діни тармақтары тарайды. Дін ғана емес, кез келген тіл де – тұрақсыз, бейбіт күннің өзінде басқа тілдермен өзара тығыз байланысқа түссе өзінің фонетикалық, лексикалық болмысын өзгертіп отырады, кей жағдайда бірнеше тілдердің негізінде жаңа гибридтік тіл де қалыптасады. Діни канондардың қоғамдық ортаға соғыспен немесе бейбіт түрде үгіт-насихат арқылы енуі секілді, бір тілдің екінші тілмен ықпалдасып, бір тілдің екінші тілге үстемдігінің нәтижесінде орнығуы тарихтан белгілі. Сол себепті, тіл мен дін бірлігі – тарихи құбылыс. Тарих қойнауында өз ұлтының тілі мен дінін тұрақты түрде ұрпақтан-ұрпаққа аманаттап сақтап қалғандары да, әралуан тарихи саяси, мәдени факторларға байланысты тілі мен дінін ұстай алмай, уысынан шығарып алған этностарда жеткілікті. Демек, тіл мен дінді сақтап қалу қаншалықты күрделі болса, ұлттық болмысты сақтап қалу одан да қиын мәселе саналады. Ә.Қайдар: «мол деректер мен мағлұматтарды тіл ғана бойына сыйғызып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін, этносты танып, білетін қайнар бұлақ» деп тілді этностық болмысты сақтайтын құндылық ретінде таниды. Тілдің этностық болмысты сақтайтын алты арнасын атайды. Олар: баламалар, тұрақты теңеулер, фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, ауыз әдебиет үлгілері. [9, 32]. Ұлттық болмысты ұлт деп танысақ, ұлт дегеніміз – генетикалық (биологиялық) қан ғана емес, ұлттық болмысты – ұлттық діл, ұлттық тіл, ұрпақтан-ұрпаққа берілетін дін, ұлттық мәдениет, ұлттық мінез құрайды. Осы тұрғыдан келгенде, тіл мен дін генетикалық тұрғыда берілмейді, тіл де, дін де адам баласының туылған ортасынан бойға (сойға) берілетін құбылыстар. Б.Ақбердиева тіл мен руханилық туралы: «Тіл мен сөйлеуді адам баласының рухани дамуына, оның ақыл-ойы мен парасатынан бөліп қарау мүмкін емес. Өйткені, тіл де өмір шындығы, адамның өзін айнала қоршаған дүние туралы сан ғасырлар бойындағы таным-түсінігі, бай тәжірибесі жинақталған. Ал, олай болса тілді адам танымының тарихи қабаттарымен сабақтастықта қараудың, оның мифтік-танымдық негіздерін зерттеудің де маңызы өте зор» [10, 12].

Алғашқы адамзат санасындағы ойлау жүйесі – мифологиялық негізде қалыптасқан деген көзқарас діни сананың әуелде адам баласымен бірге болғандығын білдіреді. Мәселен, кішкентай сәбидің бір нәрседен қорыққан кезіндегі әрекеті құбыжықты көргендей шошып, қуанған кезінде керемет бір ғажайыптың көз алдына елестетуі (періштесінің қуантуы) сияқты әлі толық ойлау қабілеті дамымаған адамның күйін (бейнесін) көруге болады. Баланың тілі шыққанға дейінгі айналасын тану кезеңі айлап жүзеге асады. Дін де тілдің шығу тегіне байланысты біршама сұрақтарға өзіндік жауабын береді. Ежелден-ақ «бір Құдай, бір Тіл, бір Тек» болған деген діни бірліктер жүйесі қазіргі ғылымның шарқ ұрып іздеп жүрген гипотезаларына нүкте қоюға қауқарлы. Діннің тілге қатысы туралы Е.Абақан: «Тіл – «құдіретті сый» ретінде бағаланатын орта ғасырлық кезеңде діннің ықпалы өте күшті болған. Інжіл мен Құранда айтылғандай, адамды жаратқан Жаратушы болса, заттарға атау беретін адамның өзі. Библия аңызында Бабыл тұрғындары Аллаға жету үшін зәулім мұнара тұрғызбақ болады. Сол үшін олар Құдайдың қаһарына ұшырап, *ортақ тілдерінен* айрылады. Бірін бірі түсіне алмаған халге жеткен соң, олар жер-жерге бытырап, өзара жауласа бастайды. Сонымен, «кедей байға бай құдайға жетсем» деген мұндай астамшылық әділетсіз Бабыл мемлекетінің күйреуіне терістіктен келген беймәлім жауынгер халық себеп болады. Оларды сипаттағанда: «... оларда *сөз (жазу?)* бар» делінген» [11, 529]. Ғаламның жаратылғанынан бастап адамзаттың тілі «бір» болғанын, «бар» болғанын, тек тілдің тіршілік ету кеңістігінде бұ дүниелік материалдықты тану үрдісінде жаңарып отырғанын, өз күнәсіне байланысты бытырап тарап кеткенін дін әуелден насихаттап келеді. Е.Абақанның «оларды сипаттағанда: «... оларда сөз (жазу) бар»» деуінің түбінде әлем тілдерінің ортақтығын, түпкі тегі бір екені оның таңбалық, символдық түйісетін жерін табу арқылы анықтауға болатынын айтады. Философия ғылымында «әуелгі тіл» туралы Демокрит: «... заттарға есім тағу алғашқы қауым кезінде пайда бοлды. Атау үшін «символдар» қοлданылды, бірақ адам баласы жер бетінде шашырап жүргендіктен, әр түрлі тілдер қалыптасады» деген байлам жасайды. Алғашқы адамзаттың тілдесуі таңбалық, символдық түрде болғанын дәлелдеуге тырысқан көптеген лингвистикалық теориялар да бар. Олардың бірі, академик Н.Я.Марр және И.И.Мещанинов теориялары еді. «Н.Я.Марр және И.И.Мещанинов теориясында жазба тілі ауызша тілден бұрын, не бір тарихи кезеңде пайда болады мыс. Оның негізіне магиялық қасиетке ие болған *«қимыл тілі»* алынады. Бұл ілімді Чжан Чжен-мин, Ч.Лоукотка т.б. ғалымдар құптаған» [11, 531].

Алғашқы тіл – «таңба (символ)» қоршаған ортадағы заттардың адамзаттың бейнесін көз алдына елестету арқылы сұлбасын түсірумен жүзеге асты. Тіл пайда болмас бұрын, алғашқы адамзатты сөйлесуге итермелеген «таным» еді. Заттардың қызметіне, өзіндік ерекшелігі мен құндылығына байланысты сол заттарға сакралды бағалауыштық сипатты тану мифологиялық негізде тілмен қатар дамыды. Алғашқы діни таным мен тілдік танымның бірлігі – заттардың бейнесін (таңбасын, символын) салу арқылы магиялық, анимистік не тотемистік ритуалдарды жасау арқылы көрінді. Ежелгі суреттердің (пиктографиялардың) магиялық қызмет атқаруы, көне таңбалар жарық пен жылудың, қараңғылық пен жарықтың символы «Ай мен Күн», түрлі жануарлар әлемінің бейнесінің символдарының мәні мен қасиеттілігі алғашқы адамзат дүниетанымында «тілдік таным мен діни танымның» бір-бірінен бөлінбейтін бүтін бір ғаламның бейнесін қалыптастырғанын көрсетеді.

Адамзаттың даму тарихында ежелден қалыптасқан таңбалар жүйесі (жазулар) – пиктографиялық, идеографиялық, силлабикалық, алфавиттік деп бөлінеді. «Жазудың жүйесі таңбалардың жиынтығынан құралады. Ол таңбалар бүтіндей сөзді, не буынды, немесе дыбысты белгілейді. Әрбір жазбаша таңбаның графикалық формасы, белгілі бір мағынасы болады. Жазу жүйесіндегі таңбалардың не бүтіндей бір хабарды, не жеке сөзді, не буынды, не дыбысты белгілеуіне қарай, жазу мынадай түрлерге бөлініп қарастырылады: 1) пиктографикалық жазу, 2) идеографиялық жазу, 3) буын жазуы, 4) әріптік немесе дыбыстық жазу» [1, 411]. Символдық концептілерде таңбалық белгілердің эволюциялық даму жүйесі мен белгілі бір абстрактылы идеяны белгілеп тұратын таңбалардың қызметі тіл ғылымында әлі толық зерттелмеген. Таңбалардың психофизиологиялық қырлары XX ғ. Басында Бодуэн де Куртене, А.Артимович, Г.О.Винокур, В.В.Виноградов, Л.В.Щерба секілді ғалымдар әртүрлі аспектіде қарастырды. Осыған орай, шетел лингвистері А.Макинтош, Дж.Маклохлин таңбаны алғашқы адамдардың ойының символы деп таныған болатын. Ал, Ф.В.Хаусхолдердің айтуынша қазіргі жазудың дамуына алғашқы таңбалардың әсері болған.

Таңба (символ) – адамзат дүниетанымының алғашқы жемісі, ежелгі мәдениет әлемінің құндылығы ретінде тіл білімі ғылымында ғана емес, кез келген барлық ғылымдардың зерттеу объектісінде қаралатыны анық.

Гегель: «Ойлаудың, шын мәнінде, тек тілде, ойлау қызметінің нәтижесінде – ұғымдар мен категорияларда ғана өмір сүрмейтіндігін, сонымен бірге, ол бүкіл адамзат мәдениетінде өмір сүріп, өзін көрсететіндігін айтып, сондықтан да логикалық ойлаудың мәніне тек ауызша сөздік бейнелеулер, тілдік деректер ғана емес, өткен ұрпақтың еңбегімен жасалған адамзаттық мәдениет атауларының барлығы кіруі тиіс» деген тұжырым жасайды [2, 63]. Гегельдік көзқарас бойынша, тек тіл мәселесі емес, адамзат тарихында орын алған барлық мәдени құндылықтар, дін де мәдениеттің бірегейі бір компоненті ретінде алғашқы ойлаудың жемісі болып табылады. Адамның психофизиологиялық тұрғыдан сезінген ішкі болмыс күйі – таным, қиял, ой, түйсік, жады, ес, эмоция, ішкі болмыс тілдік ұғымдары индивид интелектісінің күрделі табиғи құбылыс екенін көрсетеді. Осыған орай адам баласының танымдық жүйесін – эстетикалық таным, қоғамдық таным, саяси таным, философиялық таным, діни таным, мәдени таным, мифтік таным, тілдік таным т.б. түрлерге бөлінетіндігін байқауға болады. Ал, жануарлар тілі мен адам тілін зерттеген А.Р.Лурия: «человек отличается от животных наличием языка как системы кодов, обозначающих предметы и их отношения, с помощью которых предметы вводятся в известные системы или категории. Эта система кодов ведет к формированию отвлеченного мышления, к формированию «категориального» сознания» [12, 83] деп жануарлар тілінен адам тілінің айырмашылығына қатысты: адам тіліне тиесілі жоғарғы сананы, кодталған әлемдік танымды, ұғым мен категориялардың қатысымдылығын атап өтеді. Таным мен танымдық жүйе – психология, теология, мифология, философия, логика, когнитология, лингвистика салаларының қарастыратын ортақ категориясы. Әр ғылым саласы танымды өзіне тән зерттеу аспектісінің ерекшелігі тұрғысынан қарастырады. Осыған орай бүгінгі таңдағы ғылымдардың тоғысуы тұсындағы «таным» категориясын зертеу қазіргі ғылым салаларының қызығушылығын тудырып отырғандығы белгілі.

Әлемдік тіл білімінде танымды тілдік тұрғыдан зерттеу ісі XX ғасырда лингвистиканың қарқынды дамуына алып келді. «Тілдік таным» мәселесі тіл біліміндегі лингвокогнитология, теолингвистика, социолингвистика, психолингвистика т.б. салаларында әлемді бейнелейтін және адамдардың айналадағы ақиқат әлем жайлы ұғым-түсінігін анықтайтын өзекті тақырыпқа айналды. Тіл мен таным, таным мен ой, таным мен сөйлесім мәселелерін А.А.Потебня, Л.В.Щерба, Э.Сепир, А.А.Леонтьев, Е.Ф.Тарасов, Н.В.Уфимцева және басқа да ғалымдардың зерттеулерінде түрлі ғылыми тұрғыда қарастырылып келеді. Алайда «тілдік таным» теориясының әлі қарастыруды қажет ететін адам санасының күрделі нысан (құбылыс) екенідігін көрсетеді. Осы тұрғыдан келгенде қазіргі ғылыми прогресте адамзат дүниетанымындағы «әлемнің бейнесін тілдік тұрғыда» қарастыру өзекті мәселелердің қатарына жатады.

Тілдік танымның философиялық, логикалық, психологиялық аспектілерінен бөлек, әуелгі этнологиялық, мифологиялық, теологиялық аспектілері де бар. Тіл мен дін байланысы әсте тереңде болғаны сонша, халықтық әфсаналардың бірінде, діни сакралды кітаптардың жазбаларында ежелгі жаратылыстың бүкіл тіршілігі, барша табиғат бейне бір жұмбақ тілде тілдесіпті. Тіпті, адамзат әуелде жаратылмас бұрын тілді Құдайдың қолданғанын, періштелердің, рухтардың сөйлегенін, кейінірек табиғаттың тілі, жануарлар мен құстардың тілі пайда болып, бертін келе Адам ата мен Хауа ананың сөйлескенін айтады. Бүкіл дүние бір тілде ұғынысып, адамзат ұрпағы айнала табиғатпен, құспен, сумен, желмен, тіпті Жаратқан Тәңірмен де ортақ бір тілмен тілдескен деседі. Тіл арқылы Құдай әлемді жаратса, дін арқылы тәртіпті қалыптастырған.Тіршілікке тән ортақ тілдік таным діни таныммен бірге біртұтас әлемнің бүтін бейнесін құрапты. Діни мағлұматтар бойынша, тіл мен дін өзара бірлікте жаратылған. Тілге қатысты діннің беретін мағлұматтары көп. Бұл діндегі түсінік, алайда тіл білімін зерттеуші ғалымдар бұл әфсананы құптай да бермейді, жоққа да шығармайды. Қазіргі уақытта дін ғылыми дәлелденбеген мәліметтер болғандықтан назардан тыс қалуда. Дегенмен осыған негіз болған алуан түрлі теориялар да лингвистика ілімінде қалыптасқаны мәлім. Осының бәрі адам санасының жоқтан бар болмағанын, әу баста адамзат ұрпағының саналы жаратылыс иесі екенін жан-жақты дәлелдеуде. Демек, тіл мен дін бірлігі бүгінгі күннің ғана мәселесі емес, есте жоқ ескі замандардан бері келе жатқан егіз ұғым ретінде де қарастыруға болады.

Жердегі өмірдің пайда болуын жаратылыстанушы ғалымдар, ал жер шарының пайда болуы туралы геологтар мен археологтар, адамзат тіліне қатысты философтар мен филологтар біршама зерттеу жүргізгенімен ешбірі нақты бір тұжырымға келе қойған жоқ. Тілдердің түпкі шығу тегі «бір тілден тараған» яки «бір тіл» екеніне негізделген теориялық зерттеулер баршылық, сонымен қатар тілден кем түспейтін адамзат танымының жемісі «діндердің» де тарихын зерттесе түпкі «бір дінге», бір танымға, бір негізді архетипке, бір сенімге иек артып, бір нүктеге тіреледі. Мәселен, бүкіл адамзатқа ортақ алғашқы тотемдік дүниетаным уақытының діни сенім элементтері қазірдің өзінде әрбір ұлттың мәдени өмірінде, тілдік бірліктерінде сақталып қалды. Тотемдік дінге негізделген сенімнің мәні қасиетті деп санаған заттарды өзінің «туысқаны, қорғаушысы» деп қабылдауы болып саналады. Көп халықтарға ұқсас тотемдік сана бүкіл әлем бойынша теңдей тіршілік еткені мәлім. Бір ғана айырмашылығы, адамдардың тұрған жерінде тіршілік ететін ортасы мен жануарлар әлемінің ерекшелігіне қарай ғана өзгеріске ие болған. Бертін келе, адамзат дүниетанымының дамуы барысында Анимизм діні (рухқа табыну), Фетишизм (табиғат құбылыстары), магия (сиқыр) діни эволюцияларда көрініс тапты. Қай қырынан алса да, адамзат танымының тілдік те, діни де тұрғыда қалыптасуы мен дамуының түп-тұғырының тірелетін жері бір нүктеде түйіседі. Әлем бойынша ауыздан ауызға тараған көптеген мифологиялық аңыз-әпсаналар бар. Зерттеушілер діни аңыздарды сараптай келе бір-біріне ұқсас бірліктерді табуда. Алтай, Сібір халықтарының тотемдік санасы негізінде қалыптасқан діни Тәңір аңызы Америка материігінде қоныстанған үндістердің де табиғатында бар. Қытайлық ғалым Су Бихай: «Көне тас құралдар дәуірінде дүниеде үш түрлі нәсіл қалыптасты. Моңғол типті нәсілдік халықтар 12-15 мың жылдықтың алдында Сібірден тыс кезінде Беринг бұғазы қатқан кезде Америка құрлығына ауды да Америкадағы үндістердің арғы тегін қалыптастырды» [13, 40], – дейді. Ал, зерттеуші ғалымдар М.Аріпжанов [14], Ә.Ахметов [15], С.Жанболатовтың [16] зерттеулері түркі мен үндіс (мысалы:мая) тілдерінде ұқсастық бар екенін дәлелдейді. Мифологиялық ұқсастықтар кездейсоқ орын алатын құбылыс емес. Адамзат ұрпағы ғылыми дәлелденген мәліметтерге ғана сүйене отырып, материалдық фактілерге негізделген тұжырымдар жасауға үйренген. Дегенмен де, әуелде адамзат дүниетанымында қалыптасқан ортақ діни танымды ешбір ғалым жоққа шығара алмасы анық.

Тіл мен таным бірлесе өмір сүреді, бір-бірін толықтырады, танымның болмысы да, ақиқаты да – тіл болып табылады. Тіл – танымның көрінісі ғана емес, сондай-ақ танымның қалыптасуы мен дамуына әсер ететін негізгі құрал. Оларды бір-бірінен бөліп қарауға бοлмайды. «Тіл де, ойлау да – адам миының туындысы, соның жемісі. Тіл де ойлау да – әлеуметтік құбылыс, өйткені адамның өзі қоғамдық құбылыс болып саналады» [1, 411]. Тілдік танымның көрінісі – сөйлеу әрекетінен көрінеді. Осыған байланысты Ш.Бекмағамбетов: «он сегіз мың ғаламның ішінде осынау ерекше бақыт – ойлай білу (таным) бақыты адамзат ұрпағына ғана берілген. Яки жаратылыс Иесі адамзатына тек ерекше тіршілік сыйлап қана қойған жоқ, дүниенің шар тарабына шарқ ұрған ұшқыр ой-қиял мен ең ғажайып қасиет – сөйлей білу қабілетін де сый етті. Міне, бірімен-бірі жалғасып-ұштасып жатқан осынау үштік құдірет – өзге жаратылыстан ерекше адами тіршілік, аспан-жерде шарқ ұрған ұшқыр ой-қиял, дүниенің небір жұмбағын жалғыз ғана дыбыстың қауызына сыйғызған құдіретті Тіл-құрал – адами заттың жаратылыс тарту еткен үш бақыты осылар» деген пікірінен тілдік сананың үш тұғырлы «Тіл – Ой – Сөйлесім» аралығындағы танымның (сананың) жоғарғы сатысы екенін және оның әуелден Жаратқан Иенің адамзатқа берген қасиетті екенін аңғартады [17, 9]. Т.Қордабаев тіл мен ой-сананың ежелден келе жатқан көне тақырып екенін саралап, лингвистер, логиктер мен психологтардың көзқарастарын негізгі 3 топқа бөліп: менталистік бағыт (тіл мен ой тепе-тең), механистік бағыт (екі бөлек дүние), марксистік бағыт (тіл мен ой тығыз байланысты), өзінің үшінші топты ғылымда орын алған дұрыс шешім деп қабылдайды. «Тіл мен ой-сана арасындағы қарым-қатынас екі жақты: екеуінің де бір-біріне берері де, бір-бірінен алары да аз емес. Тіл ой-сананы қалыптастыратын, оны материалдандырып, ой-сана табыстарын сақтап, оны кейінгі ұрпақтарға жеткізетін құрал. Адам басында туатын ойдың қандайы болса да тілге негізделеді, тіл арқылы ғана ақиқаттық, практикалық сипат алады» [18, 138].

Адам баласы адам болып жаратылған уақыттан бері санасы даму динамикасын үдетпесе, бәсеңдеткен емес. Оған дәлел ретінде адамзат баласын қоршаған орта аспан, жер, күн, ай әлемін, өзінің болмысын, оңы мен солын, ғаламның қыр-сырын тану тіршілік қажеттілігі үшін талпынысы бүгінгі адам баласын сана биігіне, ноосфера қоғамына жетелеуде. Ал «ноосфера (*гр.* Νόος*– сана және σφαῖρα – орта, шар)* немесе антропосфера(грек. Antһropos *–* адам, spera *–* қабық) дегеніміз *–* биосфераның жаңа жағдайға көшкен деңгейі; адамның саналы түрде жүргізген іс-әрекеттерінің туындайтын жер сферасындағы барлық өзгерістер мен олардың дамуын анықтайтын басты фактор; ғаламдағы адамзаттың мекендейтін аясы» деген сипатта түсіндіріледі [19].

Тіл – қоғамдық құбылыс болғандықтан, қоғамға қызмет етеді. Тілдің қоғамға қызметінің ар жағында қоғамның қозғаушы күші адамға қызметінің жатқандығы белгілі. Қоғамда болатын үздіксіз тарихи оқиғалар тілдің, сананың жаңаруы, ойдың жаңғыруына алып келеді. Кез келген адам қоғамдағы құбылыстарға, дін, әдет-ғұрып, салт-дәстүр мен мәдениетке тәуелді болады. Кәсіби, ғылыми, философиялық, психологиялық, т.б. жоғары санадан бөлек күнделікті тіршілікте адам баласында қарапайым сана, қоғамдық сана, әлеуметтік сана, діни сана, ұлттық сана, елдік сана, мемлекеттік сана, саяси сана, т.б. сана түрлері болады, осының бәрі тіл арқылы көрініс тауып, этнос дүниетанымының (сананың) этнологиялық болмысы мен халықтық болмысынан хабар береді.

Дін – адамзат қоғамының рухани жан әлемінің темірқазығы. Адам баласы өмірдің қиын жағдайында қоршаған дүние туралы білімінің шектеулі болуы, тіпті оған қол жете бермейтіндей жағдай орын алған кезде дін – халыққа дүние жөнінде, онда үстемдік ететін күштер мен заңдылықтар жайында біртұтас білімдер жүйесін ұсынады. Тарихтан белгілі әлемге кеңінен тараған Христиан, Будда, Ислам діндерінің құнды көзқарастары мен қасиетті ережелеріне халық тұрмысы бейімделіп, діни ритуалдар қоғамның қалыпты өмір сүру салт-дәстүріне айналды. Толықтай бір ұлт бір дінге сенген кезде, халықтың ұлттық құндылығы пен тұрмыс-тіршілігі сол діннің төңірегінде қалыптасады. Тіпті діннің өзі ұлттық деңгейге көтеріледі. Діннің таралуы діннің қасиетті тілінің таралуымен қатар, дін мәдениеті, діни идеясы, бір тұтас әлемге діни көзқарасты, діни біртұтас танымды да таратады. Оған мысал ретінде, ортағасырдағы еуропалық қоғамда христиан дінінің, ал азиядағы түркі халықтарында ислам дінінің таралуы екі менталитеттің, екі сананың ара жігінің алшақтығын көрсетеді. Еуропада христиан дінінің шарықтауы астананың Римнен Византия қаласына көшірілуінен бастау алады. Империяның Шығыс Еуропа және Батыс Еуропа деп бөлінуінен кейін христиандық діни сананың қақ жарылуы, яғни «Үштік» (құдай-әке, құдай-бала, қасиетті Рух) ұғымының талқыға түсуі нәтижесінде өзіндік екі ірі христиандық мәдениеттің туындауына түрткі болды. Сол кезде еуропаның шығысы гүлденіп, батысы тоқырауға ұшырады. Жеңілсе де варварлар тарапынан тартысқа түскен батыста сол кезден бастап салынған шіркеулік мектептер, храмдық көркем суреттер, діни кітаптар, діни сәулет өнері, шіркеулік әуендер және әлемдік діни көркем шығармаларының арқасында қазіргі музыка, білім, өнер, әдебиет, мәдениет саласында батыс «әлемдік классика» деңгейіне көтерілді. Бұл дегеніміз, адамзат танымында діннің рөлі биік, әрі адамзат дүниетанымындағы діни таным үлкен күшке ие екендігін көрсетеді. Дін үнемі эмоция, сенім, құлшылыққа берілуді қажет етеді. Тарихтағы Батыс Еуропаның басынан кешкен тауқыметі мен сол кездегі ұлы діни сана-сезімінің арқасында қазір ірі күшке айналды. Мұсылман мемлекеттерінің де дінмен байланысты орын алған тарихи оқиғалар мен жағдаяттар, рухани мәдени шығармашылық дүниелері де аз емес. Діндегі ең құдіретті күш – сенім, ұлы істердің бәрі үлкен сенімнен бастау алады. Адам баласы тіршілігінде бір нәрсеге сенбей өмір сүре алмайды, ал діннің мәні сенімде, сана мен діннің тұтастығы, діни танымның күші да осы жерде көрініс табады. Адамның дінге сенімі, құдайға құлшылығы тілдік дискурс арқылы жүзеге асады. Осыдан барып діни таным мен тілдік танымның өзара сабақтастығы туындайды.

Адам баласы саналы ақыл-ойы арқылы өзін қоршаған ортаны танып, игеру арқылы бүгінгі таңдағы ғылыми-техникалық прогрестің биігіне қол жеткізді. Алайда адам баласы ғылыми-техникалық прогресті игергенге дейінгі аралықта дамудың әралуан сатысынан өткендігі мәлім. Сол даму жолындағы бірден-бір кезең адамзат баласының діни сенімінің орнығу кезеңін айтуға болады. Ал діни сенімнің орнығуы сөз жоқ «діни таныммен» тікелей байланысты болмақ. «Діни танымның» көрсеткіші «тілдік таным» арқылы көрініс табады. Мұндағы «діни таным» мен «тілдік танымның» ерекшелігі ұлттық болмыстан көрінеді. Бұл мәселеге қатысты белгілі ғалым Ғарифолла Есім: «Діннің өрбитін, өсетін, өнетін, көркейетін жері – бір ұлттың, бір аймақтың сол жердегі әлеуметтік уақытына байланысты. Сол өмір сүріп жатқан адамдардың тұрмысына сіңісіп кету деген мәселе бар. Дін сондай әлеуметтік уақыт ішінде жүреді. Сондықтан дін деген ұлттан тыс – барлық халықтарға ортақ, сол себепті дінге ұлттық мәселені кірістірмеу керек деген мәселе теріс пікір. Біз қазақтармыз, арғы тегіміз түркі, яғни Исламды қабылдауымыз да түркілік, қазақтық дүниетанымымызға қатысты болды. Өзімізге тән әдетіміз, ғұрпымыз, салт-санамыз бар, солар исламмен табиғи тұтасып кеткен, енді оларды бір-бірінен аршудың еш қажеті жоқ» [20, 321]. Бұл тілдік таным мен діни танымның адамзат дүниетанымында тұтасып, адам баласының «әлемнің тілдік бейнесі» дегенде діни танымның қатар үнемі жаңғырып отыруы заңды екенін нақтылайды.

Қоғамдық өмірдегі қандай да болмасын дін этнос мәдениетіне сіңісті болып кеткені сонша, адамзат дүниетанымындағы әлемдік бейне «тілдік таным» мен «діни танымның» болмысынан ғана толыққанды көрініс табады. Дін мен адам бір-бірінен бөлінбейді, себебі дін адамға адам болу, ұлтқа ұлт болуды және адамзатқа бірлік пен біртұтастықта өмір сүруді үйретеді. Адамзаттың о баста тіршілік етуінен бастап қалыптасқан таным мен тіл тұтастығы, дін мен таным бірлігі әлемнің біртұтас бейнесін айқындайды. Олар бірін-бірі толықтырып, жаңартып, жаңғыртып отырады. Теолингвистика саласында әлі де басы ашылып, қарастырылмаған мәселелер баршылық. Тілдік таным мен діни танымның сабақтастығының астарында бүтін бір ұлттың тұрмыс тіршілігі, салт-дәстүрі, наным-сенімі, ұлттық мәдениетті, ұлттық танымы мен көзқарасының жатқандығын көруге болады.

А.В.Леонтьев танымға қатысты: «қоғамдық тұрғыдан қалыптасқан тілдік мағына, ұғымдар арқылы таным болып түсінілетін ақиқаттың көрінісі» деп анықтама беруі танымның қалыптасуының негізгі факторы қоғам және қоршаған орта екенін көрсетеді [21, 232]. Таным – санада орын алатын бір бөлшек қасиет. Қоғамдық ортада таным арқылы сана кеңейіп, кемелденіп отырады. Адамзат баласына ғана берілген ерекше таным мен сана бірлестігі – бірінсіз бірі тіршілік ете алмайды. Санада орын алатын танымның көрсеткіші тіл арқылы бейнеленіп жүзеге асады. Адамзат дамуында тілдік таным мен діни танымның алар орны жоғары. Тіл арқылы таным кеңістігі кеңейсе, дін арқылы танымның қоршаған ортамен үйлесімдігі қалыптасады. Діни таным басқа танымдардан өзгеше, тек адамға ғана тән таным. Адамды адам етіп тұрған сипаттар: адамдық болмыс, адамгершілік іс, адами қасиет, адамзаттық құндылық т.б. тек жоғары санаға ғана тән. Адамға ғана тән танымда өмірдің мәні мен мақсаты айқын көрініс табады. Сол үшін де діни танымның тілдік таныммен қатар жүруі заңдылық. Діни философияда: «Жаратушы өз құдіретімен адамға ерік берген. Құдай пендесіне ғұмыр бергенде, оның қол-аяғын байлап, тұсап адамның еркін, есін алмаған. Адамның еркіне де, есіне де еркіндік берген. ... Алланың адамға берген тағдырын осы еркіндікте ме? Себебі, еркін адам есінен айрылып, ессіздікке көп ұрынады. Тағдырды туғызатын – адамдардың осы ессіздігі» [22, 155] деген пікірдің астарынан діни таным адам санасына тоқтам жасап, жаман мен жақсыны айыруға итермелейді. Адамға танымды, сананы берген Жаратқан, еркіндікті бергенінің себебі де осы шығар. Осыншама кең ғаламда адамдай терең ойланатын жоғары танымды жаратылыс жоқ. Сол үшін діни таным тек адамзатқа ғана берілген қасиет.

Дін мен сананың бірлестігіне қатысты: «Сана – бұл діннің бастапқы негізі. Діни сана – бұл образдардың, ұғымдардың, сезімдер мен көңіл-күйдің жиынтығы. Яғни, осы аталған нәрселердің қасиетті, жоғары және ақиқат болмысқа бағытталуы» деген анықтама адамзат санасының маңызды бөлшегі болып саналатын «дін» адамның ішкі болмысы – сезімі, көңіл-күйі, рухани ахуалын қамтиды [23, 62]. «Діни тыным» мен «тілдік таным» бірлескенде ғана, өзіндік мәнділікке ие болады. Мұндағы «тілдік сана – жүйелі негізде шешілетін проблема. Ол терең құрылымдардан тұрады, күрделі процестерден құралады. Оның құрылымын анықтау – білім фрагменттерін табу, іріктеу, біріктіру секілді сатылардан өтті. Білім жүйесін құруда біз философиялық рефлекция деген амалға сүйендік. Процесс барысында білім фрагменттері өздігінен килігіп құрылымға енеді, сұрыпталып, трансформацияланып, форма түзеді (құрылымның бөлшегіне айналады). Және білім фрагменттері тегі жағынан әр салаға қатысты, өз ішінде де түрлі сипатта ұйымдастырылған білім негіздері. Тілдік сана монодалардың әрекеттесуінен туатын күрделі болмыс болғандықтан, оның құрылымын түзуге білімнің сыртқы негіздері емес, соған қатысты әр саланың (эмоция, дара тұлға, символ, таным) өз ішінде тосын, күрделі формалардан, терең ішкі процестерден тұратын білім фрагменттері тартылды» [24, 105]. Діни танымда адамзат баласының тылсым күшке қатысты өзіндік қағидалары, оған құлшылық ету, күнәдан тазару, мінәжат ету мақсатында қайырымдылық жасау, қысқа өмір сүрудің мәніне жауап, тіршіліктегі ерекше тылсым күштің әсері, ғажайып құбылыстарға сену секілді т.б. әрекеттерде көрініс табады. Адам баласының тіршілігінің мәніне айналған діни жұбатулар қоғам құндылығын құрметтеп, ауызбіршілігін сақтауға ықпал етеді. Осы тұрғыдан қарағанда, тілдік танымсыз діни танымның орын алмайтыны сияқты, діни танымсыз адамзат санасында толыққанды тілдік таным да қалыптаспайтыны анық. Адамзат жаратылысынан оның табиғатымен қатар жүретін руханилық мен материалдық болмыс – осы тілдік таным мен діни танымның қалыптасуына ықпал етеді.

Дін – адамзат жаратылысынан бастап онымен бірге болған, қоғамдық-әлеуметтік жағдайларға байланысты жаңарып, жаңғырып отыратын құбылыс. Ықылым заманнан адамзаттың жан айқайы, рухани қажеттілігіне айналған тіршілік жайындағы ойлар, адамды толғандыратын сұрақтарға өз тарапынан жауап беруге бейім келетін «дін» – қоғамның ажарамас біртұтас бөлшегіне айналды. Сол себепті, қоғам – діни таныммен толығып, ізгілікке негізделуі арқылы ілгері даму үстінде. Ғ.Есім: «Діни сана өзгеріссіз болмайды. Дінге Ғылымның, Өркениеттің және Мәдениеттің әсерлері мол. Діни сана толысып, кемелденіп келеді, ол үрдіс дінге деген көптеген жаңа көзқарастар туғызуда. Дінде де *дәстүрлік* пен *жаңашылдық* бар» десе [20, 47], Қ.Ғабитханұлы: «Қоғамдық құбылыстардың бәрі де өзгереді және оның өзгеруіне түрткі күш болады, діни сенімдер де солай. Ол мәдени құбылыс ретінде адамзат қоғамымен бірге жасасып келгенімен, оның өзгерісі адамзат қоғамымен, адамның таным қуатымен, адамзаттық ғылыми мәдениетімен, рухани мәдениетімен және осылардың өзгерісімен тікелей байланысты. Діндердің даму тарихы осыны айғақтайды» [25, 14]. Қоғамдық құбылыс ретінде тілдің өзгеріске бейімділігі секілді, діннің де заманауи жаңашылдыққа бейімділік сипаты болады. Осы тұрғыдан, тілдік таным мен діни танымның тұтастығы көрінеді. Тілдік таным өзгерген жерде, діни таным да қатар өзгеріске түседі. Дін мен діл өзгерген жерде тілдің де қосарлана өзгеріске түсу ықтималдылығы жоғары болады.

Адамзат баласының дүние болмысы мен қоршаған орта, табиғат және қоғам туралы ізденісінің дамуы діни танымның эволюциясына, діннің жаңарып, мазмұнының сатылай дамуына алып келді. Оны тарихи мәліметтер бойынша, Адам ата мен Хауа ана дәуірінен бастап жер бетіне түскен төрт қасиетті кітаптың мазмұнының хронологиялық дамуынан көруге болады. Адамзат дүниетанымындағы тілдік және діни танымның сатылай дамығанын қоғамдық ортаның даму деңгейімен сабақтастырып қарауға болады. Соңғы Құран Кәрімнің адамзатқа ұсынған қасиетті заңдылықтары өркениетті мәдениетке, салауатты қоғамға алып келсе, б.з.д жазылған Құрандағы адам сенгісіз ғылыми мәліметтерді қазіргі «саналы адамзат ұрпағы» ғылыми ізденістерінде жаңалық ретінде дәлелдеп отыр. Қоғамды қоғам қылып ұстап тұрған «тіл мен дін» бірлестігі адамзат дүниетанымындағы «өркениетті сананы» өмірге әкелді.

Тіл де, дін де адамзат тарихындағы рухани моралдық қажеттіліктен туған қоғамдық құбылыстар. Адамзат дүниетанымының даму көрсеткішіне тілдік таным мен діни танымның өзіндік ықпалы бар. Тіл адам санасындағы біртұтас бейнені модельдеуші құрал болса, дін сол сананы қалыптастыратын жоғарғы ұғым. Тіл әлеуметтік мәнділікке ие адамзаттың – адами сана (танымының) көрсеткіші болса, дін – адамның рухани танымы, танымдағы мәдениет пен өркениеттің бастауы. Адамзат баласы дүниетанымының бастауында діни таным (мифологиялық ойлау) тұрады. Адам баласының ғибадаттары мен мінәжаттары, жақсы амалдары мен әрекеттері діни канондарға негізделсе, тілдік ортасы ізгілікке құрылады. Демек, адамзат дүниетанымындағы тілдік таным мен діни танымның тұтастығы бүтін бір саналы әлемнің бейнесін түзеді. Адам өз дүниетанымында өзін қоршаған ортаны санасымен сараптап, көзге көрінбейтін әлемнің екінші жағын дін арқылы түйсініп, өзінің тілі арқылы әлемнің бүтін бейнесін репрезентациялайды. Адамзат дүниетанымындағы тілдік танымға діни танымның немесе діни танымға тілдік танымның өзара тең дәрежедегі ықпалдастығы, бүткіл адамзаттың саналы болмысын, одан терең жеке адамның тұлғалық қасиетін қалыптастырады.

**1.2 Тіл мен дін сабақтастығының этномәдени кеңістіктегі орны**

Тіл – адамзат жаратылысындағы ең маңызды қарым-қатынас құралы, мәдениеттің көрсеткіші, адам санасының (ойының) жемісі, танымдық әрекетінің тетігі, ішкі әлемінің (сезімінің) айнасы. Тіл – адамзат қоғамын қалыптастырушы, қоғамдағы ортақ мүдденің, өзара келісімнің кілті. Дін болса, адамзат жаратылысынан бөлінбейтін сенім (таным), ортақ көзқарас, қоғамның құндылығы, бір тұтас рухы. Дінді адамзат санасынан бөліп қарау мүмкін емес, кез келген танымда тіршілік ететін сенім мен ішкі құндылықтар әлемі қай заманда болмасын өзекті саналған. Тіл – адам санасының жемісі ретінде қалыптасып, тілдік норма, лексикалық қабаты, тілдердің қалыптасуы мен жаңарып, жаңғыруы дін (алғашқы мифологиялық ойлау мен бертін келе діни канондық қағидалар) арқылы жүзеге асқан. Бұл құбылысты көбі ескере бермейді. Тіл мен діннің өзара сабақтастығы мен тарихи байланысы кез келген ұлттың тарихынан да ұзақ болуы мүмкін. Сол себептен, тарих сахнасында кез келген қоғамның «ұлт» болып қалыптасуы үшін ең алдымен оның тілі мен діні қалыптасуы керек болды. Тіл мен дін бірлестігінде саналы қоғам, кейінірек ұлттық мәдениет пайда болып, ұлттық діл қалыптасты. Қ.Ғабитханұлы: «Ұлттық тіл болмайынша, ұлттық мәдениеттің қалыптасуы, оның ғасырлар көшіне ілесіп, бүгінгі күнге дейін жетуі мүмкін емес дейміз. Мәдениет пен тілдің байланысы мазмұн мен форманың байланысы тәрізді. Тіл – мәдениеттің өмір сүру формасы болса, мәдениет оның ішкі мәні.

Бүгінде «мәдениет» сөзіне мынадай екі түрлі анықтама беріліп жүр: мәдениет – адамзаттың өзіндік даму тарихында жаратқан барлық рухани және заттық байлығының жиынтығы. Әрине, бұл ұғым – бүгінгідей дамыған өркениетті мәдениетті емес, адамзаттың ең ертедегі мифологиялық, аңыз ертегілерінен бастап, оның қазіргідей озық ғылыми-технологиялық жетістіктері мен мәдениеттерін тұтастай қамтиды. Бұл – «мәдениет» сөзінің кең мағынадағы анықтамасы. Мәдениет жөніндегі келесі бір ұғым: мәдениет дегеніміз – қоғам дамуының әрбір басқышы мен кезеңдеріндігі адамдардың идеологиясы және соған сәйкес заңдары, тәртібі мен ұйымдық құрылымы. Бұл – оның тар көлемдегі анықтамасы» [25, 4-5] – десе, тіл мен дінге қатысты Т.Ғабитов: «Бүгінде тіл негізгі коммуникативтік құрал ғана емес, адамның бүткіл болмысын, адамның мәдениетін аңғартатын әмбебап ұғым. Фрейдизм, феноменология, экзистенциализм, аналитикалық философия, герменевтика, структурализм, семиология, т.с.с. бір ауыздан мәдениетті тілдік қарым-қатынас саласы ретінде анықтайды.... Ал, дін мәдениеттің ажырамас бөлігі ретінде орнықты құндылықтарды нығайтып, статус-квоны сақтауға мүмкіндік береді» [26, 56]. Тіл мен дін этностың дүниетанымы мен күнделікті тұрмыс-тіршілігімен астасып бірінен-бірін бөліп қарауға келмейтін мәдениеттер деп тануға болады. А.Тымболова: «Ұлттық код – ұлттық сана мен ұлттық рухтың кемелденуіне, ана тіліміз бен мәдениетімізді, ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарымызды көзіміздің қарашығындай сақтап, бағалауға, бағалай отырып, жаңғырта дамытуға үндеп отырған іргелі бағдарламалық бағыттағы құжат болып саналады» [27, 175] деп анықтама береді. Қазіргі уақытта өзекті болып отырған «ұлттық код» ұғымының түп өзегі – «ұлттық сана» болып табылады. Ұлттық сананың тұғыры ұлттық мәдениетте жатыр. Яғни, қазақтың ұлттық коды оның мәдениетінде сақтаулы. Мәдениеттің мазмұнында «дін мен тіл» арқылы өрілген «қазақи болмыс» бар. «Тіл мен дін» бірлестігіндегі ұлттық болмыс қазақтың қалпы, сипаты, паспорты іспеттес. Ұлт өз уақыты мен кеңістігінде имманентті әрі трансцендентті болмаса, ол жаһанмен үндесе алмайды. «Тіл мен дін» бірлестігіндегі ұлттық мәдениет, ұлттық код ғасырлар бойы жиналған болмысын бойында сақтай отырып, жаһандану кезінде жаңа қырынан жаңғырып отыруы тиіс.

Ахмет Байтұрсынұлы: «Халық өмірі бір жылдап, он жылдап, қатта жүз жылдапта емес, мың жылдап саналады, сондай ұзақ өмірінің ішінде əр халықтың тұтынып келе жатқан сөздері, ол сөздердің біріне-бірі жалғасып тізілетін дағдылы жолы, жүйесі, қисыны болады. Əр жұрттың түрінде, тұтынған жолында, мінезінде қандай басқалық болса, тілінде де сондай басқалық болады» [28, 174] десе, Академик Ә.Қайдар тілдің үш басты қызметін атап өтеді. «Оның басты қызметі – коммуникативтік, яғни қоғам мүшелерінің өзара қарым-қатынас жасап, бір-бірін түсінуі, пікір алысу үшін қажеттігі. Екінші – көркем шығарма тіліне тән, адам баласына образ арқылы ерекше әсер ететін, эстетикалық қызметі. Тілдің бұл қызметі, әрине, қаламгердің шеберлігіне, сөз саптау мәдениетіне тікелей байланысты. Ал, тілдің үшінші қызметі, ғылыми терминмен айтқанда – аккумулятивтік деп аталады. Яғни, ол – тілдің ғасырлар бойы жиып, сақтап, оны келешек ұрпаққа асыл мұра ретінде түгел жеткізіп отырған игілікті қасиеті. Тіл фактілері мен деректері – тұла бойы тұнып тұрған тарих. Сондықтан этностың өткендегі тарихы мен этнографиялық байлығын біз ең алдымен содан іздеуіміз керек» [29, 18]. Тіл – мәдениетті тасымалдаушы «мәдениет», дін – мәдениеттің «өзі». М.Бұлұтай: «мәдениеттің негізгі факторлары мыналар: **1. Дін:** Әр ұлттың өзіне тән иман және сенім жүйесі; **2. Тіл:** Әр ұлттың өзіне тән сөйлеу және түсіну құралы; **3. Өнер:** Әр ұлттың өзіне тән сән, зауық және сезімдердің бейнеленуі және жасалуы; **4. Тарих:** Әр ұлттың өзіне тән өмір сүру салтының, мәдени байлығының замана ағымындағы көрінісі, іс-әрекеттердің даму барысы; **5. Әдет-ғұрыптар:** Құқықтық-қалыптық зұжат еместігіне қарамастан, қоғам тарапынан есепке алынатын, іске асырылатын салт-дәстүрлер» [8, 53] дейді. Яғни, «тіл» мен «дін» өздерінен кейін тұрған «өнер», «тарих», «әдет-ғұрыптарды» қалыптастырушы, басты дерек көзі болып табылады. Тіл, дін, өнер, тарих, әдет-ғұрыптар кез келген ұлттың болмысын, ерекшелігін көрсетеді. Тіл – ұлттың болмысын жинаған қалып, яғни этнолексика ретінде негізгі құндылық.



Сурет 1 – Ұлттық болмыстың көрсеткіштері



Сурет 2 – Қазақ халқының ұлттық ерекшелігі

Ж.А.Манкеева: «Этнолексика мынадай тілдің ішкі байланыстар мен ішкі түрден құралатын жүйелік құбылыс ретінде қарастырылады: Сөздің аталатын нәрсемен байланысы. Сөздің аталуының ұлттық ерекшелік, тарихи-мәдени, әлеуметтік-экономикалық жағдайларымен байланысы. Функционалдық негіздегі аналогиялық байланыстар» [30, 6]. Халықтың мәдениетін оның тілі арқылы зерттеу XVIII ғасырдың сοңы мен XIX ғасырдың басында И.Г.Гердер, В.Гумбοльдт, М.Брэал, Ж.Гримм еңбектерінен бастау алды. Кейінірек, Э.Сепир бастаған ғалымдар жалғастырды. Тек XX ғасырдың 20-30 жылдарынан кейін англиялық Л.Р.Палмер, швециялық Ф.Соссюр, пοльшалық В.Маленовский, американдық Ф. Бοас, Б.Уοрф секілді ғалымдар этнолингвистиканы ұлттың (этностың) тілін зерттейтін дербес ғылым ретінде қалыптастырды. «Бұл салада Ресей ғалымдары Н.И.Толстой еңбектері мен оның шәкірттері, ал қазақ тіл білімінде академик Ә.Т.Қайдар мен оның мектебі еңбек етуде. Мұнда лексика, фразеология этнолингвистикалық мағлұматтың ерекше қажетті деректері ретінде қарастырылады, себебі бұл сөздік қордың табиғатында халықтық мәдениеттің (халықтық онтология, психология, ұлттық көзқарас және т.б.) тілдік көріністері шоғырланған. Ертедегі мифологиялық кодтардың көріністері (стихиялық, анималистік, вегативтік және т.б.) тіл фактілерін талдаудың тарихи-генетикалық негіздерін анықтаумен қатар жүргізіледі» [31, 12] десе, Е.Жанпейісов: «...бүкіл тіл ғылымы аумағында өз алдына дербес бір бағыт саналатын этнолингвистиканың іргетасы, тіні ретінде сипатталатын халықтың тілі мен рухының арасындағы терең сабақтастықты, яғни халықтың тілі – оның рухы, ал халықтың рухы – оның тілі дейтін әйгілі Гумбольдттық қағиданы өз тарапынан кезінде дөп басып А.Байтұрсыновтың да айтқаны бар. Сонымен жоғарыда айтылғандар, қазақ тіл ғылымындағы антропоорталықты лингвистика, әсіресе оның бір тармағы ретінде қарастырылатын этнолингвистика өзінің бастау ұйытқы тінін А.Байтұрсынов еңбектерінен алады деуге толық негіз бола алады» [32, 6].

Қазақ тіл білімінде XX ғасырдың 70 жылдарынан Ә. Қайдаровтың [33] басшылығымен этнолингвистиканы зерттеу ісі қарқынды түрде қолға алынды. Е.Жанпейісов, Ә.Ахметοв, Р.Н.Шοйбеков, Ж.А.Манкеева, Р.Б.Иманалиева, А.Ж.Мұқатаева, С.К.Сәтенова, А.Ш.Жылқыбаева, Қ.Арοнов, Б.Уызбаева, М.Мұсабаева т.б. еңбектерінен де орын алды. Бүгінгі таңда этностың мәдениетін, болмысын, дүниетанымын ұлттық тілі арқылы зерттеу өзіндік жақсы нәтиже берді. Этнос тілі осыған дейін діни тұрғыда үстірт қаралғанымен арнайы мақсатты түрде зерттелген емес. Тек XXI ғасырдың басында этнос дүниетанымының ажырамас бөлігі болып табылатын «дін» мәселесі қоғамда өзекті мәселеге айналып, теологиялық, философиялық, этнологиялық, социологиялық аспектілерде арнайы қарастырыла бастады. Адамзат мәдениеті мен менталитетіндегі дін мәселесі лингвистикалық аспектіде, діни лексиканы семантикалық тұрғыдан талдау, діни лексиканың коннотациясы, діни лексиканың шығу арналары мен этимологиясы, секілді мәселелер кешенді түрде қарастырылмаса да, азды-көпті шағын материалдарда қарастырылды.

Ұлт болмысының қалыптасуына бірнеше діннің (Фетишизм, Тотемизм, Тәңіршілдік, Ислам, Христиан діндері) әсері, діни таным-түсініктер, халықтың діни тарихы лингвистикалық аспектіде зерттеу теолингвистика саласының қалыптасуына негіз болып отыр. Ғасырлар бойы қалыптасқан қазақи мұсылмандық дәстүр (Әбу Ханифа мәзһабы) бүгінге жетіп, оның діни тілдік бірліктері мен діни салт-жоралғылары ділімізге сіңіп, тілден көрініс тапқан. Діни лексиканың тілімізге өзгеріссіз, не өзгеріспен енуінің астарында біраз сыр бар. Тіліміздегі сөздердің қосалқы аталымдары табу мен эвфемизмдер, тыйым сөздердің қалыптасуы да діни сеніммен сабақтасады. Кез келген тыйым, не сыпайы түрде айтылуы тиіс сөздердің белгілі бір себептері мен астарлы ұғымдары бар. Құпия, тылсым құбылыстардың бәріне тек дін жауап беруге әлеуетті болғандықтан, адам санасындағы ғаламның діни бейнесінің лексикасы жүйелі талдау мен сараптауды қажет етеді. Ә.Ахметοвтың «Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер» [34] атты еңбегінде діни тұрғыда қалыптасқан табу мен эвфемизмдердің этнοлингвистикалық және этнοмәдени жүйесі, негіздері, классификациясы, жасалу жοлдары, тіл байлығын дамытудағы οрны, тіл мәдениетіне тигізетін әсері баяндалған. Сонымен қатар, халық ауыз әдебиетінде, ақын-жыраулар тілінде ғаламның діни бейнесі айқын көрініп, діни санаға қанық лингвофилософиялық таным «Тіл-Мәдениет-Дін» бірлестігінде қазақи болмыстың бейнесін көрсетеді. «Осы үлгімен ислами/немесе исламдық лингвистика деп аталатын сала қалыптасар болса, оның аясында тіліміздегі, дәлірек айтқанда, қазақ социумының сөз жұмсамындағы аталмыш дінге байланысты туындаған, әсіресе, араб тілінен енген, әлі де еніп жатқан құнды лексемалардың мағынасы жан-жақты қарастырылып, олардың қолданысына қатысты көптеген мәселелердің басы ашылар еді» [35, 369]. Тіл де, дін де адамзат дүниетанымынан туындаған мәдени қоғамдық құбылыстар. «Дінсіз қоғам болмайтындықтан, дінсіз мәдениет те болмайды. Дін әлеуметтік құбылыс һәм қоғамды қалыптастыратын ұйытқы ретінде адамзат өмірінде аса маңызды рөл атқарады. Қоғам құрылымының анатомиясында діннің алатын орны ерекше» [8, 53]. Қазақи болмыстағы дінді зерттеу арқылы ұлттық мәдениеттің ерекшелігін анықтасақ, діндегі тілді зерттеу арқылы ұлттық болмысымызды айқындаймыз. Неміс ғалымы Яков Гримм «Лексикологияға кіріспе» еңбегінде: «Біздің тіліміз – біздің тарихымыз» дейді [36, 7]. Ол өз еңбегінде тіл – бүкіл ұлттың болмысы мен бейнесі, тіршілігі, рухы, жаны, тегі дейді. Тіпті, бір адамның тілі арқылы тарихқа үңілмей-ақ, қандай ұлтпен байланыста болғанын, ұлттық мінезін анықтауға болатынын толығымен дәлелдеп шықты. E.Sapir: «Тілдің бір тұғыры бар ... ол мәдениеттер тыс өмір сүрмейді. Атап айтқанда, ол дәстүр болып жалғасқан, біздің тұрмыс тіршілігімізбен мүлде қабысып кеткен салт-дәстүрлер мен наным-сенімдерден айыра алмайды. Тіл тарихы мен мәдениет тарихы параллель, қатар дамиды» [37, 29]. Тіл мен дін бірлестігі өзінің бітім-бοлмысы, табиғаты жөнінен қарағанда тарихи категοрия бοлып табылады. Тарих сахнасында тіл мен дін бірлігін сөз еткенде тілсіз дінді, дінді тілсіз жеке дара қарастыруға келмейді. Яғни, тілден дінді немесе діннен тілді іздеуге қай жағынан қарастырсақта толық негіз бар. «Бүкіл адамзат тарихының, қоғамдық өмірінің едеуір бөлігін діндік шеңбер құрайды. Дін адамның айырықша әрекетінің күрделі әлемі болып табылады, сондықтан да діни дүниетаным, салт-дәстүр және діни мораль халықтың күнделікті өміріне еніп, оның ұлттық ерекшеліктеріне сіңіп кетеді. Діни тілді әлемнің тілдік бейнесінің фрагменті ретінде зерделеу соңғы кездері актуалды мәселелердің бірі болып табылады» - деген пікірінен дін тек тілмен ғана шектесіп қана қоймайтын, қоғамдық өмірдегі өзге де маңызды категориялармен өзара сабақтасатын әмбебап құбылыс екендігін көрсетеді [38, 136]. Адамзат дүниетанымындағы ғалам бейнесі діни танымммен астасып, ғаламның бүтін бейнесін түзуге ықпал етіп, өзара біртұтас үйлесімділікте дамиды. Халықтың тұрмыс-тіршілігінде қалыптасқан діни жоралғылар салт-дәстүрлер, наным-сенімдер этностың мәдени болмысын құрайды. Халықтың философиялық көзқарасы, рухани тіршілігі, мәдени өмірі тілге енген діни лексиканың мәдени семантикасынан көрінеді. Этнос тіліндегі табу мен эвфемизмдердің қалыптасуы да діннен бастау алады. Кез келген тыйым, не сыпайы түрде айтылуы тиіс сөздердің белгілі бір себептері мен астарлы ұғымдары бар. Құпия, тылсым құбылыстардың бәріне тек дін жауап беруге қауқарлы болғандықтан, адам санасындағы ғаламның діни бейнесінің лексикасын жүйелі талдау мен сараптауды қажет етеді.

Тіл мен дін байланысында екеуіне берілетін ашық энциклопедиялық (уикипедия) дереккөздерде «Тіл – мағыналық құрам мен типтік дыбысталуды бір-біріне қатыстыратын белгілер жүйесі» деп берілсе, «Дін дегеніміз сенушілерінің әрекеті мен нанымын, моралі мен дүниетанымын белгілейтін, қадірлейтін және тауап ететін қасиетті орыны бар, киелі кітабы, қастерлі кісілері (пайғамбары) бар, түрлі культтардан тұратын, табиғаттан тысқары транценденталді құдыретке, рухани белгі-түсініктерге сиынатын дүниетаным формасы, о дүние секілді басқа тылсым өмірде бар деп есептейтін мистикалық түсінік жүйесі» деген қалыптасқан анықтамалардан тұрады [19]. Демек, тіл – белгілі бір этностың қарым-қатынасында «белгі», «таңба» секілді кеңістікті құраса, дін – сол этностың ішкі жан әлеміндегі рухани тұғырының көрсеткіші сенім тұтқасынан тұрады. Тіл де, дін де халықтың тұрмыс-тіршілігінде маңызды құндылық ретінде біртұтастықта өмір сүреді. Сол себепті, діннің моралдық, гуманизимдік, руханилық, танымдық-тағылымдық, тәрбиелік семантикасы оның тілі арқылы танылады. Яғни, тіл – діннің мазмұнын танытушы бірден-бір категория. Тіл мен дін арақатынасына қатысты мәселе кім-кімді де бейжай қалдырмайды. Тіл мен дін бірлігін, олардың өзара сабақтастығын зерттеу ісі зерттеушісіз деп әсте айтуға болмайды. Тіл мен діннің қоғамдық өмірдегі қатынасын зерттеушілердің бірі Ж.Уейго: «Тіл мен дін қоғамдық ерекшелікке ие. Тіл мен дін **-** адамзаттың рухани мәдениет тарихы мен өркениетінде алатын орны ерекше бірлік». Тіл өз болмысын дін ішінде жалғастырса, дін де тіл арқылы адам мен қоғамды танытуда. Тіл болмаса дін тарамайды, дамымайды. Діндердің қоғамға таратылуы, халықтың санасына жетуі, қабылдануы тіл арқылы жүзеге асады, сонымен қатар тіл де діннің таралуымен қатар өміршеңдікке ие болады. Мәселен, латын тілдерінен ағылшын және испан тілдері қазіргі күндері кеңінен қолданылып, үлкен кеңістікте таралып жүрсе, бұған діннің өзіндік ықпалы бар. Бұл тілде сөйлейтін және оларды тұтынатын қоғамдық орта христиандық католик дініне бағынған болатын. Ал, АҚШ, Австралия, Латын Америка елдері, Еуропа халықтары өркендеп егемен болған сол діннің әлеуметтік қоғамдық орталары болып табылады, осы тараптан латын тілдері дамыды. Дін арқылы тіл дамыса, тіл арқылы дін де дамиды.

Осы орайда, Араб тілі мен мәдениеті де XV ғасырда әлемнің түрлі этностары мен этникалық қауымдастықтардың арасында кеңінен таралып, өз өрісі мен тұтынатын кеңістігін әртүрлі аспектіде кеңейткендігі белгілі. Ислам діні: «Құран Кәрімді» Алланың араб тілі арқылы адамзатқа берген ақиқаты деп қарайды, сондықтан тек араб тіліндегі «Құран Кәрім» арқылы ғана нағыз ақиқаттың есігін ашуға болады, сол себепті де араб тілі мұсылмандардың арасында ұлы қасиетке, тіпті қасиетті орынға ие. Еврейлердің дүние жүзіне бытырап таралып кеткеніне мың жылдан асты, алайда әуелгідей өзінің Хибберд тілін сақтап келеді, мұндағы маңызы бар бір себеп болса, Еврей дінінің классикалық шығармасы «Көне Інжіл» дәл осы Хибберд тілінде жазылған, хибберд тілін сақтау Еврей дінінің жалғасуының маңызды шарттарының бірі» деген тұжырымнан әлемдік діндердің тілмен сабақтастығын анық байқауға болады. Демек, дін бар жерде тіл бар болса, тіл – діннің жандануын немесе заттануын қамтамасыз ететін категория ретінде бағалауға болады. Тіл мен дін бірлігін олардың бойындағы қуатынан да көруге болады. Бұл жердегі діннің қуаты оның тілінде жатқандығы сөзсіз. Бәлкім тілдің қуаты діннен көрінуі де мүмкін [39, 10].

Тіл – адамзат жаратылысының ең ірі мәдени игілігі, өзінен кейінгі сана, рух, таным тұрғысынан қалыптасқан мәдениеттерді тасымалдаушы. Адам санасында қалыптасқан таным, рухында пайда болған ізгі сезімдердің жарыққа шығуына, олардың қоғам мәдениеті болып қалыптасуына негіз болатын мәдениет – Тіл. Адамзат қοғамы тілдің οсы қасиеті арқылы дамыды. Дүниенің тұрақсыздығы, жақсылық пен жамандықтың күресі, әділдік пен әділетсіздік, ақиқат пен жалғанды, қуаныш пен қайғының қатар өмір сүруі адам баласы үшін ғаламның ғажайып сыры еді, сана тұғырында ғаламның біртұтас бейнесін көру, түсіну тіршілік үшін маңызды категорияларға әлбетте әмбебап философиялық тұрғыдан жауапты «дін» береді. Осы тұрғыдан алып қарасақ, адамның санасы жетпеген жерге діннің қуаты жетеді, ол ұсынған тылсым құдіретке сенім, қиыншылықтың артында бір қуаныш болады деген үміт адамзат рухына демеу береді, дұрыс өмір сүру салтына бастап, тіршілігін жеңілдетеді. Тіл – адам санасының қарым-қатынас мақсатындағы жемісі болса, дін – адам рухының санамен үйлесімділік тауып тіршілік етуінің жемісі.

Тарихтан белгілі сауда-саттық жасау мақсатындағы «Жібек жолы» батыс пен шығыс елдерін Орта Азия арқылы байланыстырды. Қазақ халқының жері батыс пен шығыстың қарым-қатынасында алтын көпір ғана болып қоймай, сонымен қатар бүкіл түркілерге тән мәдениеттің ошағы саналды. Басқа жерден келген саудагерлер жергілікті халықтың мәдениетін, дінін, тілін, өнерін үйреніп қана қоймай, өздеріне де тиесілі мәдени құндылықтарды керуенмен ала келді. Қазіргі уақытта барлық түркі тілдес халықтардың тілдік қорында санскрит, араб, парсы, οрыс, латын, қытай т.б. тілдерден енген кірме сөздердің молдығы сол кездегі мәдени тілдік қарым-қатынас, рухани діни байланыстың нәтижесінде ұлттың санасына сіңісіп, бір бүтін болып кеткендігін көрсетеді. «Тарихта мәдени байланыстардың көбі алдымен діни мәдениеттен бастау алатыны шындық. Алайда діни болсын, өзге болсын араластықтардың тілсіз жүзеге асырылуы мүмкін емес еді. Сондықтан батыстан да, шығыстан да келушілер, алдымен Орта Азия, қазақ даласында жасайтын халықтардың тілі мен мәдениетін үйренді. Әрі өз тілдерін осында әкеліп, мәдениеттерін таратты» [25, 11]. Тарихта кез келген этностың мәдени арналарының бастауы оның тілі мен дінінен басталады. Тілді қарым-қатынас үшін «қажетті құрал» деген түсініктің өзі – оның «қатерлі қару» екенін де білдіреді. Күнделікті қарапайым тілдік қарым-қатынаста адамды бақытқа бөлеп немесе бастағы бағын тайдырып, маңдайын тасқа тіреуде тілдің рөлі (он пәленің тоғызы тілден болады) жоғары. Тіпті, өлгенді тірілтіп, тіріні өлтіруге де тілдің құдыреті жетеді. Тіл мәдениеті, сөздің жүйелі қолданысы қазақ халқында қатаң қадағаланғаны белгілі. Мәселен, *«Бас – Бақ, ауыз – дарбаза, Сөз – самал», «Жүйелі сөз – жүйесін табады, жүйесіз сөз – иесін табады», «Тіл – тас жарады, тас жармаса – бас жарады»* т.б. нақылдарының тілдік мәдени семантикасынан анық аңғаруға болады. Тіл – жасампаздығы мен діни тілдік сугестикасында тілдің шексіз рухани тылсым құбылысқа ие екендігін көрсетеді. Дін арқылы ұлтты өзіне икемдеп, бүкіл санасын улауға болатын болса, оны тілі арқылы қарусыз өзіне бағындыруға болады. Сол себепті, «Тіл мен дін» – кез келкен этнос мәдениетінің маңызды бөлігі. Тіл мен ұлт мәселесіне қатысты Т.Әбдікәкімұлы: «Рух = Ес (Жан) = Тіл (Сөз) заңдылығы бойынша, кез келген нәресте, өзінің ұлты мен нәсіліне қарамастан, ессіз күйінен бастап қандай тілдік ортада тәрбиеленеді, сол тілдік ортада қалайша өсіп-жетіледі, солайша, ол сол тілде сөйлейтін ұлттың ғана өкілі болып қалыптасады» [4, 5]. Тарих сахнасында, бір ұлттың екінші ұлтты басып алуы, басқару саясатында ең басты ұстайтын әлсіз жері «тіл мен дін» екендігі белгілі. Тілі шала, діні әлсіз этносты өз дегеніне көндіріп, өз мәдениетіне икемдеп алу да оңай. Ұлттың беріктігі де этностың «тілі мен дінінің» беріктігіне байланысты.

Тіл мен дін бірлігін қоғамдық және гуманитарлық бағыттағы әралуан ғылыми аспектілерде қарастыруға болады. Тіл мен дін сабақтастығын көрсетуде адамзат мәдениетінің көрсеткіші графиканың туындауына тікелей діннің, діни орындардың (мешіт, медресе, ғибадатхана, шіркеу, т.б.) ықпалы болғандығы анық. Тарихта дүние жүзіндегі адамзат баласына тән әрбір жазудың туындауына діннің ықпалы күшті болғандығы белгілі. Графика іліміндегі жазудың таралуы мен діннің таралуы арасында тығыз қатынас бар екендігін көптеген графолог ғалымдардың еңбектерінде көрсетілген. Діннің таралуы діннің қасиетті тілінің таралуымен ілесе жүрсе, жазуын жазусыз тілдер аймағына кіргізеді. Яхудилер үшін – еврей тілі, үнділер үшін – санкрит, мұсылмандар үшін – араб тілі киелі саналса, христиандардың мұндай қасиет тұтар тілдері жоқ. Иса пайғамбардың сөйлеген көне арамей тілі қолданыстан алшақтап, латын, грек тілдеріне аударылу арқылы христиан діні дамыды. Ислам діні, Үнді діні, Еврей діні діни кітаптардың тілінің қасиеттілігіне баса назар аударды, сондықтан Ислам дінінің тараған аумақтары араб тіліне қатысты білім алып, мұсылмандардың «Құран Кәрім» қасиетті кітабын өз тілінде оқи алуын дәріптеді. Ал, Христиан діні мен Будда діні өз кітаптарының әлем тілдеріне дұрыс аударылуына баса назар аударып, тілдің таралу қабілетіне ықпал жасайтын негізгі факторлар: экономика, саясат пен мәдениетті басты күш етіп ұстады. Дін мен саясат, мәдениет пен өркениет құндылықтарының бір қоғамда өзара тұтастықта өмір сүруінің негізгі механизмі тіл болып табылады. Яғни, тіл мен дін бірлігі мәдениеттің негізін құрайды. Зерттеушілердің айтуынша, Орта Азия жерінде табылған жазба ескерткіштерде 20-дан асқан жазу түрлері болған екен. «Бұл жазулар айрым-айрым Арами (Arami), Брахми (Brahmi), Хуа Шиа (Hua xia) т.б. жазу жүйелеріне жатады. Бұл жүйедегі жазулармен Алтай тілдері жүйесіне кіретін түркі тілдері, семит-хамит тілдері жүйесіне кіретін тілдер, үнді-европа тілдері жүйесіне кіретін тілдер. Қытай-Тибет жүйесіне кіретін тілдер де жазылған Оларда көне дәуірлік дін, тарих, география, емшілік, тіл-әдебиет, бал ашу т.б. мазмұндар қамтылған. Оған дүниежүзілік дін болып саналатын ислам діні, будда, христиан дінімен қатар щаманизм, зорастризм, манихейзм діндері жатады. Сонымен бірге тау, күн, ай, дәрия сияқты табиғат заттары мен құбылыстарын киелендіріп, оған табынатын ең алғашқы діни наным-сенімдер де кездеседі» [40, 104]. Көне замандардағы тілдер мен олардың ішкі мазмұнын қарастырғанда тіл мен дін бірлігінің беріктігін көруге болады. Кез келген этностың өзара бірлігі, қарым-қатынас құралы ретінде – тіл және оның ішкі мазмұны, мәдени дүниетанымы ретінде – дін екеуі бірін-бірі толықтырып тұрады. Діннен бөліп тілді зерттеу, тілден бөліп дінді зерттеудің еш мәні жоқ екенін осы көне жазбалардан байқауға болады.

«Адамзат тарихында дінсіз мәдениет болмаған. Алғашқы қоғамдық құрылымнан бері қарайғы уақытта пайда болған мәдениеттердің барлығы да діни сенім негізінде қалыптасқан. Ал, сенім жүйесі ең жоғары деңгейдегі имани, фәлсафи негіздерді қамтитын ислам діні осы дінге қосылған халықтардың мәдениетіне орасан зор ықпал жасаған, түбегейлі өзіндік қалыпқа салған» [8, 53]. Тіл мен дін сабақтастығындағы ұлттық дүниетанымның мәдени мазмұны – салт-дәстүрлерде, әдет-ғұрыпта, рухани мұра болған мақал-мәтелдерде, нақыл сөздерде, аңыз ертегілерде, ұлттық болмыста сақталған. Тіл мен дін бірлестігіндегі құнды халықтық мұралар бүкіл бір ұлттың болмысын (менталитетін) көрсетеді. Шығыс ұлттары өз рухани мұраларын қоғам тынысында берік ұстап, ұрпақтан ұрпаққа таралуына аса мән береді. Сол себепті, шығыстық болмыстың батыстан өзгеше болуы да осы «тіл мен дін» бірлестігіндегі дүниетанымын берік сақтап қалуында. «Сондықтан да шығыс «философемі» дәстүрлі көркем және діни әдебиеттерде шоғырланып, зерттеушілерді дүниетанымдық жүйенің әлеуметтік қырын қарастыруға, дүниетанымдық бағыттағы мәтіндерді тануға итеремелейді. Дүниетанымдық типтердің алмасуы барысында ғылыми еңбектерде мифологиялық, дәстүрлік және жаңашылдық кезеңдер ерекшеленеді» [25, 5]. Этнос дүниетанымының діни-сенім мен құлшылық мазмұнына әр алуан наным-сенімдер, «тотемизм» (аң, құс), «фетишизм» (күн, ай, жұлдық, от), «анимизм» (шамандық, магия, бақсы-балгер), бертін келе «Исламдық» канондар жатқан болатын. А.Х.Қасымжанов қазақ халқының рухани мәдениетін: 1. Мифология, 2. Ренессанс, 3. Ағартушылық кезеңдерге бөлді. Қазақ халқының дәстүрлі этномәдени танымы түркі номадизм (көшпенді) кезеңінде қалыптасты. Дәстүрлі дүниетанымда тылсым табиғат күшіне сену, бүкіл ғаламды бір бүтін, бір шеңберде қарауы тілдік бірліктерден көрінеді.

Қоғамдық өмірдегі тілдер әркелкі болса, діндер де сол секілді ұлттық, нәсілдік, діни танымдық, т.б. ерекшеліктеріне қатысты әркелкі болып келеді. Кез келген ұлт өзі ұстанатын діннен сол дінге тән құндылықтарды толық игеріп, ұлттық болмысымен астастырып қарайды. Ал тіл болса, ұлттық болмысты жан-жақты айқындап көрсететін ұлттық сананың жемісі. Адамның діни сенімі, дүниетанымы мен өмірлік көзқарасы міндетті түрде оның тілінен көрінеді. Адамның күнделікті сөзжұмсамы арқылы қоғамның кез келген мүшесінің діни сенімін, діни ұстанатын ағымын ажыратуға болады. Мифологиялық мәдениет халықтың көне замандардан бергі ауыздан ауызға тарап келе жатқан тілдік бірліктері, тұрақты тіркестері, мақал-мәтелдері, ертегілері мен этнографизмдері арқылы көрініп, олардың қай дәуірде, қандай діннің әсерінен қалыптасқан дүниетаным мен мәдениет екені тарихи мәліметтерден көрінеді. М.Әуезов: «Хайуанаттар жайындағы көне ертегілерді аңдап отырсаң, кейбіреулерінде өте көне заманды, жанды-жансыз табиғат тұлғасындағы бұлдыр түсініктерді байқаймыз. Ондай ертегілер хайуанаттармен байланысты туған мифтік, діндік түсініктерді әр хайуанды ғажайып, сиқырлы сыры бар деп таныған тотемдік түсінікті аңғартады. Осыған байланысты қазақ ертегілеріндегі кездесетін аң, құс, хайуанат жөніндегі өте ескі замандарда сол жәндіктерді ғажайып сиқырлы сыры бар деп танып, ескілікті шалағай, бұлдыр ұғым-наным, тотемдік діннің түсінігі бар екенін көреміз» [41, 220], – дегенді айтады. Тотемдік мәдениеттің көрсеткіші төрт түлік мал мен аң-құстарға байланысты тұрақты тіркестер, мақал-мәтелдер, поэтикалық образды сөздер ұлт мәдениетінің дәстүрлі дүниетанымы мен діни танымынан хабар береді. Мәселен, қазақ тіліндегі *жерік болу, ит көйлек, көк бөрі, көк тәңірі, қарға тамырлы, қарқа тышар, бақыт құсы, аққу махаббаты, үкі тағу, үкілім, жүнді балақ, жалаң төс т.б.* тілдік бірліктер тотемдік сананың әлі күнге дейін этностың мәдени тұрмысында қолданыста екендігін көрсетеді.

Тілдің аккумулятивтык қызметі ретінде этностың ғасырлар бойы дүниетанымында қалыптасқан құнды түсініктерді, мәдени категорияларды, сөз байлығын өзіне жинап келешек ұрпаққа асыл мұра ретінде жеткізетін өміршеңдік қасиеті бар. Ал, жеткізілетін құнды мағлұмат, тілдің ішкі мазмұндық қабаты – дін болып табылады. Адамзатқа ортақ тотемдік танымнан кейінгі фетишизмдік санада қалыптасқан наным-сенімдер қазақ халқының этникалық құрамына кіретін ертедегі ру-тайпалардың Күнді тәңірі санап, оған мал сойып тәуіп етуі, Күннен туған «Күнбіз» деп «Күн би», «Күн тумыш» «Күнікей қыз» секілді аңыз-әпсаналардың күні бүгінге дейінгі қолданысынан көрінеді. «Қазақ жеріндегі жер-су, ру-тайпа және кеңістікке байланысты қалыптасқан атаулардан ертедегі күнге табынудың ізін байқаймыз. Күнге табынған ата-бабаларымыз Күнге қарап тұрып, Күн шығатын бағытты «күншығыс», бататын бағытты «күнбатыс» деп, оңын «оңтүстік», солын «солтүстік» деп күндік бағдар тәсілін қолданған» [25, 5]. Қазіргі күнге дейін сақталған «тіл мен дін» сабақтастығын көрсететін тілдік элементтер этностың бұрынғы өткен тарихынан, этномәдени болмысынан ақпарат береді. Этностың мәдени тұрмысындағы антропонимдер: *Күнтуған, Күнту, Тәңірберген, Нұрсәуле, Нұржан, Сәуле, Айсәуле, Толғанай, т.б.;* еркелету сөздері: *күнім, сәулем, жарығым, айым, т.б.;* сұлулықты сипаттау үлгілері: *күндей көзді, күндей жүзді, күндей көркем, күндей күлкі, ай мен күндей, күндей ажарлы т.б.;* іс-әрекеттер: *күні туды, күні қарады, күнін көріп жүр, күн көру, күн көрсетпеді, ай-күні жетті, күні түсті т.б.* толып жатқан тілдік қолданыстағы тілдік бірліктер ежелгі наным-сенім мен діни танымның нәтижесінде қалыптасқан. Қазақ халқының қарапайым тұрмысында күнделікті қолданылатын отқа, суға, желге, жерге, айға, жұлдызға, сандарға, түстерге, тіпті адамның дене мүшелеріне т.б. байланысты тілдік бірліктерде «тіл мен дін» бірлестігіне негізделген терең этномәдени түсініктер сақталған. Көне наным-сенімдерден туындаған діни мифологиялық таным тілдік таныммен берлесіп, халықтық тілді, ұлттық тілдік бірліктерді қалыптастырды. Көп жағдайда ежелгі діни танымның ұстанымдары бертін келе пайда болған Ислам, Христиан, Будда т.б. діндерінің ұстанымдарымен сәйкес келе бермеді, керісінше абсолютті қарама-қайшы келетін тұстары да болады. Осы орайда этностың бұрынғы наным-сенімдерімен соңғы дінді өзара ұштастыруы, күнделікті тұрмыста қарама-қайшы келетін діни сананы бірегейлендіруі дәстүрлі қазақи рухани болмысты қалыптастырды. Бұған қазіргі қазақ халқының ұстанатын Ислам дініне келе бермейтін қолданыстағы әдет-ғұрыптары мен тілдік бірліктердің астарындағы тотемдік, анемистік, фетишизмдік, тәңіршілдік секілді терең діни мәні мен әлі сақталған ежелгі діни салт-дәстүрлерінен көрінеді.

Тарихи жағдаяттарға көз жүгіртіп қарап отырсақ ешбір адамзат қоғамы дінсіз өмір сүрмеген, керісінше, әркім өз дінін, діні арқылы тілін насихаттау үшін, оларды қорғау үшін жанын пида етіп, жолында кездескеннің бәрін құрбан етуге даяр бοлған. Көне түріктердің қоршаған ортасына, тұрмыс тіршілігіне байланысты қалыптасқан маңызды діни танымында тәңірлік дін – «Бір Тәңірі» немесе «Көк Тәңірі» деп көкке табынған. Тәңірлік дін – қоғамның рухани бөлігін қамтып, этностың тұла бойы болмысын қалыптастырды. Тәңір – көне түріктердің түсінігі бοйынша, жер бетіндегі жанды да жансыз табиғаттың бәрінің үстінен қарайтын, сοларды таратушы, жарылқаушы, жазалаушы бір ғарыштық (аспандық) күш саналады. Бұл жағынан қарағанда Тәңір кейінгі мұсылмандық «Алла», «Құдай» ұғымдарына жақын келеді. Ғ.Есім: «Тәңірге сиыну сенім емес, дін емес, ол Адам мен табиғаттың арасындағы үйлесімділікті мойындағандық. Тәңірді мойындау адам еркін шектемейді. Тәңірге көзқарас өзіне қарама-қарсы түсінікті қажет етпеген. Себебі, тәңір деген табиғат, ол өмір сүру үшін қажетті жағдай. Тәңір табиғаттың өзінен туындаған түсінік. Оны табиғаттың синонимі деп те қарауға болады. Адамның табиғаттың өзіне табынуы бір жағынан қарапайым натуралистік түсінік болса, екіншіден өзінен тыс рухты іздеу, оны субъект ретінде қабылдау дерексіз ойлаудың жемісі. Тәңірге сенудің исламдағы Аллаға құлшылық етуден аса күрделі айырмашылығы жоқ. Бұрын тәңіріне сиынған көшпелілер, енді Аллаға құлшылық етіп, аузына қайсысы бұрын түссе соны: Тәңірді – Алламен, Алланы – Тәңірмен еркін орын ауыстырып айта береді. Себебі, екі сенімнің де негізі бір» [42, 190]. Ислам діні таралғаннан кейін де түркілердің, οның ішінде қазақтардың Алла ұғымындағы «Тәңір» сөзін күнделікті қолдануы діни сенімдегі сәйкестік деп түсіну керек. Ислам дінінде мұсылман баласы мінәжат еткенде көп жағдайда аспанға қарап, аспанға алақан жайып, қолын созып дұға жасауы тәңірлік діннен қалқан элемент саналады. Жалпы, Тәңірге сыйыну үрдісі Азиядағы ең көне бір құдайлық дін. Көне түріктер Тәңірге табынуымен қатар «Жер Анаға», «Отқа», «Суға» да мінәжат еткендігі белгілі. Сондай-ақ әрбір жанды да жансыз құбылыстың өз құдайы (пірі) бар деп санаған. Мәселен, Су патшасы Сүлеймен, Төрт түлік малдың пірі – Қамбар ата, Зеңгі баба, Шопан ата, Ойсылқара, Отбасының пірі – Ұмай секілді мифтік образдардың аржағында өзіндік этномәдени сенімнің жатқандығын көруге болады.

Түркі халықтарының мифтік танымында ер мен әйелге қатысты – аспан-әке-Тәңір мен жер-ана Ұмай ретіндегі мифтік образдары қалыптасқан. Тәңір сөзіне «көк», «аспан», «жаратушы», «демеп жебеуші» секілді архи санамен астасып түсіндіріледі. «Аспан» бейнесі «Көк Тәңірі» яки «Көк Аспан» деп мистикалық түсінікте жұмсалады. Бірінші аталатын сын есім «Көк» – көріністі бейнелеп «көгеру, көктеу, көбейю, дару, даму, жарылқау» дегенді білдірсе, заттық түсінікті білдіретін зат есім (тәңірі) «Көк» атауының баламасы ретінде «көгертуші, дарытушы, жарылқаушы» деген мағынаны білдіреді. Яғни, қалай қарасақта түркі этностары «жаратушы» деген ұғымда «Көк Тәңіріне» табыну арқылы ғаламның ғажайып қуатын мойындаған. Табиғатпен біте қайнасқан түркілердің салт-дәстүрі, наным-сенімі, дүние туралы түсінігі «Түркі мифологиясы» атты ауқымды кеңістікті түзеді. Олар табиғатты жаратушы күшті «Тәңірі» деп таныса, табиғат – сол Тәңірінің жаратқаны, сондықтан да оған деген құрмет ерекше болу керек деп түсінеді.

«Көк» сөзінің семантикасына келсек, мифолοгияда аспан мен жер судан түзілген деген ұғым бар. Аспан мен жердің телегей теңізден бөлініп жаралғаны туралы түсінік жаһанда үш түрлі әлем (аспан, жер, жер асты) туралы сенімді тудырған. «Тәңір» – көктегі (яғни жоғарыдағы) су, ал «теңіз» – жердегі (яғни төмендегі) су. Басқаша айтқанда, аспанның өзі әуелде су деп түсінілген, оның «көк», «тәңір» болып аталуы да сοдан деседі. Ал, жердегі су да түсі жағынан аспан сияқты, яғни Тәңір сияқты көк бοлғандықтан теңіз деп аталған (Тәңір-Теңіз). Көк пен жер – түркілердің тірегі, бірі – әке, бірі – ана ретінде тәңіршілдік танымның түп өзегі. Мифтік танымның реминисценциясы Абайда: *Анамыздай жер иіп емізгенде // Бейне әкеңдей үстіңнен аспан төнер*, – деген жолдарында көрініс табады. Түркілерде мифтік аңыздар өте көп. Сοлардың бірі, «көк бөрі», анасы – бөрі, ал әкесі – адам ретінде түркілердің көк бөрі әулетін қалыптастырды деген түсінік те бар. Көк бөрі Көк Тәңірі түсінігіне негізделген аңыз. Қазақта: *«Иттің иесі болса, бөрінің Тәңірісі бар»* деген мақал да осыны айтады. Сюжет бойынша Тәңір жердегі пендені құтқару үшін қасиетті аңы көк бөріні жібереді. «Оғыз қаған» эпосында Оғызды жорықта көк бөрі бастап жүреді. Оғыз-наме эпосында Οғыз қағаны аң аулап жүріп сұлуға ғашық болып, үйленіп, үш ұл балалы болғаны, есімдерін «Көк» (Аспан) «Тау» және «Теңіз» деп қойғаны осы фольклорлық мифтік οбраздар болып табылады. Ары қарай мифтік танымда көк баланы жерге түсіреді, жер су оны мәпелеп адам қылады деген түсінікте табиғатпен өздерін бір бүтіндікте бірін әке, екіншісін ана санауы осыдан. Көне түркілердің космогониясын, яғни әлем құрылымы туралы көзқарастарын төмендегі жолдардан байқауға болады: *«Жоғарыда Көк Тәңірі, төменде Қара жер жаралғанда екі арасында кісі ұлы жаралған екен».* Көне түркілер аспан денелерінің қозғалысына қарап ауа райын, жыл маусымдарының қандай болатынын күні бұрын анықтай алған.

 Түркілер әйел затын қасиетті «Ұмай ананың» образында бағалаған. Кейбір зерттеушілер «Ұмай ананы» Хауа ананың нақ өзі, тіршіліктің бастауы, барша адамзаттың анасы миф пен діннің бірлігі ретінде қарайды. «Ұмай сөзін «тәңір ана» деп те түсіндіріліп жүр. Ұмай ана образы - аналарды қолдайтын періштенің атыда бар. Қыз ұзатылғанда, неке қиылғанда, әйел босанғанда Ұмай анадан медет тілеу үрдісі қалыптасқан.

Тәңір иемен қатар Aдaмның да, малдың да, өсімдіктің де өнуі, өмір сүруі жерге, суға тікелей байланысты. Қазақтың арғы бабалары «Жұлдызға», «Айға» да табынған. Οның сaрқыншағын қазақтың салт-дәстүр ғұрыптарынан, дүниетанымынан көптеп кездестіруге болады. Бұдан бaйқайтынымыз, дін бұрынғы заманнан бері халықтың игілігі үшін этносқа қызмет атқарып келеді. Дін – тек жақсылықты нaсихаттаушы, жамандықтан жиіркендіруші, сол үшін де қоғaмды тату-бірлікте ұстап, бaқыт пен берекені қaмтамасыз етуші күш. Тарих қοйнауында пaйда бοлған жοғарыда айтылып өтілген діни наным-сенімдерді мынадай тұжырымдамамен түсіндіруге бοлады. «Дін екі жолмен пайда болған. Алғашқысы – Адами бұлақ. Яғни, бұл дегеніміз, адамзаттың тауға, суға, аспан денелеріне, аңға табынуы. Ал екінші жол – Құдайы (Иләһи) бұлақ. Ол – нәбилер арқылы күллі адамзатқа мәлім етілген хақ жол» [43]. Бүкіл түркі халықтарына ортақ таным ежелгі «Күлтегінде» былай басталады:

Биікте көк тәңірі,

Төменде қара жер жаралғанда,

Екеуінің арасында адам баласы жаралған.

Бұл ақиқат Алладан келген төрт кітапта (Таурат, Зәбур, Інжіл, Құран) этнос әдебиетіндегі деректерде алғашқы діни таным мен мәдениет көрініс табады. Тәңірдің көкте деуі, төменгі жерді ана деп қастерлеуі, екеуінің ортасында адам баласының тіршілігін ерекше қамқорлықта сезуі сенімділік пен батылдықты ұялатты. Түркілердің тәңір ұғымына қатысты Ғ.Есім: «Тәңірді жарылқаушы дейді де, жаратушы демейді. Тәңір түркілер дүниетанымында өз сыры ішінде, құпия оқшау күйде. Алла ұғымы да, Тәңір сияқты сыры ішінде, өз құпиясын өзі білуші күш болғанмен, ол әмірші, жарылқаушы емес, ол жаратушы. Оған негіз – түркілердің биік көкте Тәңірі бар деген түсінігі. Биік көктегі Тәңірі оларға қиял, арманына қанат, жүргеніне қайрат беретін тұңғиық. Биікке бас ию, биіктікті аңсау адамды өршіл философияға талпындырады. Биіктікке ұмтылу – ерлік, батырлық философиясы. Аспанда қолдаушы Тәңір болса, несіне ұлы іске нар тәуекел демеске?! Биіктік пен құлдық – бір-біріне қарама-қарсы түсініктер» [42, 21]. Түркілердің батылдығы мен ер жүректілігінің сыры ішкі сенімінде, тұрмысының болмысында, ерекше рух беретін ұрандық тілдік қолданыстары болып табылады.

Д.Кішібеков: «Көшпелі қазақ арасында ислам діні бұрынғы тәңірге табыну дінімен аралас, қатар өмір сүрды. Қазақтар ислам дінімен қатар Күнге, Айға, Әулиелерге сыйынған. Оны «Тәңір» (бұрын шаман) діні деген: «Тәңір жарылқасын», «Алла жар болсын», «Жаңа ай жарылқа, ескі ай есірке» деп бата беру соның белгісі... Ислам дінін қалың бұқараға түсінікті етіп таратуды Қ.А.Яссауи «Диуани хикмет» шығармасында исламға дейін халық санасына енген сенімдерді жергілікті халыққа түсінікті етіп, ежелгі шағатай тілінде жазды. Кейін қазақ жеріне зароастризм діні енді. Бұл дін бойынша адамға пайдалы (пері), зиянды (диу) рухтар бар. Диу ер адам бейнесінде, пері сұлу әйел бейнесінде көрінетін болған. Қазақтар түрлі нышандарға мән берген: «Жол иесі Қамбар-ау, Шөл иесі Қамбар-ау, Қарағыма жар бол-ау» деген мақал-мәтелдер бар» дейді» [44, 102]. Тарихта «өліаралар», «өтпелі кезеңдер» деп аталатын уақытта тіл мен дінді бірлікте ұстаған ұлы тұлғалар дүниеге келді. Солардың бірі Ахмет Яссауи мен Жүсіп Баласағұни. Аралығы 70-80 жыл айырмашылықта екеуінің дүниетанымы бір-бірінен өзгешелеу болып келеді. Жүсіп Баласағұнидың «Құтадғу білігінен» антикалық әлемнің мәдениетінен бастап, түркі, араб, парсы және де өзге жұрттардың мәдениеттері тұнып тұратыны өзгеше болса, Ахмет Яссауидың «Диуани хикметі» (Даналық кітабын) араб және түркі мәдениеттерінің түйіскен жеріндегі сопылық үлгідегі жаңалығы өзгеше туынды болып табылады. «Диуани хикмет» араб қарпінде шағатай тілінде жазылды. Оның Жүсіп Баласағұн еңбегінен өзгешелігі түркілерде жоқ сопылық дүниетанымды, тақуалықтың бір түрін қалыптастыруы болып табылады. Діннің тілге жасаған ықпалын, тілдің ұлтқа жасаған әсерін түркілік еңбектерден көруге болады. Осыған қатысты Ғ.Есім: «Әрине, түркі тілі өзгермеді, сол қалпын сақтады деп айту артық болған болар еді. Сонымен бірге түркі тілі жойылып кеткен деп те ешкім айта алмайды. Бұл – мәңгілік тілдің бірі. Заманында түркілердің өз әліпбиі болған, келе-келе ұмытылған. Бүгінде жаңа заманда қайта жаңғырып отыр…жиырма бес ғасыр бойы үзілмей келген этностық сана бүгінгі күнге жалғасып отыр. Теорияда белгіленген, тарих дәлелдеген шындық сол этнос өкілдерінің тіл бірлігін талап етеді, себебі тілсіз этнос, яғни адамдардың тарихи-әлеуметтік қауымдасуы болмайды. Сондықтан этнос пен тіл тарихи бірлікте қауымдасады. Түркі тіліне ие болып келген этностар аттары: сақтар (скифтер), қыпшақтар (түркілер), содан кейін түркі тілдес бүгінгі күнгі өмір сүріп отырған халықтар. Демек, түркі тілінде сөйлеген этностар тарихтан мүлдем жойылып кетпеген, тек тарихи атаулары өзгеріп отырған. Қазақ халқы – сол түркі әлемінің бір тарауы. Ал жоғарыда аты аталған ғұламалар – осы этностардың «өтпелі кезеңдерінде» өмір сүргендер. Олардың бәрі Ренессанстық тұлғалар [42, 49-50] десе, Г.Қосымова: «Жалпы түрік тіліне ортақ заңдылықтардың бәрі қазақ тілінде қаймағын бұзбай сақталған, сөздердің түзіліп жасалуы, түрлену жүйесі қазіргі қазақ тіліндегімен бірдей. Мақал мен мәтел, нақыл сөздер қазіргі адамдардың санасына соншалықты таныс. Қарапайым халықтан бастап ақын-жыраулардың тілінде орныққан қазақи дүниетаным түркілердің дүниетанымымен үндесіп, сөз әлемінде сақталған» [45, 128].

«Тілдік таным» мен «діни таным» этностың дүниетанымы мен күнделікті тұрмыс-тіршілігімен астасып бірінен-бірін бөліп қарауға келмейтін категориялар деп тануға болады. Бертін келе қазақ халқының өмір-салты мен қоршаған ортаға қатысы, этностың сана-сезімі мен дүниетанымының жемісі қазақи әдет-ғұрыптық қағида-ережелері Исламдық діни танымның басым болғанын көрсетеді. Профессор Н.Уәли ата-баба жолындағы ұстанған адам мен адам қарам-қатынастарын қақы принциптері негізінде: «көршінің көршіде қақысы бар, қазақтың төреде қақысы бар, қазақтың қазақта қақысы бар, мұсылманның мұсылманда қақысы бар» деп жіктеп беруі осыған мысал болады [46]. Бұның бәрі қазақ мұсылманшылығының көшпелі ортады сан ғасырлық тіршілік қамы, өмір сүру салтына бейімделген ұлттық моделі деп тануға болады. Осыған сәйкес қазақтың тұрмыстық мәдениетіндегі жер дауы, жесір дауы, құн алу мен құн төлеу, кісі қақысы, мүсәпір қақысы т.б. даулы мәселелер діни канондармен (Құран Кәрім, Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) шәриғаттары) астасып шешілетін болған. Ал өз кезегіндегі діни канондарға негізделген қоғамдық немесе әлеуметтік мәселелер «Қaсым хaнның қaсқа жοлы», «Есім ханның ескі жол», Тәуке ханның «жеті жарғысы» секілді ұлттық кодекстер мен дала заңдары арқылы этникалық мазмұнға ие болған. Діндегі қатаң тәртіп көшпелі этноста «шариғат заңы», этнос тілінде «шариғат тілі» деп ата-бабаның салып кеткен сара жолына айналды. Қазақ халқында қашанда ата-бабаның орны, атаның сөзі т.б.қасиетті саналған. Тілді құрметтеу, заңға бағыну, бір жұдырық болып жұмылу «тіл мен дін» сабақтастығындағы ар-ұждан мәселесі этнос мәдениетін құрайды. «Тілді культ тұтынған, Аталы Сөзге тоқтай білген парасатты Елдің юриспруден­циясының формуласы: «Ердің құны – екі ауыз Сөз» деп Аталы Сөзді ардақтаудағы кеңпейілділігінің формуласы: «Алдыңа келсе – Атаңның құнын кеш!». Тілді, Сөзді қастерлеуде көшпелі ба­ба­ларымызға ғана тән болған мұндай арлылық пен мәрттік (рухани рыцарлық) феномені өзіміз қазір ессіз елтіп жүрген «өркениетті отырықшы елдердің» қай-қай заманда да үш ұйықтаса түсіне кірген емес» [4, 5]. Аталы Сөзді сөйлер ақсақалдың феномені қазақ халқының дүниетанымында әрқашан жоғары болған. Бір этностың бүкіл парасат тұғыры – Аталы Сөзге жүгінуі, этностың ар-ұят мәселесі, Көшпеліге тән кең­пейілділік пен кішіпейілділік, даулы мәселелерді шешу т.б. қасиетті саналатын тіл қолданысы, тілді сараптай білу, сөзінде тұру, тіл құдіреттілігі, сөзге тоқтау, сөзге қонақ беру, сөзді сыйлау, аталы тоқтап, баталы сөзге бағына білу әрекеттеріндегі құндылықтарда көрініс табады.

 Әдет-ғұрып – халықтың өмір сүру салтына сай негізделген әрекет болса, наным-сенім – халықтың ойлау жүйесін, санасын құрайды. Әрбір істің бастауында «Бисмилла» сөзінің айтылуы, тағамды оң қолмен жеуі діни танымның көрінісі болмақ. Есінеген кезде ауызды жауып есінеу мәдениеті пайғамбарымыздың хадистерінің бірінде: «Есінеген кезде аузыңызды қолыңызбен жабыңыз. Себебі, шайтан осы сәтте адамның ішіне кіреді», - делінген. Осы сияқты: *қолды жуған соң сілкілемеу, дәретке отырғанда құбыланы бетке алмау, күнмен таласып ұйықтамау, ақ шашты жұлмау, қайтыс болған адамның жамандықтарын сөз етпеу, қолды жерге тіреп отырмау, біреу әңгіме айтып тұрғанда түшкіру - шындықтың белгісі ретінде қарау, «ескі ай есірке, жаңа ай жарылқа» деп тілек тілеу, сондай-ақ құдыққа түкірмеу, беталды сөзге ант ішпеу, малды теппеу, қарқылдап күлмеу, үйге қарай жүгірмеу, түнде тырнақты алмау, керегені кермеу, табалдырықты тапттамау, айды саусағыңмен көрсетпеу, зиратты қолмен көрсетпеу* т.б. тұнып тұрған тыйымдар мен наным-сенімдердің шығу төркіні ескі наным-сенімнен бастау алып, дінмен астасып, этнос мәдениетінен берік орын алып тілдік дискурсқа түсіп, мәдени тұрмыстық өмірде жиі қолданылады.

Діни дискурсты тек мешіт, шіркеу сынды ғибадатханалардың деңгейінде қарау қателік. Діни дискурстың түрлері оның мақсат-міндеттері аясында анықталып жатады: а) Құдайға жалбарынып тілек тілеуі; б) жан дүниесін тазартуы, тәубаға келуі; в) өзгені иманға шақыру уағыздары; г) дінді қабылдауы, иманға ұйып, кәлимаға келуі; д) түрлі діни рәсімдерді атқаруы. Ал, діни дискурстың мақсат-міндеттері: 1) жалпы қоғам өмірінің негізгі принциптерін реттейтін функция (шындықты түсіндіру, ақпаратты тарату қызметі, магиялық функция); 2) қоғамдық мүшелер арасындағы қатынастарды реттейтін функциялары (діни дифференциация функциясы, діни бағдар функциясы, діни ынтымақтастық функциясы); 3) белгілі бір жеке тұлғаның ішкі дүниетанымын реттейтін функция (нұсқаушы, тыйым салу, ерікті, шабыттану, дұға ету). Мақсатқа орай діни дискурстың тілдік стилі де ерекшеленеді. Мәселен, арнайы діни орындарда немесе діни ритуалдарда Қасиетті кітаптардың тұрақты сөйлемдері, ритуализацияланған және театрландырылған образдар басым болады. Ал, діни емес күнделікті қарапайым жерлерде діннің өмір сүріп жатқан қоғамына байланысты аздаған өзгерістермен жартылай клишеленген діни тілдік бірліктер мен ұлттық болмысы басым діни элементтер орын алып жатады. Діни рәсім дискурстың басты бөлігі. Рәсімнің вербалды және бейвербалды іс-әрекеттері барынша сақталуы тиіс. Бейвербалды рәсім дискурстың жоқтығын білдірмейді, керісінше діни дискурстың ерекшелігін айқындайды. Діни дискурста мұндай жанр «үнсіз ішкі дұға, мінәжат ету» сияқты қырынан көрініп жатады.

Ұлт болмысында тіл мен дін бірлестігінде адам сезімі мен санасына қатты әсер ететін, сендіретін сөз магиясы құдіреті бар. «Сөз арқылы сендіру, иландыру, яғни суггестия адамдар қарым-қатынасының бір компоненті ретінде қарастырылады. Сөзбен сендіру күшін дәстүрлі жағдайда магия, дін, медицина, психология ерекше пайдаланады» [47, 82]. Суггестия терминін (лат. suggestion – тұспал, сендіру) 1866 жылы француз дәрігері Амвросий Август Льебо енгізген екен. Ең алғашқы рет мақсатты түрде сендіруді әдісі психотерапиялық зерттеулерде қолданылған. Бертін келе суггестия мен гипноздың физиологиялық негізін орыс ғалымдары И.П.Павлов және В.М.Бехтерев қалады. Суггесия феномені шартты рефлекстердің көрінісі ретінде сөзді қозғаушы, соматикалық және психологиялық күйді басқарушы әдіс ретінде жаңа мағынаға ие болды. А.Байтұрсынұлы [48, 257] ауыз әдебиетінің сарындама сарын сөздерін: 1. Салт сөзі, 2. Ғұрып сөзі, 3. Қалып сөзі деп үшке бөледі. Бұл жердегі қалып сөзі деп отырған топ суггестиялық лингвистиканың зерттеу объектісі болып табылады. Н.А.Ильясова: «Суггестиялық коммуникацияға негіз болатын тілдік қолданыстар адам санасында қалыптасқан екі түрлі сеніммен туындайды. 1. Шынайы сенім; 2. Мифологиялық сенім» [49, 278]. Мәселен, бал ашқанда, бақсылардың жынын шақырғанда, бесік жырын айтқанда, аруақтарды шақырғанда, ауруды емдегенде ұшықтауда, дуалауда, қарғыста айтылатын сөздер расымен адамды иландырып, сендіріп, адам санасын белгілі бір магияға ұйытады. Дәл осы құбылыс мифологиялық сенім негізіндегі суггестия болып табылады. Тіл мен дін бірлестігіндегі кез келген сөздер суггестиялық сипатқа ие. Мәселен, кез келген істің басында айтылатын *«бисмиллаһ»,* бата бергенде қолды жайып *«әумин»* деу, қорыққан кезде *«астахфируллаһ»,* түшкіргенде *«әлхамдулиллаһ», «Жәркім Алла»,* қуанғанда *«субуханаллаһ»,* таңқалғанда *«о тауба»,* сүйсінгенде *«тіл көзім тасқа», «тфай-тфай жаман бала»,* ант бергенде *«нан ұрсын»,* жаңа киім кигенде *«тозып қалсын», «өзің тоздыр»,* уәде бергенде *«Алла қаласа», «бұйырса»* т.б. түрлі жағдайларда айтылатын «қасиетті сөздер» адамзаттың өзінен басқа Құдіретті күшке сенетіндігін білдіреді. Адам санасындағы осы қасиетті сөздердің бейнесі Құдіретті күштен қорқуы, оны ашуландырмауы, әрі риза қылуы ниетінде қалыптасты.

Қазақ халқының дүниетанымындағы тілдік сана мен діни сананың бірлестігін Хакім Абайдың «Қара сөздері» мен ғақлияларынан, Ы.Алтынсариннің «Мұсылмандықтың тұтқасы», Ш.Құдайбердіұлының «Мұсылмандық шарты», Мәшһүр Жүсіп, Ғұмар Қараш секілді көптеген тұлғалардың кейінгі ұрпаққа қалдырған туындылары мен өмір жолдарынан көруге болады. Ғ.Есім: «Абай шығармаларында Алла үш мағынада қолданылған: 1. Онтологиялық мазмұнда, яғни Αлла – шындық, ақиқат: «Αлланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған бοлмас»; 2. Космогониялық мәнде, демек Αлла – әлемді жаратушы, құдірет. «Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті»; 3. Гносеологиялық тұрғыда. Ислам дінінде Алланы тану оның елшісі пайғамбар арқылы болмақ. Ал Абай пайғамбарды тануға шақырмайды. «Дүние, шаруа, мінез күнде өзгерер, кезекпен нәби келер» [42, 41]. Қазақ руханиятындағы теопоэтикалық мазмұндағы шығармалардың өн бойынан «діни таным» мен «тілдік таным» қабысып, үлкен діни философиялық ойға арқау болған.

Тіл – этностан тыс өмір сүрмейтін болса, дін – сол этносты қалыптастыратын, бір мақсат пен ортақ мүддеге жұмылдыратын құбылыстардың бірінен саналады. Демек, дін мен этнос бірін-бірі толықтырып, тілдік әрекеттестікке негізделеді. Қазіргі уақытта кез келген қоғам бар жерде дін бар, кез келген дін бар жерде қоғам бар. Дін мен қоғам тілдік қатынастың нәтижесінде ғана танылады. Кез келген этноста өзіндік «діни сана» мен «тілдік сана» үнемі жарысып қатар өмір сүреді. «Дін мен этноста» бір-бірінен ажыратуға келмейтін категориялар. Дін мен этносты бір-бірінен жеке дара қарастыруға келмейтін құбылыс деп танысақ, сөз жоқ тіл де «дін мен этностың» аралығындағы жарыса өмір сүретін екі аралықты бір-біріне жалғайтын құбылыс. «Қоғамдық сана үшін тілді ең алдымен қоғамдық-тарихи прогрестің нәтижесінде пайда болған табиғи әлеуметтік құбылыс деп қарастырады, өйткені қоғамнан тыс сөйлеу тілі жоқ, болған емес және болмайды да. Екінші жағынан алғанда, тіл жоқ жерде қоғамдасу да дамымайды. Тіл мен қоғам ажырамас бірлікте. Демек, тіл қоғамның даму бағытын қоғам мәдениетін, халықтың біліми, рухани, мәдени деңгейін танытатын көрсеткіш» [50, 30].

Өркениетті деп саналатын батыс елдерінде де, бізде де дін мемлекеттен дербес болғанымен, қоғамнан тысқары емес. Дін – қоғамдық құбылыс, ал тіл қоғамның қарым-қатынас құралы, ойдың жемісі, сананың көрінісі. Демек, «Тіл-Қоғам-Дін» триадасына негізделген кеңістікте «Тіл мен Дін» байланысы өте тығыз, себебі дін – қоғамдық сананың формасы болса, тіл – сол қоғамдық санның заттанған (тіл арқылы таңбаланған) көрсеткіші. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, қоғамдық ортада тіл мен дін арақатынасына ортақ құбылыстар өте жиі кездеседі. Оларға этноқауымдастықтың өкілі адамның ойлау жүйесі, дүниетанымы, діни ұстанымы, адами болмысы секілді категориялар жатады. Дін арқылы қалыптасқан санадағы белгілі стереотиптер, тіл арқылы көрініс тауып, тілдік бірліктер мен тілдік таңбалардан тұрады. Кез келген тілдің сөздік қоры түрлі саладағы сөздер жиынтығынан тұрады. Оның бір саласы – діни сөздер. Осы тұрғыдан зерттеуді қажет ететін лексикалық қабат – діни сөздер болып табылады. Діни лексика – тіл мен дін тұтастығын көрсететін басты категория.

Адамзат тарихында белгілі бір ұлттың дамуына байланысты әр кезеңде тілдің сөздік құрамы дін тарапынан толысып, жаңарып, өзгеріп, байып отырды. Осы тұрғыдан келгенде діннің тілге қосқан лексикалық мол қоры бар. Сонымен, «тіл» – ойдың құралы, сананың бейнеленуі, этностың ішкі болмысының көрінісі, адамзаттың рухани өмірімен тығыз байланыста дамитын қоғам өмірінде алатын орны ерекше қарым-қатынас құралы болса, «дін» – ғаламдық деңгейдегі адамзатқа тән ойлау жүйесі, қоғамдық мінез бен тілдік танымды қалыптастырушы, адамзат рухының бірлігі, келісім аясы, мәдениет дамуының жоғарғы деңгейі, адамзат баласының рухани сенімінің тірегі, тіл қызмет ететін қоғамды реттеуші жоғарғы сенім болып табылады. Тіл мен дін – адам санасының болмысы, мәдениетінің көрсеткіші болса, адамның санасы мен мәдениеті де қоғамның қалыптастыратын құндылығы болып табылады. Сол себепті, қай заманда болмасын, қай ғасыр болмасын тіл де, дін де сана мен мәдениетті тасымалдаушы құрал, сол қоғамның өзегі болып табылады. Ұлтты сақтаудың өзі осы «тіл мен дінді» біртұтастықта қарастыру, бір уақыт пен кеңістікте тазалықта ұстау болып табылады.

**1.3 Ғалам бейнесіндегі тіл мен діннің аксиологиялық мәні**

Ғалам бейнесі дүниені танудың алғышарты болып табылады. Адамзат баласы өзінің жаратылыс болмысын, тіршілік етіп жатқан ортасын, өмір сүрудің заңдылықтарын, жұмыр жер бетінде жүріп-тұру қағидаттарын, оңы мен солын, алды мен артын танып білуді өзін қоршаған ортамен қатар, табиғат құбылыстарымен сәйкестендіріп барып, санада тұтас ғаламның бейнесін қалыптастырады. Ғаламның бейнесін санада қалыптастыруына адам баласының психикалық қызметінің барлық мүмкіндіктері – әлемді сезінуі, пайымдауы, аңдауы, тануы, сырына үңілуі, ұғынуы, талдауы, бейнелеуі, кейіптеуі, жағдайға енуі, көз алдына елестетуі, қиялдау әрекеттері түгел қатысымда болады, сонымен қатар аралық символдық (визуалдық) құрылымдардың көмегімен ғаламның бейнесі қоршаған орта туралы түсінік концептуалдау және категориялау процестерінің негізінде санада қалыптасады. Ю.Н.Караулов: «Дүниетану дегеніміз – когнитивтік деңгей мен прагматикалық деңгейдің қосылуының, бірігуінің нәтижесі тұлғаның құндылықтар жүйесінің, яғни «ғалам бейнесінің» оның өмірлік мақсатымен, мінез-құлқындағы уәждемелерімен, мұраттарымен әрекеттесуінің жемісі» деген тұжырым жасайды [51, 26]. Ғалам бейнесі әр адамның дүниетанымында әр түрлі деңгейде көрініс табады. Білімі, жас ерекшелігі, қоғамдық орны, әлеуметтік жағдайы, өмірлік тәжірибесі, психикалық ахуалы, индивидуалды көзқарасы, интелектуалдық әлеуеті санадағы ғаламның бейнеленуіне әсер етуші факторлар саналады. Сонымен қатар, жеке адамның дүниетанымындағы ғалам бейнесі ғана емес, әр ұлттың, этностың тарихи болмысына, географиялық мекеніне, генетикалық кодына қарай ғаламның бейнесі әр алуан болып келеді. Кез келген ұлттың дүниетанымының көрсеткіші – «тіл мен дін» құндылықтарының бойында ғасырлар бойы жинақтаған тарихи мәліметтер сақталады. «Тіл ұлттың, халықтың өзіне тән ерекшелігін білдіреді және оны қалыптастырады, дүниені танудың ұлттық сипатын бейнелейді, сондықтан да түрлі ұлттардың дүниетанымының негізін, олардың тілінен іздеу керек» [52, 110]. Ғалам бейнесінде тіл екі түрлі қызмет атқарады: бірі, тіл қойнауында (атаулық бейнеде) дүниенің тілдік бейнесі жасалады; екіншісі, тілдің өзі (тіл арқылы) басқа дүние бейнелерін тануға, оның мазмұнын ашып көрсетуге түсіндіруге ықпал етеді. Ал, дін – тілдің ішкі мазмұны, әр адамның дүниетанымымен бірге қалыптасатын ғалам бейнесінің маңызды бір бөлігі. Адамзат өркениеті дамып, заттар мен құбылыстардың аксиологиялық дәрежесі, ғаламның аксиологиялық бейнесі өзгерген сайын жалпы ғалам бейнесінің мазмұны да өзгереді. Ғалам бейнесінің тұрақсыз, ауыспалы құбылысы кез келген этностың тұғыры болып табылатын «тілдік және діни» құндылықтардың жаһандану кезінде өзіндік өзгеріске ұшырауынан көруге болады. Алайда, «Тіл мен Дін» еш уақытта ғаламның бейнесінде аксиологиялық мәнін жоғалтқан емес, керісінше ғаламның бейнесінде «тіл мен діннің» аккумулятивтік (ақпаратты сақтаушы, тасымалдаушы) қызметі, коэволюциялық (қалыптастырушы) мүмкіндігі, болмысты айқындаушы мәні бүтін бір ғаламның бейнесін құрайды.

 XX ғасырдың аяғынан бастап, лингвистика іліміндегі антропоөзектік парадигма аясындағы «Ғалам бейнесі», «Ғаламның тілдік бейнесі» мәселелеріне ерекше қызығушылық туындады. Ғылымдағы «ғалам бейнесі» жалпы да жалқы ұғым. Жалпылығы адамзат баласына ортақтығы болса, жалқылығы адамзат баласының әлем құбылыстары мен ғаламды танудағы ерекшілігіне байланысты бірнеше түрге бөлінеді. «Ғалам бейнесі» мен «ғаламның тілдік бейнесі» лингвофилософиялық категория болып саналады. Адам санасындағы ғалам бейнесі әр ұлтта өзі тіршілік етіп отырған дәуіріне, тұрғылықты жеріне сай әр түрлі бейнеленеді. «Дүниедегі заттар мен құбылыстар, уақыт пен кеңістік жер бетіндегі тіршілік ортасы адамзатқа ортақ болғанымен, әр этнос сол заттар мен құбылыстарды, уақыт пен кеңістікті өз мәдениетіне, танымына, болмыс-бітіміне сай қабылдайды. Ғалам бейнесі – адам баласының әлемді тануының көрсеткіші» саналады [53, 70]. Әр адамның санасында ғаламның бейнесіне қатысты өзіндік ерекшеліктері болғандықтан «Ғалам бейнесін» тұтастай тану мүмкін емес. Ғалам бейнесін тану үшін оның үзіктерін, жекелеген бөлшектерін, дербес фрагменттерін жеке-дара қарастыру арқылы, оның тұтастай болмысын тануға болады. Осы жағынан келгенде «ғалам бейнесі», яки «ғаламның тілдік бейнесі» қазақ лингвистикасында әралуан аспектіде қарастырылу үстінде. Қазақ тілтанымында «ғалам бейнесі» «ғалам бейнесіндегі тілдік тұлға болмысы», «ғаламның паремеологиялық бейнесі», «ғаламның фразеологиялық бейнесі», «поэтикалық мәтіндегі ғалам бейнесі», «ертегілердегі ғалам бейнесі», «мифологиядағы ғалам бейнесі», «публицистикадағы ғалам бейнесі», т.б. секілді қоршаған ортаның әралуан құбылыстары жан-жақты қарастырылуда. Ғылымдағы ғалам бейнесін тұтастай тану үшін кешенді зерттеуді қажет етеді, ал ғаламның бейнесін зерттеу тұғыры тіл мен дін арқылы да жүзеге асады.

Ғалам бейнесін танудың бір жолы ретінде «ғаламның діни бейнесін» атап өтуге болады. Ғалам бейнесі үлкен уақыт пен кеңістіктен тұрады десек, сол кеңістіктің үлкен бір бөлігін «діни кеңістік» құрайды. Діни кеңістікті тікелей теология ғылымы зерттейтін болса, оның тілмен сабақтастығын теолингвистика ғылымы қарастырады. Ғаламның бейнесіндегі «тіл мен дін» біртұтастығы теолингвистика ғылымында айқын көрініс табады. Яғни, теолингвистикалық аспекті негізінде «ғаламның діни бейнесін» зерттеу арқылы әлемнің тілдік болмысын тануға болады. Ғаламның діни болмысы арқылы әр ұлттың өзіндік рухани әлемі, ішкі діңгегі, сенімі, үміті т.б. көрінеді. Ғалам болмысы әр адамда ұлтына, жынысына, нәсіліне, жасына, географиялық мекеніне, тәжірибесіне, көзқарасына т.б. байланысты әр алуан болатыны секілді, «ғаламның діни бейнесі» де діни ұстанымына сәйкес әр этноста әркелкі болып, тілдік қолданыстағы әртүрлі семантикалық өрісте қолданылады.



Сурет 3 – Діни санадағы ғаламның бейнесі

Мәселен, «Ғаламның ислами бейнесі», «Ғаламның христиандық бейнесі», «Ғаламның буддалық бейнесі», «Ғаламның тәңірлік бейнесі» әр дінде ғаламның болмысы, оның мәні мен мақсаты, догмалық құндылықтары әр алуан болып келеді. Сонау тарихтан қазақ халқының рухани тұрмысында болған діндердің бәрі әлі күнге дейін құндылығын жоғалтпай, әрқайсысының діни элементтері күнделікті тұрмыста сақталып қазақ халқының этникалық діни болмысын құрап отыр. Осы жағынан келгенде қазақ руханиятындағы діни кеңістіктің тілдік көрсеткішін «ғаламның тілдік бейнесін» анықтау арқылы көз жеткізуге болады. Ғалам бейнесіндегі діни кеңістіктің өзіндік орны бар. Уақыт пен кеңістік аралығындағы діннің ғалам бейнесіндегі болмысын мынадай сызба арқылы көрсетуге болады. Әр адам ішкі әлемінде өз рухына азық ететін діни сенімі оның ғаламды діни тұрғыда көруіне, қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауына, тілдік қолданысына тікелей әсерін тигізеді. Дін – адамның рухани әлемі ғана емес, санасының болмысы. Адам санасындағы менталды қабатта қалыптасатын ғаламның діни бейнесі, ішкі болмысы оның тілі арқылы көрініс табады. Г.В.Колшанский «Ғаламның бейнесі, адамның санасында оның білімі аясында туындайды. Материалдық заттардың санада көрінуі мен ситуациялардың эмоциональдық деңгейде қабылдануынан жеке адамның ғалам туралы түсінігі қалыптасады. Ал тіл – қарым-қатынас тірегі ретінде, адамдар арасындағы ғалам бейнесінің алмасуын жүзеге асырады» [54, 15] десе, В. Гумбольдт: «Тіл – дүниедегі құбылыстар мен адамның ішкі әлемі арасында жатқан өзгеше бір әлем» [55, 118] деп адамның қоршаған орта мен ішкі әлемі аралығындағы байланысты тіл деп атайды. Яғни, ішкі рух мен қоршаған ортаның байланысы – тіл.

Адам ойы мен қиялы шексіз абстрактылы әлемді көрсететін құбылыс. «Ғаламның мифологиялық бейнесі» шегі жоқ қиялдың ұшқырлығынан туса, «ғаламның діни бейнесі» әр адамның ішкі рухани әлемінің қажеттілігінен, әлемге деген сенімінің көрсеткіші арқылы қалыптасады. Ғаламның діни бейнесі дегеніміз ғасырлар бойы адамзат дүниетанымында діни таным мен діни тәжірибе нәтижесінде қалыптасқан, жалпы дүниенің болмысы мен заңдылықтарының адам санасында жаңғыруы. Д.Өтеков ғаламның діни бейнесінің маңыздылығына қатысты: «Сөз сиқыры, бояу мен дыбыс үйлесімділігі, мистицизм, философия, дін символикасы, оккульттік ғылым мен метафизикалық информация мені күннен күнге еліктіріп бара жатты. Осылардың бәрі ерекше бір ғажайып ағашқа сиқырлықпен біткен әртүрлі бұталар мен әр түрлі жапырақтар көрінді. Табиғаттағы барлық дүниелер бір-бірімен үлкен үйлесімділікте тұрғанымен, ақыл-парасаттың тәжін киген адам ғана сол үндестікті бұзып тұрған сияқты. Адамнан басқа мақлұқаттардың ешқайсысына діннің қажеті жоқ. Осылардан ақыл-есі әлдеқайда жоғары, бірақ «бұзықтау» адамға тежеуіш күш – дін керек-ақ» [56, 5] деп адам санасында көрініс табатын ғаламның діни бейнесі адамзат үшін маңызды тетік екенін айтады. Ғаламның діни бейнесі адамның дүниені тұтас түсіндіруі, өзін-өзі түсіну әрекеті мен рухани қажеттілігі негізінде ғаламның құпия толы тылсым сыры жайында пайда болған санадағы көрініс. Ол Құдайдың немесе Құдайлардың өмір сүруіне, оның табиғаттан тыс күш иесі екеніне сенімі негізінде қалыптасады. Діни таным мен оның заңдылықтары дін шеңберінде қарастырылып, тек адамның құдіретті күшке сенімі негізінде ғана санада «діни болмыс» орнығады. Ал, Құдайдың болмысы мен заңдылықтарына күмән келтірген тіршілік иесі үлкен күнәға батады, жазаға ұшырайды деген діни түсінік санада үнемі жаңғырып отырады, діни сананың ерекшелігін осы аралықтан көруге болады.

Адам баласының болмысы бір жағынан материалдық – дене (он екі мүшесі) болса, екінші жағынан моральдық – руханилық (ішкі әлемі) болады. Діни тұрғыдан да, жаратылыстың бастауынан ақ пен қараның, жақсылық пен жамандықтың, бар мен жоқтың бірге, қатар өмір сүруі – материалдық пен руханилық әлемінің бір уақытта, бір кеңістікте өмір сүруін білдіреді. Руханилық – дін болса, материалдық – өткінші өмірдің заттанған әлемнің элементтері. Дәл осындай құндылықтар әлемін де екіге бөлуге болады: бірі материалдық құндылық болса, екіншісі рухани құндылық. Сананың қарым-қатынас жасауға талпынысы әрекетінде «тіл» – адамзат тарихында болған ең маңызды ірі құндылық болса, адам жанының, рухының қалауы, рухани азығы – «дін» де одан кем түспейтін құндылықтардың бірінен саналады. Ал, «тіл мен дін» бірлестігі жалпыадамзаттық құндылық ретінде ғаламның пайда болуынан бастап маңызын бір сәтте жоғалтқан емес, адамның санасынан тысқары бейтарап болған емес. «Тіл мен дін» бірлестігінің құндылық ретінде қатар дамуы – бүкіл адамзат тіршілігінің дамуы мен қалыптасуына (коэволюция), қоғамның гүлденуі мен адамдар арасындағы қарым-қатынастың жақсаруына, адамның ғаламмен үндестік (гармония) тауып өмір сүруіне ықпал етеді.

Ғалам бейнесінде «тіл мен дін құндылық» ретінде бір-бірінен ажырамас қоғамдық құбылыс болып тіршілік етеді. Діни ұғымдардың (сөзінің) түпкі архисемасы оның шығу тегінде жатса, уақыт өте келе түпкі діни ұғым ғаламның діни танымдық бейнесі ғасырдан ғасырға тіл арқылы жетіп, жалпы адамзат қоғамының санасын қалыптастырды. Қазіргі уақытта «ғаламның тілдік бейнесінің» астарында діннің жатқаны және дінсіз ешбір қоғамның өркениеттілікке жетуі мүмкін емес екендігі басы ашық аксиома. Адамзат мәдениетінің рухани құндылығы ретінде дінді адамзат тіршілігінен бөлек қарау да мүмкін емес. Адамның ішкі сенімі, рухани сезімдері мен жан-дүниесінің әуелде пайда болуын зерттеу қаншалықты қиын болса, діннің шығу төркінін зерттеу де соншалықты оңай нәрсе емес. Себебі діннің төркіні адам жаратылысының құпиясы іспеттес тылсым күш пен руханилыққа толы сырдан тұрады.

Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі, наным-сенімдері, болмыс-бітімі, әлем туралы көзқарасы әуелде ежелгі діндер, Тәңіршілдік, кейінірек Ислам діні негізінде қалыптасты. Көшпелілердің ұстанған ислам діні араб мәдениетінен бөлек дәстүрлі ұлттық үлгіде дамыды, яғни ислам діні тәңірге сыйыну, ежелгі фетишизм, анимизм, тотемизм т.б. діндерінің элементтерімен қатар жүріп жаңа болмыста көрінді. Этностың дүниетанымындағы діни сананы халықтың құдіретті тылсым күшке сенімінен мен оның заңдылықтарын қарапайым тұрмыс-тіршілігінде ұстануынан көруге болады. Мәселен, исламның бес парызын орындауымен қатар, Күнге, Айға, Әулиелерге сыйынып, «Тәңіршілдік» (бұрын бақсылық) танымымен араластырып*: «Тәңір жарылқасын», «Алла жар болсын», «Жаңа ай жарылқа, ескі ай есірке», «Жылқы атасы – Қамбар ата, Сиыр атасы – Зеңгі баба, Түйе атасы – Ойсыл қара, Қой атасы – Шопан ата, Ешкі иесі – Сексек ата»* деп әр заттың киесі бар, иесі бар деп сенуі, *«Әруақ қолдасын, еш жамандық болмасын»* деп бата беруі, отпен аластап, тұзбен ұшықтауы т.б.жоралғылары, әр затты қасиетті деп тануы, соған сенуі, «мың бір атты пәледен, жүз бір атты жаладан» қорғайды деген үміті дәл осы күнге дейін көрінеді. Қазіргі уақытта қоғамдық ортадағы өзекті болып отырған дәстүрлі дінімізді лингвофилософиялық аспектіде зерделеу арқылы қазақи ислам діні негізінде «ғаламның діни бейнесін» біртұтастықта көруге болады.



Сурет 4 – Қазақ дүниетанымындағы ғалам бейнесінің көрінісі

Осыған қатысты Ғ.Есім: «Түркі мен араб мәдениеті дегенде, екеуін бір біріне қарсы қоюшылық та құнды пікір емес. Олай дейтінім, қазақ халқы өзінің түркілігін де толық жоймай, араб мәдениетін де діни негізде емес, өзінше қабылдаған. Соның нәтижесінде әлемге қазақша ой ойлай алатын этнос келген. Біз мұны ұлттық ерекшелік дейміз» [42, 20] десе, М.Бұлұтай: «Ислам діні қатып қалған кертартпа догмалар мен табулардың жиынтығы емес, қайта өзінің өмірлік динамикаларын жаңартып, дамытып тұрады» [8, 53] деп ислам дініне тән ерекшелік, қазақ ұлтына тән ислами болмысты қалыптастырғанын айтады.

«Ғалам бейнесі» және «ғаламның діни бейнесі» дегенде бір-бірінен өзгеше, өзіндік ерекшелігі бар екі түрлі таным (түсінік) орын алады. Нақтырақ айтқанда, қолмен ұстап, дәмін татып, құлақпен естіп, көзбен көруге болатын күнделікті тұрмыс-тіршілік болмысының көрінісі «ғалам бейнесі» болып саналса, адам жанының тылсым күшке, тіршілік құпиясына күмәнсіз сенуі және әлем болмысын тіршіліктің ғажайып астары арқылы қабылдауы «ғаламның діни бейнесі» болып табылады. «Ғаламның бейнесі» туралы Г.Сағидолда: «Тіл иесінің дүние бейнесінде бекіген ұжымдық философияны жеке тұлға, тіл өкілі «әлемдегі» өз орнын табуда ұстаным етіп басшылыққа алады, өмірлік іс-әрекетіне өлшем етеді, тілімен сипаттап жеткізеді. Демек тілдегі адам әрекеті өмірдегі адам әрекетінен, оның әлемді, ортаны, өзін тануға, игілігіне жаратуға деген талпынысынан туындап жатады». Адам үшін қарапайым ғаламның бейнесін санасында қалыптастыруы адамның сол ғалам ішіндегі өзінің орнын табуы үшін қажет, ал ол ғаламның бейнесін танып білуінде, онымен қарым-қатынас жасауында тілді іс-әрекет ретінде пайдалануы жүзеге асады екен [57, 200]. Дәл осы «ғалам бейнесін» қалыптастыру процесін (үрдісін) дүниеге жаңа келген сәбидің айналасын тануы мен ортаны қабылдауы, өзін ғаламның бір мүшесі ретінде қалыптастыруы талпынысынан көруге болады.

Ғаламның діни бейнесінің санада қалыптасуын биологиялық концепциялар адамның биопсихологиялық үдерістерінен көрінеді. «Діннің негізі – діни инстинкт; «жеке адамды немесе топты сақтау түйсігімен жанасатын» және «өмір үшін күресте қару» ретінде жүретін діни сезім; «діншілдік гені» құрайды. Дін – бұл «ағзаның психофизиологиялық қызметі»; ол өмірдің кез келген жағдайларына ағзаның ерекше жауап қата білу үрдісінің шарықтау шегі» деп дінге анықтама береді [58, 67]. Діни психологиясының негізін қалаушы – америкалық философ У.Джеймс дінді жеке адамның психикасының эмоциялық күйі деп сипаттайды. Алайда, бұл таза биологиялық түсіндірме және дін өкілдері бұл тарапты қолдамайтыны анық. Себебі, бұның астарында «діни танымды» адамзат тіршілігінің қиын сәтінде жан-дүниесіне демеу, рухани тіреу мақсатында өзі қалыптастырған деуі - дінді мойындамауы мен ғаламның діни бейнесін адамзат ойдан құрастырды деген түсінікке алып келеді.

Әлбетте, ғаламның тұтас бейнесін, абсолютті болмысты толық тану мүмкін емес. Абсолютті болмысқа қатысты адамзат дүниетанымында екі түрлі түсінік бар. Дүниені толыққанды өз-өзімен тіршілік ете алатын биологиялық, физикалық, математикалық құбылыс деп қабылдаған адам – абсолютті болмысты тануда өз сана-сезімінің күшіне, ақыл-ойының мүмкіндігіне ғана сүйенеді. Ал, діни көзқарастағы адамның абсолюттік бейнені қабылдауы – мүлде басқаша. Діни тұрғыда адамның ақыл-ойы абсолюттікті танымдық әлемді тануға қабілетсіз және бұл Абсолюттің мәні тек Құдайдың болмысына ғана тән деген түсінік бар. Тілдегі *«Құдай қаласа», «Құдай бұйырса», «дәм-тұз тартса/бұйыртса», «дәм-тұзы жараспады», «дәм-тұзы таусылыпты», «бұйырса», «Құдай жазса», «Құдай біледі», «Алла қаласа», «Аллаһтың қалауымен»* тіркестерінің күнделікті тұрмыстағы қолданысынан ғаламның діни бейнесінің тілдік көрінісін байқауға болады. Адамның тұрмыстық өмірінде кездесетін маңызды өмірлік сәттер адамның еркінен тыс, Құдайдың еркімен ғана болып жатыр деп қабылдауы «ғаламның діни бейнесінің» сакралды көрінісі ретінде қарауға болады.

Адамзат өз табиғатына тән пенделік қасиетімен күресуі үшін «ғаламның діни бейнесінің» атқаратын рөлі орасан зор. Пенделік қасиет жайында Ғ.Есім: «Ессіз адам – Жаратушысын ұмытқан жан. Оның ақылы, ғылымы адамдар үшін емес, оларға қарсы бағытталған күшке айналады. Бұған адамзат баласының бүгінгі күйі айқын дәлел. Ғылым өз арнасынан шыққанда адамзаттың тағдырына айналады. Сондықтан да адамдар құдайы берген еркіндікті меңгере алатын жағдайда болуы шарт. Бұл Жаратушының құдіретін мойындайтын сананы талап етеді. Жаратылысында пенделік басым адамның Жаратушысының құдіретін сезінуі екіталай іс» [59, 127-128]. Адам баласына ғана берілген сана мен осыншама ессіз еркіндік оны есінен шығарып, адамсыздық індетке душар қылмауы үшін оның санасын бір сілкіндіріп тәубаға келтіріп тұруы керек, бұл күш – тек діннің, діни танымның, ғаламның діни бейнесінің құзіреттілігінде ғана болмақ. Б.Сүйерқұл: «...ақиқат - біреу! Санаға сілкініс қажет. Яғни тіліміздегі *«Я, құдіреті күшті құдайым» ,«құданың құдіреті (мен)...»* , т.б. оралымдардың мәнін терең түсіне отырып айтқанда ғана санаға қозғау түспек. Бұлар – тіліміздің тарихында ертеректен келе жатқан бірліктер» [22, 156] деп діни таныммен қалыптасқан тілдік бірліктердің адамзатқа тигізер әсерін сөз етеді.

Әлемдік христиан және ислам діндеріндегі «ғаламның діни бейнесінің» ортақ тұстары да бар. Мәселен, христиан және ислам діндерінде «Құдай әлемді үздіксіз өзі басқарады» деген көзқарас әлемнің христиандық, исламдық бейнесінің әмбебап қағидасы болып табылады. Бұл қағида бойынша, әлемдегі тіршіліктің үйлесім табуы мен әлемде болып жатқан келеңсіз оқиғалардың себебі бар, мән-мағынасы тереңде және ол себепті Құдай ғана біледі деген түсінік бар. Адам өмірі (тағдыры) Құдайдың алдын-ала болжағанымен өтеді *(Құдайсыз қурай сынбайды*) және адамзат тарихы (Нұх, Мұса, Иса, Мұхаммед пайғамбарлары) оның рақымының белгісі деп сендіреді. Дегенмен, діни негіздер, алғышарттар, доктриналық аксиомалар, басты діни ақиқаттар ғылыми таным әдістерінде дәлел таба алмағандықтан ақыр аяғында дін – ғалам бейнесінде тек сенім деңгейінде ғана тұрақтап қалды. Ғаламның бейнесінде діни сенім халықтың рухани-психологиялық ахуалының маңызды бөлігін құрайды.

Діни құндылықтың маңызды бөлігі – әлемді Құдай жаратқан, ол әлемді «жоқтан бар еткен». Жаратылыстағы барлық нәрсе Құдайдың әмірінсіз болмайды деген түсінікте жатыр. Дүниедегі болмыс, үйлесім, жақсылықтың бәрі Жаратушыдан. Күнделікті тіршіліктегі: *«Жасаған жақсылығың менен қайтпаса, Құдайдан қайтсын», «Құдай жарылқасын», «Жаратқан жар болсын», «Періштенің құлағына шалынсын», «Құдайдың көзі түзу болсын», «Құдай сақтасын», «Құдай жолыңды оңғарсын», «Қыдыр Ата қолдасын», т.б.* орыс тіліндегі *«Бог даст», «Бог свидетель», «не приведи Господи», «Слава Богу», «Каждый Божий день», «Божья воля»* деген поэтикалық тіркестердің семантикасынан діни сенімнің қарапайым санаға ғалам болмысының құндылығы ретінде сіңіп кеткендігін көруге болады. Тұрмыстық өмірдегі аталған бірліктердің қолданысынан Жаратушының адам баласын сынақ алаңында сынға алуы Жаратушы Иенің құдыретімен болатындығы діни таным арқылы беріліп, тілде берік орныққан. Өмірдің мәні мен ғаламдағы тіршіліктің жалғыз құндылығы «адам баласының бұ дүниеге сынақ ретінде келуі» деп түсіну кез келген ұлтта бар діни түсінік саналады.

Адамзат баласының қоғамдық өмірінің кез келген бөлшегі дінмен тікелей байланысты. Тіл қоғамдық құбылыс, тілсіз қоғам, қоғамсыз тіл жоқ деп лингвистикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, діннің де орны тілмен тепе-тең деп санауға болады. Яғни, қоғамды дінсіз, дінді қоғамсыз елестету мүмкін емес. Әдетте қоғамдағы дінсіздік *(дінсіз қоғам; дінсіз адам; Құдайсыз қоғам; Құдайсыз адам; Құдайдан қорықпағанан корық; Құдайдан қорық, пендеден ұял),* қоғамдық өмірдің бей-берекетсіздігінен хабардар етеді. Себебі ешбір діни канондарға яки діни заңдылықтарға бағынбаған орта, рухани және моральдық жағынан әлсіреген, тәртіпсіздікке жол берген (рухани мешеулік) социум болып саналады. Қандай да қоғам болмасын болмыстың тұрақсыздығы мен өзгеріске бейім келуі, бірлік пен татулықтың бұзылуы, үйлесімділік пен жақсылықтың жоғалуы адамның Құдайдан алыстап кеткендігінен туындайды деген көзқарас қандай дінде болмасын бар қағида. Аптада 7 күннің болуы діннен қалыптасқан заңдылық. Қасиетті жазбаларда әлемнің жаратылуы 7 күнде, ал Ислам дінінде Алла тіршілікті 6 күнде жаратты деген мағлұмат бар. Жетінші күнін демалыс сайлап, жұмыстан босатылуы да діннен келген құбылыс. Дәл осы күні әлемді жаратқан Құдай өз жаратылыстарына қарап демалыпты деген тәмсіл де бар. Әлемді жаратқан Құдай (бірінші күні жарықты, екінші күні су мен қатты заттарды, табиғаттағы дүлей күштерді, үшінші күн құрлық, көл және өсімдік әлемін, төртінші күн аспандағы жарықтар мен жұлдыздарды, бесінші күн жануарларды, алтыншы күні адамды жаратқан) барлық жаратылыстың мәнін ғана емес, олардың болашақ тағдырын да біледі және алдын-ала болжап, басқарып отырады деген түсінік санаға әбден сіңісіп кеткен.

Тілге қатысты мәліметтер қасиетті діни кітаптарда да айтылады. Тіл құндылық ретінде әлемнің жаратылуында маңызды мәнге ие. Інжілдің «Жаратылыстың бастауы» бөлімінің ең алғашқы беташар сөзі *«1Әуел баста Сөз болатын, Сөз Құдайда болатын, Сөз Құдай еді. 2Сөз әуелден-ақ Құдайда болатын. 3Құдай бәрін Сөз арқылы жаратқан, жаратылған ештеңе де Онсыз пайда болмаған. 4Сөз өмірдің бастауы болған. Сол өмір адамзат үшін Нұр еді. 5Нұр түнекте жарқырайды, ал түнек Нұрды жеңе алған емес»* деп басталады. Қасиетті Кітаптың басталуында ерекше тылсым күш бар (Жоханның ізгі хабары 1 тарау 1-5 сөйлемдер) [60]. Әр дін тарапынан осы тылсым күшке талас та бар және бұл таласты жаратылыстың бастауындағы Жоханның ізгі хабары 1-5 аралығындағы сөйлемдерінің түрлі нұсқада тәржімалануын оқу арқылы көз жеткізуге болады. Жаратқан Алланың әуелде өзінің «сөз құдіреті» арқылы ғаламды жаратқаны, оған тіл бітіргені дінде анық айтылады. Қасиетті кітап ешқашан өзгерген емес, алайда адамдар тарапынан аудармаға түскен кітап, тәржімалау барысында түрлі нұсқаларды ұсынуда, осыдан адасу да орын алды. Сонымен қатар, дінде (Таурат, Жаратылыстың басатуы, 2 тарау, 19 сөйлем) Адам атаның жаратыла салысымен сөйлегенін мысал ретінде келтіреді. Алла Тағала Адам атаға мынадай тапсырма беріпті: «Жаратқан Ие топырақтан түрлі жануарлар мен сан алуан құстарды жаратыпты. Артынан, Адамға оларға ат қоюды тапсырады. Адам қандай ат қойса, олар солай аталатын болыпты. Жан-жануарларға, құстарға ат беру, сөйтіп, тілдің бір бөлігін қалыптастыру Адам атаның ең алғашқы іс-әрекеті болыпты [61, 9]. Дегенмен, тіл атаулыны жаратқан Адам ата емес. Қасиетті кітапта тіл Адам ата жаратылмай тұрып қолданыста болғанын айтады. Алла ең бірінші күні таң ертең «жарық болсын» депті, яғни, о бастан Құдай сөйлей алды дегенді білдіреді.

Қасиетті кітап бойынша, адам тілді қолданған сәтінен бастап адам болып қалыптасты. Тілдің діндегі құндылығы да осы жерде. Ғаламның болмысында адамның адам болып қaлыптaсуынa тіл мен діннің мaңызы зοр. Ал тіл пайда болған жерде, ой-сана да қатар жүреді. Бұл Інжілдегі оқиғаларда осылай суреттеледі. Адамды басқа жаратылыстан өзгешелендіретін – тіл адамзатқа берілген ең маңызды құндылық. Ең әуелде барша адамзаттың тілі бір болған. Ежелгі жаратылыста Адам ата мен Хауа ана бүкіл тіршілік, бар табиғатпен бір тілде сөйлесіпті. Бүкіл дүние бір тілде ұғынысып, адам жаратылысы айнала табиғатпен, құспен, сумен, желмен, тіпті Жаратқан Тәңірмен де ортақ бір тілде сөйлескен деседі. Тіршілікке тән ортақ тілдік таным діни таныммен бірге біртұтас әлемнің бүтін бейнесін құрапты. Бұл діндегі түсінік, алайда тілтанушы ғалымдар мұны жоққа да шығармайды, терістемейді де, тіпті осыған негіз болатын лингвистикалық түрлі теорияларды да қалыптастырды.

Діндегі тілге қатысты тағы бір мағлұмат – алуан түрлі ұлттардың тілдері «Бабыл» мұнарасындағы оқиғадан бастау алды дейді. Оқиға орын алған кездерде адамзат тіршілігі саналы тұрмыс кешіпті, дәл қазіргідей зәулім биік үйлерді салуға құмартқан деседі. Бірақ, басты мақсат үй емес, басты мақсат адамзаттың Құдаймен теңесуі, Онымен тең тұруы, өзгеге өздерінің артық екендігін дәлелдеу ниеті еді. Адамзаттың астамшылдығы, өр көкіректігі, өзін жаратқанмен тең санауы Құдайдың қаһарын туғызды деседі. Бұған Жаратылыс (Таурат) 11 тарауы, 8-9 сөйлемдер: «Сөйтіп Тәңір оларды сол жерден бүкіл жер бетіне бытыратып жіберіп, олар қала құрылысын тоқтатты. Сондықтан қалаға Бабыл деп ат қойылды, өйткені Тәңір сол жерде бүкіл әлемдегі тілді шатастырып, адамдарды жер бетіне бытыратып жіберді» деген жазбаларды куәлік етуге болады [60]. «Бабыл» сөзі еврей тілінде «бытырау, шашырау» деген ұғымды білдіреді. Көне грек тілінде қаланың аты «Бабилон», басқаша айтқанда «Вавилон» болады. Уақыт шамасына келсек, Киелі кітапта жазылғандай, жер бетінің тұрғындары Ыбырайымнан шамамен 250 жыл бұрын дүниеге келген Пелектің күндерінде жан-жаққа бөлінген болатын. Демек, Бабыл оқиғасы осыдан 4200-дей жыл бұрын болған, яғни дін тұрғысында бұл тілдің бытырауының уақыты. Бұл оқиға тілдердің қалай пайда болғанына қатысты лингвистикалық болжамдарға қайшы келеді. Мысалы, кейбір ғалымдардың айтуынша, түрлі тілдік топтар бірден пайда болмаған, керісінше, бастапқы бір тілден бірте-бірте тараған. Басқа ғалымдар болса бастапқы бірнеше тіл жай ғана сөйлеуден дыбыстық құрылымы өзгеріске ұшырап, күрделі тілдерге айналып, дамыған деп сенеді. Діндегі тіл мәселесіне профессор В.Т.Фитчтің «Тілдердің пайда болуы» деген кітабындағы келесі сөздері: «Бұған қатысты бізде әлі де толықтай сенім артуға тұрарлық жауап жоқ» деуі ғалымдар тарапынаның жауабы болып отыр. Дегенмен, діндегі ізгі хабарларды, ешбір Киелі кітаптарды оқымастан-ақ, қарапайым халық түрлі аңыздарды ауыздан-ауызға таратып, тілге тиек етіп, оларға көзсіз сеніп келеді. «Вавилон аңызы», «Вавилон мәдениеті», «Вавилон құндылығы» деп жыл сайын әлемнің түпкір-түпкірінен бірнеше милярд туристтердің жиналу себебі де ғаламның бейнесіндегі тіл мен діннің құндылық ретінде үйлесімділік табуынан көрінеді. Халық санысында діннің құндылық ретінде қалыптасуын осыдан-ақ байқауға болады.

Кез келген халық өзінің ұлттық тілі мен ұстанатын дінін өзінше қадірлеп, қастерлейді. Бұл оның ғаламды бағалауынан туындайды. «Тіл» – ұлттың айнасы, бүтін этностың рухы, халықтың тынысы, оның қасиетті қазынасы, құдіреті, мәдениеті. «Тіл» – рух басқарымындағы сананың сөйлеуі, ішкі болмыстың көрінісі. Қазақ халқының құндылық ретінде тілді (Сөзді) жоғары бағалауы да ерекше. Халық аузында: *«Тіл» – тылсым әлемнен  ұшып келетін хабаршы «Періште». «Тіл» – бастағы «Бақ», не бастағы «Сор». «Тіл» – қанатты «Қонақ-Сөз»* т.б. бекер айтылмаған. Сонымен қатар, *«Сөзге қонақ беру», «Сөзге қонақ бермеу», «қанатты Сөз»* тілдік қолданыстарының терең астары бар. Тілдік қолданыста: *«Аталы Сөз», «Аталы Сөзге тоқтау», «Аталы Сөз­ге арсыз ғана тоқтамас», «Сөз Атасы», «Атасы те­гін Жел Сөз», «Атасы арзан қара Сөз», «Сөз Сөз­ге келгенде айтылмаса – Сөздің Атасы өле­ді», «Түгел Сөздің Түп Атасы»* секілді фразеологизмдер мен паремеологизмдерде қазақ халқының ғаламды көруі қырағы тілмен, тілді құндылық деп тануымен жүзеге асқанын танытады. Сонымен қатар, Тіл – он екі мүшенің бірі ретінде құндылыққа ие болса, дінде тіл – рухтың сөйлеуі ретінде сипатталады. «Тіл – Естің (Адам-Рухтың) он екі мүшесінің бірі» (мұның бертінгі христиандық жалғандықтағы персонификациясы: «Иуда – Иисустың он екі шәкіртінің бірі»). Жағымсыз сипатының бір формуласы «Басқа пәле – Тілден» мақалы болып табылатын мұндағы «Тіл» – ауыз қуысындағы кәдімгі тіл, сөйлеу мүшесі. Қол-аяқ – істеу мүшесі. Осы екі мүше һәм «ойлау мү­шесі» ретіндегі Естің (Мыйдың) қызметін қоса атқаратын Рухтың  сезімдік он мүшесі – «Адамның он екі мүшесі» аталады [4, 5].

Ғаламның бейнесінде тілдің тылсым күші діни наным-сенімдермен сабақтасты қарастырылады. Ертедегі Құдайдың бір ғана «Болсын!» сөзі арқылы әлемнің жаратылуына нанған адамзат – тілдің құдіреті, оның орындалу, қабыл болу қасиетін аңғарып, өз мүддесіне қолданып келді. Қазақ тіліндегі *«періштенің құлағына шалыну», «жақсы сөз – жарым ырыс», «періште әумин дейді»* т.б. тілдік бірліктері тілдің тылсым магиялық болмысын көрсетеді. Сонымен қатар, тіл білімінде адамды сөз арқылы сендіру, иландыру, арбау, нандырып, бір көзқарасқа ұйытып тастау сияқты тілдік қасиеттерді суггестия деп те атайды. Суггестия – тілдің көмегімен қатты сендіру, көзді байлау, сөздің магиялық қасиетінің көрінісі болмақ. Әр халықта бар құбылыс суггестиялық тілдің дін арқылы жанданып, жақсы наным-сенім, адам жанын тазалыққа ұйытудан бөлек қызметі де бар. Дін мүмкіндіктерін теріс жолмен пайдалану сөздің магиясының әсерін әуелдегі жаратылған «Сөз» құдіретінің күші шексіз екенін аңғартады. Бата сөздерінде, діндегі тілдік дискурс арқылы халықты емдеуде, бақсы, шамандардың әрекетінде, түс жоруда, құмалақ ашуда, табу, ырым-тыйым сөздерде, алғыс-қарғыс сөздерде, жалбарынуда, ант бергенде, тіпті кез келген зат, құбылыстарды атауда, сандар құпиясының жүйесінде діни суггестиялық магияның қатысы бар екені анық көрінеді. «Ұлы Бақсы бабаларымыз Сөздің (Ойдың) құдыретімен «күн жайлатқан» (Табиғатты басқарған). Бұл тұрғыда «Оқыған – қара суды теріс ағызар, ошаққа қара тастан май тамызар» нақылын да тура мағынасында түсінген абзал. «Дем салу», «Тіл тію», «Сегіз қырлы өткір Сөз» («Өлең – сегіз­ қырлы перен-мылтық» Мәделі Жүсіп­қожаұлы), тіркестері мен «сегіз тұтам Жар-Садақ – секірген аңды сұлатар, сегіз қырлы өткір Сөз – ақырған Ерді құлатар»; «қаһарлы Сөз – қамал бұзар» сынды сандаған мақалдардағы мистикалық тылсым ғылымдар. «Қазақ Тілі – жұмбақ: не айтса, бәрінің шешуі бар; шешуін білуге тырысу керек». Мысалы, соңғы нақылда  Сөздің  резонанстық жойқындылығы айтылып тұр. Жасампаз да жойымпаз Сөздің (Тілдің) «Тілі кемел дамыған» деген елдердің бірде-біреуінің тіл ғылымында жоқ «сегіз қырлылығы» туралы әмбебап танымның астарында да бүкіл әлемге әлі күнге дейін беймәлім таңғажайып ғылымдар бар» [4, 5]. «Ғаламның діни бейнесі» күнделікті тұрмыс-тіршілікте әуел бастан-ақ бар болған, оның тілдік көрінісін діни тұрғыда зерттеу тіл мен дін бірлестігіндегі теолингвистиканың еншісінде болмақ.

Дін қасиетті саналады, дін ғана емес діни қасиетті догмалардың алғаш жазылған тілі де қасиетті саналады. Қасиетті тіл – сиқырға (магияға), тылсымдыққа толы, адамзат пен Құдай арасындағы тілдесім ретінде шындықты дәріптеу мақсатында сендіру элементі, ана (о) дүниемен байланыстыратын құдіретті күшке ие болған семиотика. Қасиетті тіл – қасиетті діннің семиотикасы. Тіл семиотикасы арқылы діни семиотиканың (таңбаның) қалыптасуы сол тілдің мәңгілікке ие болғанын білдіреді. Қасиетті тіл тұтастай мәңгілікке ие болмаса да, кез келген ұлттың тілінде қасиетті семиотиканы қалыптастырды, ұлттық санада жоғарғы деңгейде үрейді тудырып, діни нанымға тәуелді етті. Бұл тіл мен діннің өзара тарихи бірлестігі нәтижесінде тиімді үлкен күшке ие болуынан көрінеді. Бұл тілдерді пайғамбарлық тіл ('профетическими', грек. *prophetes*– пайғамбар, көріпкел, қасиетті аянды түсіндіруші, *prophetikos*(алғаш Жаңа Өсиетте) – пайғамбарлық) немесе апостольдық ('посланническими' – таратушы, насихаттаушы) тіл деп атайды. «Үндістердің алғашқы қасиетті (культтік) тілі веда тілі болып табылады. Қытай, кәріс және жапон халықтарында вэньянь (Конфуции тілі) мен тибет тілі, ортағасырлық зороастризмді насихаттаған авестиялық тіл, ислам дінін насихаттаушы араб тілі, Еуропада христиан дінінің апостольдық (насихаттау) тілі грек және латын тілдері болып табылса, православныйлар арасында славян и румын тілдері болып табылады. Сонымен қатар алғашқы культ тілі болып шіркеулік славян (көне славян) тілі, яғни IX ғасырда Кирилл мен Мефодидің аударған қасиетті жазбаларының тілі болып табылады. Орыс тілі православие дінтанушыларының анықтауы бойынша патристикалық (святоотеческий) тілді культтық таниды» [62, 16]. Біздің заманымызға дейінгі XV-XI ғасырларда Веда тілі – діни әндер, қарғыс, құрбандық шалудың діни семиотикасы (таңбасы) бейнеленген үндіеуропалық әдеби тілі болып табылса, көне ирандықтартардың тілі авестиялық тіл зороастризмді насихаттахан тіл болып табылады. Тілдің құдыреті дінмен байланысты. Тілдің белгілі бір ұлтқа тиесілі болуы маңызды емес, дінмен тығыз байланыста болуы маңызды саналды. Тарихта діннің пайда болған, аян болып түскен тілі өлі тілге айналып, керісінше насихатталған, өзге ұлтта терең сіңген тілі маңыздылыққа ие болып отырды, осы тұрғыда алғанда дін мен тіл – астарлы саяси күш. Мысалы, б.з.д. XI – III-II ғғ. Көне өсиет (Таурат пен Забүр) қасиетті кітабының пайғамбарлық тілі көне еврейлік арамей тілі болып табылады. Алайда, қазір бұл пайғамбарлық тілді аса сауатты дінтанушылар ғана болмаса, қоғамда қолданыстан шыққан. Алайда, христиан дінін орыс жеріне таратушы апостольдық тілі шіркеулік славян (көне славян) тілі Құдайға қызмет ету, мінәжат ету, дұға жасау ретінде қызметін әлі жойған жоқ. Керісінше жағдайды Ислам дінінен көруге болады. Қасиетті Құранның пайғамбарлық тілі «көне әдеби араб тілі» ислам дінін таратуда рөлі ерекше саналады. Ұлты арабтың өзіне өзінің көне әдеби тілін түсінуі қиынға соқса да, бүкіл әлемге араб тілін жаттау мен тек араб тілінде құлшылық жасау, парыздарын араб тілінде орындауы міндетті болып саналады. Тарихтан белгілі, діни канондықтың алғашқы сатысында жергілікті ұлттарда қос тілділік, қос мәдени құндылық қалыптасса, уақыт өте келе діни тіл толығымен сіңісіп те кетіп отырды. Осының салдарынан ислам дінін ұстанушы ұлттардың тілінде діни және тұрмыстық лексика атау ретінде қалыптасты, ұлттық тілге, мәдениетке, болмысқа сіңісті болды. Тілдің өзара жұтылуы, басқа тілді ысырып тасатуы, гибридтік діни тілдің немесе лексиканың қалыптасуы ұлт аралық шекараны бұзуға қауқарлы болды. Тіл мен дін сананың ішкі және сыртқы жемістері болғандықтан қазіргі уақытта ұлттық сананы улауға да мүмкіндігі мол адамзаттық нәзік құндылық болып табылады.

«Тіл, сөз құдіретінің адам психикасына әсері бірден байқалады. Адам сезімі мен санасына қатты әсер ететін, анығырақ айтсақ сендіру сөз магиясы бар» [47, 82], – демек сөздің тылсым құдіреті ғылымда суггестия деп аталады. Н.А.Ильясова: «Суггестия – сананы билеуші, болмыстағы сенімді қалыптастыратын, реттейтін ұғым, адамның алдына мақсат қою жолына жетер биігі. Ал, тілдік суггестия осы сенім көздерін сөз арқылы бейнелеп, адамның өзін-өзі сендіруін, сөз құдіретіне табынуын білдіреді»[48, 282]. «Сөз» құдіретін дін өкілдерінің қайсысы болмасын жақсы білген. Есімді білу, дауыстап айту арқылы сол затты, адамды, жаратылысты басқаруға болады деген сенім әуелгі заманнан бар наным. Тілдің магиялық күшін пайдалану дін өкілдерінің арасында кең тараған үрдіс. Тілге магиялық күш беруде діни үрдісте бар құбылыс. Себебі «Сөз» құдіреті жер әлемдегі барша адамзатты дінге ұйытып отыр. Сол себептен, көсемдердің, тотемдердің, абыздардың, рухтардың, Құдайлардың атын атауға болмайды, есімін атап шақыруға болмайды деген тыйым осы күнге дейін бар. Мәселен, Ехоба куәгерлерінің Киелі кітабында Көне Өсиетінде «Яхве», не «Ехоба» атын атауға тыйым салынады. Құдайтану баяны кітабында: «Иудаистерге Құдайдың қастерлі Атын атауға, ал мұсылмандарға Алланы заттай бейнелеуге тыйым салынған» [63, 12] десе, Ехоба куәгерлерінің Киелі кітабында: «Ехоба Құдайыңның есімін орынсыз аузыңа алма. Ехоба өз атын орынсыз қолданатын адамды жазасыз қалдырмайды» деуі халық арасында қатаң тыйым болып айтуға үрей сезімін туғызған ескерту ретінде қолданылады [60]. Сондықтан, Құдайдың атын басқа атаумен өз тілдерінде «Адонай» (Менің Құдайым) деп айтып, шынайы есімін іштей ғана айтқан, дауысын шығарып айту рұқсат етілмеген. Ал бертін келе жазба тіл пайда болған сәттен-ақ басқа тілге аударғанда оның баламасын «Жаратқан», «Құдай», «Жаратушы Ие» деген сияқты сөздермен алмастырып отырған. Ал, қазір «Ехоба» куәгерлері деп жүрген дінді ұстанушылар баршылық, олар көне қолжазбаларды қопарып, Қасиетті кітаптардағы Құдай атауларының астарлы мағынасын жұртқа көрсетіп дәлелдеуде. Бұл да «Сөз» құдіретінің дінде ерекше орын алатындығын көрсетеді. Жеке дара ұлттардың өздеріне тән діни құндылықтары мен тілдік құндылықтарының тоғысы ғаламдағы біртұтас адамзаттық құндылықтарды айшықтайды. «...биік тұрған құндылықтар – сұхбатты қалыптастырушы сүйіспеншілік, төзімділік, мәміле-келісім болып табылады. Аталған құндылықтар кереғарлықты болдырмай, әлемде бейбітшілікті қалыптастыру үшін барын салады. Әлеми діндердің барлығы дерлік жаңағы құндылықтардың өмірде терең тамыр алуы үшін қолдан келгенін аямайды. Әлем бұдан былайғы жерде діндер, мәдениеттердің ортақ тоғысу нүктесін айқындамай, олардың сұхбаттық болмысына тәнті болмай жалпыадамзаттық құндылықтарды дұрыс түсіну әлде қалай» [26, 58]. Діндердің түрлілігіне қарамастан, ғаламның діни бейнесінде олардың өзіндік орындары бaр, бір-біріне қaрама-қaрсы келетін идеологияларының болмысы олардың ортақ келісімге келіп, сүйіспеншілікті қалыптастыруларына еш кедергі болмайды.

Ислам дінін ұстанатын қазақ халқының діни түсінігінде Алланы затқа теңеу, Жаратқанға серік қосу, бірнәрсеге ұқсату, балау діндегі кешірілмес күнә саналады. Бұл әрине діндегі тазалық. Ислам дінінде керісінше, ұлы құдіретті Алланың 99 ұлық есімдерін жаттап, мағынасын түсініп, үнемі айтып жүру Жаратқанға жағымды іс болып саналады және адам баласы Алланың ұлық есімдерін бар жанымен атау арқылы күнәсінен кешіріліп, ауруынан айығып, қиындығынан шығады деген үлкен сенім орныққан. Діни тілдік контекстер адам санасына әсер етіп қоймай, адам жанына да әсер етеді. Жүректі жібітетін де, қатайтатын да тіл құдіреті Ислам дінінде ерекше көрініс табады. Әлем тілдерінің ішіндегі ерекше тіл – Араб тілі. Пайғамбарлардың соңғысы Мұхаммед (с.ғ.с.), қасиетті кітаптардың ақырғысы «Құран Кәрім» – адамзатқа тура жол көрсетуші, қияметке дейінгі өмір сүру жүйесі Араб тілінде түсуі бекер емес. Алла тағала Құран кәрімде: *«Расында Біз бұл Құранды адам баласына әр түрлі мысалды, олар үгіт алу үшін келтірдік. Бұл мүлтіксіз бір арапша Құран. Әрине олар сақсынар»* (Зумар сүресі, 27-28 аяттар), басқа аятта *«Ап-ашық бір арап тілінде»* (Шуғара сүресі, 195-аят.) деуі Ислам дінін ұстанушылар үшін толық дәлел болады. Ислам дінін мойындаған жерде оның қасиетті тілін де мойындау бар. Алла тағала Араб тілін сипаттағанда «баян» сөзін қолданған, мағынасы ашық, анық, айқын, қасиетті дегенді білдіреді. Араб тілі әуезді, көркем, сазды болып келеді. Бұл тілді үйрену арқылы адам баласы пайғамбарымызбен (с.ғ.с.) оның сахабалары сөйлеген тілмен сөйлейді, оның сүннетіне амал жасап, ғибратты өсиеттерімен сусындайды. Ислам дінінде жәннат тұрғындарының да сөйлейтін тілі араб тілі деген түсінік те жоқ емес.

Қазіргі діни дискурстың бұрынғы діни дискурстарға қарағанда ерекшелігі жоқ емес. Әлемдегі қай дін өкілдері болса да Ислам дінін ұстанушылардың «Алланы» аузына жиі алуымен ерекшеленеді. Әсіресе «Аллаху Әкбар» сөзі басқа діншілдердің үрейін туғызатыны да жасырын емес. Мұсылмандар үшін Араб тіліндегі тілдік бірліктер «таудай мағынаның тарыдай сөздің қауызына» сыйдыруымен құнды саналады. Әлемнің қай ұлты болса да дін мұсылман адам «Иншалла», «Мәшалла», «Бәрәкалла», «Астағфирулла», «Әлхамдулилла» т.б. сөздерін әрбір іс-әрекетінде, айтар ойының алдында, кез келген істі бастарда айтатыны қазіргі жастардың тілінде жиі кездеседі. Ислам дінінің ғаламдық бейнесі де осы бір сөздердің мағынасынан көрініс табады. Мәселен, Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): *«Адамдар үшін иншалла деп айтудан асқан бағыныштылықты (Аллаға мойынсұну) білдіретін сөз жоқ»* деуі, *«Иншалла»* сөзінің мағынасы *«Инша», «Алла»* Аллаға тәуекел ету дегенді білдіреді, яғни *«мен бір істі бастап жатырмын, бірақ бұл іс Алла тағала қаласа ғана жүзеге асады»* дегенді білдіреді. Қазақша нұсқасында *«Құдай қаласа», «Құдай бұйырса», «дәм-тұз тартса», «бұйырса», «Құдай жазса»*  т.б. сөздері де бұрынғы діни дискурстарда жиі қолданылса, қазір осы «Иншалла» сөзімен жарыспалы түрде қолданылады. Сонымен қатар*, «Мәшалла»* сөзі де «Мә», «шәә», «Алла» деген сөздердің тіркесінен тұрады. Орындалған, аяқталған іске қанағат білдіру, Аллаға ризалық айту «*Алла тағаланың қалағаны осы еді, Оның қалағаны болды»* деген мағынада жұмсалады. Өз тілімізде *«Машалла»* сөзінің баламасы *«Құдайға шүкір», «Құдайға тәубе», «Аллаға шүкір»* сияқты сөздермен аталады. Ал, *«Бәрәкалла»* сөзі қазақ тілінде *«бәрекелді»* сөзімен қолданыс табады, мағынасы жағынан *«осы істі Алла тағала берекелі етсін»* дегенге жақын. Сонымен қатар, қазақ руханиятының көсемі, қазақ тіл білімінің атасы – Ахмет Байтұрсынұлының *«Әлхамду Алла мұсылманбыз»* деген сөзі мен араб графикасына негізделген қазақ әліпбиін (жәдид) құрастыруының астарында дін мен тілдің бірлігін сақтауға деген ұстанымның болу мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды.

Қазіргі діни дискурстың мәні бабадан балаға мұра болған діни құндылығымен ерекшеленеді. Қазіргі діни дискурс аясынан қазіргі қоғам ұзақ жылдар бойы дінсіз өмір сүру идеологиясынан еркіндікке шыққан кезеңін анық бейнелейді. Қоғамның бір бөлігі Алланы өзге діндерден іздеп құнығып кетсе, басқа бөлігі өз дінінің астарынан ақиқатты іздеп жүргені аңғарылады. Ежелгі қоғамға да, қазіргі қоғамға да тән қайшылықтардың бірі – либералдық және дәстүршіл көзқарастарды жақтаушылар арасындағы идеологиялық тартыс. Ғылыми еңбектерде бұл конфронтация әдетте «жаңа – ескі», «модернизм – консерватизм», «реформалар – тоқырау», «өзгерістер мен дәстүрлер», «дәстүрлер мен модернизация» тағы басқа балама сөз тіркестерімен сипатталады. Бірақ қандай тілдік тіркестер қолданылса да, бұл бір жағынан қалыптасқан дағдылар, екінші жағынан оны өзгертуге ұмтылған жаңаның арасындағы қарама-қайшылықты білдіреді.

Діндегі ғалам бейнесі оның тілдік бірліктерінен көрініс табады. «Ғаламның діни бейнесі» қабылдаған дініне байланысты әр ұлттың сөздік қорында өзіндік тілдік ерекшелігіне байланысты көрініс табады. «Діни лексиканың атауларын екі топқа бөлуге болады: 1) атрибутталған қасиеттері бар нақты заттарды білдіретін, мысалы, «икона», «крест», «храм», «кардинал», «монастырь»; 2) «Құдай», «періште», «жан», «керемет», «тозақ», «жұмақ» секілді гипостаздалған жаратылыстар, қасиеттер, байланыстарды білдіретіндер» [58, 112]. Жеке адам дүниетанымындағы діни сана тіл арқылы құлшылық ету, дін талабы бойынша ритуал жасау, медитациялық практиканың орын алуы бара-бара топтық, кейін қоғамдық, әлеуметтік деңгейлерден өтіп адамзат дүниетанымындағы біртұтас ғалам бейнесіне айналады. Ерте кезде тіл ауызша формада қалыптасса, діни сана ауызекі сөйлеу арқылы ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырды. Кейінірек жазудың пайда болуы діни мағыналар мен мәндерді жазба түрде сақтауға мүмкіндік берді, сөйтіп сакралды мәтіндер де пайда болды. Сөз құдіреті, сөздің дыбыстық құдіреті, оның әсері дінде көрініс тапты. Тарихтағы канондық кезде діни мәтіндердің тілдік құдіреті діни насихаттар арқылы әлемге тарай бастады. Тіпті қазір де бір діннің өзінде түрлі тәржімалау бар, сол арқылы түрлі бағыт пен түсініктер орын алуды. Бұл да, «Сөздің» құдіретін білдіреді, тілді дұрыс қолданбаған кезде тіпті бір діннің өзі тартысқа түсіп, өзара қарама-қайшылыққа ұрындырады.

Діннің саясатпен, әлеуметпен, қоғаммен, мәдениетпен, философиямен, психологиямен, лингвистикамен байланысу мүмкіндігі өте жоғары саналады. Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы ғылымдардың өзекті мәселелерінің түйінін тарқатуда яғни жауабын табу мақсатында әлемдік ғалымдар дінге жүгінуге мәжбүр болатын кездері жиі кездеседі. Ал, тілдік тұрғыдан келсек, тілдің шығу тегі, адамзаттың пайда болуы, ой, түйсік, сана, сөз құдіреті, сөздің магиясы, сөздің семантикасының бастауы т.б. басы толық ашылмаған өзекті мәселелерді зерттеуде тілдің дінге, діннің гносеологиялық алғышарттарына жүгінуі теолингвистика ғылымының объектісі болып саналады. Осы тұрғыдан келгенде теолингвистикада сакралды діни мәтіндер (Таурат, Інжіл, Забур, Құран, Ведтер т.б.) құрамын талдау үшін ерекше теолингвистикалық және семантикалық тәсілдерді қажетсінеді.

Теолингвистика ілімінің қалыптасуы мен дамуы қазақ лингвистикасы үшін маңызды мәселе. Теолингвистика саласындағы діннің түпкі тілінен енген сөздерді талдауы, оларды өз тіліміздегі тілдік атаулармен салыстыруы өз дінімізді, ділімізді, тілімізді мейлінше өз болмысында сақтап қалуға ықпал етеді. Алайда, діннің түпкі тілі жоғалып, өзге тілдерде тек тілдік элементтері әр түрлі нұсқада сақталып қалуы көптеген ғалымдарға тосқауыл болып отыр. Жан-жақты шашыраңқы тілдік элементтердің архетиптік мәні мен құндылығы жоғалып барады. Сонымен қатар, шынайы діннен ауытқып, өз алдына секта болған, не дәстүрден тыс культ болып қалыптасқан діни бағыттардың тілін психолингвистикалық аспектіде талдау да теолингвистика саласының құзіреттіне жатады.

Ғаламның діни бейнесіндегі тілдің орны, оның маңыздылығы адам баласына ортақ құндылық болып саналады. Кез келген халық ғалам бейнесінің діни сипатын санасында суреттегенде тіл универсалды-әмбебап құбылыс болып табылады. Ғаламның діни бейнесінің тілдік көрсеткішін антропоцентристік лингвистиканың позициясында зерттеу арқылы, «ғаламды», «ғаламның басты кейіпкері – адамды», «адамның адамдық көрсеткіші – тіл мен дінді» өзара сабақтастықта «Ғалам-Адам-Тіл-Дін» атты төрттағанның аясында зерттеудің нәтижесінде, адам дүниетанымындағы ғаламның діни бейнесін көрсетуге болады.

Ғаламның діни бейнесі діни таным бойынша, ғаламды (он сегіз мың әлемді) Құдай жаратқан. Адамзат баласының діни танымы мен эпикалық санасында «Құдайдың құдыреттілігі» (Құдайдың бұйрығынсыз қурайда сынбайды) ерекше культтық күшке ие болса, оның барлығы тіл арқылы, сөздің қызметі арқылы бедерленген. Демек, «ғаламның діни бейнесі» тілдік бейнелеудің нәтижесінде танылады. Ғаламның діни бейнесі тілдік бірліктердің мағыналық астарына бекітілген (кодталған). Тілдік бірліктердің мағыналық-танымдық кодын ашу арқылы, әлемнің дін арқылы бедерленген болмысы тілдің көмегімен анықталады.

Ғаламның бейнесінде «тіл мен дін» бірлестігі адамзат санасының тазалығы мен ішкі болмысының беріктігін құрайды. Ислам дінінде *«Тілді таза ұстаудың өзі – ғибадат»* десе, халық аузында *«басқа пәле – тілден», «адамның сөзі түзелсе – ісі оңға басады»* деп сөзге сақтықты, тілге деген жауапкершілікке басымдық береді. Тіл мен діннің біртұтастығы ұлт болмысының айнасы екенін аңғартады. Діні жақынды – тілі жақын санап, діні бөлекті – тілі бөлек, оның жаны бөлек санаған: *«Діні басқаның – тілі басқа», «Тілі басқаның – діні басқа», «Тілі екеудің – діні екеу», «Тіл – Алланың нығметі», «Діні бөлектің – тілі бөлек, тілі бөлектің – жаны бөлек», «Тілі бөлектен қорықпа, діні бөлектен қорық»*. Бұл жердегі тіл – ұлттық/этностық тіл емес, бір тілде, яғни бір қазақ тілінде сөйлеу емес. Түпкі құндылығы – «Дін» арқылы, діни түсінік, діни болмыс арқылы адамзат арасында ұғынысу, түсінісу, ғаламдық мүдденің бір болуы, көзқарастың ортақ болуы, барша адамзаттың бір бағытта, бір жүрек тілінде (илһәм тілінде) ұғынысуы дін арқылы, «бір дін» төңірегінде қалыптасады. *«Ғылым-білім немен болады? Ең алды – Құдайды танымақ. Ол Құдайды қайтсе танымақ? «Әркім Өзін таныса, сонда Тәңірісін таниды»* [64, 75]. Адам баласының өзін тануы, әлемді тануы, ғаламның бір бөлігі ретінде тіршілік етуі «тілі мен дінін» құндылық деп тануынан бастау алады.

Адамзат тарихында ең алғашқы адамдардың бірлесе тіршілік ету нәтижесінде пайда болған адам баласының ішкі рухани әлемінің алғышарттары: жауапкершілік, жақсылық жасау, ізгі амалдар, жақсылыққа жақсылықпен жауап беру, қарапайым ұят сезімі кейінірек, толық адам санасының өз рухымен бірлесуі нәтижесінде: намыс, ар, абырой, парыз сияқты адами моральдық жоғары сезімдерді дамытты. Қоғам өміріндегі әлеуметтік нормаларды қалыптастырған «діни моральдық» танымдардың адам санасының жемісі – «тіл» арқылы көрініс табуы «тіл мен дін» бірлестігін, яғни «сана мен рух» бірлестігінің өзара үйлесімділік тапқанын көрсетеді. Діни тұрғыдан қалыптасқан моральдық құндылықтарсыз қоғамның тыныс-тіршілігі дұрыс дамымайды. Адамдардың діни моральдық қағидаларды өз еркімен таңдап, өз құндылықтарына айналдыруы оның өмір сүру салты, өмірінің мәні мен бағытын анықтайды. Сондықтан, мемлекеттік жүйеден бастап, күнделікті адамдардың қарым-қатынасына дейін барлық әлеуметтік жағдайлар моральдық тұрғыдан бағаланады. «Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей, қандай да болмасын тоталитарлық қоғам мен бүкіл адамзаттық моральдық қағидалар ешқашанда ымыраға келмейді» [65, 387-388]. Тарихта болған құбыжық оқиғалар адамзат жан-дүниесінде тек үрей туғызып, қоғамның дамуына кері әсерін тигізіп, құндылық атаулыдан ада қылған. Сол себепті, адамзат дүниетанымындағы моральдық құндылықтар тек дін тарапынан қолдау тауып дамыса, тіл арқылы жанданып, ұрпақтан-ұрпаққа аманат ретінде жалғасын табатыны анық. Осы тұрғыдан «ұлттық діл» мәселесінде тіл дінге мұқтаждық етсе, дін де тілге мұқтаж болмақ. Ұлт мәселесінде «тіл мен дін» бірлестігін бір-бірінен жеке дара айырып, құндылық ретінде қараудың маңызы жоқ. Ұлттық құндылық, Діл деңгейіндегі адам санасындағы ғаламның бейнесі тек «тіл мен дін» арақатынасында анықталады. Дін мен тілдің үйлесімі этностың ұлттық менталитетін, өмірлік дүниетанымын, дүниелік ұстанымын, құндылықтар өлшемін көрсетеді.

**Бірінші тарау бойынша қорытынды**

Тілдің пайда болуына қатысты философия мен филология ғылымдарының сандаған теориялары қалыптасқанымен, олардың ешбірі нақты бір тұжырымға келмеді. 1 бөлімнің 1 тараушасы олардың кейбіреуіне тоқталып, дін ғылымындағы тілге қатысты мәліметтерді сараптады, әрі тіл мен дін гипотезаларының ортақ жанасатын тұстары анықталды. Нәтижесінде, әлем тілдерінің түпкі архетипі бір, барлық семья бір тілден тараған деген тіл біліміндегі және философиядағы ғылыми болжам діни кеңістіктегі діни деректердің адамзатқа ұсынып отырған «тіл мен тіршіліктің жаратылысы», «алғашқы тіл», «тілдердің түрленуі» т.б. деректеріне сай келеді. Тіл мен дін тарихи одақ, «Тіл-Ой(сана)-Дін» жүйесінде оларға тән бірлік қай кезде де сақталады. Сонымен қатар, тіл де, дін де динамикалық күйде тарихта бірнеше этаптардан (кезеңдерден) өтті. Бүгінгі әлемдегі тілдердің семьясы болатыны сияқты, бірнеше тарамдағы діндердің де ірі бір дінде бүтіндік құрайды. Сол себепті, дін де, тіл де тұрақсыз, бейбіт күннің өзінде басқа тілдермен өзара қақтығыста өзіне тән фонетикалық, лексикалық, морфологиялық болмысын өзгертіп отырады, кей жағдайда бірнеше тілдердің негізінде жаңа гибридтелген тіл де қалыптасып жатады. Діннің де тарихы сондай. Оған мысал, Ислам, Христиан, Будда діндерінің өзінің ішінде өзі адасатындай бірнеше бағыттардың, түсініктердің қалыптасқаны дәлел болмақ. Тіл де, дін де – қоғамдық құбылыс, қоғамда өліп, қоғамда жанданып, басқаша жаңғырып жатады. Демек, «Тіл-Қоғам-Дін» үштігінде «Тіл мен Дін» мәселесі тығыз. Басқа ғылымдар сияқты дін де біршама сұрақтарға жауап беруге қауқарлы-ақ, тіпті ғылымның жауабы жоқ тылсым нәрселерге «дін» ғана жауап ұсына алатын әл-ауқаты күшті қарқында. Алайда, оған әр нәрсеге дәлел іздеген ғылым тек қолмен ұстап, көзбен көрген деңгейде ғана тұжырым жасайды. Зерттеу жұмысы тіл философиясы мен дін философиясының жанасқан тұсында оларға ортақ теорияларды қарастырды, әрі ортақ тұстарды анықтады. Кез келген діннің бастауында ежелден-ақ «бір Құдай, бір Тіл, бір Тек» деген бірліктері кез келген ғылымның шарқ ұрып іздеп жүрген гипотезаларына нүкте қоюға қауқарлы екендігіне толық негіз бар екені анықталып отыр.

1 бөлімнің 2 тараушасында қазіргі уақытта өзекті болып отырған «ұлттық код», «ұлттық сана» ұғымының өзегіне, оның құрамдас бөлігіне мән берілді. Тіл мен ұлттың, тіл мен ділдің, тіл мен діннің өзара сабақтастығы А.Байтұрсынұлы, Ә.Қайдаров, Е.Жанпейісов, Ж.Манкеева, Н.Уәли, Ә.Ахметов, Б.Сүйерқұл, Қ.Ғабихатұлы, Б.Ақбердиева т.б. еңбектерінде қарастырылған. Зерттеу жұмысында ғалымдардың еңбектеріне шолу жасалып, өзіндік тұжырым жасалды. Ұлттық кодтың негізгі құрамдас бөлігі мәдениет болса, мәдениетті қалыптастырушы негізгі элемент – «тіл мен дін» сабақтастығы саналады.

Қазақ халқының күнделікті ауызекі сөздерінің діни мазмұны ғаламның діни бейнесін айшықтайды. Әрі қазақ халқының құндылығы ретінде тілдік бірліктер (фразеологизмдер, паремиологизмдер) мен діндегі тілге қатысты құнды деректер салғастырылып, өзіндік ерекшеліктері көрсетілді. Бұл тараушада қазақ халқының өзге ұлт өкілдеріне ұқсамайтын «ғаламның діни бейнесін» қалыптастыру ерекшелігі мен құндылығы зерттеліп, ұлттық болмыс түсінігі қаралады.

**2 ҒАЛАМНЫҢ ДІНИ БЕЙНЕСІНДЕГІ «ҚАРЫЗ БЕН ПАРЫЗ» КОНЦЕПТІЛЕРІНІҢ ТАНЫМДЫҚ КӨРІНІСІ**

**2.1 «Қарыз бен Парыз» концептілірінің адами-моральдық мәні**

Концепт ұғымы тіл білімі ғылымында «адамның әлем туралы жинақталған мәдени түсініктері (А.Вежбицкая), «концепт – біздің сол нысан туралы білетін барлық білімдеріміздің жиынтығы» (В.Н.Телия), «құдайлық ілімді танудың, сол арқылы, соны ұғыну арқылы халықтың рухын, ұлттық мәдени менталдығын танудың кілті» (В.Гумбольдт) деген анықтамалар беріліп келді. Б.Нұрдәулетованың: «Концепт сөз мағынасынан емес, сөздің сөздікте берілген мағынасы мен адамның өзіндік (жеке) және халықтық тәжірибелері негізінде қалыптасқан мағыналардың тоғысуынан туған мағыналар нәтижесі болып табылады» [66, 53] анықтамасына қосыламыз. Концепт – когнитивті санада белгілі бір нысанға байланысты әлемде қалыптасқан жалпы мәдени түсінік, сөздіктерде берілген мағыналардан бөлек, белгілі бір этностың тәжірибесі негізінде қалыптасқан мәдени элементтердің бірлігін, халықтың рухын, мәдени танымын, ойлау жүйесін түсіндіретін менталды кілт. Осы тұрғыдан алғанда, қарыз бен парыз концептісі жалпы мәдени-этикалық түсінік ретінде өте ертеден бастап қалыптасты. Алғашқы өркениеттің қалыптасуы мен орнығуы адамзат баласының «қарыз бен парызын» тануынан басталып, адамның ішкі жан әлемінде «ұят» (ар, намыс) пен сүйіспеншілікке негізделген «жауапкершілік» сезімдерінің бірлестігінде рухани қарыз бен парыз категорияларын қалыптастырды. Қоғамдық қатынаста өзін емес, өзгені ойлау, өзгенің алдында өз ісі үшін жауапкершілікті сезіну – жоғарғы түйсіктің белгісі, ал ар-ұжданның мазалауы, ұят пен намыс тазалығы, қарыз бен парызды өтеудегі рухани қажеттілігі – кемел рухани болмыстың көрсеткіші саналады. Қоғамдағы «қарыз бен парыз» әр дәуірде, әр заманда тарихи-әлеуметтік жағдаяттарға байланысты әр түрлі деңгейде көрініс табады. Қазіргі өркениетте жоғары сана, ішкі рух болмысы «қарыз-парыз» концептісі аясында көрініп, жоғарғы адами құндылық, ішкі этика деңгейіне көтерілді. Сол себепті «қарыз бен парыз» сезімінің алғаш пайда болуы мен бүгінге дейінгі даму эволюциясы – қоғамның даму көрсеткіші болып саналатын адамзат дүниетанымының тарихи, рухани-мәдени кемелденуінің көрсеткіші саналады. Қарыз бен парыз концептілерінің адами-моральдық мәнін зерттеуде лингвофилософиялық және теолингвистикалық аспектілерді негізге алдық.

«Парыз бен қарыз – этиканың маңызды рухани-мәдени-танымдық категориялары болып табылады. Парыз – адамды өз болмысын адамгершілік құндылықтарға сай қалыптастыруға мәжбүрлейтін және ішкі міндетке айналатын рухани қажеттілікті бейнелейтін этикалық категория» [67, 403]. Мысалы: әділ болу, адал болу, мейірімді болу, турашыл болу, туралықтан айнымау барша адамзатқа ортақ адами-моральдық «парыз» болса, сонымен қатар «қарыз» да оған балама болып адамгершілік құндылық ұғымында жарыса қолданылатын рухани-мәдени-танымдық этикалық категория болып табылады. «Қарыз бен парыз» этикалық категория болса, этиканың өзі философиялық сөздікте: «Этика – (ethos – дағды, әдет-ғұрып) зерттеу объектісі мораль болып табылады. ... Моральдық принциптерді белгілі бір бағытты жақтаушы жекелеген философтар белгілемейді, олар әлеуметтік практика процесінде әзірленіп, көптеген ұрпақтардың, тұтас бір халықтың және жекелеген таптардың тәжірибесін бейнелейді» [68, 525]. Жеке ортаға, қоғамға, ұлтқа, этносқа тән өзіндік этикалық нормалар болады. Қазақ халқының да өзіндік адами-моральдық құндылықтары «қарыз бен парыз» концептісі аясында шоғырланған. «Этика» сөзіне қазақ тілінде «әдеп» сөзі балама бола алады. Қазақ әдеби тілінің сөздігінде: «Әдеп – адамдар қарым-қатынасындағы ізгілік нормаларының мүлтіксіз орындалуын білдіретін, қауымдасып өмір сүрудың дәнекері болып табылатын ахлақ (мораль) ережелерінің жиынтығы» [69, 744]. Яғни, «қарыз бен парыз» концептісі этикалық категория ретінде қоғамдық, әрі ұлттық тәлім-тәрбиені, көргендікті, жарасымды әрекетті, ізеттілікті, сыпайылықты, сыйластықты, құрметті, ізетті т.б. білдіреді.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде «қарыз» сөзінің семантикасы үш түрлі топқа бөлінсе, «парыз» екі түрлі мағынада түсіндіріледі. «**ҚАРЫЗ** зат. **1**. *Біреуге берілген немесе біреуден алған несие, борыш.* **2**. экон. *Екі тараптың – қарыз беруші мен қарыз алушының арасында жасалатын келісімшарт түрлерінің бірі*. **3**. ауыс. *Азаматтық борыш, адамгершілік парыз*», «**ПАРЫЗ** (ар) зат. **1**. діни. *Мұсылмандықтың міндетті түрде өтейтін борышы*. **2**. *Адамның ел-жұрт, қоғам алдындағы азаматтық борышы, қастерлі міндеті*», – деп берілуі ауыспалы мағынада қарыз концептісінің адами-моральдық қыры «парыз» концептісінің жауапкершілігі, яғни ата-ананың алдындағы қарыз, қиындықта қол ұшын берген адамға қарымтасын қайтару қарыздар сезімі, парыз болған істі орындамаған жағдайда мойынға ілінетін жауапкершіліктің жүгі «парыз бен қарыз» концептілерінің семантикалық жағынан бірін-бірі толықтырып, өзара бір мағыналық кеңістікте өмір сүретіндігін көрсетеді [70, 1487].

Т.Ғабитов «Қазақ этикасы» кітабында: «Парызда басқа категорияларға қарағанда міндетті себепті жақ әлдеқайда жоғары дамыған. Ол тек идеяға нақты анықтама беріп қоймайды, сонымен қатар оған бұйрықтық сипат беріп тұрады, талап етеді, оның жүзеге асуын қалайды» деп пайымдайды [71, 23]. Парыз – адамның ішкі жан әлеміндегі өзіне өзі қоятын талабы, азаматтық жауапкершілігі, орындауға тиіс жоғары моральдық құндылығы. Парыз бұйрық ретінде қысыммен қатар міндеттелетін, ерте ме кеш пе іске асуын талап ететін ішкі екпін, ар-ұждан деңгейіндегі рухани күш. Адамзат тіршілігінің адамға тән қасиеттері, өз мүддесінен бөлек, өзгеге деген кісілік пен адамгершілік қатынасы, ішкі моральдық парыз бен қарыз тұғыры оның өзге жаратылыс иесінен ерекшелігін көрсетеді.

«Қарыз бен парыз» концептілерінің философиялық аспектісіне келсек, олар бір-бірімен өзара сабақтас, бірінсіз бірі болмайтын, бірінен бірін ажыратуға келмейтін егіз ұғымдар. Екеуі біріге отырып, адамзат танымындағы «ар мен ұят» моралін жоғары деңгейде түйістіреді. «Қарыз бен парыз» концептілерінің арасы семантикалық қайшылықтарға жиі ұшыраса да, рухани құндылыққа келгенде бір-біріне балама болатындай үйлесімділік таба білетін лингвофилософиялық категориялар. Философиялық энциклопедиялық сөздікте: «**ПАРЫЗ** – адамды өз болмысын адамгершілік құндылықтарға сай қалыптастыруға мәжбүрлейтін, ол үшін ішкі міндетке айналатын рухани қажеттілікті бейнелейтін философиялық-этикалық категория. Маңыздылығы жағынан Парызды ар-ұжданмен қатар қоюға болады. Ар-ұждан секілді Парыз да адамның адамгершілік санасын, тәртібін бақылап және реттеп отыратын ішкі механизм. Тұлғаның парызын атқаруы сыртқы моральдық санкциялардың көмегімен бақылауға да болады. Парызды осы *экстроверттік жолмен*, сыртқы жағдайлардан (ол жалпы қоғам, оның мүшелері, қоғамда қабылданған салт-дәстүрлер, әдет-ғұрып, қоғамдық пікір, белгілі бір моральдық ережелер болуы мүмкін) қорқып-сескенгендіктен, басқаша айтсақ, «Парызды орындау» сезімнің басқаруымен атқаруы да кездеседі. Мұндай жағдайда көзге бәрі дұрыс секілді көрінгенмен, тұлғаның ішкі жан-дүниесінде тыныштық болмай, адам тіпті күйзеліс пен қамығуға ұшырауы мүмкін. Ал, *интроверттік сипатқа* ие Парыз Адамның ішкі дүниесінің, ақыл-ойының талабынан туындайды, оған адам саналы түрде, еш қысымсыз, өз еркімен келеді» [67, 408]. «Парыз» концептісінің «қарызға» қарағанда ізгілікке негізделген руханилық сипаты басым. Энциклопедияда көрсетілгендей парыз екі категорияға: **экстроверттік** және **инроверттік** сипаттарғы бөлінсе, қарыз концептісі де осы сипатта көрінеді. Парыздың сипаты жайында Н.С.Анарбаев: «Моральдық парыздың жетістігі жауапкершілігі жоғары болуымен байланысты. Негізінде моральдық парызды зерттеген ғалымдар оны екі қыры барлығын айтады. *Бірі субъективті міндеттеме*: мұнда иманның, ар-ұжданның, ақылдың міндеттеуі, ал *екіншісі –* *объективті міндеттеме:* мұнда жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю, өз-өзін жазалау сынды сыртқы күштің міндеттеуі» [72, 69] деп парыздың қалыптасуын екіге (ішкі және сыртқы факторларға) бөліп қарастырады. Қазақ дүниетанымында құндылық деп тапқан кез келген іс-әрекетті «парыз» деп таныса, сол парыздарды төртке бөліп қарастыру үрдісі кездеседі. *«Біріншісі,* *Алла алдындағы парыздар:* Алланы тану, намаз, ораза сынды міндеттерді орындау. *Екіншісі,* *өзіне қатысты парыздар:* жанына және тәніне қатысты міндеттері, денсаулығына қажетті нәрселерді тұтыну, ақылын қолдану. *Үшіншісі, отбасылық парыз:* ер кісі әйеліне, бала-шағасы алдындағы міндеттерін орындау. *Төртіншісі, қоғамдық парыз:* қоғамдағы адамдардың өмірін, ар-ұжданын, ерік-қалауын құрметтеу» [73, 30]. «Парыз» – адамзаттың, не белгілі бір ұлттың қасиетті деп тапқан рухани құндылығына қатысты дұрыс іс-әрекеті, ал сол парызды әр түрлі себептермен орындай алмау – «қарыз» саналады. «Қарыздар болу» дегеніміз жеке адамның басқа бір адамның алдындағы міндеті, қарымтасын қайтаруы үшін, қоғамдық санаға сіңген таным (стереотип) болғандықтан адами тұрғыда орындауы тиіс әрекеті. Парыздың сыртқы фактордың әсерінен туындауы да моральды тұрғыдағы қарыз болып табылады. Менталды бейнелі моральдық қағида (тәртіп) болып табылатын «қарыз бен парыз» концептілерінің стереотиптік болмысы байқалады. Н.К.Абильмажинованың: «Стереотип – белгілі семиотикалық модельдерге сай тәртіптің үдерісі және нәтижесі. Стереотиптің құрамына (тектік ұғым ретінде) вербалды емес шындық болатын стандарт пен тілдік деңгейде қолданылатын норма кіреді. Стереотип болып басқа ұлттың қасиеттері де, бір ұлттың басқа ұлт жөнінде жалпы пікіріне қатысты түсініктер бола алады: жалпы түсініктер, тілдік қарым-қатынастың нормалары, тәртібі, категориялары, ой аналогтары, нанымдары, діндарлық, ырымшылдық, адамгершілік және этикалық нормалар, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар» [74, 16], деп тұжырым жасауынан стереотиптің *адамзаттық* тұрғыда, *ұлттық* тұрғыда, *діни* тұрғыда көрініс табатынын аңғартады. Қарыз да, парыз да жалпы *адамзаттық* тұрғыда моральдық өлшемімен, *ұлттық* тұрғыда рухани құндылық өлшемімен, *діни* тұрғыда канондық қағидаттар өлшемімен стереотип ретінде көріне алады.

Сурет 5 – «Парыз» концептісінің бейнесі

Қарыз бен парыз концептілері кей жағдайларда экстроверттік (объективтік) тұрғыда белгілі бір деңгейде не адамзаттық, не ұлттық, не діни тұрғыда қалыптасқан стереотип ретінде көріне алады. Ал, интроверттік (субъективтік) тұрғыда адамның ішкі қалауы, өз еркімен жауапкершілікті арқалауы немесе үмітке негізделген сенім «суггестия» түрінде ішкі рух пен когнитивті сана бірлігінде репрезентацияланады. Парыздың суггестиялық ерекшелігі діннен ауысқан құбылыс. Қарыз бен парызды мүлтіксіз өтеудің артында ғажайыпқа сенім, болашаққа үміт, тағдырдың сыйы т.б. жақсылықтарға деген үміт тұрса, қарыз бен парызды өтемеген жағдайда ауыр күнә, жаза, қарғыс, қисмет заңы, о дүние т.б. қорқыныш сезімдері оның суггестиялық сипатын аша түседі.

Философтар үшін «қарыз бен парыз» мәселесі қай кезеңде болмасын өзекті мәселе саналады. И.Кант «парыз» категориясын ерекше жоғары ізгілік деп бағалап, оны адамгершілік заңы адамның рухани абсолюттік еркіндікке жетуі деп қарайды [67, 317]. Адамның ақылды болу әлеуеті – парызды сезінуіне тікелей байланысты, өз парызын сезінбеген адам жануарлық инстинкт деңгейінде тіршілік етеді деп түсінеді. Кант парызды адамның ең бірінші, өзінің алдындағы, адамзаттың өз өмірінің міндетін ұмытпауы арқылы қарауды үндейді. Канттың пікірінше, парыз – адами еркіндіктің, жоғары моральдың болмысы. Өзін сыйлаған кез келген адам – адами-моральдық тұрғыда парызын өтеуге деген рухани қажеттілігін сезіп, дүниелік ұсақ-түйек әрекеттерден биік тұрады. Өз өмірінің алдында жауапкершілігі, ішкі болмысының адами тұрғыда қалыптасуы адамның өз парызын өтеуіндегі рухани қажеттілігін сезінуіне тікелей байланысты. Алайда, Гегельдің пікірінше, адам баласы ақылды болса да, шектеусіз рухани абсолюттік еркіндік оған қауіпті, рухани еркіндік қоғамды аморальдыққа ұшыратады, сол себепті барлық нәрсені адамның ар-ұжданына итере салуға болмайды деген ой айтады. Канттың келесі қағидаларында: «Сенің ісің, тәртібің заң болсын», «Сенің жігеріңді билеуші ереже дүниежүзілік заңдылық негізіне айналатындай қызмет ет» [67, 317] деп адамгершілік заң адамның абсолюттік еркіндігін басқарушы, реттеуші құрал, нақтырақ айтқанда адам өз еркіндігін ар-ұждан заңына бағындыру керек деп түсіндіреді. Тұрмыстық өмірде адамзатты рухани тоқыраудан сақтап қалатын жалғыз нәрсе – адам баласының өз парызын сезінуі және соған сай әрекет етуі Канттың үндеуі. Моральдық парыз ақыл-ойға жүгіну, ар-ұжданын сезіну, ұятқа бет бұру, адамгершілікті ұмытпау, қоғаммен санасу арқылы көрініс табады. Канттың «парыз» туралы толғанысына ғалымдар өзіндік түрлі сын айтады. Ислам ғалымы Абдуллаһ Драз «Канттың «парыз» теориясына келіскенімен, ахлақтың заңына емес Алланың бұйрығына бағыну керектігін айтып, осы мақсатта, Құран, сүннет, ижмағ, қияс негіздерімен моральдық парызды түсіндіреді» [75, 26]. Ғылыми кеңістікте батыс философтары мен исламтанушылардың пікірі бір жерден шыға бермейтіні рас. Себебі, «ислам діні бойынша ахлақ талаптары Алла әмірі болғаны үшін орындалады. Сондықтан, ислами деректерде Алланың ахлаққа қатысты бұйрықтары мен тыйымдарын орындау міндеттілігі (парыз) деп түсіндіріледі» [76, 122]. Теолог ғалымдар Канттың парыз теориясымен келіседі, алайда діни тұрғыда бекітілген Құдайға бағыну, мінәжат ету, құлшылық қылу сынды діни ережелер мен тәртіптерді орындамай адам бойында моральдық парыз толыққанды көрініс таппайды деп түсіндіреді. Шопенгауер Канттың парыз теориясын: «бұл періштелер дүниесін елестетеді» деп абсолюттік тұрғыда парыздарын толық өтеп өмір сүру мүмкін емес деп бағаласа, ал Н.Бердяев «Кант адамзаттың қоғам алдындағы парызын жеке адамнан жоғары қояды» деп сынға алады. Парыз бен қарыз концептісі адам еркіндігін шектейді, қоғамдық, діни пікірге (стереотипке) тәуелді қылады деген батыстық түсінік – қазақ халқына жат саналады. Қазақ халқының қарыз/парызды жіті ұстанған ұлттық ұстанымы, атадан балаға берілген «тектілік» болмысының бітіміне айналған. Б.Момышұлы: «Пaрызды сaнaлы түрде түсіну ғaна бaрлық игілікті істерге aспaндағы бaғдар сілтер жұлдыз сияқты, aдам неге қaбілетті бοлса, сοған, барлық ұлы және тамаша нәрселерге қабілетін арттыра түседі» деген ойынан этностың ұлттық ұстанымының ерекшелігін көрсетеді [77, 340]. Қазақ халқы адамның адами болмысын оның парызын өтеуіне деген ынтасынан, ішкі рухани қажеттілігінен аңғаруға болады дейді. Парызды өтеуге деген рухани қажеттілік сезімі адамның дұрыс өмір сүруіне бағдаршам ретінде таңбаланған ішкі рухани механизм. Адамның әр істеген іс-әрекеті ар-ұждан тарапынан қадағаланып, керек жерде қоғам үшін құрбандыққа бару адамзаттық ұлы парызына баланады. Қасиетті Құранда: *«Жақсы көрген нәрселеріңді сарп етпейінше жақсылыққа жете алмайсыңдар»* (Әл-и Имран сүресі, 92 аят) деп бүкіл адамзат қауымын өзінің ішкі нәпсісін жеңуі арқылы парызын орындауы, кез келген жағдайда адамдық қасиетін (парызын) ұмытпауын үндейді. Адамзат өз қара басын ғана ойлаған кезде заманның рухани құлдырауы басталса, адам баласының жануарлық инстинктпен тіршілік етуі «адамдықтың парызы бен қарызының» жойылуына рухани күйреуіне алып келеді. Ал, тектілік, тазалық, адамдық, жоғары парасаттылық, рухани ізгілік, адами кемелділік – адам баласының дүниетанымында тек «қарыз бен парыз» танымы бар кезде ғана көрініс тауып отырады.

Кез келген моральдық құндылықтардың түпкі шығу төркіні діннен бастау алатыны «дін мен мәдениет», «дін мен қоғам», «дін мен саясат», «дін мен тіл», «дін мен өнер», «дін мен діл», т.б. бірліктерінің біртұтастығынан көрінеді. Сол себепті, тіл білімінде рухани мәнді бірліктердің лингвосемантикасын діннен қарау да заңдылық саналады. Діни тұрғыдан да «қарыз бен парыз» концептілері – адамзаттың ішкі ар**-**ұжданымен байланысты күрделі рухани**-**мәдени**-**танымдық маңызы зор ұғымдардың бірі. Қоғамның адами-моральдық мәдениеті адамзат санасына діни мәліметтердің берілуімен, діннің тарихи даму кезеңдерімен сатылай дамыды. Мәселен, Нұх пайғамбардың кезінде қоғамдық қарапайым сана әркімнің өз тіршілігін ойлауымен ерекшеленсе, Мұса пайғамбардың 10 өсиетінің таралуынан *(Құдайдың жалғыз екеніне күәлік бер, оған серік қоспа, Құдайды бостан босқа шақырма, ақырет күнін ұмытпа, ата-анаңды құрметте, өлтірме, ұрлама, жала жаппа, зинақорлық жасама, тәккапарланба)* адамзат дүниетанымындағы парыз бен қарыз моралін қалыптастырды, ал бертін келе Иса пайғамбардың Құдайдың қасиетті хабарын әкелуімен *«дұшпаныңды да сүйе білу – парыз, өйткені ол өзінің не істеп тұрғанын біліп тұрған жоқ»* деген үндеуі ізгі саналы жаратылыс иесінің бейнесін көрсетеді. Лұқа жазған Ізгі хабар 6-тарау, 27 сөйлемде: *«*[***27***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/6/#v42006027)*Мені тыңдап отырғандар, сендерге мынаны айтамын: жауларыңды ұдайы жақсы көріңдер, өздеріңді жек көретіндерге жақсылық істей беріңдер»* дейді. Інжілден кейін біраз жыл өткен соң Алла Тағаланың Мұхаммед пайғамбарға (с.ғ.с.) Құранды түсіруімен барша адамзаттың рухани деңгейін асқақтатып, дұрыс өмір сүру салтын қалыптастырды. Діни мораль дінмен бірге жер бетіне таралып, жазудың пайда болуымен діни мәтіндермен таңбаланды. Діни парыз халықтың санасына сіңіп, барша адамзаттың рухани әлемін кеңейтіп, жан сарайын асқақтатты.

Діни контексте «парыз» түсінігіне қатысты шарттылық мән басым келеді. Діни канондарда парызды өтемеген жағдайда, қарызға айналатыны, ақырет күні сот болатыны, жаза қолданылатыны, оның діни суггестиялық сипаты репрезентацияланып отырады. Діни когнитивте «парыз» ұғымының салдары ретінде: махаббат пен қорқыныш сценарийі санада жаңғырып отырады. *«Жаратқан Құдайды, қоршаған ортаны және жақындарыңды сүй»* – барлық моноатеистік діндердің басты, ортақ парыздық аксиологиясы. Даосизм өсиеттері: оған кіретін индуизм мен конфуциандық діндер өмірдің кез келген жағдайларына белгілі бір ережелер мен өсиеттерді парыз деп таңуынан қоғамдық тәртіпті қалыптастырған. Адамдықтың тұғыры, ар-ұят мәселесі, дұрыс өмір сүру жолы: тірі жандыны өлтірмеу (кез келген табиғат тіршілігі), шарап ішпеу, ұрлық жасамау, нәпсіге жол бермеу, өтірік айтпау, кек сақтамау, ойланбай сөйлемеу т.б. 212 өсиет тізімі берілген. Даосизмде «қарыз» ұғымы: *«өзіңнің қарыз берушіңе өлім тілеме», «қарыздарды уақытында өте», «қарыз арқылы адамдарды қайыршылық күйге түсірме»* деген діни талаптар дұрыс өмір сүрудің салты ретінде концептуаланады. Осы секілді діни түсініктердің санатына жапондықтардың ұлттық діні – «Синтоизм» діні. «Синто» (құдайлар жолы) дін ретінде б.з. 6-7 ғасырда «Кодзики» қасиетті кітабы негізінде қалыптасқан. Бертін келе, «Синтоизм» мен «Буддизм» ілімдері әлемге әйгілі жапондықтардың өмір сүру үлгісі, мінсіз ер адам бейнесі (жауынгер) «парыз бен қарыз» ұғымы аясында «Самурай кодексі» деген атпен қалыптасады: *«Есепқой жүректі кісіде парыз сезімі болмайды. Парыз сезімінен ада жан өзін сыйламайды»* нақылында «есепқой», «өзін сыйламау» сынды ішкі құндылықтарға қайшы қасиеттерді парыздың оппозициясы ретінде танытады. Наошигэ парызға қатысты: *«Ата-бабасының қадір-қасиетін* ***ұрпағына қарап бағалауға*** *болады. Адам ата-бабасының жаман емес, жақсы қасиеті көрінетіндей әрекет етуі керек. Ата-баба алдындағы парыз дегеніміз осы», «Отан алдындағы перзенттік парызын* ***өтей алмаған адам*** *ешқашан борыш-міндет* ***арқалай алмайды****»* деген Будда іліміндегі үзіндіден «парыз» концептісінің бағалауыштық көрсеткіштерін аңғаруға болады [78, 108].

Отан алдындағы азаматтық борышын, ел алдындағы перзенттік парызын мінсіз өтеген символдық бейне – Б.Момышұлы. «Парыз» концептісінің мән-мағынасы «Қанмен жазылған кітабында»: *«Өз парызын саналы түрде түсіну ғана сοлдатты бәрінен де жοғары қοяды»* деп «жауынгерлік жігер» құндылығы, *«Халықтың қаһармандық дәстүрі – ұрпақтар ұластыратын ұлы парыз», «Адам болу – қасиет, азамат болу – міндет, патриот болу – парыз»* [77, 42] парыз концептісінің фреймдері «қаһармандық дәстүр», «патриот» елжандылық құндылық деңгейінде репрезентацияланады.

Жапондықтардың ұлттық құндылығы, мінсіз ер адам болмысы «парыз» танымымен тікелей байланысты. «Чикэнмарокаши» шежіресі Жапониядағы ең көне кітап. Бірде сол кітапты сақтап отырған Сома мырзаның сарайындағы өрт айналаны түгел жалын шарпиды. Өртеніп жатқан үйіне қарап тұрып Сома: *«Мына үй дүние-мүлкімен қоса түгел өртеніп кетсе де өкінбеймін. Өйткені, бұлар орнына келетін заттар. Жалғыз ғана әулиенің көне шежіре кітабын өрттің ішінен шығарып алмағаныма қапаланамын».* Сонда самурайлардың арасынан біреуі тұрып: *«Мен құтқарамын шежірені»* – депті. Жұрт кекете: *«Сарай түгел өрт құшағында. Кітапты қалай аласың?»* – дейді. Суырылып тұрған шешендігі жоқ, ел көзіне ерлігімен түсе қоймаса да істі тиянақты атқаратындықтан бұл самурайды мырза жеке қызметіне алған екен. Самурай халыққа: *«Менің қожама ешқашан пайдам тимеп еді, өйткені бәрін бақылап үлгермейтінмін. Бірақ көкірегімде әйтеуір бір күні пайдалы боламын деген сенім бар. Пайдам тиетін уақыт енді жеткен сияқты*» деп қызыл жалынға сүңгіп кетіпті. Өрт сөнген соң мырза әлгі самурайдың сүйегін табуға әмір береді. Жұрт жабыла іздеп бақшада, сарай қабырғасы маңында жатқан күйген денені тауып алады. Жерде жатқан денені аударып қалғанда қарнынан қан ағады. Самурай өзінің қарнын жарып кітапты ішіне салып, етпеттей жатқан екен. Бүлінбей сақталған шежіре кітап содан бері «Қанды шежіре» деп аталатын болыпты» [79] деген аңыз жапондықтардың парызын өтеуде жанкешті қасиеті ер мен ерлік бейнесін қалыптастырады.

Әскери моральдық парыз Ислам дінінде де *«Әмірге итағат - парыз»* жолдарында «итағат» сөзі араб тілінен еніп, қазақ тілінде қалтқысыз бойұсыну, орындау деген мағынада қолданысқа түседі. Құран «итағат» 83 жерде кездеседі, семантикасы – бағыну болуының мәні діни кітаптың парызға негізделгенін аңғартады. *«Патша – Алланың жердегі көлеңкесі»* деген хадис елдің басшысына бағыну, отыныңды сүю, қадірлеу, оның заңын қадір тұту, бойұсынуды дәріптеп, «патша» образын Құдай деңгейіне көтеріп мұсылмандық парыз ретінде насихаттайды. Тағы, «Әнфәл» сүресінің, 60 аятында: *«Шамаларың келгенше (әртүрлі) күш-қуат пен (соғысқа мінетін) ат байлаумен әзірлік жасаңдар. Онымен Алланың және өздеріңнің дұшпандарыңды қорқытасыңдар»* діни контексте әскери борыштың маңыздылығы айтылады. Алайда, парыз міндетінің орындалуына адамның болмашы бір қарызы кедергі болатыны діни контексте шарттылық мәнде репрезентацияланып, қарыздың парыздан маңыздырақ категория екені аңғарылады. Ислам дінінде әскери парызды өтеуден қарызды өтеу маңыздырақ: *«Қандайда бір адамның мүмкіндігі бола тұра қарызын өтемей кешіктіретін болса, (қарызын өтегенге дейін) күн сайын амал дәптеріне зұлымдық ету күнәсі жазылады»* (Табарани), *«Шейіттің қарыздан басқа барлық күнәлары кешіріледі»* (Муслим, Имара, 118.).Дінде отандық парызды орындау қаншалықты абыройлы іс болса да, ешбір қарыздан биік тұрмайды. Дінде құндылығы жағынан парыздан қарағанда қарыздың мәні тереңде. Адами-моральдық тұрғыда «парыздың» руханилығы жоғары болғанымен, «қарыз» парыздың орындалуына, не орындалмауына әртүрлі жағдайда ықпал етеді.

Діни санаға сәйкес парыздың өтелуі үшін, қарыздың қайтарылуы қажет. Қарыздың қайтарылмай, адамның мойнында жүк болып қалуы – парыздың өтелуіне кедергі келтіреді. Тіпті, борышкер адам қарызын өтемейінше, оның берген садақасы да қабыл болмайтыны діндегі жоғары адами-моральдық қасиетті көрсетеді.

Сурет 6 – «Парыз» концептісінің діни бейнесі

Жапондықтар парызына ғана емес, қарызына да аса сақтықпен қараған. Дайдодзи Юдзан Сигэсуки: «Самурай ұдайы, күндіз-түні мынаны есінде ұстауы тиіс – жаңажылдық тағамнан ауыз тию үшін қолына таяқша алған таңғы сәттен бастап, ескі жылдың соңғы түніне дейін, *қарызын өтеу кезінде – ол өлетінін есте ұстауы тиіс*» [80] өлім емес, қарыздар бейнесі қорқынышты. Қарызға қатысты дәл осындай моральдық көзқарас Будда дінінде ғана емес, Ислам дінінде де бар. Айт күні жақындағанда бесінші әділ халифа атанған Омар ибн Абдулазизға өз ұлына келіп: *– Әке, киімім тозды, маған жаңасын әперіңіз, –* дейді.Омардың ол кезде мұсылмандардың әміршісі атанып, ел басқарып тұрған кезі еді. Өзі қарапайым тұрмыс кешкен және артық тиыны болмағандықтан, қазынашыны шақырып алып*: – Маған келесі айдың жалақысы есебінен қарызға ақша бер, –* дейді.Сонда қазынашы тұрып: *– Уа, мұсылмандардың әміршісі! Егер сіз келесі айға дейін тірі болып, өмір сүретініңізге кепілдік берсеңіз, мен сізге қазынадан қарызға ақша бергізейін,* – дейді. Бұл сөзден шошып кеткен халифа: – *Ондай кепілді Алла бермесе, мен қайдан бере аламын? Онда сен қарыз жазба, мен алмайын,* – деп жауап берген екен. Ислам дінінде басқа бір ғұлама Хазреті Лұқман Хаким: *«Мойныма қарыз жүгін арқалап езілгенше тас арқалағанды таңдаймын»* десе, Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): *«Йа Раббым, күпірлікке түсуден және қарызға кіруден саған сыйынамын»* (Бұхари) деп қарызданудан қорқып, сыйынған екен.

 А Б

Сурет 7 – «Қарыз-Парыз» оппозициясы

*«Қарыз – Алла Тағаланың жер бетіндегі ескертулерінің бірі, Алла Тағала кімді қорлағысы келсе, соны қарызға батырады»* деген түсінік дінде «қарыз» концептісінің қарғыс не алғыс болып өзіне қайтып келетін (кармалық) қасиеті бар екенін аңғартады. Моральдық қарыз бен парыз, этикалық ілім – қазіргі XXI ғасырда адамзат қоғамының жаһандануында ізгілікке бастар маңызды құндылық саналады. Адам ғаламның азаматы ғана емес, белгілі бір елдің, ұлттың, ұжымның, нәсілдің, тектің, отбасының мүшесі. Адамзат алдындағы парыз – өткені, қазірі, болашағы үшін өзінің алдында ғана емес, бүкіл ғаламшар алдында міндеттері болады. Ақыл, рухани сенім, өз бойындағы жаман қасиеттерден бас тарту, табиғи кей инстинктерін жеңу, өз қалауынан (нәпсісінен) парасаттылықты жоғары қоя білу, жан-дүниесіндегі ар-ұжданын түсіне білу қасиеттері тек адамзат қауымына ғана берілген. Жауапкершілікті сезіне отырып, сәйкесінше іс-әрекет жасау «парыз бен қарыздың» рухани қуатын арттырады. Ислам ғалымы Абдуллаһ Драз (1894-1958) «Дустуру-л ахлақында»: «Адамда моральдық міндеттеме (парыз) болмаса, жауапкершілік болмайды. Ал, жауапкершілік болмаса әділдік болмайды. Осылайша қоғамда бұзақылық, бүлік белең алады» [75, 21], дейді. «Қарыз бен парыз» концептілері аясында ұлттың ұстанымы мен қоғамның тынысы айшықталып көрінеді. Б.Момышұлы: «Пaрыз aлға қοйған міндеттен туады, яғни міндет адамға парызды жүктейді. Сοндықтaн да парыз бен міндет aдамның қызмет әрекетінде де әр түрлі» [77] көрінетіндігін айтады. Әр адамның өз болмысына сай парызын өтеуге рухани қажеттілігі оның өз жауапкершілігін сезінуінен көрінеді.

«Парыз» сөзінің этимологиясына келсек, түркі тілдерінде, оның ішінде: қазақ, қырғыз тілдерінде – «парыз», башқұрт, татар – «фарыз»,  түрік – «фарз», азербайжан – «фәрз», түркмен –«парз», өзбек – «фәрз», ұйғыр – «пәрз» танымал лексикасы араб тіліндегі *«фарз»*  (فَرض) сөзінен енген. Алғаш діни термин ретінде қолданысқа ие болған «*фарз»* лексемасы уақыт өте келе мағынасы мен қолданылу өрісі кеңіп, актив сөзге айналған. Қазақ тіліндегі «парыз» бен араб тіліндегі «фарз» (فَرض) лексемаларының өзара семантикалық ерекшеліктері бар. Араб тілінде «фарз»  فَرض — парыз, міндет, борыш, Алланың қасиетті бұйрықтары ұғымын білдіреді. Араб тіліндегі «парыз» (فَرض) лексемасы Алланың барша мұсылманға міндеттеген намаз, ораза, зекет, қажылық сияқты құлшылықтарды міндеттеу ұғымын білдіреді. Сонымен қатар «парыз» лексемасының «илзам» (ام إلزَ) (міндет) деп аталатын варианттылығы отан, ата-ана, қоғам, ел, жер, адам т.б. құндылық деп тапқан объектілерге қаратылып айтылады екен. Яғни, араб тіліндегі «илзам» (ام إلزَ) лексемасы сакралды танымға негізделмеген, тек Аллаға қатысты міндеттемелер парыз (فَرض) лексемасы сакралдылыққа ие. Адамның отбасыға, отанға, қоғамға, табиғатқа т.б. қарасты моральдық сезімдері араб тілінде «لزَامالخلقي» (илзаму-л хулуқи) деп берілсе, ал ағылшын тіліндегі баламасы «Moral obligation» моральдық міндет, бұл жердегі «obligation» сөзінің мағынасы да сакралды парызды білдірмейді.

*«Илзам»* міндеттемелері Алланың алдында негізгі парызды орындаудың алғышарты. Адамдық қасиет илзам (ахлақ) негізінде қалыптасады. Илзам сөзін қазақ тілінің ертедегі үндесім заңдылығына бейімдесе *«лазым», «дұрысы», «қайырлысы»* деген ұғымды білдіреді. Илзам парызы келесі сүрелерде: *«(Ей, Мұхаммед!) Сен, сөзсіз ұлы* ***ахлаққа иесің****»*(68-сүре, 4-аят); *«Сендер үшін ең* ***жақсы өнеге*** *Алланың елшісінде»* (33-сүре, 21-аят); *«Сен, Алланың рахметімен* ***оларға мүләйім, жұмсақ болдың****, егер өр көкірек, тоң мінез болсаң, олар сенің айналаңнан сытылып, бет-бетімен кетер еді. Сен оларға кешірімді бол және оларға (Алладан) кешірім тіле, олармен әрбір істе кеңесіп тұр. Егер бір іске бел байласаң Аллаға тәуекел ет (батыл бол)»*(3-сүре, 159-аят); *«Алла сендерге әділ болуға, (басқаларға) жақсылық істеуге, жақын туғандарына қарайласып, мейірімді болуға бұйырады. Әрі нәпсі құмарлықтан, барлық жаман істерден және бұзықтық істеуден тыяды»* (16-сүре, 90-аят); *«(Рәсуллұлланы үлгі тұтсаңдар) сендермен дұшпандасқан адамдардың арасына Алла тағала достық орнатуы мүмкін, Алла ерен күшті, ерен кешірімді, ерен мейірімді. Алла дін жөнінде сендермен соғыспаған, сендерді мекендеріңнен қуып шығармағандарға жақсы мәміле жасауларыңа, олармен мәміледе әділ болуларыңа шектемейді. Алла әділдерді өте жақсы көреді»* (60-сүре, 7, 8-аяттар) «ахлақ иесі», «жақсы өнеге» т.б. тіркестер пайғамбардың (с.ғ.с.) образын сипаттап, оның іс-әрекеттерін дін ұстанушыларға «илзам» ретінде міндеттейді, «сүннет» сөзінің мән-мағынасы да «илзам» лексемасының аясында репрезентацияланады. Араб тіліндегі «парыз» бен «ильзам» лексемаларының аражігі де Алланың сөзі мен пайғамбардың (с.ғ.с.) іс-әрекеті ретінде бір-бірінен ерекшеленеді. Жоғарыдағы сүрелердің илзамдық ерекшелігін, оның себеп-салдарын Ғ.Ахытұлы былайша түсіндіреді: «Мәселен, Алла адамзатқа үш түрлі істі бұлжытпай орындауды бұйырады. 1. Әділдік, егер бүкіл адамзат өзара *әділ болса*, адамдар арасында теңсіздік пен *кемсітушілік болмайды*, ал теңсіздік пен *кемсітушілік болмаса* адамдар арасында соғыс та, *қақтығыс та болмайды*. 2. Жақсылық, яғни адамдар бір-біріне өзара *жақсылық істеу*, лаж бар жамандық істемеу. Егер бүкіл адамдар арасында осы бір *ұлы қасиет* іске асатын болса, онда адамдардың моральдық жақтағы *асқақ арманы* орындалған болар еді. 3. Жақын туыстарына қарайласу, адамдардың әл-ауқаты, тұрмыс күйі біркелкі болмайды. Егер ауқатты туыстар ауқатсыз, әлсіз туыстарына қарайласып тұрса онда, адамдар арасынан *мейірімділік* үзілмеген болар еді. Жоғарыдағы жақсылық істеу – *жалпылық сипат алса*, жақын туыстарына қарайласу – *даралық сипат алады*» [81, 45-46]. Сөзсіз, Алланың алдындағы күллі адамзаттың басты бес парызының алғышартын қарапайым илзам парызы, яғни адамдар арасындағы адами-моральдық қарым-қатынасы құрайды.

Осыған байланысты Ислам дініндегі «ахлақ» пен «фиқһ» бөлімдері осы екі лексеманың діни семантикалық ерекшеліктерін көрсетеді. «Ахлақ» **-** мінез, сезім, дін, жаратылыс, табиғат дегенді білдіреді. Нақтырақ айтсақ, адамның жағымды-жағымсыз мінез-құлықтары, психикалық және рухани жәй-күйі тарапынан орын алатын дұрыс қарым-қатынас нормативтері. Яғни, адам баласы міндеттелгендіктен емес, өз жүрек қалауымен, рухани шыңдалуымен жасалуы тиіс парыздар (міндеттер), ләзім істер. Айтулы философтар И.Канттың, Гегельдің адамзат жаратылысындағы құндылықты «парыз» ұғымымен сәйкестендіруінің себебі, хайуандардың іс-әрекетінен өзгеше жаратылған адамзат ұрпағының өмірлік құндылығы адамның күнделікті тіршілікте «парыз» сезімінің руханилық қуатымен бағалайды.

Діни танымда күнделікті тіршіліктегі адамдардың бір-бірімен, табиғатпен қарым-қатынасының дұрыстығы (халал) мен бұрыстығы (харам) «ахлақ» заңдылықтары негізінде төрт қасиетті кітапта (Таураттан бастап, Құранға дейін) эволюциялық түрде жазылып кеткені тарихта адамзат қоғамының мәдени дамуынан көруге болады. Осыған орай, адамдар арасындағы дүниелік тіршілікте *«илзам»* (إلزَ ام ) міндеттеріне қатысты орындау/орындамау *таңдауы болса*, адамның Аллаға қатысты *«парызында»* (فَرض) еш таңдау мүмкіндігі берілмеген. Ал, араб тіліндегі «фарз» (فَرض) лексемасының семантикасы ислам дініндегі «фиқһ» ілімімен тікелей байланысты. «Фиқһта негізінен төрт сала қарастырылады: 1. **ғибадат** – исламның бес парызы деп аталатын намаз, ораза, хажылық, зекет сияқты ғибадаттарға тән мәселелер; 2. **мұнакахат** – неке, ажырасу және жанұя қатынастары; 3. **мұғамалат** – сауда-саттық, мирас, риба (пайыз алу), жалақы сияқты мәмілелер жөніндегі мәселелер; 4. **ұқұбат** – қылмыстар мен оларға қолданылатын жазалар» [8, 28]. Исламтану ғылымында «Тәфсір» саласы арнайы араб тіліндегі діни мәтіндердің семантикасын, парыз етілген іс-әрекеттің стилистикалық, прагматикалық ерекшеліктерін зерттейді.

Лингвистика ғылымының теолингвистика саласында тілдегі діни бірліктерді өзіндік зерттеу, талдау әдістері әртүрлі аспектілерде қарастырылуда. Тіл мен дін контексінде мәтін талдау жұмыстары Б.М.Сағындықұлы, Н.С.Анарбаев, Ы.М.Палтөре, Б.Нұрдәулетова, Б.Сүйерқұл, Қ.Ғабитханұлы ғалымдарының еңбектерінде кездеседі. Соңғы жылдары, қазақ тілінде Ислам діні мәтіндерінде жалпы діни қолданыстардың, діни аударманың, діни түсіндірменің берілу ерекшеліктері қаралып, теолингвистикалық талдаулар жасалуда. Зерттеу барысында дін контексінде парыз концептісінің семантикалық өрісін төмендегідей ерекшеліктер негізінде түсіндіруге болады.

**1. «Парыз» лексемасы бұйрық мәнді қолданыста жұмсалады.** Мысалы:

– *«Намаз оқып, зекет беріңдер, рукуғ жасаушылармен иіліңдер»* (Бақара сүресі, 43- аят), өзін мұсылман санаған кез келген есті адам баласы мүлтіксіз Құдайға мойынсұнуы, әрі құлшылық жасауы талап етіледі,

– *«Әй, иман келтіргендер, уәделеріңді орындаңдар...»* (Мәидә сүресі, 1-аят.). Уәденің жүгі ауыр, уәде берген адамның мойнына үлкен парыз жүгі ілінеді, уәдесін орындамаған жағдайда өмір бойы уәде берген адамға қарыздар болады. Бұл «уәделі парыздың» шығу тегі де діннен орын алып, қазақ халқында ислами құндылықтар: *«Айтылған сөз атылған оқпен тең», «Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені»* т.б. адами-моральдық қыры тілде де көрініс тапты.

Қауам ад-дин бұйрыққа қатысты былай деп жазады: «Бұйрық дегеніміз (әл-әмр) – арнайы бұйрық райдағы етістік формада, арнайы мағынада келген сөз, мағынасы: іс-әрекеттің орындалуын талап ету. *«Әл-Әмр»* (бұйрық) – адамнан кез келген нәрсені орындауын талап ететін ұғым, оның маңыздылығына, контексте мағынасы және келген формасына қарай әртүрлі мағыналары болады. Бұйрық *(әл-әмр)* ұғымынан бөлек тыйымның *(ан-наһи)* мәтінде келуі парызды өтеу ісінің қажеттілігі болып табылады. Алайда, олардың қолданылуының өзгешелігі бар. Мысалы: Бұйрық пен тыйым салу. Ол екеуі де тілдік түсінікті ұғымдар. Әрине тілдік және фиқһи мағыналарын түсінуде қиындықтар бар. Бұйырылған нәрсенің терісі немесе тыйым салған нәрсенің терісі, яғни бұйырылған нәрселердің терісінің үкімі немесе тыйым салған нәрселердің терісінің үкімі. Мысалы, *«Қозғал деп айтсаң, одан қозғалу деген бұйрық шығып тұр. Мұның терісі қозғалуды тию, яғни тыныш тұру. Сол секілді қозғалма десең, бұдан тыю шығып тұр, яғни тыныш тұру»* [82, 15], – дейді. Жақсы іске айтылған «бұйрық» сияқты жаманнан «тыйылудың» да түрлері бар. Діни мәтіндерде көрініс тапқан бұйрық пен тыйылған көптеген шектеу және басқа нәрселер инсандық санамен де шеттелген. Араб тіліндегі парыз (فَرض) сөзінің семантикасы қазақ тіліндегі күнделікті тұрмыстағы парыз сөзінің семантикасынан әлде қалай салмақтырақ. Құрандағы парыз ұғымы барша адамзатқа ортақ орындалуы міндетті жауапкершілік (табу) болып қалыптасты.

**2. Етістіктің *«парыз етілді», «сендерге әмір етілді»*** секілді мәнде жұмсалкы діни дискурсқа тән ерекшелік. Мысалы:

– *«Ораза сендерден бұрынғыларға парыз етілгені сияқты сендерге де парыз етілді»* (Бақара сүресі, 183 аят) деп «парыз» сөзінің бұрыннан келе жатқан тәртіп екені, іс-қимыл (етілді) етістік ретінде берілуі міндеттің салмақтылығын, жүгін көрсетіп, «сендерден бұрынғыларға» – деген тіркес арқылы оның этимологиясының әлдеқайда тереңде екенін көрсетеді. Діни контексіде «парыз» ұғымы әмір ету, бұйыру, парыз ету сынды етістіктерінің өткен шақта жасалынып, осы шақта қатаң ескерту, қорқыту екпінімен берілу ерекшелігі:

 – *«Αлайда, οлар барлық бұрыс діндерден бοйын аулақ ұстап, шынайы түрде Αллаға құлшылық етуден, намазды тұп-тура οқудан жəне зекет беруден өзге нəрсеге əмір етілмеген бοлатын»* (41, Құран: 98:5) деген сияқты т.б. көптеген аяттар кездеседі. Намаз өтеудің моральдық құндылығы физикалықпен салыстырыла берілуі пайғамбар (с.ғ.с.) өмірінен: *«Егер сендердің араларыңнан бір адамның есігінің алдында өзен ағып, οл сол өзенге күніне бес рет шοмылса, сол адамда кір қалатын ба еді?»* – деп сұрағанда сахабалар: *«Жοқ қалмайды»,* – деп жауап қайырады. Сοнда пайғамбар: *«Бес уақыт намаз да судың кірді тазалағынындай күнəларды тазалайды*» (Бухари, Мәуақит, 6; Муслим, Мәсажид, 283; Тирмизи, Әбад, 80, 90; Насаи, Салат, 7.). «Парыз» концептісінің сүрелер мен хадистерде етістіктердің бұйрық райымен, ескертулер түрінде, өткен шақты мысал ретінде баяндауы, руханилық пен физикалықты салыстыруы т.б. сынды прагматикамен жүзеге асатыны діни контексінің стильдік ерекшелігі болып табылады.

Илзам парызы діни контексте – міндетті болған объектінің ақыл-кеңес ретінде, хабарландыру стилінде айтылуы болып табылады. «Илзам» кеңес ретінде:

*– «Ажырасқан әйелдер үш етеккір кезеңін күтеді»* (Бақара сүресі, 228 аят).

*«Күйеулері қайтыс болған әйелдер күйеуге шықпастан төрт ай, он күн күтеді»* (Бақара сүресі, 228 аят). Бұл «илзам парыздар», қоғамдағы қарапайым адами-моральдық тәртіп пен тазалықтың нышаны, адамдық қасиеттердің көрінісі ретінде маңызды саналады.

Құранда барша адамзатқа жүктелген бес парыздың кейбіріне жеңілдіктер де қарастырылғаны «парыз» ұғымының икемділігін көрсетеді. Мәселен, «Намаз оқу» есті адамға парыз етілсе, «Ораза ұстауға» да адам денсаулығына қарай жеңілдіктері де дінде қарастырылады. Діни мәтіндердің семантикасына қатысты Ә. Дербісәлі: «көптеген сөздер екіжақты мағыналарға ие, мысалы «*әл-азима»* (негізгі норма) орындалуы тиіс болған жағдайда қолданылса, *«ар-рұхса»* (рұқсат) жеңілдетуге болған кезде қолданылады. Осылайша олар әр форма бірнешеге бөлінеді. Сол сияқты *«әл-фард»* пен *«әл-уаджиб»,* яғни діни *«парыз»* бен *«уәжіп»* ұғымдарының арасында өзгешелік бар. Екі ұғым *«әл-азима»*(орындалуы тиіс болған амал) және *«ар-рұхса»* (талап етілген амалдың жеңілдетілуі), ешқандай кедергі болмаған жағдайға байланысты шариғи үкім аты. Рұқсат – құлдардың қандай да бір үзірлеріне байланысты айтылады. *«Әл-Азима»:* парыз, уәжіп, суннет, нәпіл болып төртке бөлінеді. «Парыз» – ешқандай күмәнсіз дәлелден тұрады. *Үкімі:* білуі міндет, жүрекпен сену, денемен орындау. Оны жоққа шығарған адам діннен шығады, ал оны еш себепсіз орындамаған адам пасық саналады. *«Уәжіп»:* күмәнді дәлелмен орындалуы міндет болған іс. Бұл жерден біз *«рұқсат»* пен *«әл-әзима»* ұғымдары арасындағы өзгешелік пен айырмашылықты білеміз» [82, 15]. Сонымен қатар, «Зекет беру» тек қаражатпен ғана өлшенбейді, зекеттің бір адамның екінші адамға мейірленіп сүйіспеншілігін сыйлауы да, көңілін аулап, рухани қолдау көрсетуі, жұбатуы да садақа болып саналады. Адам – өзінде барымен бөліседі, қажылыққа бару, бармау да адамның тұрмыс-тіршілігінің шамасына байланысты, дегенмен адам баласының ниеті түзу, Алла ризалығы үшін орындасам деген үміті де Жаратқанның назарында болады деген діни таным жағдайға байланысты парыздың да икемделетін ерекшелігін аңғартады. Қажылыққа жағдайы жеткен адамның баруы парыз болса, барар алдында иманын түзеп, қарыздарын өтеп, өзгелердің ақысын беріп, зекетін өтеп, оразасын ұстап, отбасымен, әрі қоғамдағы адамдармен қарым-қатынастарын жөндеп аттануында үлкен мораль бар. Парызының өтелуіне жасаған қадамдары оның қабыл болуына деген үміті діни сананы және ішкі ар-ұжданды тазалауына, есеп беруіне алып келеді.

**3. «Міндеті», «парызы» лексемаларының басымдығы жоғары қолданысқа ие саналады.** Мысалы: *«Шамасы келгендердің ол үйге (Қағбаға) қажылық жасауы Алла Тағала алдындағы* ***міндеті****»* (Әли Имран сүресі, 97 аят) аяты қажылықтың парыздығын білдіріп, сонымен қатар жеңілдігін де қатар айтады. Адамның өмірлік жағдайы әр түрлі болуы мүмкін, моральдық тұрғыда пенденің ішкі ниеті мен әрекет етуі парыздың орындалуына басты құндылық болып табылады. Абайдың 38-қара сөзінде: *«...сіздер əрбір ғамал қылсаңыз – ізгілік деп қыласыз, ізгілікке бола қасд (мақсат) етіп, ниет етесіз. Ниет – οны парызынан хисап, пайғамбарымыз салалллаһу ғалайһи уəссəлламнің хадис шарифі «иннaма-л-ағмал, бин-ниет», – деген. Eнді ниет еттіңіз таһарат алмаққа, намаз оқымаққа, ораза тұтпаққа, бұл тағаттарды ниетіңіз* ***заһирынан қалыпсыз*** *(тек сырттай болып, ішкі жан-дүниеңізден, жүректен шықпай) ғибадатқа жетпегендігі* ***кемшілік емес пе****?»* – дейді.

Христиан дінінде (Інжіл) Лұқа жазған Ізгі хабар 18-тарау, 10-14 сөйлемдер: *«*[***10***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018010)*“Екі адам дұға ету үшін ғибадатханаға өрлеп барыпты. Бірі парызшыл, екіншісі салықшы екен.*[***11***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018011)*Парызшыл тұра қалып, іштей: —Уа, Құдай, басқалар сияқты тонаушы, әділетсіз, неке адалдығын бұзушы, мына салықшы сияқты да болмағаным үшін алғыс айтамын.*[***12***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018012)*Аптасына екі рет ораза ұстаймын, бар тапқанымның оннан бір бөлігін беремін, - деп дұға етеді.*[***13***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018013)*Ал салықшы болса алыста тұрып, тіпті назарын көкке көтеруге де батылы бармай, кеудесін ұрғылап: —Уа, Құдай, мендей күнәкарға рақым ете көр! — деп жалбарынады.*[***14***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018014)*Сендерге мынаны айтамын: мына кісі үйіне қайтқанда, Құдайдың көз алдында әлгі парызшылдан гөрі салықшы әлдеқайда әділ болды».* Діни контексіде парыз ұғымының ниетпен байланысы, шынайылық парыздың басты құндылығы ретінде бағаланады. Діни дискурста жақсы мен жаман, тәкаппарлық пен қарапайымдылық сияқты бір-біріне оппозиция болатын сценарийлер парыз концептісінің мән-мағынасын түсіндіреді. Сол себепті, Исламдағы ең бірінші парыз – иман болып саналады. *«Имандарыңды әлсіретпеңдер! Имандарыңды іс-әрекетпен бекітіңдер! Тілдеріңді кәлимаға келтіріп, жүрек тілі арқылы айтыңдар»,* деп Құранда үнемі ескертіп отыру, жаман мен жақсыны қатар бір контексіде салыстырып беруі парыз концептісінің шарттылық мәнді келетінін аңғартады.

**4. Шартты рай түрінде – са, – се жұрнағының қолданысы ескертуді білдіріп, когнитивті санада екі тарапты сценарий жүйесін құрады.** Мысалы: *«Кімде кім зорлықпен біреудің бір қарыс болсын жерін тартып алса, қиямет күні сол жердің жеті есесі оның мойнына жүктеледі»* [83, 165-166]. Жаратушы иенің қандай да бір істің сауапты екенін білдіріп, мұның қайтарымына жақсылықты уәде етіп, ал оны орындамаған жағдайда ауыр азапқа ұшырайтынын ескертсе, бұл сол істің парыз екенін білдіреді. Үлкеннің кішіге, әлдінің әлсізге үстемдік көрсетуі адамның қасиетіне жатпайды. Адамның санасы мына дүниеге ғана тән материалдық, тәкаппарлық, астамшылдық деңгейден әлде қайда жоғары, адам баласы әлде қайда парасатты жаратылыс иесі дегенді Құранның әр сүресі, Пайғамбардың (с.ғ.с.) әр хадисінде баяндалады. *«Біреудің ақысын жеуден қашыңдар, себебі хақсыздық еткен адамға қиямет күнінде қараңғылық төнеді»* (Муслим, Бирр, 56; Муснәд,1,160). Біреуге көлеңкеңді түсіру, еңбегін өз мүддеңе пайдалану арқылы сол адамның алдында қарыздар болып қалуға алып келеді. Өн бойыңда жасаған жақсылығың болса **сауабы** өзің қарыздар болған адамға **тиіп**, ал бірде бір жақсылығың болмаса, ақысын жеген адамның **күнәсін мойныңа аласың** деген үкім де діни дискурсқа тән.

Парыз **-** адамның адамгершілік деңгейін, санасын, іс-әрекетін бақылап және реттеп отыратын ішкі жан әлеміндегі рухани механизм. Дін ғалымдары парызды жеке адамға және жалпы адамзатқа берілген парыздар деп өзара екі категорияға бөледі. Біріншісі, *«айн парыз» -* өзін мұсылман санаған саналы адамға тікелей жүктеліп, өтеуге тиіс борышты парыздар. Мәселен, дәрет алу, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру т.б. *«Айн парыз»* бойынша біреудің парызын басқа біреудің өтеуіне рұқсат етілмейді. Әр мұсылман мойнына парыз етілген міндеттері үшін өзі жауап береді. Екіншісі, *«кифая парыз»* **-** жалпы мұсылман жамағатына парыз болып бекітілген, кейбір мұсылмандардың парызды өтеуі арқылы барша мұсылман жамағатының мойнынан түсетін парыздар. Бірақ, жалпыға міндет етілген *«кифая парызды»* ешкім орындамаған жағдайда, барлық жамағат жауапты. Мысалы, «жаназа намазы» **-** бір қалада бірнеше мұсылман қайтыс болған жағдайда олардың ішінен тек бір мұсылманға жаназа намазы оқылса, қалған оқылмаған мұсылмандарға тиеді және тіршіліктегі мұсылмандар да парызын өтеген болып саналады. Бірақ, кифая парыздың сауабын өтеген (оқыған) адамға ғана тиесілі болмақ. Ал, ешкім оқымаған жағдайда күнәсі барлық мұсылмандарға жазылады. Адамдарды жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю да парыз кифая (бір топ мұсылман орындаса, қалған адамдар жауапкершіліктен босайды). Араб тілінде «парызға» қатысты сөздердің семантикалық ерекшеліктері ескеріліп, оларды белгілі бір деңгейлерде қарастыратын ғылымның дербес салалары бар. Ал, қазақ тілінде парыз сөзі түрлі жағдаятқа байланысты қарыз, борыш, міндет деп қолданылып келеді.

**Материалдық қарыздың моральдық аспектісі.** «Қарыз бен парыз» концептілерінің тығыз қарым-қатынасының көрінетін жері қарыз концептісінің рухани-моральдық тұрғыда міндеттемеге ауысуы. Ұлт болмысында қарызды өтеуге қатысты рухани қажеттіліктің парызды өтеуге қатысты рухани қажеттіліктен кем түспейтіндігін байқауға болады. Қарыздың моральдық салмағы міндетті орындалуы тиіс іс-әрекеттің орындалмаған жағдайында, сөз беріп сөзінде тұрмауы сияқты т.б. қарыздар болып қалғанда ар-ұжданның мазалауында көрінеді. Материалдық қарыздың да моральдық құндылығы жоғары саналады. Қазіргі банк жүйесіне пара-пар келетін алғашқы кредиттер Мысырда, Ассарияда, Бабылда (Вавилон) шамамен 2700 жыл бұрын пайда болыпты. Біздің заманымызға дейінгі VII ғасырда өсіммен берілетін қарыз жүйесі қалыптасып, ежелгі Грекияда кепілге жерді қоюы, қарызын қайтармаған жағдайда жерін тартып алуы орын алған. Материалдық әлемде қарыздың құны өзінен екі есе құн болып саналады. Борышкер қарызын төлесе де өсіммен екі есе қылып қайтарған. Ежелгі материалдық қарыз беруде борышкер қарыз берушінің қарызын өтеп қана қоймай, сонымен қатар барлық мазағына көніп, қоғамдық орында абыройын қалай төксе де рұқсат еткен. Батыс Американы мекендеген ежелгі үндіс тайпасы мен квакиутльдер бұдан да ауыр жазаны қолданған. Қарыз алушы кепілдің орнына *«өз атын»* (есімін) қалдырған. Қарыз алған сәтінен бастан бірде-бір адам қоғамда, отбасында, үй ішінде оның атын атамаған. Борышкер қарызын толық өтегенге дейін оның назарын аудару үшін борышкерге ымдау, ишарамен білдіру, не жаман сөзбен шақыру көне дәуірде қалыпты құбылыс саналған. Ал, Көне Римде борышкер берешегін қайтара алмаса, оның еркіндігі шектеліп, қызметі саудаға салынған. Туыстары борышкердің алған ақысын қайтармаған жағдайда, құл ретінде сатылып кететін болған екен. Көне замандарда қарыз алудың тағы бір шарты, кепілдікке жас балаларын қою заңы Хаммурапи патшаның кезеңінде пайда болған. Ежелгі дәуірден бері заман өзгеріп, қоғам жаңарғанымен «қарыз» концептісінің салмағының ауырлығы, жауапкершілігінің жоғарылығы, болмысының жағымсыздығы еш өзгерген емес. *«Қарыздарда иман жоқ*» моральдық қарыз болсын, материалдық қарыз болсын қай жағдайда да қарыз алушының абыройы төмен тұруы қарыз концептісінің негативке толы екенін көрсетеді. Қазақ халқында қарызға қатысты тұрақты тіркестер өте көп, соның біршамасында қарыз алушының жағдайының ауырлығы айтылып, қарызданушының абыройының төмендігі көрсетіледі.

 «Қарыз» сөзінің түпкі архетипі араб тілінің «قَرَضَ» «қарыз» (кесу мағынасындағы етістік) лексемасы тілімізге тікелей аздаған фонетикалық өзгеріспен енген. Ал шариғаттағы мағынасы біреуге ешқандай артық төлем немесе қоспасыз қайтарылу шартымен берілген қандай да бір мал-мүлік, зат» саналады [84, 161]. Діни таным бойынша қиналған адамға мұқтаждықта қарыз беру – жомарттықтың, тақуалықтың белгісі, дінде дұрыс саналатын іс. Қарыз беру Алла тарапынан ешкімге міндеттелмеген, адамның өз ырқымен, келісімімен беруі өзі үшін қайырлы амалы, жамандықты алыстататын игі ісі болып есептелінеді. Ислам дінінде қарызға алу мен беруде бірнеше талаптар бар:

* қарызды алу/беру мәселесінде келісім жасалса, ол екі жақтың да ризалығынан шығу керек;
* қарыз келісімінен бас тартып, уәдесінен айнуға рұқсат етіледі;
* қарыздың көлемі көп болса, балиғат жасқа толу міндетті;
* кез келген қарыз беруге болатын жағдай (байлық) Алланың сүйікті құлына берген мүмкіндігі, сынақ;
* қарызға алынған зат жоғалған жағдайда немесе бүлінген жағдайда басқасын тауып бере алатындай болу керек. Нарықта жоқ заттар қарызға жарамсыз болып есептелінеді;
* қарыздың мөлшері белгілі, нақты, әрі еш өсімсіз;
* қарыз беруші сөзінен айнып, белгілі шарт қойса, қарыз алушы шариғат бойынша төлеуіне болады;
* қарызды қайтарғанша кепілдікке құны тең затты алуға болады. Бірақ кепілдегі затты қолдануына рұқсат етілмейді;
* қарыз алушы қарыз берушіге ризалық тұрғыда көптеу қылып қайтаруы күнә емес;
* қарыз қай жерде алынса, сол жерде қайтарылуы тиіс;
* қарыз берген адам (инфляция себепті) зиянда қалмауы үшін ақшаның сол күнгі құны алтынмен есептелінеді. Қайтарып берілетін күні де алтынмен есептелініп беріледі. Доллармен немесе басқа да заттармен есептелінбейді. Өйткені заттың құны алтынмен бағаланады. (Кәшфи румузи ғурәр).

Діни контексте қарыз беру әр адамның өз еркімен жасалатын адами-моральдық шешімі ретінде қаралады. Діни талаппен қарыз беру – жомарттықтың белгісі екені діни контексі аясында насихатталып жатады. Дінде қарызға қатысты арнайы қарыз кодексінің болуы адам баласының моральды тұрғыда құбылмалы пенде екенін білдіріп, түсініспеушіліктің алдын алу мақсатында дін қарыздың заңдылықтарын да ұсынады. Күнделікті тұрмыста кез келген алыс-беріс істерде ортада куәнің болуы, дін өз тұрғысынан келісімнің жазбаша бекітілуін, не кепіл ретінде заттық мүліктің қалдырылуын міндеттейді. Дінде қарыз беру адам баласына парыз болмағанымен, қарыз берген адам үшін үлкен сый, мол ризық-несібе бар деп есептелінеді. Діни түсініктегі «қарыз» лексемасының лингвофилософиялық семантикасы – Алланың өз сүйікті құлын, байлық арқылы, билік арқылы, мұқтаждық арқылы, мүсәпірді оған тәуелді етуі арқылы, не дүниелік түрлі жағдаяттарды мүмкіндік қылуы арқылы сынақ алаңына алады деген түсінік діни санада жаңғырып отырады. Хадисте: *«Кімде кім* ***екі рет қарыз*** *берсе бір рет* ***толық садақа*** *бергендей болады»* деген екен(Ибн Мәжә) «толық садақа екі рет берілген қарызға тең» сынды ынталандыру орын алады. Өсімсіз қарыз беру – адамның өзін-өзі жеңуі мен жоғары адами-моральдық рухани сезімді басынан өткеруінен туындайды. Себебі, материалдық құндылыққа тәуелді кез келген заманда қарызын қайтара алмаған адамның қарызын кешуі (кешіруі) екінің бірінің қолынан келе бермейтін жомарттық әрекет екені дінде айтылады. Материалдық қарыз ислам дінінде төртке бөлінеді: **Мәндап қарыз** (шариғатқа сай мұқтаждық қарыз), **Мәкруһ қарыз** (ысырап қарыз), **Харам қарыз** (таза емес қарыз), **Уәжіп қарыз** (көмек қарыз, тұрмыстық заттай). Қарызды берудің де өз орны мен жолы көрсетіледі. Құранда: *«Олар (дүние) жұмсағанда ысырап та етпейді, сараңдық та жасамайды, екеуінің арасында* ***орта жолды*** *ұстайды»* (Фурқан сүресі, 67-аят), «орта жол» деп шариғатқа сай жолды атайды. Шариғат бойынша қарыз бермес бұрын қарыздың қажеттігі мен маңыздылығын анықтап алған дұрыс деп ескертеді. Харам іске берілген қарыздың күнәсін қарыз беруші де арқалайды деген түсінік діни контексі аясында шарттылық мәнде айтылады. Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) негізгі іс әрекеттерін төртке бөліп қараған: «парыз», «уәжіп», «мубах» (ықтиярлы іс), «мустахаб» (жағымды іс). Діни тұрғыдан алсақ, «парыз» бен «уәжіп» сөздері орындалуы тиіс міндетті іс мағынасында жұмсалса, «мубах» пен «мустахаб» адамның адами қасиеті мен адамгершілігі, моральдық құндылығы ретінде өз қалауымен орындаған іс мағынасында қолданылады. Үмбеттерінің өзіне еліктеуі, пайғамбарының өмір жолын үлгі тұтуы «сауапты іс», «сүннет» деп аталып, қазақи діни танымда «пайғамбарымыздың шапағатына бөленсін», «Алладан рахым, пайғамбардан шапағат» деген тілдік бірліктер қолданысқа түседі.

«Қарыз бен парыз» концептісі адами-моральдық тұрғыда бір-бірінен кем түспейтін, тіл арқылы таңбаланатын, рухани жауапкершілік жүгі ауыр лингвофилософиялық категория. «Қарыз бен парыз» концептілерінің біреуін жеңіл, біреуін ауыр деп бағалауға келмейді. Діни контекстерде адам баласы адами-моральдық тұрғыда бір нәрсені естен шығармауы керек деген ескертулердің бірі: әркім басқа адамның алдында, не қоғамның, не жаратылыс дүниенің алдында өз қарызын өтемей Алланың алдында парызы қабыл болмайды, ал Алланың парыз қылып берген адами міндеттерін өтемеген жағдайда, өтегенге дейін қарыздар болып қала беретін бір-бірімен байланысқан бітпес шеңберді құрайды. Кей жағдайда парыздың қарызға ауысып жататын кезі болса, кей жағдайда қарыздың парызға ұласып кететін жағдайлары да болады. «Қарыз бен парыз» концептілерінің бір-бірінен өзара айырмашылығы бола тұра, оларды бөліп-жарып қарауға келмейтін біртұтас бірлік. «Қарыз-парыз» концептуалдық тұрғыда адам санасында дұрыс тіршіліктің мәні, ар-ұждан сотының тұғырлы тұтқасы ретінде моральдық құндылыққа ие.

**2.2 «Қарыз бен Парыз» концептілірінің ұлттық және діни негіздері**

«Қарыз бен парыз» концептісі адамзаттық дәстүрлі таным деңгейінде жалпы адами-моральдық қағида ретінде көрініс тапса, ұлттық таным (стереотип) деңгейінде сол ұлтқа ғана тән болмыс, кодекстік жүйе, ұлттық рухани құндылық, ұлттық ұстаным түрінде танылады. «Қарыз бен парыз» концептісінің фреймдік құрылымы төрт слоттан (фреймнің менталды түйіні) тұрады: 1. Адамзаттық мораль. 2. Ұлттық құндылықтар. 3. Әлеуметтік тәртіп. 4. Адами болмыс. Парыз – жалпы төрт слотта: адамзаттық (адамзатқа тән моральдық фреймдер), ұлттық (белгілі бір ұлтқа тән құндылықты фреймдері), адамдық (жеке адамның ішкі болмысына тән рухани фреймдер), әлеуметтік топтық (ұжымның ішкі тәртіптеріне негізделген фреймдер) көрініс табады. Ұлттың ішкі заңдылығы мен тәртібін өткеннен бүгінге дейінгі қабылдаған діндері төңірегінде діни принциптерінің жиынтығы қалыптастырады. Баршаға ортақ діни принциптер адамзаттың психоэмоционалдық деңгейіне әсер етіп қана қоймай, оның жүріс-тұрысына бағыт беріп, ұлттық тұрғыда бүкіл тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, наным-сенімін, ұлттық құндылықтарын, ұлттық тілдің сөздік қорын, ұлттық ділдің болмысын қалыптастырады. «Қандай да қоғам болмасын ол бес негіз арқылы өзін сақтай алады. Ол – діннің, жанның, мал-мүліктің және ақылдың сақталуы. Ал, ол бес негізден ең бастысы – діннің сақталуы» [85, 65]. Адамзат баласы жаралғалы бері діни сенімсіз өмір сүрген емес. Адам баласы өзінің мәдени даму тарихында әртүрлі формадағы дәстүрлі тарихи наным-сенімдері мен діни ұстанымдарының болғандығы тарихтан белгілі. Ал, ұлттың болмысы – сол ұлттың тарихында болған небір діндердің жиынтығы тілдік қолданысынан көрінеді. Сол себепті, ұлттық дін сақталған жерде ұлттың жаны, ділі, тілі, ақылы, даналығы, болмысы, тарихи тілдік деректерде сақталады. Тарих сахнасындағы кез келген ұлттың өркениетінде: саясаттың да, мәдениеттің де, өнердің де астарында сол дін, тіл, діни сенім, діни сана, діни күш жатыр.

Сурет 8 – «Парыз» концептісінің өміршеңдік бейнесі

Қ.Қ.Әлқожаев еңбегінде парызға қатысты: «Ислам құндылықтарының келесі желісін құрайтын бөлігі – бұл барша адамзат атаулының биік моральдық принциптерге шақыратын «кондекстер» жиынтығы. Осы орайда, «абсалютті адам» образын жасайтын қағидалар жиегі сөз болады. Адамның тән сұлулығынан жан сұлулығын жоғары қойған, жалпы адамды бейнелеуді күнә есептеген бұл дін бүкіл адамгершілік, имандылық шарттарын тізбектеген. Сөйтіп эстетикалық образды формалық жағынан емес, мазмұндық жағынан саралап, адам жанының құндылығын танытар қасиетттерді тарату қасиетті «Құран» кітабының өн бойынан кездеседі. Құранда, оның мазмұнында төмендегідей тараулар берілген: «ғылым, ақыл, ой жүгірту, ғибрат», «Дін, иман және жақсы-жаман жол», «қоғамдық тәртіп», «мінез-құлық» (ахлақ), «үй іші тәртібі» секілді. Олардың әрқайсысы бірнеше бөлімдерден тұрады, сол арқылы әр ұғымның аясы, ерекшелігі анықталады, сұрыпталады. Мәселен, ахлақ: «Адам хұқығына қол сұғу», «Ар сақтау», «Ашулану мен кешірім ету», «Борыш берудің абзалдығы», «Жақсы сөз», «Жамандықтан тазару», «Кішіпейілділік» сияқты мәселелерді топтаған» [86, 46]. Осы орайда, қазақ ұлтының экономикалық ахуалы, құқықтық қағидалары, психологиялық мінез-құлқы, әлеуметтік-этникалық ерекшеліктері Ислам діні «Құран» қағидалары негізінде, сонымен қатар хадис пен сүннет негіздері аясында дамып, алғашқы дала өмірінде шариғат заңының қалыптасуына алғышарт болды. Хадис пен Сүннет лингвосемантикалық одақ, бұл қос лексема қатар қолданысқа ие болып келеді. *«Хадис»* лексемасының семантикасы *«хабар, мәлімет*» болса, «*Сүннет»* лексемасының семантикасы «*жол, жүріс-тұрыс, әдет, адам табиғаты, мінез-құлқы»*. «*Сүннет* сөзі көбінесе *«сүннәтуллаһ»* (Ахзаб сүресі, 62; Му’мин сүресі, 85), *«суннәтунә»* (Исра сүресі, 77), *«суннәту мән...»* (Исра сүресі, 77), *«Суннәтул-әууәлин»* (Әнфәл сүресі, 38) сияқты сөз тіркестерінде қолданылған. Құранда бұл сөздің негізінен екі мақсатқа негізделген қолданысын көруге болады: 1) Бұрынғы үмбеттердің, қауымдардың жүрген жолдары, қарым-қатынастары, үкімдері, жаза түрлері; 2) Аллаһтың заңы, бұлжымас қағидасы» [87, 45]. Әбсаттар қажы Дербісәлі: «Хадис ғалымдары әр хадис мәтіні мен иснадын (тірек дәлел хадистерді баяндау тізбегі) зерттеп, оларды *«мутауатир»* – «бірінен соң бірі, өзара өтірік айтуға келісу мүмкін болмаған бір топ адамдардың өздері сынды сенімді адамдардан жеткізген хабар», *«ахад»* – «бір адамның жеткізген хабары», *«мұрсал»* – «жіберілген. Тізбегінің соңында табиғиннен кейінгі рауиі түсіп қалған хадис», *«мауқуф»* – «тоқтаған. Сахабаға телінген оның әрбір сөзі, ісі және құптауы», *«мұттасыл»* – «байланған, жалғасты», *«мұнқатығ»* – «үзілген. Тізбегі бір жерінен үзілген хадис», *«сахих»* – «дұрыс», *«дағиф»* – «әлсіз», *«насих»* – «күшін жоюушы, көшіруші. Кейін келіп, алдыңғы үкімді жойған мәтін», *«мансух»* – «күші жойылған. Алғаш келіп үкімі жойылған мәтін деп бөледі» [82, 15]. Ал, пайғамбар (с.ғ.с.) хaдистері aйтылу мəніне қaрай екі тοпқа бөлінеді. Ы.М.Палтөре: «Біріншісі *«құдси хадис»,* яғни *«қасиетті сөз»,* ал екіншісі *«нəбəуи хадис»,* яғни *«пайғамбар сөзі».* Бұл екеуінің назар аударарлықтай айырмашылығы бар. Алдымен нəбəуи хадиске тоқталсақ, мұндай хадистер мəн-мағынасы, сөйлем құрылысы, айтылуы тұрғысынан тек Мұхаммед пайғамбардың дінге қатысты айтқан сөздерінің жиынтығын құрайтындықтан оны *«пайғамбар сөздері»* деп бөліп қараған. Ал құдси хадис Құран аяттары сияқты Жəбірейіл періште арқылы нақты уахи етілмеген (жеткізілмеген), Құдай тағала тарапынан (пайғамбардың көңіліне салу, яки түсінде хабар ету арқылы) білдірілген, тек сөзі ғана пайғамбарға тиесілі, ал мəн-мағынасы – Алла тағала тарапынан білдірілген сөздер. Мұндай хадистер əдетте *«Алла айтады...», «Уа, құлдарым!...»* деген сияқты сөздерден басталады. Міне, сондықтан да мұндай хадистерді *«құдси хадис»,* яғни *«қасиетті сөз»* деп жеке топқа бөліп қараған» [88, 27]. Сүннет– ислам шариғатының екінші бұлағы. Көнеден тілге тиек болған *«хадис – ғұрпымыз, сүннет – салтымыз»* тілдік бірлігі көшпенділер арасында дала заңына, ұлттың «қарызы мен парызына» сіңісіп кетті. Шариғат (Шариға) *«тура, дұрыс жол»* Құран мен сүннеттерден қалыптасқан діни заң. «Шариғат» Мұхаммед пайғамбардың (с.ғ.с.) өмір сүру салты, үйлену, ажырасу, сауда-саттық, қарыз алу, жалға беру, құн т.б. мәселелері ислам дінінің дұрыс өмір сүру тәртібі негізінде қалыптасты. Өз кезегіндегі діни канондарға негізделген қоғамдық немесе әлеуметтік мәселелер *«Қaсым хaнның қaсқа жοлы», «Есім ханның ескі жοлσ», Тәуке ханның «жеті жарғысы»* секілді ұлттық кодекстер, ұлттық заңнамаларды бекіткен. Ж.Артықбаев: *«Әдет-ғұрып»* мен *«Шариғат»* бірнеше ғасыр бір-бірінен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істегендіктен және *«Жеті жарғы»* құрамында шариғаттың білгір өкілдері де қызмет атқарғандықтан екі ортада аралас-құраластық бар. Түркістан қазақтарының арасында XIX ғасырдың 70 жылдары *«шариғатқа құлмыз, әдетке таласпаймыз»* дейтін түсініктер де болған» [89, 143] дей келе, діннің ұлттық болмық көрінісі мен «жеті жарғы» заңының тармақтарын былайша тарқатады:

* Шариғат жолы – әуелі Құран Кәрімге, одан кейін хадистер мен сунналарға негізделеді. Осы себепті даулы мәселелер бойынша істерді шешуді діни оқуды меңгерген, шариғатты жақсы білетін және адалдығымен елге танылған адамдарға жүктеледі.
* Өзге дінге кірген соның ішінде христиан дініне кірген адам, өз мал-мүлкіне, қатын-баласына иелік хақынан айрылады. Себебі, мал-мүлікке, адам жанына – ру ортақ (дінін қорғау/сақтау мұсылмандық парыз ретінде).
* Өзін-өзі өлтірген, жазалаған адамдарға жаназа оқылмайды, олар ру қорымынан бөлек жерленеді (өмір сүру – парыз).
* Адам өлер алдында өсиетін ағайындар мен молданың көзінше айтуы қажет («Өлі разы болмай тірі байымас», өлінің өсиеті – парыз).
* Қарыз беруші қарызын өсімімен алуға қақы жоқ (қарызды тәрк ету).
* Қарызын қайтара алмаған адам қызметімен өтейді (қарыздың жүгі).
* Марқұмның қарызын бала-шағасы өтеуге міндетті (қарыз, қарызды беру – парыз) т.б. [89, 144-145]. Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінде (жесірін қаңғыртпаған, жетімін жылатпаған заманда) жесір дауы, мұраны бөлу, құн алу мен құн төлеу, ата-ана міндеті, отандық борыш, жер дауы, отбасы қағидалары, кісі қақысы, мүсәпір қақысы т.б. даулы мәселелер діни қағидалар негізінде шешіліп, жарғылардан орын алғаны дін мен ұлттың тығыз байланысын «қарыз бен парыз» ұстанымдарын көрсетеді.

Парыздың түп тамыры ниет, сенім, илану, құндылықтар жүйесі болып өрбісе, ғылымда илануға негізделген ішкі рухани күштің екпіні «суггестия» болып табылады. Ислам дінінде кез келген парыздың беташары «иман» болуының себебі оның суггестиялық ерекшелігінен. Дінде шынайы иман болмаған жерде парыздың өтелуі нанымсыз болса, қарапайым тұрмыстағы суггестиясыз сол парыздардың өтелуінің мәні сенімсіз болады. Ислам дінінде алғашқы парыз – *«иман».* Оның үлкен себебі, қарыз бен парыздың орындалуының түп негізінде ізгі ниет, шынайы көңіл, имани ұю жатыр. Лингвистикалық сөздікте: **ИМАН** [ар.] зат. **1.** діни-филос. *Ислам дініндегі бес парыздың бірі, яғни Алла тағаланың жалғыз, біреу екеніне, Алладан басқа Құдайдың жοқтығына, Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с.) оның елшісі екеніне сену; Мұсылмандықтың негізгі шарты.* **2**. діни. *Алла тағаладан, Құдайдан қорқушылық, мұсылмандық жолды,ахлақты ұстанушылық, діни сенім*. **3.** *Адам бойына тән ізгілік, адалдық, ар-ұждан; ұят, адамгершілік.* **4**. ауыс. *Байлам, тоқтам; байлаулылық, тұрақтылық, айнымас сенім*. **5.** ауыс. *Адамның бүкіл жан дүниесіне, сезіміне қуат беретін рухани күш.* **6.** *Ант, уәде сөз, серт*. [90]. Сөздікте берілгендей, қазақ халқының дүниетанымында парыз ұғымы иман төңірегінде өрбиді. Қарайым ант беру, уәде сөз айту, серт, аманат арқалау адамның өз жанына байлаған парызы, оның өтеуіне рухани міндеттеме алуы болып табылады. Парызды орындамаған жағдайда адам санасында жаңғырып отыратын суггестиялық сценарий діни танымда шарттылық мән арқылы беріліп отырады. Тылсымдыққа сенімнің артында үрей, қорқыныш, өзін сыйламау, рухани күйзеліс т.б. қасиеттері тұрады. А.Құнанбайұлы, Ш.Құдайбердіұлы, Ы.Алтынсарин, М.Көпейұлы т.б. шығармаларында діни танымға негізделген парыз ұғымы, иманның белгілері тілдік контексі аясында көптеп кездеседі. Абайдың 28-қара сөзінде: *«...əрбір ақылы бар кісіге – иман парыз, əрбір иманы бар кісіге – ғибадат парыз»* [90, 39] ой толғауында кез келген саналы адамға тән **«Ақыл=Иман=Ғибадат»** бір-бірімен байланысы, үштік ұғымның бір бүтіндік моделі көрініс тапса, М.Көпейұлының «Бес парыз» өлең жолдарында: *Исламның* ***бес парызы: біреуі - иман,//****Таппайды бұл бесеуін дүние жиған.//****Ықтиқат,******шын ниетпен*** *жұмыс қылып,//Ерлерді айт Құдай үшін жанын қиған!//Аузында бοлсын дайым Құдай сөзі,//Таймасын қарарлықтан көңіл көзі.//****"Бір!"*** *- деп,* ***"бар!"*** *- деп,* ***илану -*** *бізге* ***парыз,//****Ғаламға οн сегіз мың патша-өзі!//Екінші,* ***намаз*** *екен-бізге* ***парыз, //Айтпасақ*** *білмегенге бізге* ***қарыз*** [92]. ***–*** деген өлең жолдарындағы кез келген парыздың, адамның адамдық қасиеті, адамгершілік әрекеті «иманнан», «ықтиқат, шын ниеттен» бастау алады, яғни **«Құдай=Бір=Бар»** үштігінің бір бүтіндік логикалық конструктісі аясында санада таңбаланады.

Дүниеге көңілі ауған пенденің (дүние жыйғанның) иманнан мақрұм қалатынын ескерту «қарыз» екендігі *«Айтпасаң білмегенге бізге қарыз»* насихатталады. Ислам дінінің қасиетті кітабы Құран Кәрімде: *«Ей, иман келтіргендер! Рукуғ, сəжде етіп, Раббыларыңа ғибадат жасаңдар. Жəне қайыр қылыңдар.(жақсылық жасаңдар) Əрине құтыласыңдар...»,* (41, Құран: 22:77) деп бірінші «иман келтіргендер» деп нақтылауы парыздың иманнан бастау алатынын аңғартады. Парыздың түпкі семантикасында суггестиялық сипат «құтылу» лексемасының қолданысы арқылы берілген. Иман – суггестияның өзі. Иманы ұйыған, сенімі нық адам ғана Аллаға жаны жақын болып, өз парызын өтеуге рухани қажеттілігін сезіп, құлшылық ете алатыны Ислам дінінде айтылса, Хрестиан дінінде *«Иман»* лексемасын *«Киелі Рух»* тілдік бірлігімен алмастырғанын көруге болады. Өзі тіршілік еткен заманда Иса пайғамбар «адам баласының Құдайға «иман» келтіруі – оның қайта туылуы» деп айтады. Адам өмір сүріп жүріп қалай туылады? деген сұраққа: *«*[***6***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%96%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD/3/#v43003006)*Тәннен — тән, ал киелі рухтан — рух туылады.*[***7***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%96%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD/3/#v43003007)*Менің “сендер қайта туылуға тиіссіңдер” дегеніме таңғалма.*[***8***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%96%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD/3/#v43003008)*Жел қалаған жағына соғады. Оның гуілін естисің, бірақ қайдан келіп, қайда кеткенін білмейсің. Киелі рухтан туылған әрбір адаммен де солай болады»,* деп иманның – адам рухының жаңаруы, Алланың кешірімі мен мүмкіндігі, тіршілігінде қайта туылуы, жаңа сенім, жаңа сезіммен жаңаша өмір сүруі екенін Інжілде Жохан жазған Ізгі хабар 3 тарау 6-8 сөйлемдерінде баяндалады. Тек, бұны өзге дін өкілдері өздеріне икемді қылып бұрмалап түсіндіреді. Мұсылмандықтың алғашқы парызы – Аллаға иман келтіруі болса, Аллаға тәуекел етуі арқылы оның күнәсінің кешірілу фрагменті –адамның қайта туылуымен ассоциацияланады.

Иман мен ақыл лингвофилософиялық егіз ұғымдар. Саналы адамға ғана нәсіп етілген «иман» қалған басқа парыздардың орындалуына алғышарт ретінде саналады. Парызды сезіну мен оны өтеу Аллаға деген иманынан көрінетінін Хакім Абай кез келген шығармасында діни философиямен ұштастыра білді. 28-қара сөзінде: «*Жə, біз енді ақылды еркіне жібермесек, құдай тағаланың* ***ақылы бар кісіге иман парыз*** *дегені қайда қалады? «Мені таныған* ***ақылменен таныр»*** *дегені қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды, оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқтамаған соң, діннің өзі неден болады...»* [91, 39]деп әр мұсылманның білім арқылы Аллаға жақындауы, оған құлшылық етуі, Алланы тануы үшін басты парызы – иманы болса, иманға келу үшін ақыл керек екенін айтады. Адам баласы иманды жүрегі арқылы сезіп, имани ақылы арқылы Алланы тануы – парыз. Иманның ішкі қасиетіне, оның түпкі семантикасына келсек, мақал-мәтелдерде: *«****Ұят*** *– иманның* ***белгі****сі», «****Ұят*** *кімде болса,* ***иман*** *сонда», «Өлгенге – иман, тіріге - береке», «****Әуелгі*** *байлық –* ***иман*** *байлық», «Ашу ақылдың дұшпаны, Нәпсі иманның дұшпаны»* т.б. поэтикалық образды сөздер арқылы иманның пәк, таза, адал екенін, ұятты сезінудің өзі иманнан екені, оған қарама-қарсы қасиет «нәпсі» екені аңғарылады. Адам баласының өмір бойы өзімен-өзі арпалысуы, өзінің ішкі нәпсісімен күресуі арқылы адамдықты қалыптастыратынын аңғартады. Содан болар, қазақ халқында өлген адамға тек «иман» тілеп: *«Иманы серік болсын», «Иманды болсын», «Иманы саламат болсын!»* деп, марқұм адам туралы тек жақсы сөз айтып, иман тілеу ұлттық эталонымен танылады.

**Білім – Парыз.** Иман мен ақыл бірлігінде адамзаттың өзін өзі тануы, ғаламды, ғаламның сырын тануы қатар жүреді. Ғаламның сырын тану талпынысы – Аллаға барар жолы болса, өзін тану талпынысы – Алланы тануы болмақ. Қасиетті Құранның пайғамбарымызға (с.ғ.с.) *«Оқы»* деген бұйрық арқылы түсуінің астарында білімнің адамзатқа парыз дегенін білдіреді. Білім іздеу арқылы адам әлемнің жаратылысын тануға талпынса, алдымен Алланы, одан кейін өзін танып-білуге ұмтылады. Алланың жаратқан әлемін тану, ғылым мен білімге ден қою, сол арқылы дүниедегі үйлесімділікті сақтау адамзаттың парызы саналады. Осы арқылы адамның өзін тануы, өзі арқылы жаратылысты тануы, жаратылыс арқылы Жаратқанды тануы адамзаттың мақсаты. Әл-Жасия сүресінің, 13-аятында: *«Сендерге көктердегі нәрселерді де, жердегі нәрселерді де тοлық бaғындырды, бұл нәрселерде οйланaтын адамдар үшін, әлбетте,* ***белгілер*** *бар»* (11, Әл-Жасия сүресі, 13-аят) деп жаратылыс белгілерін түсіну/ ойлануды адамның еншісіне қалдырғаны «белгі» фреймі арқылы білімді жасырын беріп міндеттегені айтылады. Әл-Жасия сүресінің, 13-аяты пайғамбарымызға (с.ғ.с.) түскен ең соңғы аят болатын. Басқа деректерде, Алла Тағала адам болмысының артықшылығы туралы періштелеріне: *«Сіздерде іс бар, алайда ғылым жоқ. Сіздер қызмет етсеңіздер, ғылымсыз етесіздер. Ал олардан* ***ғылым*** *да,* ***іс*** *те табылады»* десе, басқа сөзінде *«Әй, періштелер! Уақыты келгенде сіздерді жараттым. Бірнеше кемелденген сипатымды өздеріңе білдірдім, алайда көп* ***сапа, сипатымды*** *ашқаным жоқ. Көп білуді адамдардың еншісіне қойдым. Олар бүкіл ғаламның айнасы болады»* [93, 239], – дейді. Адам – ғаламның айнасы. Білім ұғымы «ғылым, іс, сапа, сипат» сынды қолданыспен «парыз» концептісінің объектісі ретінде қызметін атқарады. Өзін түсініп, өзінің бойынан ғаламның келбетін көру үшін өмір бойы ғылым іздеп, білім алу оған – парыз. Парызды өтеу ісінің иманнан бастау алатынының діни сыры бар. Сансыз керекті/керексіз білімнің арасында адамзат өзін-өзі жоғалтып алмай, жүрек көзі (иманы) арқылы дұрыс жолды табу, дұрыс өмір сүру парызының иманға артқан жүгі. Иман – адамның ішкі компасы іспеттес. *«Бүгін діндеріңді кемеліне жеткіздім және нығметімді толықтастырдым. Сондай-ақ сендерге Ислам дінін қоштап ұнаттым»,* (11, Мәидә сүресі, 3-аят) *-*деп Құран Кәрімді Аллаға бастар жол, ғылым-білімнің қазынасы, алдыңғы үш кітаптың толықтырылған нұсқасы екені айтылады.

Қазақ халқы: *«****Білім*** *қайда болса,* ***биіктік*** *сонда», «****Білім*** *тұрған жерде* ***иман*** *тұрады»* деп «білім-биіктік-иман» конструктісін құрайтын діни стереотиптік таңба ұлттық эталон деңгейіне көтеріледі. Зүмәр сүресі, 9-аят: *«Білгендер мен білмегендер тең бола ма?»* десе, Інжілде (Лұқа жазған Ізгі хабар 6-тарау, 39-40 сөйлемдер): *«*[***39***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/6/#v42006039)*Содан кейін Иса мынадай мысалдар келтірді: “Соқырды соқыр жетелей ала ма? Екеуі де орға құлап түспей ме?*[***40***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/6/#v42006040)*Шәкірті ұстазынан жоғары емес, бірақ толықтай тәлім алған әркім ұстазындай болады»* деп Алла алдындағы пенденің дәрежесі оның білімі, ниеті және құлшылығы арқылы бағаланатынын діни контекс дәйектейді. Білім арқылы адам Аллаға жақындап, оның болмысын өзге адамға таныта алады. Хазіреті Әбу Хурайрадан жеткен хадисте: *«Кім* ***білім алу*** *жолына түссе Алла ол адамға жәннаттың жолын оңай етеді»*, *«****Ілім үйрену*** *– ер-әйел барлық мұсылмандарға* ***парыз****».* Хазіреті Әнәстан жеткен хадисте: *«Кімде-кім* ***ғылым, оқу үшін*** *сапарға шыққан болса, ол үйіне қайтқанша* ***Алла жолында болады****»* (Тирмизи, Ғылым бабы 2) – діни контексінде «білім алу – жәннат жолы», «ілім үйрену – парыз», «ғылым сапары – Алланың жолы» теңдіктері түзіліп парыз концептісінің мазмұндық моделін айқындап тұр.

**Әдептілік (көркем мінез) – Парыз.** Парыздың ең үлкені иман болса, әр адамның өзінің қоғамдық орнын білуі, соны сақтауы оның иманынан көрініс табады. Халық *«****Иманы*** *жоқтың –* ***әдебі*** *жоқ»,-* деп «иман» мен «әдеп» түсініктерін теңестіреді. *«Адам болып туған соң, адам болып қалу – парыз»,-* адам болудың, адамдық қасиеттің «парыз» концептісінің фреймдік тізбегі ретінде өмірлік миссияны (мақсатты) анықтайды. Кез келген жағдайда ашуға берілмей, арты өкініш іс істемей, әр ісіне жауап беріп, адамдық ішкі бейнені сақтап қалу – адамзаттың парызы.

«*Жақсының сөзі – жәннаттай, жаманның сөзі – міндеттей» –* жақсы адамның болмысы оның сөзінен танылатыны «жәннат» діни сөзінің активтенуі арқылы орын алса, *«Сәлем беру – парыз, сәлем алу – сүннет»* – сәлем «беру» мен «алу» мәдени этикетінің ерекшелігі «парыз» бен «сүннет» қолданысы аясында аңғарылады. А.Ж.Қобланова: «танысу да, әңгімелесу де амандасудан басталады. ...Сондықтан да халық нақалында «Сөз атасы – сәлем» [91, 68] делініп, вербалды амандасудың 13 түрін келтіруі қазақ ұлтындағы амандасудың маңыздылығын, әдептілігін, мәдени тұғырын көрсетеді. М.Әуезов: *«Шын көңілден айтылған тілекке – шындықпенен жауап беру парыз»* деп ізгі ниетке ізгілікпен қарымтасын қайтару да адамдық парызы ретінде санайды. Әр адамның өз міндетін, өз парызын білуі оның адамдық тұғырын көрсетеді. Діни де, ұлттық та дәстүрлерді сақтау, өз болмысына адал болу кез келген адамның ішкі парызы, мәдениеті, ал парызға тиісінше жауап беру/бермеу екінші адамның құзіреттілігінде, жүктелетін қарызы болмақ. Көркем мінезді болу – пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) тәрбиесі, өнеге алу – үмбетіне сүннет, мұсылмандық талап деген діни таным ұлттық таныммен сабақтасады. Ғ.Есім мінезге қатысты: «Мұндай талап адамнан өзге мақұлықтарға қойылмайды, себебі оларда сана еркіндігі жоқ, сондықтан олар хайуандық тұрмыс кешуде. Адамдарға өмір иесі – Алланы, оның мінсіз екендігін тану парыз. Алланың сөзін, Құранды санаң жетсе ұқ, егер шамаң жетпесе ғылыммен айналыс. Демек, адамға тек тұрмыстан өзге істермен айналысу – қажеттілік. Міне, осы тұста адам мінсіз болып тұра алмайды. Онда қызығушылық, құмарлық, жалқаулық, айуандық мінездер бар. Оларды да адамға Алла берген» [42, 65]. Адамның бойында ғаламның барлық сипаттары бар, жаманымен арпалысып, жақсысымен Аллаға сүйікті болуы мұсылмандық парызы санайтын қағида діннің ұлтты тәрбиелеуде, қалыптастыруда негізгі басшылық болып табылады.

**Ата-ананы құрметтеу** – **Парыз.** Ата-ана – Алланың асыл қазынасы, жердегі періштелері саналады. Сәби – ата-анаға берілген аманат. Аманатқа қиянат жасамай, сүйіспеншілігіне бөлеп, имани тәрбие беріп аяққа тұрғызу – ата-ананың парызы болса, баланың парызы – ата-анасына Аллаға қызмет қылғандай қызмет етіп, уақыты келгенде қамқорлығына алуы перзенттік парыз танымы – діннен келген асыл тәртіп. Қазақ халқында *«Алты аға бірігіп әке бοлмас, жеті жеңге бірігіп ана бοлмас»* – деп, әке мен ананың орнын сандық көрсеткіштермен алты-жеті сандардың мәні, *«Жұмақ – ананың табанының астында», «Ана сүті – қарыз, әке сөзі – парыз», «Ананың ақ сүтін – қажылыққа жеті рет арқалап барсаң да, өтей алмайсың», «Ата-ананың қарызы, ұрпақтың өмірлік парызы», «Ананың разылығы – Алланың разылығы», -* депананың Алладан кейінгі разылығын алатын маңызды жан екені «жұмақ», «ананың сүті», «разылық», «өтей алмау», «жеті рет арқалау» сияқты тілдік бірліктері арқылы репрезентацияланады. Ислам дінінде ата-анаға деген құрмет Αллаға деген сенім мен οған сыйынудан кейінгі екінші οрында тұратыны Лұқман сұресінің 14-аятында: *«Αдамдарды ата-аналарына жақсылық жасауға* ***бұйырдық.*** *Αна οны үсті-үстіне әлсірей жүріп құрсақта көтереді. Екі жыл бοйы емшек емізеді. Ей, адамдар! Маған да, ата-аналарыңа да шүкірлік етіңдер! Түптің түбінде* ***қайта οралатындарың – менің алдым****»* деп діни контексі аясында «анаға жақсылық жасау» талабы парыз концептісінің шарттылық сипатымен «қайта оралу» кезеңімен қорқытуымен ерекшеленеді. Исра сүресінің 23-аятында: *«Раббың өзіне ғaна ғибaдат етулеріңді және aтa-анаға жaқсылық істеуді* ***әмір етті****»* десе, келесі Лұқман сүресінің 15-аятында: *«Бірақ оларға өмірде жақсы қарайтын бол»* деп қайталана беретін ескерту есейген балаға ата-ананың «аманат парыз» екендігін діни контексідегі қатаң бұйрықтың үлгісі «әмір ету» тіркесі ретінде келеді. Қазақ халқындағы *«Ата-анаң жынды болса, байлап бақ»* деген сөзі -са, -се шарттылықпен келу ерекшелігі діни контексімен үндеседі. Әбу Бәкір aс-Сыддық Αлла елшісіне келіп: *«Маған бір нәрсе сұрап көп құдай­шыл бοлған шешем келді. Οнымен қарым-қатынас жа­сауым керек пе?»,* – деп ақыл сұрайды. Пайғамбар: *«Иә, сен сοлай істеуің керек», –* деп жауап береді. *«Жаратушының ұлы мархабатынан ең көп үлес алған – ең бірінші ана. «Жаннат – ана­лардың аяғының астында»,* – деген Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) сөзі дәлел болады. Тағы Хазреті Мәуләнә: *«Ана ақысына назар аудар! Оны төбеңе көтер! Сірә, аналар босануда қиналмаса, балалар дүниеге келуге жол таба алмас еді»,* – деп ананың дәрежесін Алладан кейінгі орынға қоюы, пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.): *«Алла тағаланың ризалығы – ата-ананың ризалығында»* деп, Ғабиден Мұстафин: *«Ата-ананың қадірін білмеген халықтың қадірін білмес»,* – деген сияқты бар ізгілік пен парыз атаулы абыройлы істер ата-ананы құрметтеуден басталатынын айтады. «Отанды сүю отбасынан басталуы» сияқты, Аллаға деген құрмет пен сенім ата-анаға деген ізгі қарым-қатынастан басталады деген парыздық міндеттемелердің мағынасы дін аясында ашылып жатады. Халық арасында: *«Алдымен* ***анаңды****,* ***анаңды,*** *тағы да* ***анаңды,*** *одан соң* ***әкеңді*** *сыйла», «Жұмақ кілті ананың табанының астында», «Анаңды үш рет арқалап Мекеге апарсаң да, парызыңнан құтылмайсың»* т.б. ананы үш рет қадірлеп, содан кейін әкеге құрмет беруді, ананы үш рет арқалап парыздан сонда да құтылмайтын «үш», «алты», «жеті» санды тілдік қолданыстардан «қарыз бен парыз» концептілерінің діни және ұлттық мазмұнының бірлігін, діни этноменталды құндылықты көруге болады.

**Туыстық қарым-қатынас – Парыз/Қарыз.** Туыстық қатынасқа байланысты: *«Жиеннің алғаны – парыз, Жезденің алғаны – қарыз»* тіркестерінде ұлттық туыстық қатынастың ерекшелігін аңғаруға болады. Этноменталды құндылық ретінде «қыз» образы аса қадірлі, сыйлы қонақ ретінде бейнеленеді. Қыз – өз үйінде қадірлі қонағы, әрі қимасаңда қиғаның саналады. Сол қыздан туған бала жиен, етіңнен шыққан ет жақының. Өз кіндігінен өрбіген, қимасыңа баланған қыздың баласы жиенге еншісін беру қазақ халқының (жиеннің қырық серкеші, жиен құрық, қырық шұбар тай, жиеннің қалауы, т.б.) нағашылық парызы. Қазақ ұлтының қарым-қатынас ерекшелігі *«Бармасаң-келмесең жат боласың. Алмасаң-бермесең сарт боласың»* деген бір ауыз сөзімен жиенін жақын тартып, алу мен беру арқылы нағашылық парыздың міндетін атқаруды туыстық қарым-қатынастың мәні, өзінен алыстатпауы санаған. Ал, жезде қызды алса да, тегі бөлек, қаны бөлек өзге шаңырақтың адамы болып саналады.

Жалпы діни канондарда (мұсылмандық, христиандық т.б.) «парыз» концептісінің өзара бірлестік тауып ұштасатын жерлері де бар. Жалпы адамзатқа ортақ: адал болу, кісі өлтірмеу, ұрлық жасамау, жалған сөйлемеу, әке-шешені сыйлау, қиянат жасамау, зекет беру, мұқтажға жәрдемдесу т.б. адами «қарыз бен парыздары» кез келген дін мен ұлтқа ортақ құндылық саналады. Лұқа жазған ізгі хабар, 18 тарау, 18-25 сөйлемдер: *«*[***18***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018018)*Басшылардың бірі Исадан: “Ізгі Ұстаз, мәңгілік өмірді мұра ету үшін не істеуім керек?” -* деп сұрады.[***19***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018019)*Иса былай деп жауап қатты: “Неге мені ізгі дейсің? Құдайдан басқа ешкім де ізгі емес.*[***20***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018020)*“Неке адалдығын бұзба! Кісі өлтірме! Ұрлық жасама! Жалған куәлік берме! Әке-шешеңді құрметте!” деген заңдарды білесің ғой”.*[***21***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018021)*Сонда ол: “Бұлардың бәрін жастайымнан орындап келемін”, — деді.*[***22***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018022)*Мұны естігенде, Иса: “Саған бір нәрсе жетіспейді: қолыңда бардың бәрін сатып, түскен ақшаны кедей-кепшіктерге үлестіріп бер, сонда қазынаң көкте болады. Өзің келіп, менің ізбасарым бол”, — деді.*[***23***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018023)*Бұл сөздерге әлгі кісінің қатты көңілі түсіп кетті, өйткені ол өте бай болатын.* [***24***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018024)*Иса оған қарап, мынаны айтты: “Ақшалы адамдардың Құдай Патшалығына кіруі өте қиын болады!*[***25***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018025)***Байдың Құдай Патшалығына кіруінен гөрі түйенің ине көзінен өтуі оңайырақ****»,* деуі жалпы әлемдік діндерде бар тәмсіл. Қолыңдағы бар нәрсені адамзаттың игілігі үшін тәрк етпейінше нағыз рухани кемелдікке жете алмайсың деген діни көзқарас ұлттық болмыста да көрініс табады. Қазақ халқы: *«Мал* ***байдікі,*** *жан* ***Құдайдікі****», «Бай болсаң* ***аспа****, жоқ болсаң* ***саспа****», «Борышын жасырған байымас», «Жарлының жары Құдай» –*  кедеймен Алла үнемі бірге, байлық уақытша дүниеге тиесілі құбылыс саналған. Ислам діні де Христиан діні сияқты *«Алла – дүниелік заттарға жүрегін байламаған пендені имани кейіпте ғана қабылдайды», -* дейді, бұл діндер арасындағы ортақ түсінік. Жоғарыдағы Інжілдегі мысалдар мен Құрандағы аяттардың мазмұнында ортақ құндылық пен насихат көп екендігін байқауға болады. Дегенмен, Ислам дінінен Христиан дінінің өзіндік ерекшеліктері мен өзгешеліктері де бар. Ислам діні – ана мен әкені, баланы, бүкіл отбасын қамқорлыққа алуды, кез келген жағдайда *«Ата-анаң жынды болса да байлап бақ», «Жұмақ ананың табанының астында»* деп ата-ананы тастамауды парыз етсе, Христиан дінінде бұл құбылыс басқаша көрініс табады. Мәселен, Інжілде Лұқа жазған Ізгі хабардың 29 сөйлемі: *«*[***29***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018029)*Иса оларға: “Сендерге шындығын айтамын, Құдай Патшалығы үшін әйелін, бауырларын, ата-анасын, бала-шағасын не үй-жайын қалдырған әркім*[***30***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/18/#v42018030)*қазіргі уақытта бұларды көп есе артығымен алып, ал келер заманда мәңгілік өмірге ие болады», -* дейді. Осы тұрғыдан алғанда Інжіл бойынша христиан діні отбасынан бұрын өз дінін бірінші орынға қояды. Наным-сенімі бір жерден шықпаған өзінің туған бауырынан діндегі бір мүдделі (көзқарастағы) бауырын артық санау қажеттігі парыз саналады. Діни сананың ұлттық санадағы көрінісін қоғамдағы христиандық топтардың тұрмыстық мәдениетінен байқауға болады. Мәселен, Інжілден (Лұқа 10: 59-62): *«*[***59***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/9/#v42009059)*Басқа біреуге Иса: «Менің ізбасарым бол», — дегенде, ол: «Ием, алдымен әкеме барайын, оны жерлеген соң келуге рұқсат етіңіз», — деді.*[***60***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/9/#v42009060)*Бірақ Иса: «Өлгендерін жерлеуді өлілерге қалдыр. Ал өзің барып, барлық жерде Құдай Патшалығы туралы ізгі хабарды жарияла», — деді.*[***61***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/9/#v42009061)*Тағы біреу оған: «Ием, мен сізге еремін. Бірақ алдымен үй ішіммен қоштасып келуге рұқсат етіңіз», — деді.*[***62***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/9/#v42009062)*Иса болса: «Қолына соқа ұстап, артына жалтақтай беретін адам Құдай Патшалығына кіруге лайықсыз»,* — деген жазбалардан Христиандық діннің батыстық болмысын (тәрбиесі, тұрмысы, дәстүрі, т.б.) көруге болады.

**Перзенттік парыз.** Қазақтың ұлттық парызы үлкенге құрмет, кішіге ізет, отанға адалдық, ата-ананың сөзін екі етпеу – перзенттік парыздың сөзсіз орындалуы діни қағидаттармен астасып беріледі. Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с) бірде жиналған жұртқа: *«Естеріңізден шығармаңыздар, менімен әрдайым бірге жүрген бοлсаңыз да, елу уақыт намаз οқыған бοлсаңыз да, күндіз-түні Алла жοлында ғибадатта бοлсаңыз да, қажылық, хаж умра қылсаңыз да, бұлардың ешбірі қабыл болмайды, егер ата-анаңызды ренжіткен бοлсаңыз»* (Бұхари)дейді. Әдетте перзенттік парызды өтемесең ол қарызға ұласады. Әрі *«Атаңа не қылсаң, алдыңнан сол шығады», «Не ексең соны орасың»,* парыздың қарғыс не алғыс болып өзіне қайтып келетін (қарғыс-алғыс) қасиеті тағы бар. Парызды өтемеудің жазасын қазақ халғы *«тағдыр»,* *«оның тағдыры екен», «адамның басы Алланың добы», «жазатайым болды», «маңдайына жазғаны»* десе, буддалықтар оны *«карма»* дейді. Діни танымға негізделген «парыз бен қарыз» ұғымы өте ауыр, өтемегеннің, қиянат жасаудың, обалына қалудың салдары ғаламдық жазаға алып келеді. Ислам дінінде қолданыста жоқ ғаламның сырлары мағынасындағы термин будда ілімінде *«бумеранг»* заңы деген атпен кеңінен насихатталады. Бірі жазасын тіршілігінде алса, басқасы о дүниеде алады деген суггестия дін арқылы ұлттық танымға сіңген. Басқа хадисте: *«Я, Расулуллаһ, ата-анама қайтыс бοлғаннан кейін οларға жақсылық істеудің жοлы бар ма?»,* – деп сұрайды. *«Иә, бар»,* – дейді Пайғамбар (с.ғ.с). «*Қайтыс бοлған ата-анаңа төрт жοлмен жақсылық істесең бοлады: οлар үшін дұға етіп, күнәлары үшін жарылқау тілеу, οрындай алмай кеткен уәделерін οрындау, дοстарын құрметтеу, ата-анаңды себепші етіп οлардың туыстарымен қатынасты үзбеу»*, – дейді. Οсының дәлелі ретінде тағы да бір хадисте: *«Жан тәсілім бοлғаннан кейін мәйіттің дәрежесі көтеріледі. Сοл уақытта мәйіт: «Я, Раббым, бұл не себептен?», – деп сұрағанда: «Бұған себепкер – балаң. Οл сен үшін жарылқау тіледі» (Абдуллаһ ибн Аббастың риуаяты)*, – делінеді. Діни контексіде «бата, тілек, себепші болу, дұға ету» сакралдық мәнге ие болып, ұлт танымында жұма күндері жеті нан пісіру, қайтыс болған ата-бабаларына құран бағыштау сынды ритуалдар ата баба мен бала жалғасының үзілмеуін насихаттайды. *«Ата-ананың алғысы да, қарғысы да қабыл»*, *«Әкенің қарғысы – Алланың жазасы»* деген мақал-мәтелдерде «қарғыс», «жаза» фреймдерінің парыздың өтелмегенін, ал дәрежесі Алла образымен қатар тұратын ата-ана құндылығы діни этнофилософия төңірегіндегі даналық іліміне негізделген. Әр адам Құдайдан бала тілеп, артымда ұрпағым қалсын, ошағымда отым сөнбесін, шаңырағым кеңейсін деп армандауы да осыдан. Сонымен қатар, *«Иә, Алла, бала бер, бала берсең, сана бер, сана бермесең, қайтадан ала бер»,* – деп Алладан саналы ұрпақ сұрауы да діни түсінікпен астасқан ойды білдіреді. Этнос мәдениетінде ата-ананың баласына ең біріншіден, жақсы есім беруі, екіншіден имани тәрбие беруі, үшіншіден, уақытында үйлендіруі парыз болып саналады.

**Ер адамның парызы.** Бесікті кім тербетті, қалай тербетті, соған сай ұрпақ өнеді. Баланың бәрі бірдей болып туғанымен, әртүрлі болып өсуі тәрбиеге, бойына сіңірген құндылыққа байланысты. Діни танымда сәби – ата-анаға берілген Алланың аманаты. Аманатқа қиянат жасамай, абыройлы парызды атқаруы дінде де, кез келген ұлтта да міндет, адами мақсат. Мұхаммед (с.ғ.с.): *«Алла тағала әркімді табыстаған нәрсесі үшін жауапқа тартады. Сақтап қалды ма, әлде оны жоғалтып алды ма? Тіпті, ер кісіден отбасы жөнінде де сұралады»*, – деген хадисі отбасындағы ер адамның жеке жауапкершілік парызына басымдық береді. Әйел, бала, бар отбасы – ер адамға сынақ, оның Алла алдындағы парызы, Алланың оған табыстаған аманаты. Кез келген ұлтта ер адамның орны ерекше болса, ол – әлем (ислам, христиан, будда т.б) діндеріне ортақ қағида саналады. Қазақ халқында ер адамның әйел адамнан бір саты жоғары тұруы, оның азаматтық парызының жауапкершілік жүгінің жоғары екендігімен қатар Алла алдындағы мәртебесінің бөлек екендігін көрсетеді. Ер адамға қатысты этностың ұлттық көзқарасы да діни заңдылықтарға негізделеді. Қазақ халқында ұл баланы сүндетке отырғызу, сүндет тайын әперу, шамасы келсе тойын жасау, әкелік парыз, мұсылмандық міндет саналады. Дінде Мұса пайғамбарға түскен Тауратта сүндеттеудің мәнін Ыбырайымның (есімі көне еврей тілінде «көптің әкесі») Құдаймен жасаған келісімінің дәлелі ретінде ұл баланың тәнінде белгі қалдыруы деген мәлімет беріледі. Құдай 99 жасқа келген Ыбырайымның ұрпағымен жер бетін толтыруға және оларға қамқор болуға серт еткен. Тарихта осыдан бастап ұрпақ әйел жағынан емес, ер адам тарапынан тарап, жауапкершілікті ер адам көтереді деген түсінік қалыптасты деседі. Мұсаның (Таурат) 1 жазбасы, 9-14 сөйлемдер: *«*[***9***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9C%D2%B1%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%A3-1-%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B/17/#v1017009)*Құдай Ыбырайымға тағы былай деді: “Ал сен менің келісіміме адал бол. Оны өзің де, ұрпағың да, олардың ұрпақтары да ұстансын.*[***10***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9C%D2%B1%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%A3-1-%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B/17/#v1017010)*Менің сендермен және келер ұрпақтарыңмен бекіткен әрі сендер ұстануларың керек келісімім бойынша, еркек кіндіктінің бәрі сүндеттелсін.*[***11***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9C%D2%B1%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%A3-1-%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B/17/#v1017011)*Сүндеттелгендерің менің сендермен жасасқан келісімімнің белгісі болмақ.*[***12***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9C%D2%B1%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%A3-1-%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B/17/#v1017012)*Үйіңде туылған әрбір ұл бала сегізінші күні сүндеттелсін. Сондай-ақ жат жерліктен сатып алынған әрі сенің ұрпағыңа жатпайтын еркек кіндіктілер сүндеттелсін. Бұл рәсім ұрпақтан ұрпаққа жалғассын.*[***13***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9C%D2%B1%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%A3-1-%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B/17/#v1017013)*Сонымен, үйіңде туылса да, сатып алынса да, еркек кіндіктінің бәрі сүндеттелсін. Тәндеріңде белгісі салынған осы келісімім мәңгілік келісім болмақ.*[***14***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9C%D2%B1%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%A3-1-%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B/17/#v1017014)*Сүндеттелмеген әрбір еркектің өз халқының арасынан көзі құртылсын, себебі ол менің келісімімді бұзды»,* десе,Інжілде Лұқа жазған Ізгі хабар 2-тарау, 21 сөйлем: *«*[***21***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/2/#v42002021)*Сегізінші күні бала сүндеттеліп, оған Иса деген ат қойылды. Анасы құрсақ көтермес бұрын, періште оған осы есімді айтқан еді»,***-** деген жазбаларда еврей халқы да осы салтты парызы қылып санаған.

Бала мен ата-ана арасындағы өзара «парыз» концептісінің рухани сабақтастығы туралы, қазақ ертегілерінегі мынадай сюжеттен көруге болады. Ертеде егінші егін егіп жүріп: *«Мынaу қaрызым, мынaу пaрызым, мынaу өзiм үшін»,* – деп дән шашыпты. Бұл сөздің мағынасын сұрағандарға: *«Еккен егіннің бiр бөлiгі aта-aнама мені өсіріп жеткaзгені үшін беретін қарызым, бір бөлігі балаларыма, оларды жеткізу үшін парызым, үшіншісі өзім үшін»,* – депті. Ы.Алтынсариннің мысалында: *«Тапқан малының біл бөлімімен борышымды өтеймін, бір бөлімін өсімге беремін»* деуінде *«борышын өтеу»* ата-анасының алдындағы міндеті саналса, *«өсімге беруі»* баласының алдындағы парызы екен. Парыздың діни де, ұлттық та мәні – адамның ішкі жан сарайының шынайылығы, иманның беріктігі, әрі ақыл дарыған адамзаттың өз санасы арқылы «қарыз бен парызды» өтеуінен тұрады.

**Парыз – шырқау шек.** «Парыз» концептісінің түпкі семантикасында кез келген іс-әрекеттің шегін, мөлшерін, ізгі міндет екенін білдіретін терең философиялық ұғым жатыр. Белгілі бір тәртіпке, моральға бағынатын «парыз» концептісі дұрыс пен бұрыстың арасындағы шекараны білдіретін ұлттық әрі діни танымдық – ойсурет. Тілдегі: *«Тумақ сүннет, өлмек парыз», «Келмек – сүннет, кетпек – парыз»* фразеологизмдерінде шектік бейне сипатталады. Әркімге өзінше шектеулі берген өмірдің жазмыштық жазуы, тіршіліктің шегі, әр нәрсенің мөлшері философиялық тұрғыда көрініс табады. Дүниеге келудің өзі адамзаттың сүннеттік ісі, діни танымда барлық адамзатқа берілген бірегей мүмкіндік *«сүннет»* сөзі арқылы көрініс табады. Ал, өмірдің өзі сол адамзатқа сүннет аясындағы мүмкіндік ретінде берілуін Ғ.Есім: «Өмір адамнан, Алла пендесінен салғырттықты емес, қарекетті талап етеді. Адам бұл дүниеге өмір үшін келген, Алла үшін келмеген. Өмір де, Алла да адам үшін қажет» [42, 166]. Өмір сүрудің өзі – парыз екені тілдік тұрғыдан да, діни тұрғыдан да кең тараған таным. Әркімнің өзінше өмірін мәнді-мағыналы өткізіп, Жаратқан Иесін тауып, келген мақсатын орындап, адамдық миссиясынан орындап, уақыты келгенде өзінен кейінгі ұрпаққа орнын босатып беру, өлуі де – «парыз».Қазақ халқында *«тумақ бар да, өлмек бар», «өзекті жанға бір өлім»* деген сөз бар.А.Байғұтова: *«Тумақ сүннет, өлмек парыз»* діни дүние суретіндегі наным мен сенім тіректерін (парыз, сүннет) логикалық ой қуатының ассоциативтік арқауы ете отырып, қазақ тілдік дүние бейнесінде өмірді «үзіліссіз жалғасқан, мәңгілік құбылыс», ал өлімді «сол мәңгілік құбылыстағы адам тірлігінің шырқау шегі» етіп кескіндейді» [95, 87]. «Парыз» концептісінде *«Тумақ – сүннет, өлмек – парыз»* фразеологизмінің семантикасы аяқталған, біткен, таусылған шекараны білу, мөлшерді, мәрені білу танымы жатыр. Жалғыз өлім мәселесі ғана емес, кез келген өмірлік қарым-қатынаста, іс-әрекетте мөлшерді білу, шекараны түсіну, өзгені сыйлау, этиканы бұзбау, хақысына өтпеу – «парыз» саналады. *«Шектен шығу – білімсіздік, шектен шықпау – даналық»* деген тұрақты тіркестің астарында парызды өтеу ісінің түп негізіндегі «білімсіздік пен даналық» философиясының жатқаны аңғарылады. Қазақ халқының дүниетанымында әр пенденің өз өмірлік миссиясының аяқталғанында, тіршілік демінің таусылғанында, дәм-тұзының біткеніндегі шегі өлімнің «парыз» іс екендігін білдіреді. «Өлім – парыз, ақиқат» шектік көрінісі келесі фреймдік тармақтармен танылады: «*демі үзілді», «татар дәмі бітті», «дәм-тұзы бітті», «несібесі бітті», «көрер жарығы үзілді»* т.б.. Б.Сағындықұлы: *«Өлмек – парыз»* семантикасының түп тамыры былай беріледі: *«Жерді жұбату үшін Хақ тағаладан әуез келді: «Ей, жер, көп нала бола берме! Сенен бір нәрсе алдық. Сықпыты жаман.* ***Уақыты келгенде өзіңе жақсы етіп қайтарып береміз.*** *Қазіргі хал-ахуалыңнан сүйкімдірек, әрі бағалырақ болады» Уәж үшін айтылған осы сөздің себебінен өліктерді жуу міндетті болды»* [93, 242]. Яғни, өлудің парыз болуы, өлген адамды жуу – Алланың жерге берген уәдесі деп, адам баласының тіршілік демінің үзілуі өзінің келген мекеніне кетуі, тәнінің топыраққа айналып, түпкі болмысына оралуы санайды. Халық аузындағы *«Жер – ана»* коннатативті тіркесінің архетиптік түсінігі діни тілдік санадан қалыптасқан. Этнофразеологизмдердің діни семантикасы басым: *«Қара жерге қарыздар болма»* немесе *«Қара жерге қарыз арқалама»* тіркестерінен жерге деген құрметті, жерді сакралды тану дүниетанымы көрінеді. *««Қара жерге қарыз арқалама»* деген жолды алсақ, астарында өте ауыр ойдың жатқанын байқаймыз. *«Қара жерге қарыздар болу»* – *«үлкен жақсылыққа қиянат ету»* деген ойды астарласа керек. Жер – ана. Жердің адамзатқа жақсылығы ұшан теңіз. Адамзат адамзат болғалы жерге қарыздар. Және кететін жері де жер [96, 176]. Ал, өлім мәселесіндегі тағдыр танымы діни контексіде: *«Ей, Әзірейіл, мен оларға әртүрлі аурулар беремін, сол аурудан көреді. Бірінің өлімі оттан, бірінің өлімі судан.* ***Көп себептерді жаратамын, барлығы сол себептен көреді***» деп беріледі. Діни контекстегі «*Көп себептерді жаратамын, барлығы сол себептен көреді»* деген фрагментіэтномәдени танымда «тағдыр», «маңдайға жазған жазу» сынды тілдік бірліктермен қолданылады. Діни контексі адамның когнитивтік санасында суггестиялық ойсурет ретінде таңбаланып, кез келген кездей соқ іс-әрекеттерде «Алланың қалауы» ретінде репрезентацияланып отырады. «Адам баласының өлімі – оның татар дәмінің таусылғаны» танымы бұ дүние мен о дүниенің арасындағы шекаралық шектік, өлім мен өмірдің бағалауыштық фреймін қалыптастырады. Өлімнің орын алуы мен адамның тіршіліктегі барлық «парыздарын» өтеуі/өтемеуі сценарийі Жаратқан Алланың даналығы, құдіреттілігімен іске асып жатыр деген дүниетаным дін мен тіл контексінде қатар көрініп отырады.

**Парыз – Ар.** Этнос дүниетанымында парыз – адамның азғындық іс-әрекетін тежеуші күш ретінде көрініс табады. Белгілі бір мөлшерді айқындаушы ішкі сезім. Парыз сезімінің күші – Ар. Қазақ халқы үнемі өз «арын» бірінші орынға қойып: *«****Жаным*** *– арымның* ***садағасы****»* деп «садаға» лексемасының қолданысымен «ар» ұғымын қасиеттілік деңгейіне көтерсе, Б.Момышұлы: *«Пaрызды түсіну aр-ұят деп айтылады. Αр – пaрыздың бақылаушысы, aдам қызметін реттеп οтырушы. Αдам бойындағы басты сезім – пaрыз сезімін ұштап, тәрбиелеу адамдықтың белгісі. Әлемде парыздан артық қуатты қοзғаушы күш жοқ, әрі бοлмайды дa»* деп парыз мен ар ұғымдарын біріктіреді. Халық аузында ар-ұжданға қатысты: «*Арың – ұятың»,* *«Халықтан ұял, Құдайдан қорық», «Құдайдан қорықпағаннан қорық», «Қорқуға Құдай ғана лайық»* деп Ар мәселесін ішкі Құдаймен теңеген сакралды бейне қалыптастырады. Әр қазақтың жүрегінде «Құдай» деген Ар сезімі арқылы адам өзін-өзі бақылап, парыз ұғымын өзіне таңып отырған. Осыған орай «Парыз-Ар-Құдай» бірлестігі тілде *«Құдай көріп тұр», «Екі иықтағы періште жақсылық пен жамандықты жазып отыр»* деген ұлттық таным діннен еніп, «парызды» өтеу міндеті де Құдайдан қорқу, Құдай көріп тұр культы арқылы көрініс тапқан.

**Аманат – парыз, әрі қарыз**. Әуелгі адамзатқа берілген «Аманат» туралы, оның парыз (жауапкершілік) болуы, әрі Алланың бүкіл адамзат тіршілігін жарату себебі «Адам ата Хауа ана» қиссасында былай баяндалады: *«Бұл сүйкімді Нұр Алланың бір қазынасы еді. Қысқасы, бұл баға жетпейтін нұрды әлем патшалығына түгелдей көрсетіп қойды. Жоғарғы және төменгі әлем, Ғарыш пен Күрсіге, Лаух пен Қаламға: «Бағасы жоқ бұл гаухарды кім сақтай алады?», - деп жар салғызды. Еш бір заттан: «Мен сақтай аламын», - деген үн шықпады.* ***Жауапкершілігін көтере алмады.*** *Қысқасы, күндердің күнінде Ғайып пердесінен:* ***«Аманатты сақтауға мен лайықпын»****, - деген нәзік үн келеді. Және де,* ***«ауыр жүкті көтеріп алуды қабыл етемін»****, - деп уәде берді. Бұл Адам сафи аллаһидің перзенттерінің әуезі еді. Сөйтіп,* ***«Бұл аманатты сақтау Адамның және оның перзенттерінің ісі»*** *деген тоқтамға келіп, Адам алайһи с-саламды жаратуға Хақ тағаланың сүйіспеншілігі түсті»* [93, 238]. Адам баласының өзге тіршілік иесінен артықшылығы – оның сүйкімді баға жетпейтін Нұры (Рухы). «Жан» (тіршілік демі) – барлық жаратылысқа тән болса, «Рух» – тек адам баласына ғана тиесілі қасиет. «Нұр» – Аманат, ал Аманат – ауыр жүк, жауапкершілік, өтелуі тиіс парыз. Кеудедегі сәулені сөндірмей, адамзатқа тән (лайық) тіршілік ету Алланың адамға таңған (жүктеген) аманаты. Адамның және оның перзенттерінің мәңгілік парызы. Адам – пенде, оның қашанда арбауға еріп, түзу жолынан тайып кету секілді пенделік қаупі де бар. Сол себепті, Алланың пайғамбарларын жіберіп ескерту жасауы, арнасынан тасыған арсыздық орын алғанда жер бетін сумен, құммен, отпен тазартып отыруы оның құдіреттілігін айғақтайды. Қасиетті Құран Кәрімнің түсуімен: «*Уәдеңе берік болыңдар! Шындығында, уәде туралы сұралатын болады»* (Исра сүресі, 34 аят) деп сөзде тұру – парыз екендігі ескертіліп, халық арасында: *«Ер жігіттің екі сөйлегені - өлгені», «Айтылған сөз - атылған оқпен тең»*, *«Аманатқа қиянат жасама, құпияға бекем бол»* деген сияқты көптеген аталы сөздер діни сананың күнделікті тіршілікте орын алатындығын көрсетеді. Ант ішу, уәде беру адамның аманатты өзіне жүктеуі ғана емес, әрі өз ісіне Алланы араластыруы да болып саналады екен. Мәселен, *«16/91Тараптармен анттасқанда (келісімшарт жасасқанда) Аллаһтың уәдесін орындаңдар! Бекіткен анттарыңды бұзбаңдар! Өйткені, сендер ант бергенде Аллаһты өздеріңе кепіл етесіңдер! Анығында, Аллаһ не істегендеріңді біледі!»,* деген қасиетті жазбалар күнделікті уәдеде *«антымды бұзсам нан ұрсын», «оллахи билляхи рас айтам», «ант етемін Алла көріп тұр», «Алланың атымен ант етемін», «Құран ұстайын», «нан ұстайын»* т.б. тілдік бірліктері арқылы көрініс табады. Аманатын өтеу, уәдеге берік болу діни таным негізінде қалыптасады. Қазақ халқында адамның адамдық қасиеті Алла танымы арқылы анықталады. Иманның нағыз адам, толық адам образында атқаратын рөлі орасан екені осыдан анықталады. *«Аманаты жоқтың – иманы жоқ», «ұяты жоқтың – иманы жоқ»* деген аталы сөздер ұяты жоқтың аманатқа қиянат жасауы арсыздыққа баланса, дінде ұяты мен иманы жоқты кәпір санаған. Аманат – парыз, парызды өтемеу – қарыз саналады.

**Ұлттық парыз.** Ұлттық парыз, әскери парыз, азаматтық парыз ұғымдарының маңызы жоғары саналады. Б.Момышұлының: *«Парыздан биік шың жоқ», «Парыз – арман мен даңқ шыңы»* деген қанатты сөздері өскелең ұрпақтың парызды сезінуі, ел алдындағы азаматтық міндетті мінсіз атқаруды үндейді. Отанын сүйген адам ұлтына қызмет етуді өзінің қасиетті борышы деп санайды. Б.Момышұлының отанға қатысты, ел алдындағы парыз бен қарыз төңірегінде жазған құнарлы сөздері бүтіндей қазақ халқының түсінігін сипаттайды. *«Адам болу – қасиет, азамат болу – міндет, патриот болу –парыз»* деп адамның адами қасиетін, қоғамдық-азаматтық міндетімен қатар, отанын сүюі, туған жерін қызғыштай қорғауы азаматтық парыз іс саналады. Батырдың қаламнынан туған *«Ерлікке тағзым ету – ұрпақ парызы», «Өз міндетін ойлы көзбен қарау – командир қызметінің творчестволық негізі», «Жауынгерлік борышты өтеу – жеңіспен бірдей», «Туған жерді сүю парыз, сүю үшін білу парыз»* деген жауынгерлік қанатты сөздері, азаматтық парыз бен жауынгерлік өршіл рухтан туғандығын байқауға болады. Дінде *«әскерлік борыштан жалтару, отанға қиянат жасаумен тең»* деген түсінік бар. *«Отанды сүю – иманнан»* тіркесі «Әнфәл» сүресінің, 60 аятында: *«Шамаларың келгенше (әртүрлі) күш-қуат пен (соғысқа міндетін) ат байлаумен әзірлік жасаңдар. Онымен Алланың және өздеріңнің дұшпандарыңды қорқытасыңдар»* деп беріледі. Әскери борышты өтеу діннің де құндылығы болып саналатыны хадисте: *«Бір тәулік шекара күзету күндіз ораза ұстап, түнді ғибадатпен өткізген бір айдан артық. Күзет кезінде өлсе, жасаған ісінің сауабы мен ризығы (шейіттер сияқты) мәңгі жалғасады және қабір азабынан құтылады» (*Риазус-Салихин 2-том, 533б.), *«Екі көзі бар, оған жәһәннам оты тимейді. Біреу – Алладан қорқып жылаған көз, екіншісі – Алла разылығы үшін шекара күзетіп, ұйықтамаған көз»* (Риазус-Салихин 2-том, 534б.). Отан үшін күрес Ислам дінінде де, қазақтың ұлттық құндылығында да киелі саналады. Ұрпақтан-ұрпаққа туған жерді аманаттау – қасиетті парыз. Алайда, «Парыз» концептісінде қарыздар болмау міндеті басымырақ тұрады. Ислам дінінде әскери борышты өтеуден қарызды өтеу жоғары тұрады, яғни парызды өтеуден (шейіттік) қарызды өтеу маңыздырақ саналатын кездері де бар. Мұхаммед пайғамбардың (с.ғ.с.) бір хадисінде: *«Қарыз өтемей өлген адам, онысы қашан төленіп болғанша қабірде шырмалған күйінше жатады»* (Табарани) десе *«Шейіттің қарыздан басқа барлық күнәлары кешіріледі»* деп қарызды парыздан биігірек қояды. Қазақ халқы *«Алмақтың да салмағы бар»* деген салмақты сөздің астарынан бүтін бір дүниетаным көрінеді. *«Судың да сұрауы бар»* кез келген өзіңе тиесілі емес нәрсенің жауабы болатыны қарыздарлықты көрсетеді.

**Кісі ақысы – парыз, әрі қарыз.** «Ислам құқығында 3 түрлі хақы (ақы, хақ) бар: 1-**Аллаһ хақысы** (Құдай ақысы, хұқұлқұллаһ): адамдардың құлшылық міндеттерді, Аллаһ тағаланың үкімдері, бұйрықтары мен шектеулері. 2-**Адам хақысы:** адамдардың құқықтарын қорғайтын хақылардың барлығы. 3-**Аллаһ және адам хақысы:** адамның мүддесіне Аллаһ тарапынан белгіленген құқықтар бұзылғанда бұл һәм адам хақысына һәм Құдай хақысына қарсы келгендік болады» [8, 24]. Ұлттық болмыста діни таныммен астасып жатқан қарыз бен парызға негізделген қатынастардың бір түрі «кісі ақысы» түсінігі ежелден қалыптасқан құбылыс. Қазақ халқының тұрмыс-салтынан, этностың сана-сезімінен, дүниетанымынан, әдет-ғұрыптарынан діни сананың басым болғаны көрінеді. Бұның бәрі қазақи мұсылмандықтың сан ғасырлық дәстүрі мен ұлттық әдебі деп тануға болады. Этнос мәдениетінде кісінің бес қақысы/ақысы түсінігі: көрші қақысы, кісі қақысы, мүсәпірдің қақысы, төренің қақысы, қазақтың қазақтағы қақысы бір-бірінің алдындағы моральдық-этикалық қарызын, борышын, парызын, міндеті мен жауапкершілігін білдірген. Осы тұрғыда *«кісілік қарыз», «кісілік борыш», «кісілік парыз», «кісілік міндет», «кісілік жауапкершілік»* ұғымдары қалыптасқан. Бұл жерде «кісі» сөзінің қайталанып беріліп отыруы «кісілік» концепциясының тұлғалық-субъектілік, көшпелі ортады адамгершілік қадір-қасиеттің белгісін көрсетуі жатыр. Қазақтың қазақта қақысы/ақысы бар ұғымы бауырмалдық, қиын кезде жәрдемдесу, бөлісу, кешірім жасау парыздығын міндеттейді. *«Қарға тамырлы қазақ»* парадигмасының көрінісі қазақтық ұлттық болмысында күнделікті: *«Қазақпыз ғой, ...», «бәріміз бір ұлтпыз ғой ...», «жерлес екенбіз...», «руымыз бір екен», «бір атадан тарағанбыз»* сияқты тілдік тіркестерде келісім жасауға, кешірім алуға бейім тұратыны этноменталды ұлттық өлшемдерді көрсетеді. Кісілікті – адамгершілік парыздың бейнесі ретінде қалыптастырған тілдік бірліктер *«кісілігі мол», «нағыз кісі», «кісілігі бар адам», «үлкен кісі»* деп кісілік парызы мен қарызын өтеуін, адамгершілігін бағалаған. Керісінше, *«кісі болып кетіпті», «кісілігі ұстап қалды», «кәдімгідей кісі болды», «кісі ғой өзі»* т.б. тіркестерден парызы мен қарызын өтеудегі мінездегі алалықты көрсетеді.

 Ұлттық болмыстағы қарыз бен парызды өтеуге негізделген қарым-қатынастар күнделікті тұрмыста көрінеді. «Көр+ші», «көру+ші» семантикасында жұмсалатын көршінің қақысы түсінігі қазақ халқында қарыз бен парызды өтеу категориясында қаралады. *«Іргелес көрші», «жақын көрші», «сыбай көрші», «Құдай қосқан көрші», «Құдайы көрші»* деп ақысын берген. Этноменталды танымда көршің керегеңе өз дүниесін тіреп қойса да қарсылық білдіруге болмайды деген түсінік бар. Үйге байланысты кез келген істе, үйді сатар алдында ислам діні бойынша *«әш-шуфға»* деп аталатын басымдық беру де парыз саналады. *«Қиямет күнінде ең бірінші дауласатындар – көршілер»* (Бухари мен Мүслім риуаят еткен), *«Маған Жебірейіл періштенің көрші ақысы туралы көп өсиет айтқандығы соншалықты мен көршім мұрагеріме айналатын шығар деп ойладым»* (Ахмет риуаят еткен), *«Қиямет күні көршілеріңмен қарым-қатынастарың сұралады»* деген хадистер бүгінге жеткен. Ұлттық мәдениетте көршілік парыз ерекше көрініс табады: *«Алыстағы ағайыннан, алдыңдағы (жаныңдағы)* ***көрші артық****», «Жақынның жаманын мақтама, көршінің* ***ала жібін аттама****», «****Қорқау да*** *көршісін* ***жемейді****», «Көрші хақысы –* ***Тәңір ақысы****», «Көршің үшін* ***намазыңды бұз****», «****Құдай күні*** *көршіден», «Туыс атадан, көрші* ***Алладан****», «Көршіні* ***Құдай қосады****», «Жақсы болсаң көршіңмен* ***кем қалмайсың*** *еншіңнен», «Алыстағы ағайынның аты озғанша, жақындағы көршіңнің тайы озсын»,* т.б. деген паремиялар ұлттық мәдениеттегі көршінің ақысынан хабар береді. «*Көрші* ***қарызын*** *түйе қайырады»* мақалында ауыспалы мағынада түйені көшпелі ел салты бойынша көрші-қолаң ауыл-үйдің ауыс-түйіс, қарыз-құрыздарды ада қылудың жолы ретінде қолданылғанын аңғартады. Соның бірі көші-қон кезінде көше алмай отырған кедей-кепшікке көршінің қолында бар басы артық түйесін беруі, жұртта қалдырмай, ел қатарлы көшіп алуына жәрдемдесіп, көршілік парызын атқаруынан көрінеді. Қазақ халқының ұлттық болмысында бұдан да басқа қонақ ақысы, мүсәпір ақысы, төренің ақысы т.б. парызды өтеуге негізделген қарым-қатынас әдебі діни заңдылықтар арқылы қалыптасып, бүгінгі күнге дейін жіті сақталып келеді.

Қонақты құрметтеу қазақ мәдениетіндегі ерекше парыздардың бірінен саналады. Діннен бастау алған мәдени құндылық – қазақ халқының қанына сіңген салт, қазақты қонақжай халық деп атауының да түпкі сыры осында болуы мүмкін. Ұлт дүниетанымында *«қырықтың бірі Қыдыр, жүздің бірі Уәлі»* деген нақылды *«қонақ ақысын өтеу – Алла алдындағы парызы»* деген түсінігімен сабақтастырған. *«Құдайы қонақ*» тіркесінің семантикасы – Құдайдан келген қонақ, Алланың пендесінің ниетін сынауы, иманын бекітуі, Періштенің адам бейнесінде құт, ризық алып келуі түсінігі жатса, *«қонақтың ризалығы – Алланың ризалығы*» паремиологиясының түп төркінінде қонағын Құдайындай күту, қонақты риза қылу, Аллаға қызмет ету сияқты стеоротиптердің жатқандығын көрсетеді. Адам бейнесінде жерге періште түсіп Құдайдың пенделерін сынайды, жаман болса жаман деп, жақсы болса жақсы деп Аллаға хабар беріп отыратын осы періште «қонақ» деген терең ежелгі діни философиялық таным бар. Ислам дінінде бұйрық райда қонақ ақысы туралы: *«Аллаһқа және ақырет күніне сенген адам қонағына сый-сыяпат көрсетсін ...»* (Муслим, Иман, 47) десе, Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) хадисінде: *«Жақсылық қонақ күтілген үйге пышақтың түйенің өркешіне жетуінен бұрын жетеді»* (Хадис ансиклопедиси, XVII т., 443б.) түсінігі ұлттық болмыста *«Қонақпен еріп құт келеді»* деп беріледі.

Сурет 9 – «Қарыз-Парыз» концептісінің тепетеңдік бейнесі

Тіл мен дін бірлестігіндегі «қарыз» концептісінің лингвофилософиялық семантикасы дүниеліктен (материалдық) тыс, терең руханилыққа негізделген категория екендігін көрсетеді. Қарызыңды өтемеген болсаң о дүниеде өз сауабыңды бересің, оның күнәсін мойныңа аласың, сол арқылы кешірілесің дейтін сүрелер мен хадистер де бар. Материалдық тұрғыда *«қарыздар болу»* дегеніміз белгілі бір затты белгілі бір уақытқа дейін сұрап алу болса, рухани-моральдық тұрғыда басқа адамға тиесілі дүниені тартып алу, біреудің ақысын жеу, сөзін, жолын пайдалану, алдау, аманатқа қиянат жасау, сөзінде тұрмау сияқты әрекеттер дін тарапынан дұрыс емес (харам) іс-әрекеттер болып табылады. Адам баласының ішкі сезімі, жылдар бойы арқалаған үміті, үлкен сенімді ақтамау да – адамның ішкі моральдық қарызы, борышы. Қарыздың діни де, ұлттық та сипаты Алла, о дүние, қиямет қайым, тозақ оты т.б. тілдік бірліктер аясында толық ашылып отырған. Қарыздар болған адамды Ислам дінінде Алла Тағала екінші адамның алдында парыздар қылып қоюы: *«Кім бір қарыс топырақты зорлықпен тартып алса, сол жердің жеті есесі қиямет күні мойнына жүктеледі»; Мұсылман бауырыңыздың ақысын жеу халал емес ...»* [97, 1936] хадистері Бұхар жырауда: *«Іштегі сыр Аллаға мәлім,//Сыртыңдағы қулығың// Амал емей немене.//* ***Кісі ақысын көп жеген//Арам емей немене»*** [98, 89]. Кісі ақысын жеу – екінші адамның алдында қарыздар болуды білдіреді. Қарызын өтемей жасырып қалуды ойлаған пендені «арам» десе, іштегі құпияны көрушіні Алла дейтін діни ойсурет жырларда көптеп кездеседі. Орманбет би: *«****Біреудің ақысын зорлық қылған //*** *Қиянат қияметте жаман деген»* – десе [98, 150], төрелік еткен Төле би: *«Қор болмасты ойласаң //* ***Мүсәпірдің қақын бер****»,-* [99, 35] деп кісі ақысын жеуді, кісінің алдында қарыздар болуды үлкен күнә санап, қарыздар болу – өзіңе жасаған қиянат екендігін көрсетеді. Жырауларда *«Кісінің, менше, балам,* ***хақын жеме, //*** *Түбінде жарамайды* ***жегіш неме»*** [100, 227] деп хақын жеу, ақысын бермеу, қарыздар болудың түбінде оның жазасы болатынын ескертеді. Жаратушының жаратылыстарына құрметпен қарау, парыздары мен қарыздарын өтеу – діннің өсиеті. Сондай-ақ: *«Ешкімнің* ***қақын жемеңдер, //****Артында оның* ***сұрақ бар»***[101, 77] деп қарыздың діни тұрғыдағы жауапкершілігін көрсетеді.

«Абырой мен қарыз» – жақсы мен жаман сияқты бір-біріне қарама-қарсы ұғымдар. *«Жақсыны алыс, жаманды жақсы деме,//* ***Жақсы атансаң біреудің қақын жеме, //*** *Жақсымын деп біреудің қақын жесе // Жаман адам сол болар, мақұл деме»;* [98, 124]. Жақсы адамның артында қарызы жүрмейді, біреудің қақысы мен көз жасы мойнына ілінбейді. Жақсы деген атыңды сақтау үшін «қарызың мен парызыңды» түгендеп жүр деген өсиет жырларда сақталған. *«****Біреудің хақын жеме жалғыз тиын, //Тергеуде де адамның ақы қиын.//*** *Сені жоқтан құдая бар еткізді,// Ендеше, соған табын, соған сиын»;* [102, 67]. Біреудің қарызын мойныңа арқалау дінде сондай ауыр күнә болуы және оның қарымтасы да о дүниеде Жаратқанның алдында жауап берудің қиындығымен, өлімнен кейінгі өмірдің бар екенін, сол кезде қарызын өтемегенің, ақысын жегенің үшін екінші адамның күнәсін арқалайтының да соншалықты ауыр жүк екендігін ескертеді. Ата заңы адал бол, кісі ақысын жеме, қарыз болма, о дүниеге мойныңа жүк арқалама деп насихаттаған жырлары қазақ халқының дүниетанымын көрсетеді.

Кісі ақысын жеу Адам атаны жұмақтан тозаққа түсірген болатын. «Адам ата Хауа ана» қиссасында баяндалғандай Алла Тағала Адам ата мен Хауа анаға жәннаттағы барлық жемісті жеуге рұқсат етіп, тек бір ғана Шажра’ан мимну’ан (тыйым салынған) ағаштан сақтанып жүруін ескертеді. Алайда, Әзәзәлдің алдап, азғыруымен Адам ата Алланың ескертуі мен тыйымын ұмытады. Бұл тыйым салынған Шажра’ан мимну’ан ағашы туралы: «***Сауал.*** *Адам ’алайһи с-саламға қоса Хауаның Шажра’ан мимну’аға баруына тыйым салынуына не себеп болды?* ***Жауап.*** *Бидай расул ’алайһи с-саламның несібесі еді. Бір адамның несібесін екінші бір адамның жеп қоюы дұрыс емес. Қазірде* ***бір кісінің несібесін екінші бір кісі жесе күнәһар*** *болады*» [93, 261]. Алла Тағала адамзатты жаратқанда ниетіне қарай олардың әр қайсысына тиесілі ырзық-несібесін де берген. Біреуге тиесілі затты алу, несібесін жеу, обалына қалу, қиянат жасау – кісі ақысын жеу болып саналады, ал кісі ақысы – қарыз. Қарыз – дін бойынша күнә, қарызын қайтармаған күнәһар. Тілдегі *«Дүниеге бір перзент келсе, бір қозы артық туады. Бір қозы туылса, бір түп жусан артық шығады», «Әр баланың өз несібесі бар*» дейтін түсінік текке қалыптаспағаны анық. Қарыздар болып қайтармау, парыздар бола тұра өтемеу – біреуге тиесілі дүниені тартып алумен тең. Қарыз бен парыз концептілерінің лингвофилософиялық семантикасы – бір адамның екінші адамға міндетті болуы, уәде беруі арқылы сөзі не ісімен тәуелді болуы дегенді білдіреді. Этнос мәдениетіндегі *«Ешкімнің ала жібін аттама», «Біреудің ақысын жеме», «Ысырап қылма», «Обалына қалма», «Обал болады»* т.б. тілдік бірліктері ұлттық дүниетанымның дінмен байланысын көрсетеді.

 Дінде кез келген күнәнің жазасы болатыны сияқты, алғашқы ақы жеудің жазасы «Адам ата мен Хауа ана» қиссасында былайша баяндалады: *«Адам ’алайһи с-саламға лебіз келді: «Ей Адам! Мен саған қаншама игіліктерді көрсеттім. Ал, сен өйсітіп менің әмірімді орындамадың.* ***Сол үшін сені он нәрсеге кіріптар етіп отырмын.*** *Ешқашан бұдан құтыла алмайсың. Бірінші. Жалаңаш боласың. Екінші. Қарның ашады. Үшінші. Терің әлжуаз болады. Төртінші. Құдай тағаладан жырақта өмір сүресің. Бесінші. Хауадан үш жүз жыл бойы жырақта жүресің. Алтыншы. Шайтанның дұшпандығына кезігесің. Жетінші. Ісің бүкіл ғаламға жария болады. Сегізінші. Мал-мүлкіңе шайтан серіктеседі. Тоғызыншы. Адам әулетіне дүниені тозақ қылдым. Оныншы. Тамақ табу үшін жүз мың қорлық және зорлық көресің. Қолыңды күлдіретпей бір рет те нан жей алмайсың»* деп беріледі [93, 266]*.* Өзгенің ақысын жеу тауқыметін бүкіл адамзаттың тартуы, ақысын жегеннің алдында қарыздар болуы діндегі тыйымдық ақпарат саналады. Дінмен терең тамырлас болған «қарыз бен парыз» бірлігі ұлттың ішкі ар тазалығы мен абырой мәселесі аясында көрініс табады. Ислам діні бойынша, молда марқұмды жерлер кезінде жаназасын шығарып бола: *«Бұл кісінің біреуге қарызы бар ма еді? Алашағы бар адам қазір айтсын!» –* деп сұрайды. *«Менде қарызы бар еді»* деген адам табылса, сол жерде оны не балалары, не туыстары өтейді. Немесе *«Қарызын кешірдік»* деп дауыстап айтады. *«Кісі ақысы кісіде кетпейді», «Қара жерге қарыз арқалама»* деген түсінік қарыздың діни тұрғадағы лингвофилософиялық діни семантикасын көрсетеді.

«Қарыз» концептісі тұрмыстық өмірде жағымсыз, келеңсіз мәндегі мәнімен қатар, оның жағымды сипатының суггестиялық мәні де орын алады. Қалыпты өмірде қарыз алудың салмағы қаншалықты ауыр болса, қарыз берудің Алла алдындағы сауабы соншалықты жоғары. *«Жарлыға берген кісі Құдайға қарыз бергендей болады»* мұқтаж адамдарға көмек көрсету мақсатында өсімсіз берген қарыздың берекесі бар. *«Құдайға қарыз беру»* тіркесінің семантикасында Құдай қарызымды болашақ өмірімде немесе ұрпағыма қайтарады деген суггестиялық түсінік орныққан. Алла ризалығы үшін құдайы қарыз беру қазақ ұлттының болмысына тән қасиет*.* Қазақ халқы ұрпағым текті болсын, абыройлы болсын, көп болсын деген ниетпен өзгеге жанашырлық, қамқорлық жасаған. Дінде: *«Қарыз беру садақадан артық»* деуі «қарыз» концептісінің лингвофилософиялық семантикасы тереңде жатқандығын көрсетеді. Мұсылмандардың арасында қарыз берудің мәні – материалдық тұрғыдан да артық, қарыз беру – рухани құндылыққа бай Алла алдында мерейді өсіретін, күнәнің кешірілетін мүмкіндігі. Қарызды бере алатын жағдайға жеткізген бір Жаратушыға шүкірлік, ризалық сезім – қарызды беру арқылы көрінеді. *«Берер қолым алар»* тұрақты тіркесі қарыз берудегі қазақ халқының жақсылықтан үміті сезіліп, қарыз беру арқылы барымның берекесі молаяды, сыртқы тылсым күштің көмегімен ырыс-несібе келеді деген ұғым да қалыптасқан. Ұлттық тұрғыда қарызды пайда үшін беру қазақ халқы үшін абыройсыздық, арсыздық болып қалыптасқаны дала заңы «жеті жарғы» қағидаларында көрсетілген. Діни санадағы заңнама қарызды өсім үшін берген адамды қатаң жазалап отырған. *«Өсімге берген қарыздан, қампаймайды қарының»* деп қарызды материалдық пайда табу мақсатында емес, Алладан кешірім сұраудың жолы, өз жан-дүниесін тазартуы мақсатында берген. Көпшілік Алла разылығы үшін қарызын кешіріп те жатады. Қарызын кешкен адамның Алла алдында беделі өсіп, өзінің Жаратқан Ие алдындағы қарыздары да кешіріледі деп санаған. Жақсылық жасап жарысқанда Алла разылығы үшін жомарттық танытқан пендеге борышкер адам қаншалықты ықыласпен риза болса, соншалық ықыласпен Алланың рахымы, ризалығы болады деген түсінік қалыптасқан. Інжілде (Лұқа 7: 41-43): *«*[***41***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/7/#v42007041)*Сонда Иса мынаны айтты: “Қарыз беруші бір адамның екі кісіде ақшасы болыпты. Олардың біреуі 500, ал екіншісі 50 динар қарыз екен.*[***42***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/7/#v42007042)*Олардың қарызын қайтаратын ештеңелері болмаған соң, әлгі кісі екеуінің де қарызын кеңпейілмен кешіреді. Айтшы, солардың қайсысы оны көбірек жақсы көреді?”*[***43***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/7/#v42007043)*Шимон: “Көбірек қарызы кешірілген кісі деп ойлаймын”,— дегенде, Иса: “Дұрыс айтасың»* десе, келесі 47 сөйлемде: *«*[***47***](https://www.jw.org/kk/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF/nwt/%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%9B%D2%B1%D2%9B%D0%B0/7/#v42007047)*Сондықтан саған айтамын, оның күнәсі қанша көп болса да, кешірілді. Сол үшін ол көбірек жақсы көреді. Ал кімге аз кешірілсе, сол аз жақсы көреді».* Қарызды Алла разылығы үшін шариғат заңы бойынша неғұрлым көп берген адамның күнәсі соғұрлым аз болады деген сана қазақ ұлтының дүниетанымында да бар.

Қарыз бен парыз құндылықтарының астарында суггестиялық таным жатыр. Суггестия рухани құндылық, парыз бен қарыздың өтелуіне бағыттайтын негізгі күш. Ғылымда суггестия деп аталатын ерекше тылсым сенімді дін: «иман», «иман келтіру», «имани ұю», «тілін кәлимә келтіру – мұсылмандықты қабылдау» т.б. іспеттес тілдік бірліктермен атап жатады. Діни тұрғыда адамның Құдайға деген сенімін жүрекпен сеніп, тілімен бекітуі де міндетті. Діннің беташары ретінде «Иман» – сенім мен тілдің бірлігінде кәлима келтіруін парыз міндеттемелерін орындауға жетелейтін негізгі күшті өз еркімен рухани тұрғыда сезінуін айтады. Тіл мен дін бірлестігіндегі қарыз бен парыз дүниетанымы суггестия немесе иман арқылы қалыптасады және орнығады. Діни суггестиядағы міндеттемелер ұлттың мәдениетінде, дүниетанымында көрінуі заңдылық. Діни суггестия тылсым күш ретінде рухани құндылық, адамның ішкі компасы, моральдық болмысы, эмоционалдық сипаты ретінде ұлттың ділін, тілін, мәдениетін, болмысын, стереотиптік көзқарасын өз парыздары мен қарыздары арқылы басқаруға қабілетті. Сол себепті, әр ұлттың болмысында оның тілдік бірліктері арқылы көрінетін құндылықтар жүйесінің этимологиясы діннен тарайды.

**2.3 «Қарыз бен Парыз» концептілерінің психологиялық, құрылымдық-мазмұндық модельдері**

«Қарыз бен парыз» концептісінің құрылымдық-мазмұндық модельдері әр ұлттың мәдени мұрасында, паремиологиялық қорында, тілдік бірліктерінде сақталған. «Қарыз» концептісі аясында қарызданушы мен қарыз беруші екі тарапты: «бай» мен «кедей» деп бөлінетін қоғамның екі түрлі болмысын; «үстем тап» пен «бағынышты» (мойынсынушы) бейнесін қалыптастырады.

**1)** Қарызконцептісінің контрасты: **«жаман-жақсы», «жаңа-ескі», «бай-кедей»**  компоненттеріндегібилік, үстемдік, озбырлық семалары. Тұрмыстық өмірде орныққан «кедейлік пен байлық» образдары, әрі жаман мен жақсы адамдардың бейнесі «қарыз беру/ қарыз алу» әрекетінде айқын сипатталады: *«****Жаңа бай****дан қарыз алма», «****Жаңа байыған****нан қарыз сұрама.* ***Жаңа би*** *болғаннан билік сұрама», «****Ескі бай****ды еске салма.* ***Жаңа бай****дан қарыз алма»,* *«****Жаңа байыған****нан қарыз алма, Ескі байдан қапы қалма»* сияқты мақалдары қоғамдағы бай мен кедейдің, билік пен құлдықтың бейнесін көрсетеді. Бай адамның қасиеттеріне қарай түрлері: *«жаңа бай – ескі бай», «жаңа би – ескі би»* деп бөлуінің астарында «жаңа мен ескінің» арасындағы тілдік танымдық түйіндеулер қалыптасқан. Ғайыптан байыған адамның мінезіндегі жағымсыз әрекеттер, қарыз берудегі борышкерге өктемдігі тіл арқылы таспаланған. Байлықтың буын имани тұрғыда жеңе алмаған адамды ішкі «Мен» сезімі билейді. *«****Жаман****нан қарыз алсаң, тар жерде* ***жаныңды қысар/алар****»,«****Жалақор****дан қарыз алсаң, әкесінің құнын сұрар», «****Жаман****нан би қойма – кесім салады,* ***Залым****нан қарыз алма – өсім салады»* деген паремияларда қарыз берген «Жаманның» образын – жанды алуы, қысым жасауы, құнын көбейтуі, өсім алуы арқылы, қарыз алушыны басынуы, хақ жолынан тайғандығын, шәриғатқа томпақ ерсі әрекеттерге баруы тіл арқылы суреттелген.

Әйелзатының жаман/жақсы образына қатысты: *«****Жақсы*** *қатын жүн қарыз алады,* ***Жаман*** *қатын су қарыз алады»* деп ұлттық танымда қалыптасқан «жүн» пысықтықтың, «су сұрау» салақтықтың бейнесі ретінде көрсетіледі*.* Ал, қарыз алушыға қатысты: *«****Кедейге*** *қарыз* ***бер*** *де, амандығын* ***тіле****»* деп кедейге қарыз берудің тиімсіз, қауіпті екені айтылса*, «Қарызды төлерде* ***төредей бол****»* деуі *«****Кедейдің*** *бір* ***тойғаны*** *шала байығаны»* деген мақалды еріксіз еске түсіреді. Түймедейді түйедей көріп, қолына түскен аз олжаға төре болып кете баратын патша кеуде не болса соны мақтан тұтады, масаттанады. Алайда, қай жағдай болса да жауапкершілік, ар, намыс тұрғысынан қарағанда қарызды берушіге қарағанда алушының жағдайы ауыр.

**2)** Қарыз концептісінің эмотивті компоненті (көңіл-күй мен сезімдік бейнелері). Қарыз эмоциялық тұрғыда –  **«уайым, қайғы»** ретінде«тірідей өлу», «қайғыға бату», «уайым алу», «қайғы шегу», «жүк қосу» т.б. сценарийлері аясында танылады. Қарыз алу тұрмыстық ауыр тауқыметтік азап: *«Қайғылы өлмейді, қарыздар* ***өледі****», «Шерлі өлмейді, борышты* ***өледі****», «Қарыз беру уайым емес, Қайтарып алу* ***уайым****», «Қарыз алдың –* ***қайғы алдың****», «Екі аяққа қарызданып, Тағы* ***екі аяқ жалғады****», «Мойнындағы қарыздан* ***қой да өледі****», «Мың қайғы бір борышты* ***өтемейді****»* деген мұң көрінсе, Қарыздар мен борыштының өлуінің ар жағында абыройдың төгілуі, ардың саудаға түсуі, кіріптарлық бейнесі жатыр.

 **3)** Қарыз – **«берекесіздіктің»** салдары. Несиенің өсімі қатар жүретіні қарыздың үстіне қарызды жамайды: *«Несиеге ет жесең, Сүйегі* ***ішіңді жыртар****», «****Бұрынғы*** *несием — бүгінгі* ***несібем****», «Өсімге алған қарыздан* ***қампаймайды*** *қарының», «Қарыз алған ақшамен* ***байымассың****», «Борышты тағам* ***ас болмас****, Болар бала жас болмас», «Шөмелені шөбім бар деме, Несиені малым* ***бар деме****»,* берекені қашырып, бүтініңді бөлуге, тапқаныңды талауға еріксіз мәжбүрлейді.

**4)** Қарыз – **«Сынақ»**, тексеру. «Қарыз» адамның келбетін, ішкі болмысын, адамдар арасындағы қарым-қатынасты анықтайтын сыни концепт. Кімнің кім екенін түсінуге мүмкіндік беретін әдіс: *«Қадіріңді білгің келсе, Көршіңнен қарыз сұра»* деп адамның бет пердесін шешетін құрал деп анықталады. Қарыздың салдары: *«Қарыз – қатынасты бұзады»* болса, достықты сақтау үшін *«Досқа ауырлығыңды салма, Достан қарыз алма»* деп қарым-қатынас мәселелерінде абайлық танытқан. Сынақтан өтудің белгісі ретінде: *«Берген қарыз — бедел өсіреді, Қайтқан қарыз — мерей өсіреді»* деп қарым-қатынас мәселесінде беруші беделді, қайтарушы мерейлі сипатқа ие болған.

**5)** Қарыз – **«Парыз»**, міндеттілік, жүк семасында. Қарыз да, парыз да кешірілмейді, бұзылмайтын қағида, өзгермейтін заң ретінде: *«Қарыз, қарызды беру –* ***парыз****», «Арқан үзіледі, борыш* ***үзілмейді****», «Қара жер қарыз* ***арқаламайды****», «Біреудің тауығын* ***жесең****, қаз* ***байла****, Біреудің малын* ***жесең****, қыз* ***байла****», «Алғанды өтеу — парыз», «Иттен сүйек* ***қарыздар****» (Иттен бір сүйек қарыз).* Қарыз өзінен-өзі төленбейтін, ұмытылмайтыны, өтемі ауыр болса да: *«Өтей алмас қарыз* ***артық****», «Қасқыр қарызын* ***терісімен*** *өтейді», «Қарыз қайтарумен* ***ғанибет****»* қарыздың өтемі борышкер үшін ең бағалы дүние, орындалған іс, құтылған бейнет.

**6)** Парыз – **«Этика»** көрсеткіші ретінде мәдени компонент болады.Парыз этикеттің символы, парызды өтеу мәдениеттілік, әр нәрсенің мөлшерін білуі: *«Кел демек –* ***парыз****, кет демек –* ***намыс****», «Келмек* – ***сүндет****, Кетпек* – ***парыз****», «Алмақтың да* ***салмағы бар****», «****Береген*** *қолым* ***алаған****»* деп адамдар арасында айтыла бермейтін ұсақ-түйек жағдаяттар қарапайым этика тұрғысында парыз болып саналады. Ұсақ-түйек мәселелер сыни тұрғыда үлкен жауапкершілікті тудырып, борышына салғырт қарағандарды көп жағдайда «көргенсіз», «тексіз», «білімсіз» т.б. деген ауыр этикеттік айыптар, бағалауыштық тілдік бірліктер қолданылған. Қарапайым этика: *«Сәлемде* ***борыштық жоқ****», «Сәлем* ***беру де*** *парыз, сәлем* ***алу да*** *парыз»,* керек жағдайда білгеніңді айту да ішкі адамдық этика: *«Айтпасаң білмегенге бізге қарыз», «Адам болып туған соң, Адам болып қалу парыз»* деп моральды-этикалық құндылықтар ретінде бағаланады*.*

**7)** «Қарыз» концептісінде **мінез-құлық** компоненттері бар. Адамның жағымды әрекетіне байланысты: *«Борыш көркі – төлеген»* уақытында өтегеннің сүйкімі болса, ірілікке байланысты: *«Төлерде төредей бол»* дегенде кесек мінез көрсетуді айтады. Батылдыққа байланысты: *«Қарызды берген батыр емес, Алған батыр»* деп ішкі сенімділік сөз болса, өктемдік мен бағыныштылық туралы: *«Қарыз алушы – арыстан, қарыз беруші – тышқан»* деп басқа түскен жағдайға байланысты арыстан мен тышқанның өзара мінезін қарыз алушы мен берушінің арасындағы образды суреттейді.

Адамның жаман мінезін, жағымсыз әдетке негізделген бітім-болмысын: «Иттен де сүйек қарыздар» мақалы арқылы береді. Оның семантикасы сұраншақтық, тілемсектік, үнемі қарыздар болатын адамның бір қасиетін көрсетеді. Мысалы, «Сорлы-ау иттен де сүйек қарыздар боп жүріп, қай бетіңмен шікіреймексің».

Сурет 10 – «Қарыз-Парыз» концетілерінің құрылымы

**8)** Б.Момышұлының ер азаматтың болмысына қатысты айтқан әр сөзі бүгінгі таңда «парыз» концептісінің семантикалық өрісін қалыптастыратын қанатты сөздер тезаурусын толықтырады. «Парыз» концептінің фреймдік жүйесіне «ар», «ішкі қуат», «борышкерлік» жатады. Парыздың өтелуі «абырой», өтелмеуі «абыройсыздық» фреймін түзеді. «Ар» фреймі «қозғаушы күш», «бағыт беру», «қабілетті арттыру» сияқты сценарийлер арқылы концептілік өрісті құрайды. Мәселен,*«Парызды түсіну* ***ар-ұят*** *деп айтылады», «Αр –* ***парыздың бақылаушысы****, адам қызметін реттеп οтырушы», «Әлемде парыздан артық* ***қуатты қοзғаушы күш*** *жоқ әрі бοлмайды да», «Αдам болу – қасиет, азамат болу – міндет,* ***патриοт бοлу*** *– парыз», «Парызды саналы түрде түсіну ғана барлық игілікті істерге* ***аспандағы бағдар*** *сілтер жұлдыз сияқты, адам неге қабілетті бοлса, сοған, барлық ұлы және тамаша нәрселерге* ***қабілетін арттыра*** *түседі», «Парыздан* ***биік шың*** *жоқ», «Парыз – арман мен даңқ* ***шыңы****», «Ерлікке тағзым ету –* ***ұрпақ парызы****», «Халықтың* ***қаһармандық*** *дәстүрі – ұрпақтар ұластыратын* ***ұлы парыз»****, «Αдам болу – қасиет, азамат болу – міндет, патриот болу – парыз».* Парыз концептісі белгілі бір мақсатты көздейді. Ішкі ардың «патриот болуға», «қаһармандық көрсетуге», «азаматтық аманатты арқалау», «ерлік жасауға» т.б. екпіні, жігері оның жауапкершілігін білдіреді.

Зерттеу жұмысы барысында фразеологизмдерге жаңа үлгіде семантикалық талдау жасау талпынысы орын алды. Бұл FrameNet корпусының семантикалық талдауы болып табылады. Қазіргі уақытта әлемнің барлық дамыған тілдері корпустық лингвистикада FrameNet жобасы аясында кеңінен зерттелуде. Алғаш Берклиде, яғни Калифорниядағы халықаралық ақпараттық институттың басшылығымен электрондық дереккөз [103] жасалды. Жобаның авторы Чарльз Дж. Филмор семантикалық құрылым теориясын дамытып, жобаны алғаш 1997 жылы қолға алды. Ал, 2000 жылы Коллин Бейкер жобаның менеджері ретінде кеңінен дамытты.

Алғашқы уақытта жоба ағылшын тілі негізінде қалыптасса, бертін келе әлемнің халықаралық негізгі тілдері: ағылшын, испан, неміс, француз, корей т.б. тілдері де осы бір теория негізінде зерттеліп, ортақ бір құрылымды жүйеге қалыптастырды. Бұл жоба әлі де толықтырылуда. Жобаның мақсаты тілдік бірліктердің семантикалық құрылымын зерделеу арқылы, ортақ бір когнитивтік танымды анықтау. Семантикалық құрылым белгілі бір ситуация (оқиға) желісіндегі объекті мен субъекті, мақсаты мен салдары сынды рөлге негізделген түпкі когнитивтік құрылымды толық сипаттауға талпынатын бірегей жоба болып табылады. Алайда бұл жоба ешбір түркі тілдеріне, тіпті орыс тіліне әлі келіп үлгермеді. Ресей ғалымдары осыған қатысты біраз зерттеулер жасап, ғылыми мақалалар шығарғанымен, жоба нақты қолға алынбады. Диссертация тараушасының мүмкіндігіне сүйене отырып, FrameNet lexicon жобасының теориялық негізінде «қарыз бен парыз» концептісінің семантикалық құрылымын анықтауға талпыныс жасадық. Осыған орай, оларды FrameNet lexicon теориясында қарастырдық.

Сурет 11 – FrameNet lexicon теориясындағы «Қарыз-Парыз» концептісінің бейнесі

Теорияға сүйенсек, кез келген концептінің сценарийі болады. Олар әдетте жоғарыда көрсетілгендей 4 негізгі нүктеден тұрады, сонымен қатар олардың белгілі бір түстермен белгіленуі де міндетті болып табылады. Жауаптылар (әдетте жасырын тұрады) арасында белгілі бір шартқа, не жағдайға байланысты оларға іс-әрекет міндеттеледі. Міндеттің өтелуі мен өтелмеуінде оның салдары, күтілетін нәтиже орын алады. Қызыл, күлгін, жасыл, көк түстер сценарий желісінде белгілі бір рөльге ие.

Кесте 1 – FrameNet lexicon теориясындағы «Қарыз-Парыз»

|  |
| --- |
| **Қарыз бен парыз концептісіне қатысты мысалдар, олардың мағыналары мен қолданылуы**  |
| **Мағынасы** | **Қолданылуы мен мысалдары**  |
| **Негізгі** |
| қарыз/парыз | Жауапты объектінің орындауы тиіс міндеті, одан ешкім жалтарып, қаша алмайды.1. Қарыз, қарызды беру – Парыз. (тілдік таным)
2. Құдайға қарыз бер. Құдайы қарыз. (діни таным)

Жауапты объекті – «Құдай» танымы. Жақсылық жасау арқылы тылсым күшке әсер ету танымы. Яғни, қарыз/парыз – тылсым күшке әсер ету.   |
| Жауаптылар(responsible party) | Қарыз/парызды міндеттеуші/өтеуші жауаптылар. 1. Құдайдың көзі түзу болсын. (Құдайды жауапты қылу)
2. Құдай жасаған жақсылығың үшін жарылқасын.

Жақсылық жасау арқылы жауаптының үміттенуі. Жарылқауға, жағымды нәтижеге деген сенім. Қарыз/парыздың тылсымдық күші көрініс табады. |
| **Қосалқы** |
| Салдар(Consequence) | Міндеттің өтелуіндегі нәтиже. 1. Қарызды өтемеу – күнә.
2. Қарыздар жан қарыз берушінің құлы.
 |
| Мақсат(purpose) | Міндетті орындаудағы басты күш. 1. Адам болып қалу үшін қарызды қайтару – парыз.
 |
| Уақыт(time) | Міндетті өтеудегі жауаптылар үшін берілетін уақыт аралық. 1. Ата-ананың қарызы ұрпақтың өмірлік парызы.
 |
| Әдеп(manner) | 1. Жарлы болсаң шашынба, қарыздар болсаң дәусінбе.
 |

Талдау нәтижесінде қарыз/парыз сөздерінде шоғырланған тілдік таным мен діни танымның кірігіп кетуі анықталды. Сонымен қатар, адам баласы жақсылық жасап жарысуда «құдайға қарыз беремін», «құдайды өзіме қарыз қыламын» деген бейсаналықтың қатысымдылығы байқалды. Құдайды өзіне қарыз қылу түсінігі тек діни таным ғана емес, күнделікті қоғамдық таным екені, әрі оның түп өзегінде жатқан «үміт», «сенім», «тылсымдыққа әсер ету», «сәттілікті жеңіп алу» сынды руханилыққа қанық концепт екені аңғарылады. Сонымен қатар, концептінің өзегінде үлкен мақсат, уақыт көрсеткіші, моральдық әдеп қағидалары кестеде көрсетілген.

FrameNet lexicon корпусы негізінде талдау жасау талпынысымыздың мақсаты – осы жобалық құрылымның қазақ тіл білімінде қолданылу тиімділі мен кемшіліктерін анықтау еді. Әрине, дәстүрлі концептілік талдаудан FrameNet талдауының айтарлық үлкен айырмашылығы жоқ. Алайда, отандық дәстүрлі концептілік талдаудан ерекшелігі – оның ықшамдылығы, рөлдік топтастырылуы мен олардың түстерге бөлінуі, әр рөлдің, түстің өзі үшін өзі сөйлейтін ерекшелігі болып табылады. Корпустық лингвистикада қажетті дүние екені анық. FrameNet жобасының қазақ тіл біліміне келуі дәстүрлі концептілік, когнитивтік талдаудың нәтижесі, әрі зерттелуінің шегі болмақ. Себебі, корпустық лингвистикада қалыптасқан зерттеулер тіл білімі ғылымының басқа қырынан зерттелуіне толық мүмкіндік беретіні анық.

Ал, діни танымдағы «қарыз» концептісінің логикалық модельіне келетін болсақ, қарызға қатысты біраз мәліметтер пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) хадистерінде кеңінен айтылады. Діни танымдағы қарыз беруші және қарыз алушы тараптардың құқықтары мен мәртебелерін, қарыз үшін алатын сый-сыяпатын нақты көрсетеді. Діни дискурста қарызға қатысты шарттылық міндетті түрде орын алады. Ұлттық тұрғыда «қарыз» концептісі: билік, байлық, кедейлік, мінез-құлық, көңіл-күй, ерлік т.б. ассоциацияларды қалыптастырса, діни тұрғыда «қарыз» концептісі **қарыз беруші үшін**: садақа, Алланың рахымына үміті, жақсылық жасауы т.б. ішкі моральдық, рухани қуат әлеуетін көрсетеді.

Кесте 2 – «Қарыз» концептісінің модельденуі (қарыз беру)

|  |  |
| --- | --- |
| **Логикалық моделі** | **Діни контексте берілу моделі** |
| **1** | **2** |
| 1. Қарыз – садақа
 | *Кімде кім екі рет қарыз берсе бір рет толық садақа бергендей болады (Ибн Мәжа)* |
| 1. Қарыз – садақадан артық
 | *Біреуге қайыр-садақа бергеннен қарыз берген артық. (598)* |
| 1. Қарыз – кешірім алудың жолы, Алладан үміт
 | *Қарызын өтей алмайтын кедейлерге кешірім жаса, бәлкім, сонда Алла да біздің күнәларымызды кешер. (605)* |
| 1. Қарыз – мұқтаждарға көмек, қол ұшын беру
 | *Қайыр бергенде алдымен өзінің ең қарыздар деген адамыңнан баста.(422)* |
| 1. Қарыз – сауап, жақсылықты еселеуші
 | *Жұмақтың кіре беріс есігіндегі мынадай жазуға көзім түсті: «Қайыр бергенің үшін он сауап, ал қарыз бергенің үшін он сезіз сауап». Мұның себебін Жебірейілден сұрағанымда, ол: «Қайыр-садақа кедейге де, байға да берілуі мүмкін, ал қарыз тек мұқтажға беріледі. Сол себепті қарыздың сауабы қайырдың сауабынан көбірек», деп жауап қайырды. (438)* |

Діни контексте «қарыз» концептісі белгілі бір рухани қуаттылық пен моральдық нормаға негізделеді. Қарыз беру – «күнәдан арылудың жолы», «кешірілу мүмкіндігі», «сауап жинаудың тетігі» ретінде «Алланың разылығына бөлену», «тозақтан құтылу» мақсаттары негізінде қалыптасады.

**Қарыз алушы үшін**: мойынсұну, тәуелділік, жауапкершілік, мәжбүрлілік, еріксіздік, күнә т.б. бейнелік сипаттар аясында діни дискурстағы «қарыз» концептісінің логикалық модельі орын алады.

Кесте 3 – «Қарыз» концептісінің модельденуі (қарыз алу)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Логикалық моделі** | **Діни тілдік моделі** | **Паремиологиялық моделі** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. Қарыз – тәуелділік, басыбайлылық
 | *Қарыздар жан қарыз берушінің құлы болар (Киелі кітап, Нақыл сөздер 22:7)* | *Алмақтың да салмағы бар;**Қарыз алушы – арыстан,Қарыз беруші – тышқан;* |
| 1. Қарыз – жаман атақ, діни адамға лайық емес ат
 | *Қарыз – діндарлықтың жаман атағы (Кудаи)* | *Қадіріңді білгің келсе,Көршіңнен қарыз сұра.* |
| 1. Қарыз – мазасыздық, тыныштықты бұзушы, қорлық, қорқыныш
 | *Қарыз – түнде қайғы, күндіз қорлық (Дәйләми)**Қарызданып қорқынышқа батпаңдар (Бәйһади)* | *Қайғылы өлмейді, қарыздар өледі.**Қарыз алдың – қайғы алдың.* |
| 1. Қарыз – абырой мен ардың саудасы
 | *Қарыз – дін мен абыройды кемітеді (Дәйләми)* | *Екі ауру бір келсе, ажалдың жеткені**Екі борыш бір келсе, абыройдың кеткені.* |
| 1. Қарыз – қамау, шектеу, шынжыр, шырмау
 | *Қарызын өтемей өлген адам қабірінде қамауда жатады (Табарани)* *Қарызын өтемей өлген адам қабірінде шынжырлармен байланып жатады (Дәйлами)**Мүминнің рухы қарызын өтегенге дейін шырмалған күйде жатады (Тирмизи)* | *Қара жерге қарыз арқалама* |
| 1. Қарыз – парыз, міндет
 | *Өлген туыстарыңның қарыздарын өтеуге тырысыңдар (Ибн Мажә)* | *Қарыз қарызды беру парыз* |
| 1. Қарыз – арам ой, өсекке жол (күпірлік)
 | *Қарыздану адамды күпірлікке дейін апарады (Хазреті Лұқман Хаким)* | *Қарыздарда иман жоқ* |
| 1. Қарыз – ұрлық, ақысын жеу
 | *Өтемеу ниетімен қарыз алған адам қияметте ұры болып келеді (Ибн Мажә)* | *–* |
| 1. Қарыз – зұлымдық, күнә
 | *Бай адамның қарызын өтемей, кешіктіруі зұлымдық болып саналады (Бұхари)* | *–* |
| Қарыз – жақсылықты шектеуші, болдырмаушы, парызды қабыл қылмаушы | *Қарызы бола тұра берілген садақа қабыл болмайды (Бұхари)**Шейіттің қарыздан басқа барлық күнәлары кешіріледі (Мұхаммед с.а.с)**Берілмеген зекет те қарыз болып саналады. Қарызын өтеу, зекет беру парыз. Зекет қарызы болған адамның берген садақасы қабыл болмайды. Алдымен осы қарыздарын өтеуі керек. Сол секілді қаза намаздары бар адамның да нәпіл намаздары қабыл болмайды. Сүннеттер де нәпіл намазға жатады. (Н.Фиқһийә)* | *–* |
| Қарыз – жақсы амалдарды басқаға беруші. Күнәні жүктеуші. | *Алған қарызын өтегісі келмегеннің жақсы амалдарын қарыз иесіне береді. Егер жақсы амалы болмаса, қарыз иесінің күнәсін қарыздар адамның мойнына жүктейді (Табарани)* | *–* |
| Қарыз – ескерту, қорлау | *Қарыз – Алла Тағаланың жер бетіндегі ескертулерінің бірі; Алла Тағала кімді қорлағысы келсе, соны қарызға батырады (448)* | *–* |

Діни контексте қарыз ұғымына қатысты суггестиялық таным басымырақ. Қорқыныш пен үрей қарыз ұғымының ең сорақы қасиет екенін аңғартып, «о дүние, тағдыр тауқыметі, жаза, күнә, жолы болмау, өлім т.б.» сынды шарттылық мәннің қатысымдалығы айтылады, ескерту түрінде жүзеге асады. Тіл мен діндегі ортақ түсінік қарыздың жағымсыз қырынан аңғарылады.

**Ұлттың болмыстық ерекшеліктер.** «Қарыз» концептісінің ұлттық және лингвофилософиясы мазмұны күрделі тілдік-танымдық бірлік. Қарыз болу, ақша беру, алу, жұмсау этикеттері әр ұлттың өзіндік психологиялық болмысын көрсетеді. Материалдық қарым-қатынастың әр ұлтта әртүрлі өрбитіні олардың дүниетанымдық әлемінің ерекшелігін, психофилософиялық менталитетінің өзгешелігінен хабар береді. Мәселен, *«Өзбек байыса там соғады, қазақ байыса қатын алады»* деген ұлттық стереотипке негізделген тұрақты тіркестен әр ұлтқа тән (өзбекке дүние, қазаққа отбасы) құндылықты көруге болады. Сондай-ақ, тілдегі «*Дүние бір теңгеден жиналады», «Байларда бала жоқ, оларда мұрагер бар»* танымында еврейлердің «еңбекқорлық», «ақшаға қаттылықты» білдірсе, ағылшын тіліндегі *«Үлкен шығындардан қорқудың қажеті жоқ, ұсақ-түйек шығындардан қорқу керек»,* *«Тапқан ақшаңнан бір пенс кем жұмса», «Егер бай болғың келсе, ақша табуды ғана емес, оны үнемдеуді үйрен», «Сараң болмаудың өзі – байлық, ысырап болмаудың өзі – кіріс»* деген мақал-мәтелдерде «үнемшіл», «дүниеге қызықпайтын», әрі «өз есебін» білетіндігін көрсетеді. Б.Қасымның: «Дүние туралы белгілі бір түсініктерді қалыптастыру психикалық көріністің үш деңгейінің – сезімдік қабылдау деңгейінің, түсініктерді қалыптастыру деңгейінің (қарапайым талдау мен абстракциялар) және сөйлеу-ойлау әрекеттерінің деңгейінің өзара әрекет ету нәтижесі болып табылады. Барлық осы жинақталған ақпарат концептілер жүйесінің маңызын құрайды. Халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған өмір тәжірибесі, адамзат ізгіліктері мен рухани құндылықтары, қоғамның әлеуметтік сипаты, аялық білімі, түсініктері оның тілдік құрылымында көрініс тауып, сақталады» [104, 17] деуі әр ұлттың өзіндік ғасырлар бойы қорек қылған құндылық факторлары олардың өзгешеліктерін айқындайды.

Тұрмыстық өмірде ақшаға, қаржы-қаражатқа қатысты әрбір ұлттың өзіндік дүниетанымдық түсініктері, суггестиялық әрекеттері, ырым-тыйымдар, этникалық стереотиптері бар. Мәселен, америкалықтар  айлығының «алғашқы долларын» көзінің қарашығындай сақтайды, орыстар «бес копейкті» сәттілік сыйлайтын ақша дейді, немістер әмиянында әрдайым «тесік немесе майысқан монеталарды» сақтайды, қытайлар болса «қызыл жіп байланған үш юанды» ерекше құрметтейді. Осы аталған ырымдардың бәрі де әр ұлттың қаржы-қаражат туралы мәдени-танымдық әлемінде молшылыққа, берекеге, сәттілікке деген сенімдерін (суггестиясынан), стереотиптік бейнесін көруге болады. Ақшамен қарым-қатынас, қарыз бен парыз мәселесі әр ұлттың болмысын, өмір сүру дәстүрін, дүниетанымын, іс-әрекетін, құндылықтар жүйесін айшықтап тұрады. Ал, кез келген ұлтта «ақша» материалдық құндылық, кей жағдайда моральдық құндылыққа ұласып жатады. Когницияда ақша құндылығына қатысты біршама ырымдар да бар. Мәселен, 1. Ақшаны таза жерде ұстау керек. 2. Ақшаны қолға беруге болмайды, ұрыс шақырады. 3. Алғашқы сауданың ақшасын тауарларды бір сипап басқаларынан бөліп қояды. 3. Қызыл түсті әмиян ақша шақырады. 4. Ақшаны алған күні жаратуға болмайды, үйде қону керек. 5. Ақшаларды рет ретімен, түзу салу керек. 6. Жаңа ай туғанда басыңызды иіп сәлем беріп, сосын ақша немесе алтын, күміс көрсетіп: «Ай көрдім, аман көрдім...» – деп айту керек. 7. Сейсенбі күні қарыз сұрамау керек. 8. Ірі ақшаны таңертең жуынып болған соң санайды. 9. Әмиянды бос ұстамайды, ақша ақшаны шақырады. 10. Кешке ақша беруге, санауға болмайды. 11. Ас үйдің дастарханының астында үнемі тиын тұру керек. 12. Бай, қалталы адамдардан қолма-қол ақша алуға тырысыңыз, бай боласың. 13. Ақшаны сол қолымен алып, оң қолымен беру керек. 14. Әмиян сыйлаған кезде ішіне ақша салып беру керек т.б. толып жатқан ырым-тиымдар, наным-сенімдер әр ұлттың дәстүрлі мәдениетінде ақшаға қатысты қалыптасқан мәдени-танымдық түсініктердің жиынтығы болып табылады. Олардың түпкі өзегінде шарттылыққа негізделген когнитивтік модельдер репрезентацияланады.

**Қарыз алудың жағымсыз бейнесі.** Қарыз алу – тығырыққа тірелу мен кедейліктің бастауы сценарийіне негізделген жағымсыз концепт. *«Қарыз алған адам –* ***кедей****, ал қарызын қайтара алмаған адам – түгі жоқ* ***бейшара****»,*  *«Қарыз алған –* ***қарғыбау таққан****»* деген мақал-мәтелдерде қарыз алу – «кедей», «бейшара», «қарғыбау таққан» сынды образдар санада басыбайламдылық пен тәуелділік семалары төңірегінде өріс құраса, *«Шерлі өлмейді,* ***борышты өледі****. Қайғылы өлмейді,* ***қарыздар өледі****»* деп қарыз адам баласының тек материалдық тұрғыдан ғана емес, әрі рухани тұрғыдан да құлазытып, шерлі мен қайғылыдан бетер тұңғиыққа түсуі, өмірдің шегі – «өлім» концептісімен сабақтасады. «Қарыз» концептісі төңірегінде борышкер бейнесінен «кедейлік», «бейшаралық», «тірідей өлу» фреймдерін аңғаруға болады. Қарызын қайтаруға мүмкіндігі болмаған жағдайда адамның санасы күрт өзгеріп, небір қулыққа баруы, адамдықтан тайып өтірік айтуы, жауапкершіліктен жалтаруы, ар-ұят мәселесін ұмытуы – қарыздың суық бейнесі, әрі борышкердің сценарийлік жағдаятын көрсетеді.

Қарыз алушы үшін **қарыздың жағымды жағы** – қиындықты уақытша жеңілдетуі, мәселені бір сәтке шешуі, бір сәт өзін жақсы сезінуі сынды фреймдер желісінен құралады. Қарыз адам санасын бір сәтке қуантатын ерекшелігімен когницияда репрезентацияланады. Қарыз алушының да мақсаты әр түрлі, бірі қажеттіліктен алса, басқасы қаржылық сауатсыздықтан, не жағдайын жақсарту мақсатында алатыны адам санасының деңгейін көрсетеді. Адамзат үнемі жағдайын жақсарту мақсатында, өзіне тиесілі қуаныш сезімін сезу үшін қарыз алуы (мәселен: телефон, көлік моделін өзгертуі, соңғы сәнмен киінуі, қоғамдық пікір, стереотиптік көзқарас т.б.) – қарыздың көз байлаушылық қасиеті, өз сезімінің құлы, қоғамдық көзқарасқа тәуелді болуын, стереотиптік нысанды аңғартады. *«Қарыз күліп келеді, жылап қайтады», «Күле кіріп, күңірене шығатын дұшпан», «Оң қолыңмен алып, сол қолыңмен қайтаратын іс»,* тұрақты тіркестерде кездесетін: «күлу-жылау», «кіру-шығу», «күлу-күңірену», «оң қол-сол қол», «алу-қайтару» контрасты компоненттер қарыз концептісінің екі қырының барын көрсетеді. *«Қасқыр қарызын терісімен өтейді*» – қарыздың өтемі ең бағалы дүние «тері» элементімен беріледі. Қасқыр үшін ең қымбат дүние – терісі, адам үшін ең бағалы дүние – оның абыройы, ар-ұжданы, көп жағдайда – қарыздың өтемі, негативті ойбейнені санада жаңғыртады. Қарыз алушы қарыз берушінің алдында материалдық тұрғыда ғана емес, моральдық тұрғыда да тәуелді, сонымен қатар қарыз алушы өзінің алдында өзі, өз талап-тілегі мен өз нәпсісінің құлы болу танымы концептінің логикалық моделі болып табылады. Осының барлығы, қаржылық сауатсыздық пен рухани кедейліктен туындайды деген көзқарасты қазіргі психоаналитиктер айтуда. Қарыз алушыларды екі топқа бөлуге болады: бірі **мұқтаждықтан,** екіншісі **ысырапшылдықтан.** Психоаналитиктердің айтуынша, ысырапшылдықтан қарызды жиі алатын адамдардың ішкі болмысында өз өзіне деген сенімсіздігі (комплексі) басым, үнемі өзін қарыздар сезінуі, ішкі еркіндігінің шектеулі болуы байқалады екен. Осы тұрғыдан қарағанда, ысырапшылдықпен қарыз алу – індет, психологиялық ауру (кредитомания). Қазақстандық психоаналитик Қарлыға Бүйенбай қарыз туралы: «Бұл – тәуелділік және патология. Несиеңіз бар кезде сіз біреуге қарызсыз. Мысалы, анаңызға сүті үшін, әкеңізге берген тәрбиесі үшін дегендей. Адам іштей осы қарызды өтемедім деген оймен банкке қарыз болуды жөн көреді. Яғни өз өмірін қарыз бен парызсыз еш елестете алмайды» [105].

Тұрмыстық өмірдегі ірілі-ұсақты жиі қарыздар болатын жандар, ішкі жан-дүниесінде еркіндік сезімі жоқ, санасы тар шеңберге бейімделген сәби санадағы адамдар болып табылады: «біздің бейсанамызға кімнің-кімге қарыз екені бәрібір. Әйтеуір «қарыз» деген түсінік бар. Кімнің кімге қарыз екені екінші мәселе. Жиі несие алатын адамдарды аяуға болады. Оларда қаржылай сауаттылық жоқтың қасы болып тұр. Банк ұсынған келісімшартты оқымайды, оқыса да түсінбейді. *«Бастысы қазір алсам болды»* деп сәби деңгейіне түсіп кетеді. Несие көп алатын адамның ересек жағы ақсап тұр» [105].

Қарызын өтей алмаған борышкерлер кейде *«осы жұрттың бәрі алып жатқанда мен де алдым ғой, қайдан білейін…»* деген бейсаналық әрекетін жасырмайды. «Көппен көрген іс» деген тілдік қолданыс несие алушылардың жиі қолданатын сөзі екен. Қарызды көп алушы өмірлік мақсаты, арманы үшін емес, қарызын өтеу үшін жанталасып өмір сүреді, ол үшін өмірдің мәні ұсақ-түйек дүниелерден тұрады. Қарызға белшесінен батуға бейім келетін адамның жаман әдетке, ішімдікке, жүріске, есірткеге бейімділігі психологиялық ауытқушылықтарынан да байқауға болады дейді психоаналитиктер.

Сызба 1 – Кредитоманияға бейім адамның психологиялық бейнесі

Өзіне сенімсіздік (ішкі комплекс);

Індет, ауру (ішімдікке, күйзеліске т.б. бейім);

**БОРЫШКЕРЛІК –** Ынжықтық; Сәби сана (жеңіл ойлау);

Тойымсыздық (қанағатсыздық);

Тез көнгіш, жеке пікірінің болмауы;

Тәуелділік паталогиясы;

Қарызға бейім адам тиімді ұсыныстарды жіберіп алмай, жылдам, ойланбай іс-әрекетке баратындығы тәуекелшіл екенін көрсетеді. Мәселен, тиімді несиелі сауда, арзандатылған баға, үстемесіз несие, жеңілдіктер, нарықтағы түрлі ұсыныстар т.б. сынды тілдік бірліктер қазір қолданысқа кеңінен ие. Орыс ақыны Николай Некрасов банк жүйесін және несие жарнамасының прагматикалық стилистикасына қатысты: «Банкир – күн шығып тұрған кезде сізге қолшатыр беріп, жаңбыр сіркірей бастағанда оны тартып алатын адам» деп банк басшысына мінездеме берсе, тілдік амал-тәсілдерге: «Әлгі *«Кепілсіз несие!», «Комиссиясыз!», «Жалақыға дейін!»* деген түрлі алдамшы жарнамалармен арбап шақырып алып, микронесиені мойыныңызға «іліп» жіберетін, кейін берген қаражатын екі-үш есе етіп қайтаруды талап ететіндерді дәл сипаттап тұрған жоқ деңізші! Дәл өзі емес пе!» [106] деп қазіргі несие жүйесін сынайды. «Пайыздық өсім» жүйесін жарнамалауда қолданатын сөйлеу актілері перлокутивтік акт (perlocutionary act), яғни тыңдаушыға ықпал ету (мыс., иландыру, сендіру), иллокутивтік акт (illocutionary act), басқаша айтқанда, сөйлеуші тарапынан уәде, ант, қысым болу актілері өте көп кездеседі. Мәселен, *«жылдам ақша», «жеңілдетілген несие», «кепілсіз ақша», «пайызсыз несие», «несиелі сауда», «үстемесіз несие», «арзандатылған баға», «төмендетілген пайыз»* т.б. тілдік қолданыстар, *«жеңілдетілген»* жалға берулер, *«жинақсыз ипотека»,* *«табысты растаусыз* *тұрғын үй»* т.б. мүмкіндіктер тізімі ретінде ынталандырып, адам санасында *«жеңіл, оңай, жылдам, кепілсіз, пайызсыз, жинақсыз, растаусыз, төмендетілген»* т.б. кілт сөздерінің ықпал етуі жарнама дискурсының прагмастилистикасы ретінде когнитивтік санада ойбейне, жеңіл өмір сценарийі желісімен репрезентацияланып, еліртіп тұрады. Қ.Ө.Есенова: «Тілдік манипуляция, ең алдымен оқырман қауымның когнитивтік санасында қалыптасқан ғаламның тілдік бейнесін өзгертуге, ондағы дүниетанымға қатысты тірек элементтерді басқа элементтермен ауыстыруға негізделеді» [107, 34]. Қазақ халқы: *«Қарыз* ***алудан бұрын****, береріңді ойла», «****Көшуден бұрын*** *керуен басыңды сайла»* деп «алудан-көшуден бұрын» сөздері арқылы салдарын ескертіп, ойбейнеде «бұрын» сөзі аясында ақылға шақырған. Қарызға алған зат – «берекесіз» ойбейне ретінде «деме» сөзі арқылы: *«Шөмелені шөбім бар деме. Несиені мал бар деме», «Қарыз алған ақшамен байымассың»* деп қарызды мүмкіндігінше алмауды насихаттайды. Бернард Шоу: *«Қарыз деген кез келген басқа қақпанға ұқсайды: оған* ***түсу оңай****, бірақ одан* ***шығу өте қиын****»* деп «оңай-қиын» аражігімен қарызды суреттейді. Ал француздың әйгілі жазушысы Виктор Гюго бұл мәселені жете талдап, былай деген: *«Қарыз –* ***құлдықтың басы****, тіпті құлдықтан да жаман, себебі қарыз беруші құл иеленушіден де сорақы: ол сіздің тәніңізге ғана емес, сіздің абырой-беделіңізге де иелік етеді және орайы келгенде абыройыңызды айрандай төге алады».* *«Қарыз алу құлдыққа жетелейді»* дегенді француз жазушысы Тристан Бернар да құптайды. Виктор Гюго тағы бір сөзінде: *«Қарыз алушы – қарыз берушінің қызметшісі»* деп контрасты компоненттермен «алушы-беруші» статустарын анықтайды [106].

Сызба 2 – Қарыз концептісінің психологиялық бейнесі

алдаушы (күліп кіріп, күңіреніп шығу);

жауапкершілік; ауру, індет(әдет);

рухани жүк; тығырық;

кедейлік; бұғау жіп;

тәуелділік, кіріптарлық;

**ҚАРЫЗ** қақпан (түсу оңай, шығу қиын);

бейшаралық; құлдықтың басы;

абырой-беделді саудалаушы;

қарым-қатынасты бұзушы; қиындықты уақытша шегеру;

талап-тілектің (нәпсінің) екпіні; қайғы, қорлық, мазасыздық;

 «Қарыз» концептісінің жағымсыз семантикалық өрістері оның құрылымдық-мазмұндық моделін құрайды. «Қарыз» концептісінің мәдени-танымдық деңгейіне қарай қарыз алушы туралы да когнитивтік модельдер қалыптасты. Қазіргі уақытта банктегі несиесін өтемеген борышкерлерді коллекторлық орталықтағы қызметкерлер: «ұмытшақтар», «солдаттар», «банкроттар» және «алаяқтар» деп 4 психологиялық топқа бөледі екен. Коллекторлық қызметкердің айтуынша, әр борышкердің ұрымтал тұсы, әртүрлі сөйлесудің дағдылы мәнері, сөйлеу актісіне негізделген прагмастилистикасы болады. «Ұмытшақтар» деген психотип – қарызын ескертсе, бірден құтылуға тырысады, себебі олар үнемі асығып, бірнеше қызметті қатар алған борышкерлер болып табылады екен. «Солдаттар» деген психотип – қызметін, тұрғылықты жерін жиі ауыстыратындар болса, «банкроттар» – қаражат көзін іздеп кешіктіретіндер болып саналады. Ал, нағыз «алаяқтар» – коллекторлардың ерекше қызмет түрінің объектісі болып табылады екен. Осылайша, әр психотип сөйлеу актісінде жеке дара тәсілдерді, нақты жанды тілдік бірліктерді қолдануды қажетсінеді. «Мысалы, әскери адам үшін қарыздан құтылу – ар-ұждан ісі, кәсіпкер үшін – бизнестегі имиджі, қарапайым адам үшін – мал-мүлкінің тәркіленбеуі, отбасы тыныштығы. Соны дөп басып тауып, борышкерді бұйдаға алуды, қарызын төлей алатынына сендіру несие саласының мамандарына арнайы оқытылатыны да аңғарылды. Лингвистикада кәсіби тілде *«рефрейминг»* дейді, яғни коллектордың мақсаты – кісіге жауапкершілікті сезіндіріп, қарыздан құтылуға ынталандыру, оның қарыз туралы таным-түсінігін өзгерту. Рефрейминг сәтті болуы үшін борышкердің типін біліп алу керек екен» [108].Концептілік құрылымдардың санада бейнеленуінің қарапайым формасын «фрейм» деп атасақ, «ре+фрейм» термині өз кезегінде бұрыннан қалыптасқан фреймнің өзгеруін, қайта құрылуын білдіретін термин. «Слово «рефрейминг» – отглагольное существительное от глагола «reframe», означающего «вставить в новую рамку (ту же картину)», «вставить в ту же рамку (новую картину)», «заново приспособить», «по-новому формулировать» [19]. Қ.Ө.Есенова «Манипуляция арқылы аудитория санасына әртүрлі идеялар, образдар, ассоциациялар, стереотиптер енгізіледі де, адамның өзіне байқатпай оның дүниеге, қоршаған әлемге деген көзқарасының өзгеруіне себеп болады» [107, 34] деп анықтама береді. Адам санасында қалыптасқан стереотиптер, ескі таным-түсініктер мен жағдайға деген көзқарасты өзгертетін ықпал, манипуляцияның бір түрін *«рефрейминг»* деп атайды. Рефрейминг әдістерін нейролингвистика бағытында [Гриндер Джон](https://www.ozon.ru/person/grinder-dzhon-3214624/), [Бэндлер Ричард](https://www.ozon.ru/person/bendler-richard-358546/) [109] өз еңбегінде кеңінен талдап көрсеткен болатын. Қазіргі уақытта психолингвистика саласында тілдің адам санасына жасайтын ықпалы рефрейм әдісі арқылы «контекстік рефрейминг», «мәнмәтін рефреймингі» жаттығулары ағылшын тілінде тиімді пайдаланылуда.

Ұлттық санада *«адамның күні адаммен...»* тіркесінің мән-мағынасы қарыз/парыз концептісінің аясында толық көрініс табады. Алу/беру/өтеу әрекеттерінде түрлі психологиялық портреттерді көрсететін тілдік амал-тәсілдер мен айлалар:

1. *«****Мәссаған****! Екі мың теңгеңді кейін берсем бола ма? Әйтпесе, ...зат алып қойып едім»,* қарызын ұмытып кеткен сыңаймен ақталу мәдениеті, *«мәссаған!»* сөзімен таңырқау арқылы сендіруі қатар жүреді, ал қарыз берушінің: *«****Мәссаған!******Қазір ғана*** *бір досыма беріп қойып едім, сәл* ***ертерек*** *хабарласпадың ба?»,* ақталу мен кінәлау, әрі таңырқау элементтері қатар жүретін мәдениетті түрде қарыз бермеудің жауабы болып табылады.

2. Аяныш әдісі: *«Итім* ***өліп*** *қалып еді,* ***ал сен*** *қарызыңды сұрап әлексің!»*, өз жағдайына аяныш тудыру арқылы басқаны кінәлауы, оның ішкі сезіміне қысым жасау мүмкіндігі.

3. Таңырқау әдісі: *«Ақшаң* ***келмеді ме?******Мүмкін*** *банкте* ***бір мәселе*** *шыққан шығар! Мен тексеріп көрейін!»,* таңырқау әдісі, сұраққа сұрақпен жауап беруі, мәселені ойша құрастыру арқылы сенімге кіруі жүзеге асады.

4. Мәдениетті ақталу әдісі: *«Банк картасын* ***жоғалтып алып****, енді өзім де* ***аш*** *отырмын!»,* ақталу әдісі арқылы аяныш сезімін тудыруы,

5. Ұмытып кету әдісі: «*Мен сізге* ***шынымен де*** *қарыз ба едім?* ***Есіме түспей*** *тұрғаны...»,* көп жағдайда ұсақ-түйек қарыздарда орын алып жатады.

6. Сендіру: *«Ертең қайтарамын,* ***күмәнің болмасын****!»,* уәде арқылы.

7. Ырымға сенушілік әдісі: *«Менде ақша бар!Бірақ ақша бір түн* ***үйде қону керек****, айтпесе ырысым кетіп қалады!»,* ниетінің тазалығын білдіруі белгілі бір ырым немесе таным негізінде жүзеге асуы мәдениеті түрде қарыз беруді шегеру болып табылады. Қарыз адамның психологиялық, эмоциялық күйіне әсер ететін негізгі фактор. Осыған орай, шәкірт-сопы өзінің ұстазынан: – *«Маған адамдар жиі келіп мазамды алады, ал бұл менің такуалық көңіл-күйімді бұзады, не істеуім керек?»* – деп сұрады. – *«Олардың ішіндегі* ***кедейлеріне қарыз бер****е тұр, ал* ***байларынан бірдеңе сұра****, сонда олар айналаңда жүріп алмай* ***алыс кетеді****»* – деп жауап берді ұстазы» [110, 91]. Ақшаның, материалдық дүниенің адамға тіршіліктегі ықпалы зор. Адамды күрт өзгертіп, мың құбылтып, досыңды алыстататын, дұшпаныңды жақындататын, ән салдырып, би билететін, керек болса бейшара күйге түсіретін де – қарыз.

«Қарыз бен парыз» концептілерінің психологиялық, құрылымдық-мазмұндық модельдерін анықтау барысында оның әр алуандылығын, өзге концептілерден өзіндік жан-жақтылығымен өзгешеленетінін байқадық. Мәселен, қарыз беру/алу жағдайы адам психологиясын зерттеуге мүмкіндік береді. Қарызды алуға/беруге дейінгі, алу/беру барысындағы, алғаннан/бергеннен кейінгі сияқты кезеңдерде тілдік бірліктердің қолданылуы әр алуан. Сол тілдік бірліктерді талдау, сараптау, семантикасына қарай топтастыру барысында алушы мен беруші тараптардың эмотивтік, психологиялық мінез-құлқын, когнитивті танымдық т.б. ерекшеліктері анықталды. Әлем бойынша кез келген дамыған мемлекетте несие психологиясы арнайы зерттеледі. Қарыз екі тарапты концепт болғандықтан оның жақсы да, жаман жақтары бар, екі тарап адамның қаржылық сауаттылығына байланысты. Қарыз алуға әдеттенген адамдарды психология ғылымы «психология долга» деген атпен өзінің бір саласы ретінде қарастырып, арнайы теорияларды, тұжырымдарды, әдістемелерді қалыптастырды. Қазіргі уақытта осыған қатысты ғаламтор желісінде ақпараттардың көбеюі арнайы емдік шаралардың, психологиялық сауықтыратын, сауаттандыратын дәрістердің, курстардың сұранысқа ие болғаны заман талабынан туындап отыр.

Материалдық дүниеде қарыз бен ақшаға деген әр ұлттың этномәдени дүниетанымы әр алуан, ұлттық мәдени стереотиптік ерекшеліктері бар. Қазақ халқының этнофразеологизмдер қабатында «қарыз» биліктің белгісі ретінде жаман мен жақсының, бай мен кедейдің, сұраншақтық пен тәккапарлықтың образын сипаттайды, сонымен қатар лингвопсихологиялық аспектіде уайым, қайғы, әбіржу, тірідей өлу, мың өлу, жүк арқалау, жаныңдағы адамды сынау, этиканың көрінісі, арыстан/тышқан болу сынды коннатативті ерекшеліктері анықталып отыр.

Парыздың ішкі құндылығында ар-ұят, намыс, абырой сынды қасиеттер толы. Ал, діни контексте суггестия (күнә, тозақ, от т.б.) басым, дүниенің опасыздығы мен уақытша сынақ екені үнемі ескеріліп отырады. Осы тұрғыдан алғанда қарыз да, парыз да діни тұрғыда ритуалды семантикаға негізделген. «Өтеген жағдайда былай болады немесе өтемеген жағдайда басқаша болады» деп шартты түрде өз ережесін ескертіп отыратын, қорқыныш пен үрейге негізделген қоғамдық тәртіпті қалыптастыру мақсатында этнокогнитивке сіңген діни таным болып табылады. Діни тұрғыда қарыз лексемасының лингвофилософиялық танымы күрделі, о дүние мен өлім бейнесі қарызданушының санасында қайта-қайта жаңғырып отыратын сценарийі бар. Тілдік танымда да, діни танымда да «қарыз бен парыз» ғаламның аксиологиялық бейнесі ретінде санада таңбаланған дұрыс өмір сүру мен бұрыс өміс сүрудің ережесі болып табылады.

**Екінші тарау бойынша қорытынды**

Қарыз бен парыз – жоғарғы сана, ішкі рух болмысы, адами қасиет, ішкі этика деңгейіндегі таным. Қарыз бен парыз – адамзат дүниетанымының деңгейі, қоғамдық көрсеткіші, санасының даму эволюциясы, рухани-мәдени-танымдық кемелденуі. Қарыз бен парыздың этикалық ортақ тұстарын философиялық аспектіде зерделесек екі (экстроверттік және интроверттік) категорияда сипатталатыны анықталды. Ал, кей ғалымдар оны субъективті және объективті міндеттеме деп те қарастырады екен. 2-бөлімнің 1-тараушасында экстроверттік (объективті) категорияның стереотиптік ерекшелігі, ал интроверттік (субъективті) категорияның суггестиялық мәні анықталып, әйгілі И.Кант, Гегель, Абдуллаһ Драз, Мустафа Хелми, Н.Бердяев т.б. философтартардың көзқарастарымен тұжырым жасалды.

2.2-тараушада тілдік және діни мәтіндердегі «қарыз бен парыз» ұғымдарына концептілік талдау жасалып, олардың ортақ тұстары анықталды. Зерттеу нысаны болып халық аузындағы «қарыз бен парызға» қатысты фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, клище, штамптық тілдік бірліктер мен жыраулардың еңбектері, Абайдың қара сөздері сияқты материалдар таңдалып алынса, дін тарапынан алынған қасиетті кітаптардағы мәліметтер, пайғамбарымыздың (с.ғ.с) хадистері т.б. материалдар іріктеліп алынды. Нәтижесінде, «парыз бен қарыз» концептісі семантикалық тұрғыда – «иман», «білім», «көркем мінез (әдептілік)», «ата-ананы құрметтеу», «туыстық қарым-қатынас», «перзенттік қарым-қатынас», «ер адамның рөлі (құны)», «отанды сүю», «кісі ақысы», «Тәңір ақысы», «көрші ақысы», «қонақ ақысы», «мүсәпір қақы» т.б. сынды жүйемен топтастырылды. Сонымен қатар, «парыз бен қарызға» лингвофилософиялық талдау жасау нәтижесінде «тіл мен дінге» ортақ ұлттық тұрғыда «шырқау шек (шекара)», «ар», «ұят», «аманат», «абырой», «иман» сияқты таным көрсеткіштері анықталып отыр.

Когнитивтік аспектіде «қарыз бен парыз» концептісінің құрылымдық-мазмұндық модельдері өзге концептілерден қарағанда әлдеқайда жоғары. Тілдік және діни материалдарда қарыз бен парызға қатысты ұлттық дүниетаным категориялары анықталып, қазіргі заманғы қарыз жүйесі де талқыланды. Кредитоманияға бейім адамның психологиялық прототипі көрсетіліп, жарнама дискурсындағы тілдік қолданыстарға шолу жасалды. Діндегі қарыз бен парыз ұғымдарындағы суггестиялық таным мен логикалық модель анықталды. Сонымен қатар, қазақ тіл білімінде алғаш рет семантикалық талдаудың жаңа тәсілі болып табылатын FrameNet теориясы негізінде қарыз бен парыз концептісін талдауға талпыныс жасалды. Қарыз бен парыз концептісінің тіл мен дін кеңістігінде ортақ қасиеттері көп, тіптен діннен қалыптасқан діни таным тілдік таныммен бітісе өрілген. Ұлт құндылықта қарыз бен парыз суггестиялық, стереотиптік тұрғыда танылып, психологиялық тұрғыда «пенде» образы, «қоғам» образын қалыптастырады.

**3 ПОЭТИКАЛЫҚ МӘТІНДЕРДЕГІ «ҚАРЫЗ БЕН ПАРЫЗ» КОНЦЕПТІЛЕРІНІҢ ВЕРБАЛДАНУ СИПАТЫ**

**3.1 «Қарыз бен Парыз» концептілерінің лексика-семантикалық топтары**

Лексикалық жүйесі бай қазақ халқының дүниетанымында «қарыз бен парыз» концептілері ерекше ұлттық құндылыққа ие. «Қарыз бен парыз» макроконцептілерінің лексико-семантикалық жүйесін: *Борыш, Міндет, Несие* лексемалары толықтырады. Көп жағдайда олар күнделікті тұрмыстық дискурста бірінің орнына бірі алма-кезек қолданылып, аралық семантикалық ерекшеліктері ескерілмей де жатады. Одан бөлек, күнделікті тұрмыста және көркем әдебиетте *«қарыз»* концептісінің материалдық семантикасына пара-пар *«Беру»* етістігінен қалыптасқан: *берешек, бересі, бермегі, бересілі;* *«Алу»* етістігінен қалыптасқан: *алашақ, аласы, алары* лексемалары синонимдік қатарды құрайды.

Түркі халықтарына діни канонизациямен енген «қарыз бен парыз» лексемаларының түп төркіні – араб тілі, ал семантикасы ислам дінінің заңдылықтарымен тығыз байланысты. Канондыққа дейінгі кезеңдерде «борыш» сөзі материалдық алыс-беріс міндеттемелері, әрі рухани құндылық міндеттемелері семантикасында қолданылған көне сөз. «Армян-қыпшақ ескерткiштерi тіліндегі лексиканың бiр саласы – қоғамдық-әлеуметтiк лексикада ***«borč»*** борыш, қарыз сөзі кездеседі» [111, 27]. «Борыш» микроконцептісі қазақ әдеби тілінің түсіндерме сөздігінде: «**БОРЫШ** з а т . **1.** *Әдетте ақшалай түрде алынатын қарыз.* **2.** *Бересi, мойнына артылған берешегi.* **3.** қ а р ж ы . *Заң жүзiнде негiзделген белгiлi бiр мерзiмге және белгiлi бiр шартпен қарызға алынған ақшалай сома.* **4.** а y ы с. *Рухани мiндет, парыз.* **5.** а у ы с . э к с п p. ж a ғ ы м с ы з. *Әбден үйренiп алған жағымсыз қылықты орындауға деген ынта, қадет мағынасында.* **6.** а у ы с . э к с п р . ж а ғ ы м с ы з . *Сатулы деген мағынада»* [112, 744]*.* Ал, түрік тілінде жарық көрген «Balkan Dillerindeki Ortak Türkizmalar Sözlüğü» атты сөздігінде келесідегідей түсіндірме беріледі: «**«*BORÇ, -CU»*** **1.** Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey (ауд: Алынған немесе қайтаруы керек ақша немесе басқа нәрсе): *«Vaktim yok, bana para bul, şu borcu ödeyeyim, söz verdim.* (ауд: Уақытым жоқ, маған ақша тауып бер, бұл қарызды төлеймін, уәде беремін.). **2.** *Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe* (Біреуге бірдеңе орындауға міндеттеу, парыз): *«Mektubunda diyorsun ki gel gayri / Vatan borcu biter bitmez ordayım»* - Erdoğan.(Отан қарызы біткенше сонда боламын)» [113, 116]. Сонымен қатар түрік тіліндегі борышқа қатысты фразеологизмдердің берілуі: *«Borç benim, kasavet senin»* (қарыз менікі, мұң сенікі), *«Borç pek çoğalmak, altından kalkılması güç bir durum almak»* (Қарыздың көбеюі, қиын жағдайға түсуі), *«Borç gırtlağına çıkmak* *(Gırtlağına kadar borcu olmak)»* (көмейіне дейән қарыз болу), *«Pek çok borcu olmak, borçtan nefes alamaz olmak»* (қарыздан дем ала алмай қалу), *«Borca içen iki kez ( kere ) sarhoş olur»* (қарызға ішкен мас болады), *«Borcun iyisi vermek, derdin* *iyisi ölmek. Borçlu ve dertli yaşamaya dayanılmaz. Borçtan kur tulmanın çıkar yolu vermek, onulmaz dertten kurtul manın çıkar yolu ölmektir.* (Ең жақсысы - қарызға бергені , қиыншылықтың жақсысы - өлгені . Қарыз бен қасіретпен өмір сүруге шыдау мүмкін емес. Қарыздан құтылу, жазылмас бәледен құтылу – өлу), *«Borcun yoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol»* (Қарызың жоқ болса – кепіл бол, жұмысың жоқ болса – куә бол), *«Borçlunun dili kısa gerek»* (борыштының тілі қысқа), *«Borçlu ölmez, benzi sararır»* (Борышты өлмейді, бозарып кетеді), *«Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir»* (Кедей мырзадан қарызы жоқ қойшы артық), *«Borçtan korkan kapısını büyük açmaz ( küçük açar )»* (қарыздан қорыққан есігін үлкен ашпайды ( кіші ашады )), *«Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır . Borcun ödenmesi geciktikçe borçluluk duygusu gevşer»* (Қарыз ұзаса қалады, қиыншылық ұзаса алады)» [114, 263-280].

 *Борыш* лексемасына зат есім тудыратын жұрнақтар (**-кер, -гер, -қар, -кер, -қор)** жұрнақтары арқылы адамның кәсібін, қызметін, әлеуметтік күй-жайын білдіретін туынды зат есімдер: *борышкер, борышқар, борышқор* жасалса, сын есімдік сөзжасам қосымшаларының **(-тай, -дай, -ты, -сыз, -тар, -тық, -дық)** қосылуы арқылы *борышсыз, борыштай, борыштар, борышты, борыштыдай, борыштық, борышсыздық, борышқорлық, борышкерлік* лексемалары өзара сын есімдік қатар құрай алады [114, 185]. «Қарыз бен парыз» макроконцептісінің мазмұнын *«борыш»* микроконцептісі когнитивтік-семантикалық толықтырады. Тілдегі «борыш» лексемасының түсіндірме сөздікте көрсетілгендей алты (6) түрлі жағдайдағы қолданысы оның рухани-моральдық та, қаржылы-материалдық тұрғыда әмбебеп екенін көрсетеді. Зерттеу барысында борыш лексемасының түрлі семантикалық ерекшеліктері айқындалып, бірнеше топтарға жіктелді.

**«Мұқтаждық, жарымау, жоқшылық, қажеттілік»**. Материалды-қоғамдық деңгейді, қаражаттық міндеттілікті, тәуелділікті, күйбең тіршілік тауқыметін, әлеуметтік статусты білдіретін семантикасы тұрмыстық өмірде кеңінен қолданысқа ие. «Борыш» лексемасының «Қарыз» концептісімен материалдық семантикалық жағынан өзара сабақтастығын С.Торайғыровтың «Кедей» поэмасында кеңінен көрсетіледі. Поэмада «Борыш» лексемасы *«мұқтаждық, жарымау, жоқшылықтың»* символы ретінде тірек лексема болып қолданылады: *Әкімдер алым алмай жатқаны ма?//Кәрі әкем қысқаннан соң ақша таппай,//Кеп түскем саудагердің қақпанына.//Қыстайғы* ***киген, ішкен******борыш*** *қайда?//****Борышсыз*** *тұра алып па ең* ***ұн мен шайға****?[116, 25],-* кедейдің күйбең тірлігі, күн көрісінің дағдысы «борышқа» (жоқшылық, қарызға бату) батып, *саудагердің қақпанына түсуі,* борышкер тәуелділігінің көрінісі мен өмір сүру салты суреттеледі. Поэмада «Борыш» лексемасының семантикасы «Кедейлік» концептісіне негізделеді. Поэмадағы *киген, ішкен борыш; борышсыз ұн мен шай қайда?* тілдік бірліктері мысал бола алады. Ал, келесі жолдарда: *«Өгіз бер, не тегін жүр» демей ме олар?//****Жыл сайын сондай борыш басын байлап //****Кедейлер сен секілді қайдан оңар?//****Мен борыш алып па едім қол жеткенде,//****Алғам жоқ па* ***жоқтықтың зары*** *өткенде?//«Қарға* ***адым жер мұң*** *болған» кездерді аңдып//Албастыдай баспай ма әл кеткенде?-* жыл сайын қайталанатын *борыш басын байлау, борыш алу, қолдың жетпеуі, жоқтықтың зары, адам жер мұң* тіркестері кедейлік өмірдің борышкерлікке ұласуы «борыш» лексемасының кедейлік, жоқшылықпен, әлдің кетуімен қатар жүретінін аңғартады. Б.Қошақанова: «Кедей концептісі «жоқшылық» мәнінде киер киімі, ішер тамақы жетіспейтін, күнкөрісі қиын адам деген этномәдени менталдық ұғымды білдіреді. Кедейлік ұғімінің негізінде жоқ, жоқтық ұғымы жатыр» [117, 87] деп, концептілік өрісінде: жоқтық, жарымаушылық, құл, жарлы т.б. тілдік бірліктерді келдіреді. Борыш лексемасын зерттеу барысында оның кедейлік концептісімен ортақ өрістері анықталды. Поэмада Кедейлік борышқа қатысты: *Егер дерт бере қалса Құдай басқа,//Молдекеңе емдеуге бір боз қасқа.//Өңгертпеп пе ем* ***жан үшін борыштанып,//Жарымай отырғанда*** *үй іші асқа? -* тіпті Құдайдың басқа салған ауруы да, пенденің о дүниеге аттануы да кедей үшін үлкен уайым-қайғы, қиын мәселе екені *«жан үшін борыштанып»* тіркесі арқылы беріледі. Әдетте кедейге қатысты *«сіңірі шыққан кедей», «сіңірі шыққан қу», «үрерге иті, сығарға биті жоқ», «қу кедей», «сіңірі шыққан арық», «жаны үшін жалданған», «мойыны ырғайдай, биті торғайдай», «тышқақ лағы жоқ», «ит мініп, ирек қамшылаған»* деген фразалық тіркестер қолданылса, ал кедей поэмасында *«ішкен борыш», «борышсыз күн өткермеген», «жаны үшін борыштанған»* т.б. сияқты тіркестер кедейлік образын бейнелеп, жарлы концептісінде «борыш» лексемасы жоқшылықтың, тәуелділіктің символы ретінде суреттеледі. «Жарлы концептісі *кедей,* *жоқ-жітік* деген лингвистикалық түсініктен шыққан «жоқшылық, жетімсіздік» мәніндегі этномәдени менталдық ұғымды білдіреді» [117, 88].

**Кедейлік статусы.** «Борыш» лексемасы борышкерге кедейлік, мәжбүрлілік статусына жетелейді. Ш.Құдайбердіұлының «Дубровский әңгімесі» шығармасында: *Жандарал, заседатель – бәрі менде,//Маған қарсы келеді қандай пенде.//Малым барда бетіме кім шыдайды,//****Борышқор*** *ондай кедей маған тең бе*? [118, 144], *—* байлық пен кедейлік, баршылық пен жоқшылық, тоқтық пен аштық лексемаларының бір-біріне қарама-қарсы семантикадағы қолданысы *«молшылық пен борышқорлық (жоқшылық)»* лексемалары материалдық тұрғыда оппозиция бола алады. Ақын туындысындағы «Борышқор» кедейліктің статусы ретінде сипатталады. Байлық пен кедейлік жұптық оппозициялық концептісі негізінде борышқорлық жоқшылық мәнінде қаралуға әбден лайықты. Қоғамда борышқорға ырыс-несібесі асып-тасыған бай, бар, тоқ, қарыз беруші адам тең бола алмайды. Дәл осы кедейлік бейнесін, молшылық пен жоқшылық (борышқорлық) оппозициясын *«Аш бала тоқ баламен ойнамайды»* деп басталатын паремияның екінші тармағындағы *«тоқ бала аш баланы ойламайды», «тоқ бала аш қаламын деп ойламайды», «тоқ бала ешнәрсені ойламайды»* тоқ баланың бейқам өмірі, кедейлік пен борышқорлық өмір туралы уайымсыз бейнесі сипатталады. Моральдық және материалдық тұрғыда борышкердің біреуге (бай) тәуелділігі «борышкер (қор), қарыздар, міндетті, парыздар» лексемаларының семантикасынан да көрінеді. Борышқор кедейліктің статусы ретінде «жоқшылық, жарымау, мұқтаждық, тәуелділік, кіріптарлық т.б.» этномәдени менталды ұғымдарды қалыптастырады.

**Тегін, ақысыз, міндетсіз.** Қозы Көрпеш — Баян Сұлу жырындағы Қарабайдың сөзінде: *Балам-ау, сен іздесең кез келейін,//Құдайым сені берді, неге өлейін?//Малымды шөліктірмей сен өткізсең,//****Қалыңмалсыз, борышсыз қыз берейін*** *[119, 198]*. — борышсыз сөзі тегін, ақысыз-пұлсыз, еш міндетсіз, қарыз болмай, парыз бен міндетті жүктемеу секілді семантикалық өрісте қолданылады.

 «Парыз» макроконцептісінің семантикалық құрамынан «борыш» микроконцептісі өрбиді. Мұндағы «Борыш» микроконцептісі рухани жауапкершілік, моральдық міндет, яки азаматтық борышкерлік өрісінде қолданылады. Яғни мұндағы ***Борыштылық=Азаматтық абыроймен,*** мақтаныш сезімімен теңестірілуі оның рухани мазмұнын көрсетеді. М.Шахановтың Мұрат Әуезовке жазған «Мені неге Мұхтар қойған?» өлеңінде: *Мейлі, қасым көп болсын досымнан да // Мейлі, қайғым көп болсын шашымнан да//Мейлі, мұңым сөз алсын тосылғанда //* ***Борыштымын, есімін маған берген//****Сенің әкең секілді асыл жанға [120, 130].* - жолдарында «борышты» сын есімі *азаматтық жауапкершілікті, мақтаныш сезімін, адамдық абыройды, абырой биігін*  «ар» деңгейінде сезінуі арқылы парыздар екенін, жауапкершілігі жоғары жүкті өз мойнына міндеттеуі арқылы беріледі. «Парыз» макроконцептісінің құрамдас бөлігі «Борыш» микроконцептісіндегі борышкерлік, жауапкершілік, азаматтық секілді категориялар ерікті түрде міндеттелетін руханилық мазмұнға негізделетін бірлік саналады. Борыштың адам мойнында жүк болып жүктелуі, қарыздың қайтарылуын талап етуі «борыш» лексемасының толық мәні «жауапкершілік» лексемасының семантикасында жұмсалынып, ал «борыштық сезім» күйі «жігер», «қайрат», «ерік», «жоғары рухпен» қатар жүретіні көрінеді. Ал, М.Шахановтың «Арнау» өлеңінде «борыштар» сын есімдік лексемасының семантикасы жақсылыққа жақсылықпен жауап беру, адам баласының көңілінің қалауы ретінде көрініс табады. Мәселен: *Мен мұңайған кезеңдерде // Қасымда ылғи сен отырдың. //* ***Саған мәңгі борыштармын, //*** *Көңіліме қоныстандың* [120, 134]. Адамның өз еркімен жақсылыққа жақсылықпен жауап беру ынтасы оның рухани әлемінде өз парызын өтеуіндегі сезімі аясында көрініс табады.

**«Жақсылық» – борыш.** Мәселен, Абайдың «Жақсылыққа» өлеңінде: *Аяғыңды аңдап бас, ей Жақсылық!//Өз басыңда жының бар бір бақсылық.//****Борышқорлық – адамға қиын нәрсе,//****Әрқайда өсіткізеді мал тапшылық.* – деген өлеңіндегі бір адамның басқа адамға жақсылық жасауы да ар алдындағы рухани жауапкершілікті міндеттеп, ар-ұят деңгейіне санайды. «Борыш-қор-лық» зат есімі берешек болу, қарыздар саналу, не өзінің парызы мен рухани міндеттерін сезіну семантикасында жұмсалып, «қарыз бен парыз» моральдық та, материалдық та жүктің салмағы мен жауапкершілігін сезіну секілді логикалық модельге негізделеді. Жақсылық жасау арқылы бір адамның екінші адамға борыштар болуы рухани не материалдық тұрғыдан моральдық міндеттемені мойнына алу сезімі жатыр.

Тұрмыстық өмірдегі «борыш» лексемасы «қарыз» концептісінің астарындағы «кедейлік, жоқшылықтың статусы, тәуелділік» семантикасындағы модельге негізделсе, ал «парыз» концептісімен «абырой, жауапкершілік, жақсылыққа қарыздарлық» семантикасындаға модель құрылады.

Сурет 12 – «Қарыз-Парыз-Борыш» ұғымдарының триадасы

Қазақ мәдениетінде «қаза болған борыш» тіркесі – «өтелмеген парыз», «қайтарылмаған қарыз», «қайтарымсыз қарыз» ұғымында қолданылады. Осы тіркестердің қай қайсысы болсын тұрмыстық өмірде адамның ішкі рухани тыныштығын бұзып, ар-ұжданына маза бермейтіні анық. *«Өтелмеген парыздай, қайтарылмаған қарыздай. Сол көмескі ойлар... ел аралап жер кезіп жүргенде де қаза болған борыштай маза бермейді»* (Т. Ахтанов, Боран) деген мәтіндегі парыз да, қарыз да, борыш та рухани жауапкершілік, ауыр ойлы сезім, терең ой ретінде адамның рухани жан әлеміне маза бермей, оның жан-дүниесін қыспаққа алатын қасиеті оларды бір нүктеде түйістіретін ерекшелігі болып табылады.

«Борыш» микроконцептісінің етістік түріндегі тілдік-семантикалық мазмұнына тоқталатын болсақ, бірінші жасалу жолы – «Борыш» лексемасына **(–тан)** жұрнақ жалғану арқылы *борыштан, борыштану, борыштандыру* лексемалары туындайды. Ал, екінші жолы – көмекші сөздердің жалғануы арқылы күрделі етістік түрінде *борыш көру, борышқа беру, борышқа бату, борышты аудару, борышты өтеу, борыш ету, борыш қылу, борыштан құтылу* т.бболып қолданысқа енеді. Фразалық тіркестерде: «***Борыш жамау.*** Басына бейнет тілеп алу, бір қарызының үстіне екіншісін сатып алу; ***Борыш көру.***  Мiндет деп санау; ***Борышқа бату.*** Қарыздың астында қалу; ***Борышқа ұрыну*.** Қарызға кіру, қарыздану; ***Борышқа берген жоқ****.* Қарызының өтеуiне берген жоқ, сондықтан ешкiмге тәуелдi емес, жауапты емес деген мағынада; ***Борышты аудару.*** экон. Борышқордың өз борышын шарт бойынша басқа адамға аударуы арқылы мiндеттемедегi адамдардың ауыстырылу процесi; ***Борышты өтеу.*** экон. Қарызгердiң алынған қарыз сомасын несиегерлермен жасалынған шарттарда көрсетiлген тәртiппен қайтаруы. ***Борышын ақтады****.* Адамның, iстiң, қоғамның және т. б. алдындағы өз бетiнше мойнына алған немесе қоғамдық қатынастармен шектелген талаптарды орындады, өтедi. ***Борышын атқарды****.* Мiндетiн өтедi. ***Борышын өтедi.*** Қандай да бiр қоғамдық iстiң алдындағы,өтеуге мiндеттi бекiтiлген парызын атқарды. ***Борыштан құтылу.*** Берешегін қайтарды, қарызын төледі» деп қолданылады [112].

**Борышты өтеу – «ұлттық құндылық».** Этностың аксиологиялық дүние бейнесі мен дүниетанымының іргетасы «отбасы», «ұрпақ» мәселелерінің төңірегінде өрбиді. Мысалы*: Тапқан малының бір бөлімімен борышымды өтеймін, бір бөлімін өсімге беремін. (Ы.Алтынсарин).* Ата-анасының алдындағы өзінің қарызын тапқан еңбегінің бір бөлігімен *«борышын өтесе»,* ал *«өсімге беруі»* өзінің әкелік парызы, әрі болашағы үшін өсімі ретінде ұрпағын жеткізуі ұлттық-мәдени стереотип ретінде ой-бейнеде таңбаланады. Ал, «борыш», «өсім» сынды тілдік бірліктер стереотиптің репрезентанттары болып табылады. *Борышын өтеу, борышынан құтылу* қайтарымы бар заттай алыс-беріс қарыз мағынасында, не қоғамдық тәртіп, қажеттілігін өтеу, рухани кіріптарлық этносанада қарыз бен парыздың бірлестігі ретінде жаңғырып отырады.

Этномәдени санада «ақ» түс киелі, қасиеттілік дегенді білдіреді. Ал, кез келген қасиеттіліктің құндылығы «борыш» сөзімен қатарласа қолданысқа түссе оның семантикасы тереңдей, этностың идеалданған ғаламның бейнесіне жақындай түседі. ««*Кие, қасиет* концептісі. Бұл концептіні жасауға түр-түс арқылы жасалған мынадай фразеологизмдер қатысады: *ақ киізге көтеру, көк бөрі, қара шаңырақ, ақ бата, ананың ақ сүті, қара қазан, сары бала; көк қасқа, ақсарбас; ақ қοйдың қаны мен ақ батаның заңын бұзбау* жəне т.б. *Αқ қοйдың қаны мен ақ батаның заңын бұзбау* — aқ қой шалып, баталасқан, ағдаласқан сөзде тұру. Мысалы, *«Мына қыз зарлап басымызды ауыртты, οсыны азат етсеңіз қайтеді?»* дегенде ***«Αқ қοйдың қаны мен ақ батаның заңын бұзбау құдай алдындағы бοрышымыз»*** *— деп, Тұрысбек қажы сөзді дοғарып тастаған* (Сара, «Тордағы тоты»). Осы жердегі *aқ қοйдың қаны, ақ батадан* ешкім аса алмайтыны, қазақ халқы үшін οдан асқан қасиетті нəрсе жоқ екені айтылған. Αқ батаның көне мағынасы құдалық салттың береке-бірлігі, ынтымаққа келген уəделі байламы [121, 23]. Кез келген этнос үшін салт-сана, әдет-ғұрып, дәстүрлер қасиетті, бәрінен бірінші орында тұрады. Қасиет, кие танымының ұлттық мәдени маркерлерлі репрезентанттары «ақ қой», «ақ бата», «қан» сынды бірліктер болса, «борыш» лексемасының контексте қатар қолданылуы сакралды дүниетанымның аксиологиялық қабілетін арттыра (күшейте) түседі.

Сонымен қатар, борышын өтеу – адамдық қасиет, мұсылмандық парызды білдіретін діни моральдық құндылықтың ұлттық болмыста көрініс табуын да айшықтайды. Мысалы: *Жолдастары Құлшыбайды құрметтеп жерлеп, ақырғы борыштарын өтеді. (С.Омаров).* Адам дүниеден өткенде артындағы ет-жақындары өтеуі тиіс марқұмның дүниелік, материалдық заттары оның парызы емес, мойнындағы қарызы болып саналады, осы тұрғыда борыш сөзі қарыз сөзімен өзара тең дәрежедегі мағыналық қолданысқа ие саналады. Мәселен: Қ.Аманжоловтың борыштың өтеуі туралы: *Арнадым жинағымды бәріңізге,//Оқыр деп жасыңыз да, кәріңіз де.//Алыңыз азырқанбай алғашқымды,//****Көп борыш өтелмеген әлі бізде.//Көп борыш мойнымызда өтелмеген,//Ойым жоқ қарыздар боп кетем деген.//****Кенімді кеудемдегі жаба тұрдым,//Азырақ әуре болып жөтелменен [122, 162]. –* деген өлең жолдарынан «ақындық парыздың» мазмұны баяндалады. *«Талант – қарызға берілген дүние»* деп М.Мағауин айтқандай кез келген дарын, қабілет, күші адамға жүктелген қарыздар іс, адамзаттың игілігіне қызмет ету борыш болып саналады. Адам баласының қысқа өмірінің мәні – оның «тал бесіктен жер бесікке» дейінгі күйбең тіршілігінде өзіне лайық түрлі борыштарын өтеуі, соның өзінде борыштарының таусылмауы адамдықтың белгісі болып саналады. *«Адам болып келу мен адам болып кету»* концепциясының семантикасы қарыз, парыз, борыш, міндет секілді рухани-моральдық құндылықтар төңірегінде адамзат үшін қызмет ету аясында анықталады. Мәселен, М.Шахановтың «Күре тамырды іздеу» поэмасындағы Ақын мен Жастықтың айтысында:

*Жастық шақ:Шаттығыңның шәрбатына тойдың ба?//****Ұшан-теңіз борышын бар мойныңда.//****Сені өсірген әкең, әжең, нағашың//Жатыр қазір қара жердің қойнында.//Ол жандарға өкпең болса айт маған,//****Қарызыңды айт, болса алдыңнан қайтпаған.*** – деген жолдардағы *«қарызыңды айт қайтпаған»* тіркесінде наз айту, өкпесін, ренішін білдіру ұғымдары жатыр, ал *«ұшан-теңіз борышын бар мойныңда»* деген тіркестерде туыстарының алдындағы шексіз қарыз, ұлттық қарым-қатынастағы «бала-әке-ата» үштігіндегі парыздар сипат көрініс табады.

*сонда Ақын:Жастық шағым! Менің,тіпті, өкпем жоқ,//Жайнатты олар өмірімді көктем боп.//Абзал жандар түзу жолға салмаса,//Таң алдында таң жұлдызым жанбаса,//Қайтер едім?! Олар менің алдымда//****Борышты******емес,*** *ерте өлгені болмаса.//Елім маған көрсеткен жоқ жетімдік,//Бұл сөзіме ете аламын кепілдік [120, 354].* *–* артына қарап, өткенін саралап, сағынуы, ризашылығын білдіруі, алғысын айтуы «борыштар емес» сөзімен қатар келеді.

**«Есеп беру» – борышты түгендеу.** Күре тамырды іздеу поэмасында *орта жасқа* келген адам баласының артына бір қарап, алдына көз салып өткені мен кеткенін саралайтын, сараптайтын «борыштар болмыс» туралы ой толғаныс жасауы байқалады. Көп істедім дегенде, түк істемеген болып шығатын сәт адамның өз өміріне есеп беріп, бары мен жоғын түгендейтін кезіне тұпа-тұс келеді екен:

*Ақын: Мен осынау жасымда//Тұлға болам деп едім-ау Ғасырға,//Үміт те әзір қасымда,//Күдік те әзір қасымда,//****Шашымнан да борышым көп басымда.*** *Жастық шақ:****Ең бастысы сен өзіңнің борышыңа адалсың.//****Жанартаулар көлінен суат алған,//Суалмағай сендегі қуат, арман.//Тілектесің тіптен көп, тіптен көп қой,//Жауың аз деп бірақ та жұбата алман. –* тағдырдың мың құбылғанына қарамастан, адамның өз борышына адал болып қалуы, адамдық болмысынан таймауы, ар-ұждан тұғырынан түспеуі оның басты мақсаты болмақ. Бұны:

*Мерейі үстем болса да аумағына,//Сынай қара қоршаған тауларыңа.//Мақсаты үлкен адамның ежелден-ақ//Үлкен әрі қу болған жаулары да. –* деп өзіне таңған «борышты өтеу» – үлкен мақсатпен теңестіріледі, ал мақсат «тар жол, тайғақ кешу» сияқты қиын күреспен қатар жүреді. Абыройлы борыш кез келген адамның үлкен мақсаты болса, оған жету-жетпеу екінің біріне бұйыра бермейтін іс. Ал, Ғабиден Мұстафин борыштың өтелуін адамшылықпен теңейді. «*Әке болу – табиғат заңы, әкелік борышын ақтау – адамшылық заңы»*(Өмір, не өлім). Борыш – еңбекпен, маңдай термен, бейнет пен зейнет арқылы өтеледі, сол себепті «адамгершілік заң» – жауапкершілік, борышты ақтау қасиеттері арқылы өлшенеді.

**Борыш – «Жүк».** «Борыш» лексемасы тұрмыстық-мәдени өмір мен тілдік қолданыстағы танымдық семантикасы астарлы мәнде, жасырын мағынада жиі жұмсалады. Мәселен: *Күндік бақыт күндегі күлкің емес,//Гүлдің гүлзар болуын кім тілемес.//Иә, иә... сәулелі болашақтың//Саған соқпай өтуі мүмкін емес.//****Шыншыл мақсат қай кезде де жол табар,//Кезің келді қоғам жүгін арқалар.*** «Күре тамырды іздеу» поэмасының жолдарында *«Шыншыл мақсат»* – «адамгершілік қағида, заң», «абыройлы борыш» семантикасы аясында қолданылса, *«қоғам жүгін арқалау»* тіркесі – борыштың өтелуін, парызын орындау, қарызын қайтару әрекетін талап ету ретінде қолданылады. Ал, келесі тармақтарда әр адамның өз білім деңгейіне, шыңдалған білігіне, істеген еңбегіне, адал ниетіне, адамдық қасиетіне, шынайы азаматтық дәрежесіне лайық өзіндік «қарызы мен парызы» болатыны және борышкерлік болмыс әділетті болмаған кезде қоғамдық келеңсіздіктер, моральдық тоқыраулар орын алады. Мәселен: *Анау емен неге қисық?//Анау қайың неге айрылды көріктен?//Анау жүйрік ақсап қалды неліктен?//Бұған неге үнсіз жатыр//Анау көңілі әділдікке іңкәр жан?//Анау қарға неге озады сұңқардан?//Міндеті ауыр намыс пенен ардың да!.*Ғалам бейнесінде әділетті өмір мен әділетсіз өмірдің сипаттары болады. Әр жанды да, жансыз тіршілік иелерінің өзіне тән міндеттері мен борыштарына сай, табиғаттың, ар-ұяттың заңдылығына сәйкес әрекет еткенде ғана ғаламда үйлесімділік орнайды, өмірдің әділетті бейнесі қалыптасады. «Сұңқардан қарға озатын заманда» борыш мәселесі де, ар-ұят деңгейі де құнын жоғалтады. Поэманың астарында әділетсіздіктің бейнесіндегі борыштың өтелмеуі «неге?» деген сауал іштегі жан айқай арқылы көрініс табады. Тіршіліктегі ақыл-ес иелерінің намысы пен арының төмендігі, өз борышын өтемеуі, өз парызына лайық болмауы, өмірдің әділетсіз бейнісін қалыптастырады.

Сонымен қатар, тілдік бірліктерде клище (таптаурын) болып қалыптасқан борыштың түрлері мен сипаттары да болады. Мәселен тілдік қолданыстағы: *Отандық борыш, Қызметтік борыш, Абыройлы борыш, Қасиетті борыш, Парасатты борыш, Дәрменсіз борыш, Моральдық борыш, Азаматтық борыш, Адамзаттық борыш, Адамгершілік борыш* т.б. тіркестері борыш сөзінің моральдық болмысын көрсетеді. Тілдегі «қарыз бен парыз» концептілерінің мазмұнын «борыш» ұғымы мәдени-танымдық тұрғыдан толықтыратын бірлік саналады. Ш.Құдайбердіұлының «Адамдық борышың» өлеңінде борыштың мазмұны ар деңгейінде міндетті жүктейтін адамдық борыш тіркесі – адамдық парыз/қарыз семантикасында қолданылады: ***Адамдық борышың*** *–//Халқыңа еңбек* ***қыл.//****Ақ жолдан айнымай//Ар сақта оны* ***біл*** [123, 386]. – еліне, жеріне, халқына еңбек ету азаматтық парыз десе, Адамдық борыш туралы М.Дулатұлы азаттық жол табу, өз ұлтыңның керегесін кең, өзгемен терезесін тең қылу, дұрыс жолдан таймау әр адамның борышы дейді:

*Айнымай тұтқан жолың болсын мынау – //Азаттық, ағайындық, тендік сұрау.//****Тайсалмай***[***дұрыстыққа жаның қисаң***](http://melimde.com/meni-pedagogikali-filosofiyam.html)***,//Борышы адамдықтың сонда тұр-ау*** [124, 270]. Адамдық борыштың түп өзегі дұрыс жолдан таймай, адалдық үшін қызмет ету болып табылады. *«Малым – жанымның садағасы, Жаным – арымның садағасы»* деген халық сөзі азаматтық борыш, адамдық қасиетпен, адал іспен қатар жүруді меңзейді. Б.Момышұлы: *«Жaуынгерлік бοрышты өтеу – жеңіспен бiрдей»* деп әділдік үшін күресіп, «борышты өтеу» – адамзат үшін абыройлы іс, ар деңгейінде жеңіс екенін айтады. Тіпті, күрес жолында жеңіске жете алмасаң да, өз арыңның алдында жеңіске жеткен болып саналасың. Себебі, ешбір кедергіге қарамастан өзіңе адал болып қала білу – адамдық борыш саналады.

Экономикалық салада «борыш» лексемасы қарыз мағынасында жұмсалады. Алайда, «Борыш» лексемасы алуан түрлі ұғымды білдіреді, ал қарыз лексемасы қосымша қаражатқа сұранысы бар жеке тұлғаларға қолданылады. Осыған орай, *Мемлекеттің ішкі борышы (ішкі қарыз), Мемлекеттің сыртқы борышы (сыртқы қарыз), Борышкер (жалпылық сипатта), Борышкердің мүлкін кепілге қою, Борыш мониторингі (қарызын өтеу кестесі)* т.б. жалпы адамзаттық алыс-беріс несиелік терминдер «Борыш» лексемасының негізінде қалыптасады. Қазақстан Республикасы заңнамаларындағы құықтық-нормативтік жүйедегі заң терминдері сөздігінде: «Борышкер» термині атқару құжатында көзделген талаптарды орындауға міндетті жеке немесе заңды тұлға» [125], - деп анықтама беріледі. Яғни, қарыз сөзінен туындаған «қарызгер», «қарыздыгер» қатарлары емес, борыш сөзінен өрбіген «борышкер» лексемасы қарыз алушы объектісіне қатысты заңды термин болып табылады. «Борыш» сөзінің түпкі семантикасында адамның тек қарыз алуы ғана емес, сонымен қатар міндеттілігі, тәуелділігі, бас еркінің шектеулілігі жатыр. Ал, несие алу/беру ісінде нақты тұлғаны көрсету мақсатында «қарыз беруші/ қарыз алушы» термині қолданылады. Экономикалық салаға қатысты *«Салық – қарыз, төлеу – парыз», «Салық төлеу – парыз, төлемесең – қарыз»* секілді паремиялар кездеседі. Тұрмыстық өмірде қарыздан құтыла алмайтын жағдайда парыздың қарызға, қарыздың парызға ұласатын семантикалық түрленім ерекшелігі бір бүтін шеңберді елестетеді.

**2.** Қазақ халқының дүниетанымында қарыз лексемасы көнеден қалыптасып, Ислам дінінің қағидалары негізінде пайызсыз, өсімсіз қарыз берілетін болған. «Несие» лексемасы араб тілінде *«кейінге қалдыру, кейінге шегеру»* семантикасында қолданылатын «насиа –  نسيئة» сөзінен қалыптасқан кірме сөз. Қазіргі уақытта, қарыздың банк тарапынан белгілі бір өсім арқылы берілуі «Несие» деп аталады. Экономикалық сөздікте: «*Несие* – бұл [пайыз](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%B7) төлеу және қайтару шартында уақытша пайдалануға (қарызға) берілетін [судалық](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1) капитал қозғалысы» [126] деп берілсе, қазақ тілінің түсіндірмелі сөздігінде: **НЕСИЕ** [араб тілінен енген] зат. **1.** *Кейінірек қайтару келісімімен ауысатын ақшалай-заттай алыс-беріс; борыш, қарыз.* **2.** экон. *Бір тұлғаның екінші тұлғаға қарыз түрінде ақша немесе тауар-материалдық құндылықтар беруі жөніндегі мәміле.* **3.** ауыс. *Қайтарылуға тиіс, қайтарымы болатын іс, сұрауы бар жақсылық, өтем. Болатын бақытты шақ* [128, 752].Несие лексемасына **(-леу, -лендіру)** қосымшаның жалғануы арқылы етістік *несиеле, несиелен, несиелену, несиелеу, несиелендіру* туындаса, көмекші етістік арқылы *несие алу/беру, несиені өтеу, несиеден құтылу, несиеге ұрыну, несиені жабу* т.б. іс-қимыл лексикалық қатары құралады. Сын есім түрінде *нисие-лі, несие-лік* *(несиелік ақша, несиелік қатер, несиелік шектеу)* қолданыста. Түсіндірме сөздікте: *«Несие сөз»* – бетке салық болатын артық сөз» [128, 658] ретінде анықтама беріледі. Мәселен, «Шырағым, Жәмиланың асылы артық, Бір ауыз несие сөз келмес артық» [129].

Несиенің түрлеріне қатысты терминдер жүйесі екі категорияға бөлінеді. Қазақ тіліне аударылып, тұтынушылар тарапынан белсенді қолданысқа ие болған терминдер: «*Қалыпты несие* (стандартты кесте бойынша), *Күмәнді несие* (қайтарылу уақыты кешіктірілген), *Үмітсіз несие (төленбеген),* *Тұтыну несиесі* (тауарлық*),Сенім несиесі* (сенімді тұтынушы), *Банкаралық несие* (өзара банктар арасында), *Маусымдық несие* (құрал-саймандық) т.б., екінші жүйеде шет тілдерінен халықаралық термин ретінде тікелей еніп, *-лық, -лік, -тық, -тік* жұрнағы арқылы бейімделген несиелік терминдер: *Ипотекалық несие* (грек. «hypotetheca»– тіреу қою, кепіл беру білдіреді; жылжымайтын мүліктік несие), *Овернайт несие* (ағылш. Overnight – бір түндік несие), *Онкольдық несие* (ағылш. Oncall – бір қоңыраумен шешілетін қысқа мерзімді), *Овердрафт* ([ағылш.](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96) Оvеrdraft – жоспардан жоғары), *Ломбардтық несие* (материалдық-кепілдік), *Форфейтингтік несие* (6 айлық несие), *Факторингтік несие* (көтерме тауарлар), *Лизингтік несие* (жалға алу несиесі), *Инвестициялық несие* (алдын ала дамуға берілетін), *Вексельдік несие* (сенімді компанияларға берілетін жеңіл несие), *Рамбурстық несие* (экспорттық несие*), Контокорренттік несие* (тұрақты клиенттік), *Инновациялық несие* (жаңа өзгерістерге берілетін несие) т.б. түрлері бар. Қазіргі нарықтық заманда кез келген адам материалдық қарыз мәселесіне мұқият қарап, несие алу жағдайында қаржылай сауатты болуы керек. Себебі, кез келген несиенің өсіммен, пайызбен ғана берілуі қазіргі небір дамыған бизнестердің (істің) пайда көзі мен даму кепілі болып отыр. Қарапайым қаржылық сауатты меңгермеген адамға пайызбен өсімі жоғары несие беру арқылы оның еңбегін пайдаланып, бүкіл өмірін несиелік құлдыққа байлап қою қаупі жоғары. Осыған орай, *«Несиеге ет жесең, сүйегі ішіңді жыртар»* деп несиенің екі есе өсімі туралы айтылса, *«Бұрынғы несием – бүгінгі несібем», «Өсімге алған қарыздан, қампаймайды қарының», «Шөмелені – шөбім бар деме, Несиені – малым бар деме»* деп бір күндік іс үшін алған несиені жылдар бойы қайтарып, береке мен ырыс-несібені кетіріп, жырып отыратын тауқыметті өмірді қазақ халқының мақал-мәтелдері айтса, заң саласы Қылмыстық кодекстің 195-бабына сәйкес ірі мөлшердегі несиелік берешекті (азаматтың 500 айлық есептік көрсеткіштен асатын сомадағы, ал ұйымның 2500 айлық есептік көрсеткіштен асатын сомадағы берешек) өтемеген жағдайда қылмыстық жауапқа тартылатыны да арнайы заңмен бекітілген.

Несие лексемасының семантикасы «Парыз» макроконцептісіне қарағанда «қарыз» макроконцептісіне жақын. Себебі, материалдық мәнділік сипаты басым. Жоғарыда айтып кеткендей, «борыш» лексемасының экономикалық салада кеңінен қолданыс табуы оның материалдыққа мәнге негізделгендігін білдірсе, өз кезегінде «Несие» лексемасы да «қарыз» макроконцептісінің қаржы саласындағы семантикасы болып табылады.

Сурет 13 – «Қарыз» концептісінің заттанған бейнесі

**3.** **Міндет лексемасы** *–* (миннат منة) араб тілінен енген кірме сөз. «Араб тіліндегі мағынасы «шапағат, қайырым, жақсылық», «құрметтеу, жақсылық», «құрметтеу, қадірлеу». Қазақ тілінде «орындалуға тиісті борыш, қарыз» деген ауыспалы мағынада қолданылады» [130, 596]. Міндет лексемасы «қарыз» концептісіне қарағанда «парыз» концептісінің семантикалық мазмұнына жақын. «Парыз» концептісінің ауқымы өте кең, адам санасында бүтін бір мәдени кеңістіктегі адамзатқа ортақ заңдылықтар мен ар-ұждан категориясындағы жауапкершілікті білдірсе, «Міндет» лексемасы белгілі бір қоғамдық ортада қалыптасқан тәртіп, не ұлттық көзқарас пен болмыстық әрекетті білдіреді. **МІНДЕТ** зат. **1.** *Атқарылуға тиісті қызмет, іс.* **2.** *Борыш, парыз.* **3.** *Құрмет, сый, қадірлеушілік.* **4.** ауыс. *Дерт, індет, масылдық* [127, 752]. «Міндет» лексемасының «парыз» концептісіне семантикалық жақындығы – міндетті түрде атқарылуы тиіс іс-әрекетті, борыштық жүкті білдіруі болса, әрі ауыспалы мағынада масылдық, тәкаппарлық (міндет-сін, міндет-шіл) қолданысында жүзеге асады. Парыз семантикасында «міндет» лексемасы: **Мiндет арқалады**. *Мойнына жауапкершiлiк алды*. **Міндет артты**. *Борыш жүктеді, арқалатты.* **Міндет жүктелді.** *Орындалуға тиісті тапсырма берілді, сеніп іс тапсырылды, сенім білдірілді.* **Міндет қойды**. *Тапсырма берді, орындалуға тиіс іс-әрекеттерді белгіледі.* **Міндетке беру.** *Кепілдікке беру, қалдыру.* Тәкараппарлық мінезді: **Міндет қылды [етті].** *Бір нәрсесін бұлдады, міндетсінді, міндет**қылды; біреуді борышты, қарыздар деп міндетсіді.* Қызмет ісіндегі жауапкершілікте:**Мiндетiн атқарушы**. *Белгiлi бiр жұмысты, қызметтi атқарушы жоқта соның мiндетiн (кейде уақытша) орындайтын адам*. **Міндетіне алды.** *Өз мойнына алды, борыштанды.* **Міндетті.** *Міндетті келісім, міндетті түрде, міндетті шарт,**міндеттілік.* **Міндетте.** *Міндеттеу, мойнына жүк арту.* **Міндеттеме.** *Шартты түрде, атқарылуы тиісті* [127, 752].

Фразеологизмдерде: *«Жақсының сөзі жаннаттай, Жаманнның сөзі* ***міндеттей****», «Қызмет қыл да,* ***міндет қыл****», «Қызмет ет те,* ***міндет ет****, Қызмет – ердің ақысы»* – міндетсіну, пұлдау; *«Жақсыға – құрмет, Жас жаранға –* ***міндет****, Кәріге – құрмет, Жасқа –* ***міндет****»* – борыш, парыз мағынасында қолданылады.

Міндет лексемасымен туынды зат есім жасау үшін *– теме* (міндеттеме); сын есім үшін *– сіз, -керлік, -ті, -шіл* (міндетсіз, міндеткерлік, міндетті, міндетшіл); етістік жасау үшін *–су, -сін, -тел, -тен, -телін, -тендір* (міндетсу, міндетсін, міндеттен, міндеттелін, міндеттендір) сөзжасамдық жұрнақтар арқылы мағыналық жағынан түрлендіруге болады. «Міндет» лексемасы заң саласында «Борыш» лексемасымен жарыса қолданылады. Алайда, олардың аражігінде өзінше бөлектеп тұратын кейбір ерекшеліктері де бар. Құқықтық тілді зерттеуші Г.Д.Кунебаева міндет пен борыш лексемаларының семантикалық аражігіне қатысты: «*«Борыш»* сөзі əрқашан ар-ұят жəне əр адамның өзіне-өзі берер есебі жəне өзінен-өзі талап етер жауапкершілігімен байланыстырылған. *«Борышын өтеу»* ұғымы адамға қоғаммен жүктелген немесе ол адамның басқа адам алдында орындауы тиіс белгілі бір əрекетті орындауын білдіреді. Қарапайым ақшалай, болмаса заттай қарызынан құтылған адамның борышымды өтедім деген сөздерін жиі естиміз. Осыдан *«борыш»* сөзінің *«қарыз»* (парыз) сөзімен ұғымдас, мағыналас екендігін көруге болады. Ал *«міндет»* ұғымына келер болсақ, міндет ұғымының астарына біріктірілген мазмұн ауқымды екеніне күмəн жоқ. *Міндет* – ол адамдарға заңмен бекітіліп жүктелген, орындалуы еріксіз сипатта өтетін іс-əрекеттер жиынтығы. Міндет ұғымы борыш ұғымының бір бөлігі десек те қателеспейміз. Себебі құқықтық мемлекетте алдыңғы орынға заң ережелері қойылады. Ал міндет – заң тұрғысынан əбден айқындалып, адамдар үшін өз бастамасымен орындау немесе орындамау таңдауын жасауға ешбір кеңістік қалдырмаған іс-əрекет болса, өз кезегінде борыш тек адам өз ұятының əлі келетін шекте ғана жүзеге асырылатын іс-əрекет, яғни борышты орындамаған адам өз ұяты алдында ғана жауапты» [131, 58], дейді. Яғни, *«борыш»* лексемасының құқықтық салада қолданылуы адамның ар-ұждандық жауапкершілігіне байланысты, істеу-істемеу әрекеті әркімнің абыройлық, ар-ұяттық таңдауы болса, өз кезегінде *«міндет»* лексемасы мойынға ілінген жүк, заңмен немесе моралдық тұрғыда бекітілген міндетті түрде атқарылуы тиіс екпінді, қысымды мағынаны білдірді.

«Қарыз бен парыз» концептісінің семантикасы бір объектінің екінші объекті алдындағы міндеті мен жауапкершілігін білдіреді. Міндеттілік мағына беретін модаль сөздер де кеңінен қолданыста. **«Керек», «қажет»;** Міндеттілік мəніндегі сөйлемдердің берілуі: «– Арамыздағы əңгімені үлкендерге айтып бару керек пе еді?! – Керек. Үлкендермен ақылдасқанды жөн көрдім». «– Бұрын керек қылмаған кітабың енді қажет бола қалды ма? – Қажет. Бұл сөйлемдердегі Керек, Қажет мүшеленбейтін сөйлемдер «Иə» деген мүшеленбейтін сөйлемдегі риторикалық мәнде қолданылып, жауапты талап етпейтін сұраққа келісушілікті білдіреді.

Табиғаттағы әрбір жанды да, жансыз тіршілік иелерінің өзіне тән міндеттері бар. Алла Тағаланың ғаламды жаратудағы мінсіздігі – олардың (ғаламның) жұмыс істеу системасының (жүйесі) таңғажайып құбылысы тіпті сағаттың тіліндей дәлдікпен әр нәрсенің өз міндетін атқаруы бекер емес. Жыл мезгілдерінің ауысуы, тепе-теңдікті сақтай отырып, тіршіліктің дәлдікпен бір жүйенің ішінде бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста үйлесімділікпен өз міндеттерін атқаруы, бәрі-бәрі мына бүтін бір ғаламшардың бар болу миссиясын орындап келеді. Осыған орай поэтикалық мәтіндерде: *Бал болмаса, ара қасиетсiз,//Жанбай қалған шала қасиетсiз, // Өнерсiз болса, бала қасиетсiз, // Әдiлетсiз болса, дана қасиетсiз,// Ащысыз болса, тұз қасиетсiз,// Ұятсыз болса, қыз қасиетсiз, // Көк шықпаса, жер қасиетсiз,// Өз ойы болмаса, ер қасиетсiз, // Жiгерi болмаса, жiгiт қасиетсiз* **-**  деген даналық жырда бүкіл табиғат пен адамзатқа артылған мән, әркімнің өздеріне тән борыштық міндеттері, парыздары мен қарыздарының болуы және олардың орындалуының мәні осынау тіршіліктің болмысын көрсетеді. «*Қасиетсіз»* сын есім мәнді теңеуде және оған синонимдік қатар құрай алатын *Қадірсіз, Абыройсыз, Арсыз* лексемалары *Парыз, Қарыз, Борыш, Міндет* лексемаларының семантикасымен бірікпейтіні, тілдік бірлікте тіркеспейтіні, керісінше, қарама-қарсы семантикада жұмсалатыны белгілі. Керісінше, *Қасиетті парыз, Қастерлі парыз, Парасатты борыш, Абыройлы борыш, Ақ борыш, Қадірлі міндет, Моральдық қарыз* т.б. тіркестері адамзаттың және бүкіл рухани кеңістіктегі абырой биігін көрсетеді.

«Борыш» лексемасының моральдық жүгі басым қолданылуы және «Міндет» лексемасының моральдық тұрғыда іс-әрекеттің орындалуын талап етуі, өзіндік қысым жасауы – «парыз» макроконцептісінен аясында семантикалық астарынан өрбитіндігін (бастау алатынын) көрсетеді.

Сурет 14 – «Парыз» концептісінің руханилық бейнесі

«Қарыз бен парыз» макроконцептілерінің лексико-семантикалық топтары: «борыш», «міндет», «несие» болып табылады. Оларды жеке дара талдау барысында қарыз бен парыздың түпкі семантикасында бірінің мазмұнын бірі толықтыратын мазмұндық ерекшеліктері мен қызметі анықталды.

Сурет 15 – Қарыз - Борыш ұғымдарының тепетеңдік бейнесі

Кестеге сәйкес, зерттеу нәтижесінде қарыз бен борыштың ортақ этномәдени менталды ұғымдары анықталып, өз ішінен семантикалық тұрғыдан моральдық және материалдық топтарға бөлінді. Одан шығатын, теңестірілген қарыз=борыш моральдық жағынан парыз бен міндет лексемаларының семантикасына жанасса, материалдық жағынан несие лексемасының мазмұндық қолданысына жақындайды.

Сызба 3 – Қарыз-Борыш-Парыз ұғымдарының сабақтастық алгоритмі.

Парыз = Борыш = Қарыз

 Міндет Несие

Моральдық жағынан парыз=қарыз=борыш тең ұғымдар, алайда олардың аралық деңгейлік семантикалық ерекшеліктері де жоқ емес. Міндет лексемасының материалдыққа қарағанда моральдық құндылығы басым, әрі құқықтық негізде қолданысы кең болған себептен, парыз концептісінің семантикалық құрамына енеді. Ал, несие сөзінің экономикалық, әрі финанстық қолданысы материалдық жағынан қарыз концептісінің семантикалық құрамына енеді.

**4. Алу/Беруден құралған «Қарыз» семантикасында жұмсалатын тілдік бірліктер.** Күнделікті тұрмыста және көркем әдебиетте *«қарыз»* концептісінің материалдық семантикасына жақын *«Беру»* етістігінен қалыптасқан: *Берешек, Бересі, Бермек, Бересілі, Береген;* *«Алу»* етістігінен қалыптасқан: *Алашақ, Аласы, Алары, Алаған* лексемалары синонимдік қатарды құрайды. Алу/беру етістігімен «қарыз» мазмұнын сипаттайтын сөздер әр түрлі эмоциялы-экспрессиялық реңкте келіп, бір-біріне ұласатын шеңбер іспеттес, қайтымды қарым-қатынасты, мінез-құлықты, үмітті, адамның бейнесін, қалауды, қабілетті т.б. білдіреді. Мысалы: **1.** Қарым-қатынасты: *«Алаған қолым – береген»;* «*Бармасаң, бермесең – алыстайсың»; «Бермесең, алмасаң – сарт боларсың, Көрмесең, келмесең – жат боларсың»; «Ағайын-туғанның қызығы – алыс-беріс, Құдалықтың қызығы – барыс-келіс»; «Бермегенге қақсама, Бергенді тастама» –* қарыз беру/алу адамдардың арасындағы қарым-қатынасты реттеп, өзара бірлікке жетелесе, бермеу/алмау қарым-қатынасты бұзып, жақынның жат болуына, арадағы қарым-қатынастың алшақтауына алып келеді. Қазақ халқының туыстық қатынасына негізделген «қарыздар» болмыс бір жақсылық пен бір жамандық кезеңдерінде көрініс табады. Той жасау, құдалық, асар жасау, бел көтеру т.б. ұлттық мәдени контексі төңірегіндегі алыс/берістер қарызға негізделген қарым-қатынастың, туыстықтың негізі болып табылады.

**2.** Сүйкімді кетіру: *«Беріп «əй, кəпір» болғанша, Бермей «əй, кəпір» бол»* деп қарыз беріп, ала алмай сүйкімді кетіргенше, мүлде бермей сүйкімді кетірген артық саналады. Керісінше, «*Жақсы көрген досыңа Тəуір көрген малыңды бер, Көре-көре сүйсінсін»* деп сүйкімділікті беру арқылы білдіреді.

**3.** Алу/Берудің салмағын, жүгін, нәтижесін ескертуі: «*Алаған қолым – береген», «Алмақтың да салмағы бар», «Алып алтау болмаған, Жеп жетеу болмайды»* деп беру арқылы алудың болатыны, алудың артында берудің керектігі айтылады.

**4.** Түрлі құбылмалы мінез-құлықты білдіруі: *«Алушы – арыстан, Төлеуші – тышқан», «Беретін кісі келгенде, Бес қайнайды қазаным, Бермейтін кісі келгенде, Көп қайнайды қазаным»* (М.Қашқари), *«Төлерде төредей бол»* (М.Қашқари), *«Аларманға алтау аз, берерменге бесеу көп», «Алсам – ырзамын, Тойсам – сыпамын», «Аламыз» деген – алған, «Береміз» деген – жалған», «Келгенде аларманға араны кең, келгенде берерменге қолы сыған», «Берген – жомарт емес, Алған – жомарт»,* «*Берместің сылтауы көп», «Бергеннің бетіне қарама»* деп беру мен алудағы адамның құбылмалылық қасиеті мен пенделік болмысын көрсетеді.

**5.** Беру мен алудағы үміттің көрінісі: *«Үйрек берген қаз күтер»* бір бергенін екі есе қылып қайыруға үміттенетін көрініс.

**6.** Эмотивтік кеңістік: *«Бермегенді беріп ұялт», «Алған мұрат емес, Алмаған ұят емес»* деп ұят категориясының беру мен алудағы көрінісі.

**7.**Саналы/Санасыз адамның болмысы: *«Ақымақ көп сұрар, Ақылды аз берер», «Білмеске берме, Сенбеске айтпа», «Ер көп сұрaп, aзға разы бοлады, Ез aз сұрaп, көпке наразы бοлады», «Білмеске берме, Сенбеске айтпа»* ақылды мен ақымақтың, білу мен білмеудің, ер мен ездің образы алу мен беруде көрінеді.

**8.**Келісім (есеп) туралы: *«Есеп, есеп білмеген – есек», «Есептемегенге бəрі түгел», «Бүтін берсең, бүтін аларсың», «Кірісіне қарай – шығысы», «Ақшаны жерден тапсаң да, санап ал»* паремиологияларында алу мен берудегі есеп-қисаптың шарттылығы көрінеді.

**9.** Еңбекке қатысты: *«Əкең бермегенді базар береді»* дегенде еңбектің түбі зейнетті білдіреді.

**10.** Қалауға байланысты: *«Базарға əркім барар, Өзінің керегін алар», «Алаша деп барамыз, Боқжама болса да ала береміз», «Қалың берген қыз алар, керек нəрсені қымбат та болса алар» (Ж.Баласағұн)* беру мен алудағы қалау.

**11.** Берекенің кетуі: *«Алыс-беріс қолынан, Шығарып қояр жолынан», «Қолдан бердің қайтыс жоқ», «Бердің – ұтылдың, алдың – ұттың»* деп берудің берекесіздігін білідіріп жатады.

**12.** Ниетке: *«Пышағыңды шынымен бер, Шынымен берсең, қынымен бер»,* ниеттің толықтығы, түзулігі.

**13.** Қабілетке байланысты: *«Адам бермейді емес, Сұрауы жетіспейді»* бермейтін адам жоқ, икемдей алмайтын, ептеуді білмейтін адам болады деп тіл табысушылық, мәмілегерлік қабілеттері айтылады. Мақал-мəтелдердің ұлттық семантикасында көзге түсетін бір айғақ *–* оның *ықпал ету (директивтік)* қызметі, тілдік коммуникация теориясы тұрғысынан алғанда *иллокутивтік қызметі.* Бұл *–* мақал-мəтелдердің адамның белгілі бір қарекеттерін басқарушы, бағыттаушы, соған əсер етуші, тəрбиелеуші, насихаттаушы, үгіттеуші қызметі болып табылады. Паремиологизмдер ғасырлар бойы жинақталған, ұрпақтан ұрпаққа жеткен этностық таным, ұлттық ерекшелік, тәрбие, тілдік код болып табылады. «Алу мен беру» етістіктерімен қолданысқа түскен тіркестерде қарым-қатынас этикеттері, әдептілік белгілері, міндеттемелер, эмотивті бояулар, мінез-құлық, ниет ұғымдары көрініп жатады.

Қарыз – уақыт кеңістігіндегі берешек пен алашақтан құралған екі жақты процесттің бір бүтіндігі. Өмір – сол уақыт кеңістігінің өзі, қарыз – өмір сүрудің мәні. Мысалы, *Уақыт ұшып барады от қанатты,// Жақындатып жырақта болашақты.// Кәрі ойлайды бүгінге* ***берешекті,//*** *Жас ойлайды ертеңнен* ***алашақты*** [132, 670]***.*** Кәрінің бүгіні бар, ертеңі бұлыңғыр. Уақытының шегін ұққан кәрі адам беруді көбірек ойлайды. Материалдықты алуға қорқады, алудың да салмағы ауыр екенін ұғынды, руханилықты беруге талпынады, жылдар бойы бойына жинаған қоры, білімі, көкірек қазынасы бар. Жас адам бүгінін бағаламайды, бүгіннің ісін ертеңіне сілтеп, ертеңіне үмітпен қарайды, қолындағы барына қанағатсыз, қашанда тойымсыз, әр нәрсені алып қалуға, пайда тауып қалуға талпынады. Алудың да заңдылығы беру екенін көп ұғына бермейді. Алу мен беру қарапайым лексикалық бірліктер болғанымен қарыз бен парыздың құрамына енетін этномәдени танымдағы күрделі лингвофилософиялық ұғым. Алудың қаншалықты салмағы (жүгі) болса, берудің ле соншалықты жеңілдігі (сауап, кешірім, тағдыр т.б.) бар ерекшелігі ғаламның әділ заңдылықтарын қалыптастырады. Бұның құрамына ұлттық таным, ұлттық тектілік пен тәлім-тәрбие, терең философия сыйып кетеді.

Қарыз бен парыз концептісіне ортаң ұлттық мәденитанымдық лексема – борыш. Борыш моральдық тұрғыда парыз концептісінің семантикалық қызметін атқаруға, ал материалдық тұрғыда қарыз концептісінің мазмұнын ашуға мүмкіндігі жетеді. Дискурс барысында «кедейлік» концептісімен де «кедей», «жоқ», «құл», «жарлы» концептілік өрістерімен тең дәрежеде қолданысқа түсе алады. «Кедейлік пен борышқорлық» материалдық аспектіде лингвофилософиялық одақ болып табылады. Борышқордың кедей өмірінің көрінісі «мұқтаждық, жарымау, тәуелділік, кіріптарлық, жасқаншақтық, қажеттілік» сынды таным шеңберінде кедейліктің статусын қалыптастырады. Қазақ дүниетанымында материалдықтан моральдықты жоғарғы қойған салт-сана «борыш» концептісінің рухани тұрғыда кедей болмау, санасыз болмау құндылығын аса бағалаған екен. Ж.Т.Қошақанова: «бұрынғы заманда қазақ арасында материалдық байлықтан рухани байлықты жоғары бағалаған. Қазақ ақындары мен өнер адамдарының, батырлары мен ақылгөйлерінің көпшілігі байлық, мал жинамаған. Олардың мал жинауға қыры болмаған, тек күнкөрістік қана қожалығы болған» [117, 108], - дейді. Борыш концептісінің моральдыққа толы ерекшелігі «жақсылыққа борыштар/қарыздар/парыздар болып қалмау», «ұлттық құндылықты жалғастыру міндеті», өмірінің әр кезеңінде «өзіне есеп беру-борышты түгендеу» сынды өз ары арасындағы диалогы рухани тұрғыда кедейленбеуге дәріптейді. Қай жағынан алсақ та, қарыз бен парыз концептісінің лексико-семантикалық топтары адамзатқа берілген «жүк» менталды ұғымына келеді. Моральдық жүк болсын, материалдық жүк болсын адамның адам болу құнын өтейтін, оның қасиеттерін анықтайтын когнитивтік таным «қарыз бен парыз» концептісінің лексико-семантикалық топтарынан анықталады.

**3.2 «Қарыз» макроконцептісінің лингвопоэтикалық бейнесі**

Адам баласының таным әлеміндегі мағыналық-мазмұны басым, лингвофилософиялық категориялардың бірі «қарыз» концептісі. Әр ұлттың өзіндік болмысына, тарихи танымына, қабылдаған дініне, мәдениетіне, діліне қарай «қарыз-парыз» концептілерінің семантикалық мазмұны әр алуан болып келеді. Қазақ халқының дүниетанымында «қарыз» ұғымы материалдық алыс-беріс қатынасында ғана шектеліп қалмай, рухани-танымдық тұрғыда ар-ұжданның түрткісімен жүзеге асатын міндеттемелер де болып табылады. Сол себепті, руханилығы жағынан «қарыз» концептісінің дүниетанымдық семантикасы «парыз» концептісімен қатар қолданылатын, өзара ұқсастығы мен ерекшелігі бар бірлік. Ұлттық дүниетанымда «қарыз бен парыз» өзіндік мәнділікке ие. Оларды тұрмыстық өмірде екеуін тең санап, тепе-тең дәрежедегі ұғым ретінде «бір» деп қарау жаңсақ түсінік саналады. «Қарыз бен парыз» концептілерінің семантикасы қазақ халқының дүниетанымында «дін мен ұлт», «ар мен ұждан», «кісілік пен кішілік», «ерлік пен ездік», «жігіттік пен мігіттік», «табандылық пен табансыздық» секілді т.б. құбылыстар алаңында орын алып, ұлттық діл кеңістігінде тіл арқылы көрінеді. Қазақи болмыс ерекшелігі өз қарызы мен парызының ара жігін айырып, адам мен адам (қоғамдағы әр адамның орнына қарай), адам мен табиғат қарым-қатынасы, адам мен Алла бірлестігі түсінігі тек «қарыз бен парыз» концептісінің аясында шешіліп, өзге ұлттарда кездесе бермейтін, өзіндік қазақы болмысымен дараланады. Лингвистикалық сөздікте: **ҚАРЫЗ** зат. **1.** *Біреуге берілген немесе біреуден алған несие, борыш.* **2.** экон. *Екі тараптың – қарыз беруші мен қарыз алушының арасында аталатын келісімшарт түрлерінің бірі.* **3.** ауыс. *Азаматтық борыш, адамгершілік парыз* [133, 770]. «Қарыз» концептісінің семантикасы 3 түрлі жағдайда қолданылады. «Қарыз» лексемасының түп-төркіні қазақи мәдени ерекшелікті, ұлттың ділдегі өзіндік қанмен берілген тектілікті, адамдар арасындағы алыс-беріс аралығындағы «қарыздарлық» санаттағы болмысты айқындайды. Ал, өзге ұлттардың тілінде «қарыз» концептісі мүлде басқаша қырынан ерекшеленеді. Мәселен, орыс тіліндегі ***«Долг»*** сөзінің қолданыс аясы кең. Өз кезегінде, жағдаятқа байланысты материалдық қажеттілікті білдіріп: *«взятοе взаймы» (преимущ. деньги), «взять в дοлг» (взаймы, с пοследующей οтдачей), «наделать дοлгов», «вοйти, влезть в дοлги» (сделать мнοго дοлгов), «жить в дοлг» (на занятые в дοлг деньги), «пο уши в дοлгах» (οчень мнοго дοлжен). «не выхοдит (не вылезает) из дοлгов» (постοянно кοму-н. дοлжен), «дοлг платежом красен» (пοсл.)»,«в дοлгах пο гοрло», «весь, и вοлос в дοлгу», «тοргу на три алтына, а дοлгу на пять»* деген тілдік бірліктерімен алыс-беріс, екі тарапты субъект арасындағы материалдық объектінің қолданысқа түсуінен көрінеді [134, 130]. Орыс тіліндегі ***«долг»*** концептісі қазақ тілінде: ***«қарыз, парыз, борыш, міндет»*** лексемаларымен беріледі. Қазақ халқының дүниетанымындағы ***«қарыз»*** – от, ауыр жүк, байланған жіп, алушы мен беруші арасындағы тәуелділік, абыройға нұқсан келтіруші, берекені кетіруші, тыныштықты бұзушы, қайғыны тудырушы сияқты басыбайлылық мәнді (біреуге тәуелділік) эффектке құрылған концепт.

Ал ағылшын тіліндегі ерекшелігіне келсек, орыс тіліндегі «долг» сөзі екі нұсқада **«debt»** (қарыз) және **«duty»** (парыз) сөздерімен беріледі. ***«Debt»*** сөзі қазақ тіліндегі қарыз сөзіне балама бола тұра, өзі ішінде синонимдік қатары жиі кездеседі. Яғни қарыз сөзінің бірнеше варианты бар және олар коммуникативтік жағдайға байланысты қолданысқа түседі. Мысалы: *on credit/trust (қарызға) тікелей аудармасы несиеге алу; «borrow» (қарызға ала тұру); «lend» - (қарызға бере тұру); contract / incur debts (қарызға беру) тікелей аудармасы екі жақты пайдамен келісу; «pay one’s way» (қарызданбау,қарыз бοлмау) «get / run into debt» (влезать в дοлги, қарызға бату); remit a debt (прοщать дοлг, қарызын кешу); «pay a debt» (платить дοлг, қарызын өтеу);* әрі моральдық міндеттемені білдіруі: *«debt of hοnοur» (долг чести, ар қарызы), «οwe» (быть в дοлгу у кого-л, қарыздар бοлу) «be indebted (to)» (οн у негο в дοлгу, οған қарыздар), «he is in his debt» (οған міндетті, οның құзіреттілігінде), «he is under an οbligatiοn to him», «he is behοlden tο him», «stand heavily in smb’s debt», (быть в бοльшом дοлгу перед кем-л, біреудің алдында парыздар/қарыздар бοлу)* [135, 12]; Сонымен қатар ***«debt»***сөзіне синонимдік қатар құра алатын: *owe, be indebted, burden, credit, duty, encumbrance, obligation, office, owing, score, tie* т.б. қарыз лексемасының лексикалық қоры мол. Көріп отырғанымыздай, ағылшын тілінде де қарыз концептісі моральдық мәнділікке де, материалдық мәнділікке ие екендігін көрсетеді. Алайда руханилық пен жан әлеміндегі психологиялық, этнологиялық, аксиологиялық эффектісі әлсіз, рухани құндылық қуаты төмен саналады. Сонымен қатар, жалғыз қарыз концептісінің 10-нан астам лексемалық варианттары (синонимдері) бар.

Кесте 3 – Қарыз лексемасының мәдениаралық бейнесі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орыс тілі** | **Ағылшын тілі** | **Қазақ тілі** |
| **Долг** | **Debt** | **Қарыз** |
|  Қарыз алу/беру,Біреудің мойнында өмір сүру, Ұят,Ар.Өсім | Парыз,Міндет,Қоғамдық құндылық. | Кредит (несие)Контракт (келісім)Қарыз алу/беруАр қарызыҚарыздар болуМіндетті болуИнвестиция | ҚұлдықКедейлікТәуелділікШарасыздықТұтқындықКіріптарлық Шарасыздық Басыбайлылық Рухани міндеттілік |

Тілдік қарым-қатынаста әр ұлттың өзіне тән этномәдениеті мен этнопсихологиялық ерекшелігі байқалады, сонымен қатар, өзара ұқсас элементтері де көрініс табады. Өзара ұқсас элементтер жалпыға ортақ түсініктер болса, өзара ерекшеліктері жеке ұлтқа тән менталды дүниетанымы болып табылады. Айтып кететін басты ерекшелік – қазақ тілінде қарыз концептісі эмоционалды жағынан басым, рухани танымы терең. Ал, ағылшын тіліндегі қарыздың нарықтық сипаты басым, көп жағдайда кредит, контракт, инвестиция, облигация т.б. сынды лексемалар аясында өрісін табады. Бұл қазіргі уақыттағы батыс елдерінің материалдық аспектіде барынша дамып, тілдік бірліктерінің бизнестік (іскерлік) салада кеңеюінен болар. Алайда, ағылшын тілінде де қарыз ұғымын білдіретін моральдық салмағы мол тілдік бірліктер баршылық. Дегенмен, бұл этнофразеологизмдер негізінде туындайды. Ағылшын тілінде қарызға қатысты фразалық тіркестері қызыл сөзі төңірегінде қалыптасқаны ұлттық ерекшелігін көрсетеді. Оның астарында қызыл түстен төнген қауіпті, ескертуді, күнәні, кедейлікті білдіруі жатады. Таза ағылшын тілінің ерекшелігі бір сөздің астарында бір-біріне мүлде жақын емес бірнеше ұғымның жатқаны тілді үйренушілерге қиындық тудырады. Осыған қатысты С.Айтқазының еңбегінде [136] қызыл сөзінің ұлттық-сипаты кеңінен талқыланады. Мәселен, «in the red» – тура мағынасы қызылдың ішінде деп аударылса, ауыспалы мағынасы «қарыздану, зиян шегу», ал дүниетаным тұрғысынан қызылдың ішінде қауіпте болу, өртте болу ассоциациясы келуінен қызыл сөзі қолданылады. “to be in the red” – тура мағынасы «қызылдың ішінде болу», ауыспалы түрде «шығын, зиянға тарту» етістігі ретінде қолданылады. “get into the red” – тура аудармасы қызылдың ішіне түсіп кету болса, ауыспалы мағынада «қарызға белшесінен бату»; «be/get out of the red» - тура мағынада қызылдан шығып кету болса, ауыспалы мағынада «қарызын қайтару, қарыздан құтылу», «red figure» сөзбе-сөз аудармасы қызыл сан, фигура немесе «red ink» – сөзбе-сөз аудармасы «қызыл сия, қызыл жазу» қоғамдағы ауыспалы мағынадағы қолданысы – «зиян шегу, шығын, қарыздану»; «red – ink entry», немесе «red balance» т.б. экономикалық жақтан қарыздануды білдіреді. «red cent» – тура мағынасы «ұсақ теңге», «бақыр» мағынасында жұмсалса, ауыспалы мағынада «сіңірі шыққан кедей» мағынасында жұмсалады. Тіпті қызыл сөзіне қатысты қоғамдағы бай мен кедей деп бөлінетін әлеуметтік таптық кеңістікке қатысты сөздерде «red lining» деп беріледі. Осы «red lining» деп Американың қазына органдары кедей, әлеуметтік жағдайы төмен аймақтарды қызыл шеңбермен бейнелейді, ондай аймақтарда тұратын жергілікті тұрғындарды қазына органдары несиеге алуға болатын тұрғын үймен қамтамасыз етпейді де, сондықтан олар тіпті де кедейліктің кебін кешеді.

Этнос мәдениетіндегі материалдық негіздегі қарыз алу/беру екі жақты екі тарап арасында жүзеге асатын процесс. Қарызды алған адам екінші адамның алдында материалдық та, моральдық та тұрғыда берешек саналады. **Қарыз алушы** = *қарызгер, қарыздар, қарыздыкер (борышкер, борышқор, борышты, несиегер);* екінші жақ: **қарыз беруші** болса,ал қазіргі өркениеттегі материалдық қарыз келісімшарты: **қарыз міндеттемесі** =*қарыз беруші мен қарызгер арасындағы қарыз шарттары белгіленген құжат* болып табылады. Ал, қарыз алу/беру үрдісіндегі дәстүрлі тарихи қазақы түсінік ислам дінінің шарттары негізінде қалыптасқан.

**1. Материалдық болмыстағы «Қарыз» концептісі.**  Адамның мұқтаждығымен, тұрмыстық қажеттілікті өтеуден, амалдың жоқтығымен, шарасыздығымен, мәжбүрліліктің туындауымен тікелей байланысты. Қарыз алу мен қарыздар болу мәжбүрліліктен туындайтын тәуекел. Мұнда қарыз алушы өзінің ар-намысы мен басын бәйгіге еріксіз тігеді. Мәселен*: «Бексейіт Мәскеуге жүpеpде көpшіден алған, көп ұзамай қайтаpылуға тиіс мοл ақша өз алдына, біpге жұмыс істейтін қыз-келіншектеpдің талайына* ***қаpызданды.******«Өлімнен ұят күшті!» - мοлшылық кезде айтылатын мақал екен, Айгүл жерге кіре қысылғанымен, сұpауға мәжбүр болды.*** *Өзі үшін емес, алыста бейнет шегіп, заpығып жүрген Бексейіт үшін; екі күннің бірінде ауыpып қалатын, сәбилік әсем кейіптен айpылған кішкентай Сейітжанның болашағы үшін. Айгүлдің өзінің ашыққаны, тарыққаны, шаршап шалдыққаны есеп емес. Адамның жаны сірі, адам бәріне де шыдайды. Бұл ғажайып төзім, керемет шыдамға қорек беpетін нәpсе – үміт сәулесі*  [137, 228-229]. Контексте қарыз алу өмірдегі бар тіпті жиі кездесіп тұратын мұқтаждықтан туындайды. «Қарыз» макроконцептісінің жағымсыз (негативті) жағдаяты – шарасыздық, қолдың қысқалығы болып табылады. Ал, адамзат дүниетанымындағы, оның жан-дүниесіндегі ұлы күш «Ар-ұят – Өлім – Намыс» сезімі материалдық мұқтаждық, «сананың тұрмысқа тәуелділігі», қаражаттың жоқтығы қысқанда өз тұғырынан түсіп, түкке тұрмай қалатын, *«пенделік»* қасиеттің орын алатын кезі болады. Періштеге қарама-қарсы реалді персонаж – пенде. Ол күнәсі мен кінәсі көп, өтелмеген парызы мен қайтарылмаған қарызы көп, кәдімгі қарапайым кісі, жаратушы Алланың құлы. «Пенде» ұғымына философ Ғ.Есім мынадай анықтама береді: «Алла адамға өзі ерік берген соң, ол пенделікке бармай тұра алмайды. Пенде дегеніміз – бойында міні, күнәсі бар адам. Пенде фәни өмірдің басы байлы тәуелділігінде болады, оның мақсаты-тек иелену» [138, 60]. Қарызға дейін адам санасын мұқтаждық пен шарасыздық бойлап алса, қарызды алғаннан кейін бір сәттік «жалған қуаныш» сезімі, кейінірек үмітпен қатар жүретін мұң мен міндет жан-дүниесін билеп алады. Ал, төлерге шамасы жеткенде төредей болып, көңіл кеудесіне мақтаныш пен жеңілдік сезімін ұялатады. Адамзаттың тіршілігінде «Қарыз» концептісінің маңызы сол үшін де зор, себебі қарыздарлыққа дейінгі жағдаят, қарыз алғаннан кейінгі жағдаят адам баласының психологиялық мінезінің де, әлеуметтік дәрежесінің де, философиялық дүниетанымының да, моральдық жүгінің де, материалдық шама-шарқын да тұтас бір концептінің бойына жинақталған. Осы тұрғыдан алғанда, «қарыз» концептісінің ар-ұждан, ұят мен намысты жеңуі, «Өмір-Өлім» концептісі аясындағы құндылықтардан да биік тұруы оның рухани мәнділігі жоғары екендігін көрсетеді. Жоғарыда берілген мысалдағы: ***«Өлiмнен ұят күштi!» - мοлшылық кезде айтылатын мақал екен, Айгүл жерге кiре қысылғанымен, сұрауға мәжбүр бοлды»*** жолдарынан анық көруге болады. «Қарыз» концептісі – молшылық пен жоқшылықтың, тоқтық пен аштықтың, байлық мен кедейліктің, бар мен жоқтың, кеңдік пен тарлықтың ара-жігінің алшақтығын айқындайды. Адамның материалдық яки рухани жағынан қысылған кезінде ар-ұят, өлім, намыс, міндет секілді категорияларды бәйгіге тігіп немесе тәрк етіп, қарыздар болып, парызға тұтқын болады. Өмірдегі «қарыз бен парыз» концептілері қатар жүретін бинарлық жұптар саналады. Осы арқылы олардың бір-біріне абсолютті қарама-қарсы семантикада қолданылатынын көре аламыз. «Парыз» концептісі адамзат дүниетанымында адамның орындауға міндетті кіршіксіз адамдық миссиясын, бүкіл жаратылыстың болмыстық мәнін, тіршіліктің себебін, адамзаттың ғаламға деген адамдық сүйіспеншілігін, өмір сүрудің ұлы күшін насихаттайтын адамның ар-ұждандық болмысы болып табылса, материалдық тұрғыдағы «қарыз» концептісі «парыз» концептісіне абсолютті қарама-қарсылықты құрайды. Адам баласы мұқтаждықтан, шарасыздықтан, амалдың жоқтығынан өз ары мен намысын, ұяты мен абыройын бір сәтке тәуекелге ту етеді. **«*Αдaмның жаны сірі, aдам бәріне де шыдaйды. Бұл ғажайып төзім, керемет шыдaмға қорек беретін нәрсе – үміт сәулесі»,*** - деп «үміт», ертеңге деген «сенім» қарыз концептісінің парыз концептісінің құрамына кіретін ар-намыс сезімдерін жеңуі арқылы қарама-қарсы әрекеттегі бинарлық бірлікті қалыптастырады.

Лингистикалық негіздегі «қарыз» лексемасына ***(-дан)*** жұрнағы жалғану арқылы етістік жасалуы: **қарыздану***=* қ*арыз алу,* ырықсыз етістік: **қарыздандыру** = *біреуді несиеге ақша алуға мәжбүр ету, қарызға батыру* семантикасындағы лексемалар қолданысқа ие*.* Немесе келесі тіркестер арқылы*:* **Қарыз алысу =** *қарыз алу процесі.* **Қарызға батты =** *көп қарыз алды.* **Қарызға қызмет көрсету =** *комиссиялық ақыны қарыз шарттарына сәйкес өтеу қызметі*. **Қарызды ұластыру =** *қарыздың мерзімін (уақытын) өзгерту операциясы.* **Қарыз қабырғасына батты =** у*айымдады, мазасызданды.* **Қарыз қылды =** м*індет қылды, міндетсінді.* **Қарыз сұрады [алды] =** *біреуден уақытша пайдалану үшін ақша немесе басқа зат алу.* **Қарызы бар** = *өтелмеген парызы бар.* **Қарызы кетті =** *Ақысы кетті, қайтпай қалды.* **Қарызы қайтты =** а) *Біреуге берген ақшасын алды.* ә) *Жасаған жақсылығының өтемін көрді, жақсылығы алдынан шықты.* **Қарызы қалды =** *Мойнында өтелмеген борышы қалды.* **Қарызын ақтады =** *үмітін ақтады, сенімін ақтады.* **Қарызын атқарды =** *Борышын орындады, парызын өтедi.* **Қарызынан құтылды =** а) э т н . *Өлген адамға бағыштап ас беріп, Құран оқытты.* ә) *Адамдық, азаматтық қарызын, борышын өтеді.* **Қарызын қайтарды =** а) *қарызын берді,* ә) *Біреудің жасаған жақсылығын өтеді, жақсылық жасады.* **Қарызын кешті =** *өлген адамның қарызын кешіру.* **Қарыздар болып қалды =** *жақсылыққа жауап бере алмады, міндетін өтемеді.* «Қарыз» сөзі арқылы үстеу: **қарызданып-қауғаланып** = *өйтіп бүйтіп,амалын тауып;* зат есім ретінде **қарыз-құрыз** = *ұсақ-түйек, анау-мынау* [133]семантикасындағы лексемалар қолданысқа ие.

Сурет 16 – «Қарыз» концептісінің мәдени танымдық өрісі

Қарыз лексемасы негізінде құрылған фразеологиялық тіркестерден лингвокогнитивтік және лингвопсихологиялық семантиканы көруге болады: *қарызы жанына батты* (уайымға салынды), *қарызы алқымынан алды* (тығырыққа тірелді), *қисапсыз қарызданды* (қарызға белшесінен бату), *қарызданып-қауғаланып күн көрді* (жоқшылықта әрең өмір сүрді), *қарыздың астында қалды* (еңсесі түсті), *қарызға белшесінен батты* (барлығына қарыздар), *қарыз қабырғасына батты* (уайымдады, мазасызданды), *қарыз қылды* (міндет қылды, міндетсіді), *қарызын ақтады* (үмітін ақтады, сенімін ақтады), *«қарызы кетті»* (үміті ақталмады).

Халық аузында қарыздың алмағы мен салмағы туралы прецедентті мәтіндер өте жиі кездеседі. Қарыз – от, ауыр жүк, алушы мен беруші арасындағы тәуелділік, абыройға нұқсан келтіруші, берекені кетіруші, тыныштықты бұзушы, қайғыны тудырушы ретінде сипатталады. Мәселен:

Жігітке: *- Қарыз алған жақсы ма? –* депті қарт.

*- Ата, қарыз қайғы әкеледі, -* депті жігіт. *- Дұрыс, балам, ақылың болса – қарыз алма. Есіңде болсын, ханнан* ***қарыз алма*** *– өтей алмасаң* ***басың кетеді****, байдан қарыз алма –* ***малың кетеді****, досыңнан қарыз алма –* ***берекең кетеді****, әйелден қарыз алма – өміріңді* ***келеке етеді****, қарттан қарыз алма – алғаның* ***көрге бірге кетеді****, көршіңнен қарыз алма – бала-шағаң* ***жылаумен өтеді****, қасыңнан қарыз алма – өтей алмасаң* ***үйің кетеді****. Қарыз алсаң -* ***қайтаруын біл****. Қарызды көп алған –* ***қайғырумен күнін өткізеді****. Қарыз –* ***от,*** *өшіре алмайсың* [139], *-* депті қарт. Мәтінде *«кетеді»* етістігінің қайталанып отыруы «қарыз» концептісінің шарттылығын білдіреді. Қарызын өтей алмаған жағдайда қарыз алушы тарапынан орын алатын шығын, құрбандық жасауы, моральдық, әрі материалдық тұрғыда еселеп қайтаратын қысымы «қарыз» концептісінің негативтілігін, суық бейнесін көрсетеді. Қарызды өтей алмаған жағдайда абыройға нұқсан келуі, өмір бойына көңілге дақ, кісілікке сызаттың қалыптасуын: *«Қарыз алу – отпен ойнағанмен тең»* деген қауіп пен қатерді, оның бір ғана дұрыс жолының бар екенін: *«Қарыз – қайтаруымен қайырлы»* деп өсиет еткен.

Материалдық «қарыз» концептісі адамның әл ауқаты, дәрежесі, деңгейі төңірегінде қаралады. Алыс/беріс аралығындағы қарыздың болғанынан, болмағаны жақсы деп танылған халық дүниетанымында. Ел қатарлы өмір сүруді дұрыс көрген қазақ халқы елдің алды емес, арты емес ортасы болуды жөн көрген. Халық бір сөзінде *«Берерің болмаса да, беделің болсын»* деп қарыз бере алмасаң да абыройлы болуды мәртебе санаса, *«Берерің болса да аларың болмасын»* қарыз бере алсаң да, қарыз алатындай жағдайға түспеуді ескертеді. Қадір Мырза Әли «Өнердегі жас қадам» өлеңінде: *Артық емен басқадан,//Кем де емеспін ешкімнен.//Шүкір, шүкір, мың шүкір!//Жоғалмайтын сиямен//Жазсам болды нәрлі өлең.//* ***Қарыз берер бай емен,//Қарыз алар жарлы емен,// Шүкір, шүкір, мың шүкір!*** [140, 25], *-* деп «алты аласы, бес бересі жоқ» өмір, ешкімнің алдында міндетті болмай, қарыз жүгін арқаламай өмір сүрудің өзі шүкірлік етуге тұрарлық, абыройлы өмір деуге лайық екендігін қазақи түсінік пен ұлттық таным деңгейінде көрсетеді. Қарызы жоқтық – абырой, қарызын өтей алмай жүк арқалауы – абыросыздық саналады. Осы аралықта қазақ болмысына ғана тән «еркіндікті сүю», «тәуелсіз болу» танымы қарыздар болмау түсінігімен байланысады.

**Қарыз – «Қайырымдылық»**. Әр адамның мүмкіндігіне қарай қайыр беруін «қарыз бердім» деп санамай, азаматтық парызы санауы адамдық іс. Қарыз міндетін өмірінің соңына дейін «өгіз боп өтеу» сынды теңеу сөздің салмағы ауыр саналады. М.Мақатаев шығармаларында: ***Жасасаң қайыр, қарыз деп айтпа****, жарқыным!//* ***Қарыз ғып берсең, қажет те емес алтының.//*** *Өгіз боп саған, өткерер менің жайым жоқ.//Өмірдің қалған тамтығын* [141, 304]. Материалды-заттық қарыздың рухани адамдық қарызға/парызға алмасуы және ешкімнің өз міндетінен құтыла алмайтыны туралы келесі жолдарда: *Ақ уыз берді,* ***қарыз деп анам айтпады,//*** *Мойнымда әлі,* ***әкенің қарызы қайтпады****.//* ***Қарыз демей-ақ, қамқоршым болған дос қанша****,// Қайтарар едім, қайтейін, мені байытпады... // Еліме* ***мәңгі қарыздар*** *едім қашаннан, Өтермін қашан?// Кетермін қайда?// Қаша алман. –* деп қарыздан қашып құтыла алмайтыны, өмірдің қарыздан құралуы, оның адамзатқа қайырымдылықпен берілуі және әр адамның жағдайына қарай өзі үшін қайырымдылық жасауы азаматтық қарызы екені айтылады. Қайырымдылық жасауда екінші адамға жүк қылып, қарыз деп міндеттеудің қажеті жоқ, уақыты келгенде басқа адам саған да қайырымдылық іс жасар, *«жақсылықтың қайырымы басқадан»* ұғымы, *«Өмір – алма кезек»* түсінігі:

***Қарыз деп айтпас, қайрымды мынау өмірге,//Қарыздар болып жасалғам.//****Қарыз деп айтпа, жасасаң маған қайырым,//Қайтара алмаспын, белгісіз менің байырым...//Мен деген,жолдас, жарлының жалғыз тайымын,// Ағытып болмас айылын!..* Тіршілікте барлығының жағдайы, мүмкіндігі бірдей емес. Жаратушының біреуді «бар» қылып, біреуді «жоқ» қылып жаратуында үлкен бір сыр, тағылым, сынақ жатыр. «*Бірінікін біріне алмастыратын – Алла», «Кең болсаң, кем болмайсың»* деген халық арасындағы түсінік осы қайырымдылық іс туралы, қарыз деп дауламай жақсылық жасауға негізделген. Бар адам барлығын пұлдамай, жоқ адамға ауыр жүк жүктемей, қарыз деп міндеттемей беру – қайырымдылық іс, ал қайырымдылық істі істеу оның Алла алдындағы – қарыздар ісі, әрі парызы. Адамдық болмыстағы қарыздар ұғымы осыған саяды.

**2. Абай шығармаларындағы «Қарыз» концептісі.** Адамзат дүниетанымында әр адамның ар-ұжданы, намысы, жоғары сана биігіне жүктелетін жақсылыққа жақсылықпен жауап беру міндеттілетін, кісі ақысын қайтару адамдықтың белгісі, сонымен қатар қазақи дүниетанымда адам мен адам арақатынасындағы (отбасы, көрші, үлкенді-кішілі қоғамдық әдеп) жауапкершілігі, қазақи қоғамдағы әр адамның әлеуметтік орны арқылы көрініс табады. Руханият кеңістігінде «қарыз бен парыз» концептілерінің семантикасы жақын болғанымен, алайда олар өзара тең дәрежедегі бір ұғым емес.

**«Азаматтық қарыз» – парасаттылық.** Тіршіліктің мәні адамдардың бір-біріне қолдау көрсетуі, жақсы көру, сүйіспеншілікпен қамқор болу – олардың арасындағы қарыз бен парыз ұғымының аясына топтасады. Жақсылыққа жақсылықпен жауап беру – адамдық ізгіліктің белгісі. Бүкіл жер дүниедегі үйлесімде де рухани қарыз бен парызға негізделеді. Діни дүниетанымда «дүниені бар қылып, бір қылып сақтап қалу» – адамзаттың адамдық болмысын сақтап қалуына тікелей байланысты делінеді. Адамдық болмысты сақтап қалу әр адамның өз жауапкершілігін абыроймен өз деңгейінде арқалауына тікелей байланысты. Қазақы болмыс пен исламдық дүниетанымда Адам мен Алла арасындағы «қарыз» концептісі Хакім Абайдың шығармашылығында кеңінен баяндалады. Абайдың 27-қара сөзінде: Аристодим айтты: *Тахқиқ бұл айтқаныңның бәрі рас, жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм бοлды. Οл құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сοндай ұлық құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж бοлады?* **-** деді.

Сοкрат айтты: *Ей, Αристодим! Қате айтасың.* ***Мұқтаж бοлмағанда да, біреу сенің қамыңды жесе, сенің οған қарыздар екендігіңе де ұстаз керек пе?*** - деді.

Αристοдим айтты: *Οл менің қамымды жейтұғынын мен қайдан білем?* - деді.

Сοкрат айтты: *Жә, οлай болса һәмма мақұлыққа да қара, өзіңе де қара, жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Αдам алдын, артын, οсы күнін - үшеуін де тегіс οйлап тексереді. Хайуан артын, οсы күнін де бұлдыр біледі, алдыңғы жағын тексермекке тіпті жοқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Αдам екi аяғына басып тік тұрып, дүниенi тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты һәм өзге хайуандарды құлданарлық, пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғына сенiп жүр, бір өзіңдей хайуанды құлданаpлық лайығы жоқ. Αдам өзі өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, ешнәрсеге жаpамас едi. Хайуанға адамның ақылын беpсе, мұнша шебеpлік, мұнша даркарлік, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік салахият ол денеге лайықты келмейдi.* ***Қай өгіз шаһар жасап, құрал жасап, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шебеpліктің үдесінен шығарлық қисыны бар?*** *Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды және ғажайыппен жасаған денеге кiргізіп, мұнша салахият иесі қылғаны хиқметпенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Οл дәлел бοлса, адам баласын артық көpіп, қамын әуелден Αлланың өзі οйлап жасағанына да дәлел емес пе?* ***Eнді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм бοлмай ма?*** – дептi» [142, 164]. Рухани тұғырдағы «қарыз» макроконцептісінің лингвофилософиялық семантикасы *«Адамзат не үшін қарыз?»* деген сұраққа жауап іздеу барысында анықталады. Адам баласына осыншалықты таңдау еркіндігін, өзге жаратылысқа билік ету мүмкіндігін берген Алла, сол еркіндікті ауыздықтай білетін жоғарғы сананы да берген, ал барлығын берген Аллаға адам баласы құлшылық қылуға қарыздар. Адамдық қарызының өтемі – оның құлшылығы, құлшылығы арқылы адамдығын сақтауы. Жоғары саналы қоғамдағы *«Адамдықтың қарызы»* категориясы тектіліктің, парасаттылықтың деңгейін көрсетеді. Адамдық болмыс – адамдық қасиет арқылы көрініс табады. Адамдықтың қасиеті – оның кемел дүниетанымы, руханият кеңістігінің орны, ізгілікке құмарлығы, іс-әрекетінің мәрттігі, өзінің нәпсісінен биіктігі, оңы мен солын танып, Аллаға жақындауы болып табылады. Руханият кеңістігіндегі «қарыз» концептісінің семантикасы қамқорлыққа қамқорлықпен жауап беру, сүйіспеншілікке сүйіспеншілікпен қарауы, ізгілікке деген құштарлығынан көрінеді. Бірінің істеген жақсылығына екіншісінің қарыздар болып қалмауы принципі *«Адамдықтың қарызы»* семантикасын қалыптастырады, себебі жоғары *«парасатты адам болмысы»* осы қасиеттер арқылы ғана танылмақ. «Қарыз» бен «парыз» макроконцептілерінің түйісетін жері парасаттылыққа тіреледі. «Қарыз» концептісінің семантикасы – жақсылыққа жақсылықпен жауап беру кез келген адамның міндеті ретінде, ал «парыз» – текті адамның ғана қолынан келетін кемелді іс, ішкі рухани діңгек, қарыз болмаса да ізгіліктен айнымау немесе жамандыққа да жақсылықпен жауап бере білу болмысы да парызға тән қасиет, себебі адамның құндылығы, оның парызы – *кез келген жағдайда адам болып қалу* категориясына негізделеді.

**«Қарыз бен Парыз = Адами болмыстың көрсеткіші».** Абай шығармаларында «қарыз бен парыз» іс дәлелді, дәйекті түрде кеңінен берілген. Адами болмыстың ерекшелігі – өзге тіршілік иелерінен ақыл-ойы, түйсігі, санасының жоғарылығы, рухының асқақтығы, білімге құмарлығы, қарыз-парызын өтеуі арқылы биік тұрады. Адамның адамдық болмысы – адам мен Алла қатынасы аясында өз қарызы мен парызын өтеуінде ар-ұжданының үнемі мазалап отыруынан, Жаратқанына сүйіспеншілікпен мойынсынуынан, құлшылығынан, мінәжатынан көрініс тапса, адам мен адам арасындағы қарыз бен парыз істерінде – жалпы адамзаттық құндылықтар, қалыптасқан ұлттық болмыс, қоғамдық әдеп, салт-сана, ырым-тыйым, жол-жоралғы, ұлттық діл арқылы көрініс табады. Абай 37 (οтыз жетінші) қара сөзiнде: *«Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Көңілдегі көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашады. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда, көңіл уанғаны да болады, өшкені де болады.* ***Кісіге біліміне қарай болыстық қыл; татымсызға қылған болыстық өзі адамды бұзады.*** *Әкесінің баласы - адамның дұшпаны. Адамның баласы - бауырың.* ***Ер артық сұраса да азға разы болады. Ез аз сұрар, артылтып берсең де разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың; адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың*»** [142].Абайдың 37 қара сөзінде «Адамдықтың қарызы», «Адамшылық қарыз» деген тіркестер кездеседі. Өз еңбектерінде «адамдық/адамшылық қарыз» семантикасын Аллаға деген сүйіспеншілікпен байланыстыры келе, адамзаттың кімге қарыз екенін, қалай жақсылық жасау керектігін, не үшін жақсылық жасаудың қарыздар іс екенін де баяндайды. «Адамдықтың қарызы үшін еңбек қылудың» астарында терең ұғым жатыр. Адам болып жаратылғаны үшін, адамның санасын биік, рухын кемел қылғаны үшін адамзат өзін жаратқан Иесіне де, бүкіл әлемге де мәңгілік қарыздар. Ұлттық деңгейде адам мен адам арасындағы қарым-қатынаста: *«Kісіге бiліміне қарай бοлыстық қыл; татымсызға қылған бοлыстық өзi адамды бұзады»* деуі адамдықпен қоса пенделік қасиеттің де қатар жүретінін ескеріп, қарыз-парыз ісінде жақсылық жасауда *«артық қыламын деп тыртық қылып алмау»* шегін, адамды біліміне қарай тану керектігін ескертеді. Адамды тануда Ер мен Ез түсінігі қатар жүреді: *«Eр артық сұраса да азға разы бοлады. Eз аз сұрар, артылтып берсең де разы бοлмас».* Көп жағдайда, біреудің жасаған көмегіне «аз» деп разы болмау, оны өз мойнына алған «қарызы» ретінде қарамау пенделіктен туған іс саналады. Адамдық қасиетті сақтап өз қарызы мен парызын атқару әр адамның өзіне ғана тән абыройлы ісі, кісіліктің белгісі. Қазақ халқы қарыз болып қалмау, жақсылықты ұмытпау үшін: «*Ер мойнында қыл арқан шірімес»* деп бір ауыз сөзімен түйіндеген. Ер мен Ездің бейнесі жеме-жемге келгенде адамдық қарыз – алу мен беруде, қысылтаяң сәттегі парыз істен көрінеді. Аталған 37-ші қара сөзде: «*Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін οттаған хайуанның бірі бοласың;* ***адамдықтың қарызы үшін*** *еңбек қылсаң, Αлланың сүйген құлының бірі бοласың», –* дегенде жеке адам баласының қара басы үшін емес, жалпы адамзаттық, ұлттық мақсат үшін ортақ мүддемен жұмыла адал еңбек қылу қоғамдағы әр адамның мұраты, әрі Аллаға жағымды әрекеті, адамдықтың қарызы.Алайда, «қарыз бен парыз» ісінде өзгеге көмек қолын созу, жақсылық жасау, болысу белгілі бір тепе-теңдікті сақтау арқылы жүзеге асады.

**«Махаббат» – қарыз іс.** Абайдың 38-ші қара сөзінде: *«Кiм өзiңе махаббат қылса, сен де οған* ***махаббат қылмағың қарыз емес пе?****....Миллиοн хикмет бiрлән жасалған машина, фабрик адам баласының рахаты, пайдасы үшiн жасалса, бұл жасаушы махаббат бiрлән адам баласын сүйгендігi емес пе? Кім сенi сүйсе, οны* ***сүймектiк қарыз емес пе?****»*, – деуінде ғаламның дамуындағы адамзат үшін жасалған ұлы жаңалықтар мен игі жақсы істер үшін бүгінгі ұрпақтың қарыздар болмысы жатыр. Қарызды сезініп, лайықты іс істеу – әр ұрпақтың парызы. Осы қара сөзде: *«Бiз ғылымды сатып, мал iздемек емеспiз. Мал бiрлән ғылым кәсiп қылмақпыз.* ***Өнер – өзi де мал, өнердi үйренбек – өзi де ихсан.*** *Бірақ οл өнер ғадаләттан шықпасын, шарғыға муафих бοлсын.* ***Адамға хәлiнше ихсанды бοлмақ - қарыз iс.*** *Бірақ өзгелердің ихсанына сүйенбек дұрыс емес».* Адамзаттың көздегені материалдық дүние емес, керісінше рухани ілім алу, ғылымды дамыту, білімді жетілдіру, өнерді үйрену. *«Өнер – өзі де мал»* деп ілім, білім, ғылым, өнер рухани құндылық ретінде материалдыққа жетудің дерек көзі болып табылатыны айтылады. Басты ниет білімді болу, ал білім болған жерде «мал» материалдықтың символы ретінде, молшылықтың өзінен өзі келетіні насихатталады. *«Өнердi үйренбек – өзi де ихсан, өнер ғaдаләттан шықпaсын, шaрғыға муафих бοлсын»,* деген жолдарда***ихсан*** лексемасының семантикасы *«жәрдем», «жақсылық», «иман»* дегенге келсе, ***шарғыға*** – *«діни заң», «шариғат», «тәртіп»,* ал ***муафих***– *«үйлесімді», «сәйкес»* деген мағынада жұмсалады. Яғни, білім де, ғылым да діни заңмен үйлесім тапса, діни заңмен үйлеспейтін өзге білім, ғылым, өнер адамзатқа деген сүйіспеншілікке жатпайды. Ізгілікке бағытталған білімнің, ғылымның, өнердің жемісі адамзатқа деген көмек, жақсылық жасау, кез келген көмек пен жақсылық оның сүйіспеншілігін, махаббатын білдіреді. Ал, махаббатқа махаббатпен, сүйіспеншілікке сүйіспеншілікпен жауап беру әр адамның қарызы. Кез келген адамға мүмкіндігіне қарай білімді болу – қарыз іс. Діни заңы (шарғыға) сөзінің астарында адалдық пен арамдықтың аражігі жатыр. Академик Ғ.Есім Абайдың қара сөзіндегі Алла=махаббат=адам=қарыз танымына: «Адамзат жаратылғаннан кейін махаббат Алланың көріну формасынан оның бір сипатына (атрибутына) айналған. Сондықтан Абай махаббатпен жаратқан адамзатты деп отыр. Адамзатты жаратқан Алла деу – тым қарабайыр түсінік, дұрысы – Абай айтқан Алла адамзатты өз махаббатымен жаратқан. Олай болса, Алланы жанымыздан да тәтті сүюге біз парыздармыз. Алланы сүю арқылы біз оған қарызымызды өтемекпіз. Сондықтан Аллаға бас иіп, сүю – дәлелді мәселе» деп түсініктеме береді [43, 60-61].

**«Досты көбейту» – қарыз іс.** Адам мен адам арасындағы қарым-қатынас достық, бауырмалдық, татулық, сүйіспеншілікке негізделуі тиіс. Адамның достық әрекеті – қарыз іс. 38-ші қара сөзінде: «*Құдай тағала дүниені кәмалатты шеберлікпен жаратқан һәм адам баласын өссін-өнсін деп жаратқан. Сοл өсіп-өну жοлындағы адамның талап қылып ізденер* ***қарызды ісінің алды - әуелі дοс*** *көбейтпек. Οл досын көбейтпектің табылмағы өзінің өзгелерге қолыңнан келгенінше достық мақамында бοлмақ.* ***Кімге дοстығың бοлса, дοстық шақырады. Ең аяғы ешкімге қас сағынбастық һәм өзіне өзгешелік беремін деп, өзін тілмен я қылықпен артық көрсетпек мақсатынан аулақ бοлмақ****».* Тіршіліктің мәні – достық, сыйластық, бауырмалдық, көңілге қараудан тұрады деген контексінің артында мейірімділік жатыр. Жақсылық жасау – өзгенің жүрегін жібітеді, қатып қалған қатыгез сезімді ерітеді. Достық (бауырмалдық, сүйіспеншілік, түсіністік, татулық, т.б.) адамзат тіршілігінің өзегі, адам мен адам арасындағы сыйластықтың мәні саналады. Қазақи дүниетанымда *«дүние жалған», «бес күндік өмір», «қамшының сабындай қысқа өмір/ғұмыр», «өткінші тіршілік»* сияқты фразалық тіркестерде *сыйласу, тату болу, жақсылық жасау, бірлікте болу, күліп ойнау* т.б. ымыраға шақыратын семантика басымырақ. Абай өлеңдерінде: ***Досыңа достық – қарыз іс****, // Дұшпаныңа әділ бол.// Асығыс түбі өкініш, // Ойланып алмақ – сабыр бол!* [143, 239] деп достықтың санасуға келмейтін қарыз істен тұратындығын көрсетеді. Адамның өзге адамнан ерекшеленіп, достыққа қастық қылып, өзін өзгеден артық санауы, масаттануы – оның өз тіршілігінің мәнінен, мақсатынан адасқандығын көрсетеді.

Б.Момышұлы Абайдың қара сөздеріне қатысты: *«Атамыз «Адамды үш нәрсе бүлдіреді: арақ, ақша, атақ» деп айтқан екен. Малға мастанып, қит ете қалса, көп жұмыс бітіргендей* ***ақысын сұрап тұруы - қателік.*** *Бұл ретте,* ***«сыйға – сый, сыраға – бал»*** *деген халық нақылын айтсақ, артық етпес.* ***Еңбегіне қарай, ақысын да береді емес пе?******Әр зат өз шамасымен болуы керек*** *дегенді ұстанған ұлт ғұламасы үшінші кемшілігінде нендей ой айтты екен? Мақтаған сиырдың күйін кешіп, арзан мақтаудың артынан еріп,* ***аса дандайсып кету өмірден адасу****дың бір сорақысы екенін айтпақшы.* ***Ақырғы кемшілігі – қарызға бату.*** *«Жасап берші» деген бір ауыз сөзін «мен де біреудің пайдасына керек екенмін» деп жерге тастамай, мойнына алып, шектелген уақытына дейін бітіріп бере алмай жүрсе ше? Басқадан* ***қарыз алып айыбын жуып-шаятынын қайтесің****? Тоқ етері, артылған істің* ***жауапкершілігін сезіне білу керек****»* [144, 25],деп адам жасаған әр жақсылығы үшін өзгені өзіне «қарыз» деп, оның ақысын сұрауы – абыройсыздығы, қолынан келіп тұрған көмегі үшін өзін өзгеден артық санап даңдайсып масаттануы «адамдық қасиетті» кетіретіні айтылады. Керісінше, адам өзін өзі емес, өзгелер оны жақсылығына орай, адамдығына орый «сыйға – сый, сыраға – бал» деп дәрежесін көтеруі нағыз абырой болып саналады.Өзін өзі мақтаған мақтаншақ адам «адамдық қарызды» ұмытып, материалдық қарыздың соңына ессіз түсері анық. Осы тіркестердің астарынан «адамдық қарыз» бен «материалдық қарыздың» ара жігін жазбай тануға болады. Рухани және материалдық негіздегі «қарыз» концептісінің бойынан екі оппозициялық танымның тұрғандығын байқауға болады. Тілдегі бір ғана «қарыз» концептісінің бойынан материалдық, моральдық, руханилық, психологиялық, когнитологиялық, философиялық таным талшықтары үлкен семантикалық өрісті құрап, бүтін бір ұлттық дүниетанымның болмысын көрсетеді.

**Қарыздар болмау – «Абырой».** Қадір Мырза Әли «Өнердегі жас қадам» атты өлеңінде адамның қарызының болмауын абыройға балайды. Мәселен: *Жалбарынып жер-көкке,// Жаббарға сөз салмадым.// Алсам алдым еңбекке,* ***Сақал сатып алмадым****.// Шүкір, шүкір, мың шүкір!// Кірсіз таза арым да,* ***Жоқ мойнымда қарызым*** [145, 224].*–* деген өлең жолдарында *«сөз салмау (сұрамау, жалынбау)», «еңбекпен алу», «сақалын сатпау», «кірсіз таза ар»* тіркестері арқылы қарыздар болмаудың абыройлы әрекет, арының тазалығымен, қарыздар саналатын міндеттердің жоқтығымен теңестірелсе, *«мың шүкір», «шүкір», «тәуба»* сөздеріндегі субъектінің өзіне деген қанағаттанушылығы, ризалығы, тәубасы суреттеледі. Рухани таза моральдық тұрғыдан қарыздар болмауды *«ешкімнің ала жібін аттамау», «обалына қалмау», «ақысын жемеу»* тұрақты тіркестердің семантикалық астарында ұлттық түсінікпен астасып беріледі.

**Қарыз болу – «Абыройсыздық».** Қазақы танымдағы «қарыз» концептісінің астарында адам мен адам арасындағы қатынастың нәзіктігін сезінуінде, адалдыққа, әділдікке орай әрекет етуінен көрінеді. Керісінше, сатқындық, опасыздық, обалына қалу, үмітін ақтамау – абыройсыздық: «*Бүгін кетсем, тіпті өмір бойы Төлештің* ***бетін көре алмаймын*** *ғой. Мен үшін жанын отқа салып отырғанда,* ***басын тағы бір пəлеге салып*** *кетсем,* ***қарызы*** *менің мойнымда кетпей ме? Онда елдің де бар* ***күнəсі*** *менің мойнымда болмай ма? Жұрт тіпті өзіңізді сөкпей ме? Сондай есі жоқ қызды неге алған деп?» -* деген мәтіндегі *«бетіне қарай алмау»* тіркесіндегі үмітін ақтамау, *«басын бәлеге салу»* тіркесіндегі сатқындық, опасыздық, *«қарызы мойнында кету», «күнәсі мойнында болу»* тіркестеріндегі «қарыз бен күнә» тең дәрежедегі салмағы ауыр ұғым ретінде астарлы сөз, құндақталған ой арқылы берілген [146, 200].

**Қарыздар ғұмыр.** Адамның дүниеге келіп, дүниеден өткенге дейінгі кезеңде адам баласы қарыздар ғұмыр кешеді. Адамның өзге тіршілік иесінен өзгешелігі «қарызы мен парызын» өтеуіндегі өмірінен көрінеді. Райым Мейірхан «Қарыз» өлеңінде: ***Тегім үшін*** *қарызбын Атама да,//****Әкем үшін*** *қарызбын Апама да.//****Қаным үшін*** *қарызбын Әкеме де,//****Ақ сүті үшін*** *қарызбын Анама да.//Мен қарызбын* ***Бабалар жанынада****,//Қарызбын ғой* ***Желтоқсан қанына да.//Елтаңбаммен, Туыммен, Әнұранға****,//Қарыз үшін қарымта табылама?//Жазылыпты қарыздар атымда көп,//Жігерім тұр намысты тақымда деп, Қарызымды қайтармай бұл өмірден,//Шын өмірге қайтуға қаһымда жоқ* [147]*–* деген өлең мәтінінде адам баласы дүниеге келгеннен бастап, қоршаған ортаға, ата-анасына, туған жерге, бар дүние құбылысына қарыздар саналады. Қарызды қайтару – парыз. Ал, парыздың өтелуі абыройға алып келеді. Ата-бабадан қалған аманатқа қиянат жасамай ұрпақтан-ұрпаққа табыстау әрі парыз, әрі қарыз іс. Қарыз бен парыздың шегаралық шегінде аманат пен абырой мәселесі рухани тірек саналады.

**Қарызды өтеу – «О дүниеге дайындық».** Ұлттық дүниетанымда қалыптасқан «жалған өмірден шын өмірге» дайындық «қарызды қайтару» арының алдында есеп беруі адам жанына тыныштық беріп, ар-ұятын ақтауға себеп болатын маңызды мәселе. О дүниеге дайын болу, бұ дүниемен қоштасу «қарыз бен парызда» орындап, міндеттерін түгендеуіне байланысты Қ.Аманжоловтың шығармасында: *«Көңілдің күйін төгейік,//Арманда кетті демейік,//Бәрінде беріп ел-жұртқа,//****Қарыздар болмай өлейік»*** [122, 165]- деген жыр жолдарында ана дүниеге қарызсыз өту, ұлт дүниетанымындағы этнос өкілдерінің әрбіреуінің ішкі мұраты рухани мақсаты саналады. Халық арасында *«абыройлы өлім, ақ өлім, кіршіксіз ғұмыр»* ұғымы да осы парыз бен қарыз мәселесінің төңірегіне топтасады. Қарыздар болмау – ардың тазалығы, ішкі рухтың өлімге дайын болуы саналады. Қазақ халқы өлімнен қорықпауды, мәңгілік өмірге дайын болуды өзіндік парызы мен қарызының болмауымен теңейді, қарыз бен парыздың болмауының ар жағында оның ар тазалығы мен Алланың алдындағы абыройы жатыр: *Арызым жоқ – қорықпаймын өлімнен,//****Қарызым жоқ – қоштасамын өмірмен*** [148, 87]. Этнос дүниетанымындағы қарыздың жүгі ауыр, ақысын жеудің жауапкершілігі салмақты, әр нәрсенің киесі мен иесі бар, қорғаушысы болады, қала берді діни санамен қалыптасқан *«Құдай көріп тұр», «Құдайдың көзі түзу»*, *«Құдай жар», «аққа Құдай жақ»* тіркестерінен қарыз бен парыздың өлшемі мен ар таразысының басында Құдайдың тұрғандығы ұлт дүниетанымында орныққан аксиома. О дүниеге дайын болу түсінігі біреуге тиесілі нәрсеге *«қол сұқпау»,* несібесіне ортақтаспау, *«наласына қалмау» (қарғысын алмау), «дайын асқа тік қасық болмау», «еңбегін жемеу», «көз жасына қалмау», «обалына қалмау»*  т.б. тіркестеріндегі тыйым жасаудың астарында адамдар арасындағы қарыздар қатанастың күрделілігін, жауапкершіліктің ауырлығын, қарыздың қорқынышын, оның адам тағдырына, ұрпағына ықпал етер күшін, о дүниедегі сұрауды сезінуінде жатыр. Керісінше, о дүниені ойламау, бір күндік қызыққа, жалған дүниеге жан құмарлық қылған адамға: *Бауырым, ойсыз-қамсыз талтаңдайсың, //Байқасам, көш соңында қалғандайсың. //Өмірде үлгермеген көп ісіңе,* ***Құдайдан қарызға жыл алғандайсың*** [149]*.* деп өмірдің қысқалығын, уақыттың аздығын, тәубаға келудің қажеттілігін ескертеді.

**Қарыз – «намыстың ісі».** Елге қызмет ету - азаматтық қарыз. Ер адамның ел алдындағы қарызы азаматтық намысын бермеу, жер үшін ерлік жасау, атқа міну, жігерлену ұғымдары ішкі жан әлеміндегі ел мен жерге деген азаматтық қарызын өтеу бойындағы намысты оятады, жігерін жаниды, тәуекелге түрткі болады. Мәселен: *Ежелде* ***екі өлмек жоқ, екі тумақ,****//Келіп тұр ақ тілеумен елің шулап.//Бер уәде, нар тәуекел, міндік атқа,//Ер болсақ бізге* ***қарыз намыс қумақ*** [150, 201]. енді бірінде: *Жасаған жылдарымнан ұят болар,//Ер жетіп, ер* ***қарызын ақтамасам*** [151, 67] – деген жыр шумақтарында қарыз намысты оятып, ұятпен күрестіріп үлкен істің орындалуына ықпал етеді.

Қазақ ұлтының дүниетанымында қарыз» макроконцептісінің лингвокогнитивтік репрезентациясы екі түрлі: моральдық және материалдық құндылық тарапынан орын алады. Материалдық тұрғыдан да, моральдық тұрғыдан «қарыз» концептісінің түпкі семантикасында руханилық қуат жатады. Руханилықтың түпкі негізінде адамның адами қасиеті, азаматтық ісі, рухының түпкі болмысы көрінеді. Этнос мәдениетіндегі материалдықтың моральдық жауапкершілігі, моральдықтың терең рухани қуаты «қарыз» концептісі аясындағы «тектілік», «көргендік» концепциясын қалыптастырады.

Қарыз – қайырымдылық, жақсылық жасау, сүйіспеншілік, достық іс т.б. сынды жоғары рухани қуатқа ие концепт өз ішінде психологиялық тұрғыда ауыр – пенделік қылу, уайымға салыну, еңсесі түсу, уайымдау, мазасындану т.б. сынды көңіл-күй ренктерін де семантикалық құрамына қамтиды. Қайткенде моральды-материалдық қарызын қайтарамын деген пенденің жүзі ізгі ниеті мен кеңдік ісінің нәтижесінде ғана абыройлы болады. Материалдық қарыздың рухани жүгі ауыр, шешімі біреу ғана – «қайтару», шарасыз күйді бастан өткізетіндей негативті танымға толы концепт «алмақтың да салмағы бар» танымы аясында өмір жолы мен оның мәнін сипаттап тұрғандай әсер қалдырады. Абай руханиятында «қарыз» концептісінің лингвофилософиялық танымы да тереңде. Ер мен ездің, достық пен сатқындықтың, жақсылық пен жамандықтың бейнесі талдау нәтижесінде анықталды. Адам мен адам арасында жақсылық жасаудың да мөлшері болуы керектігі, әрі өзің үшін емес, өзге үшін қам жеу керектігі адамшылық қарыз ретінде тепетеңдікті сақтау маңыздылығы сипатталады. Адамның Алламен байланысы адамзатқа деген махаббаты пен сүйіспеншілігі аясында терең мазмұнға ие болатыны Абай шығармаларында сипатталады.

**3.3 «Парыз» макроконцептісі арқылы қалыптасқан поэтизмдердің тілдік көрінісі**

Парыз – адамзат дүниетанымындағы азаматтық жүк, міндетті түрде орындалуға тиіс адамның рухани жан әлеміндегі борышы, қасиетті ұғымы. Парыздың орындалуы азаматтық абырой биігіне алып келеді. Ар-ұждан, ұят, намыс, ішкі «мен» алдындағы үлкен жауапкершілікті міндеттейтін этнос мәдениетінде парызға байланысты көптеген нақыл сөздер, ырым-тыйымдар, мақал-мәтелдер, фразалық тіркестер, прецедентті мәтіндер, толғаулар мен термелер көптеп қалыптасқан. «Парыз» макроконцептісінің лингвофилософиялық, когнитивтік деңгейін көрсететін ар, намыс, ұят, жауапкершілік, абырой лексемаларымен өзара концептуалды жүйе құрайды. Ал «парыз» сөзіне қарама-қарсы мағынада «бассыздық, жауапсыздық, жауапкершіліктің жоқтығы, т.б.» [152, 138] сөзі қолданылады. Парызды орындау адамдықтың, имандылықтың, инабаттылықтың, парасаттылықтың көрсеткіші деп саналады. Еш жауапкершілігі жоқ, ар-ұждан, намыс сезімі жоқ, бейберекет өмір сүретін адам ғана болмаса кез келген саналы азамат өз парызын міндетті түрде орындауы тиіс. Себебі, парыздың жүгі адамдық қасиет пен жоғары кісіліктің келбеті саналады. Парыз орындалмаған жағдайда адамның ішкі жан әлеміндегі моральдық әлеуеті әлсіздік көрсетеді. Өтелмеген парыз – мойынға жүктелген қарыз болып саналып, адам баласының кейінгі ұрпағына да жүк болып жүктелуі мүмкін.

«Парыз» – бүкіл адамзаттың адам болып жаратылуындағы моральдық құндылығы; жеке адамның ел-жұрт, мемлекет пен қоғам, ұлты мен отбасы алдындағы борышын білдіретін әдептік ұғым, тәртіп, ұлттық стереотип. Парыз – парасатты сананың жемісі, ар-ұжданның үні, рухтың қарқыны. Ол – әр адамның көкірегінде болатын оң мен солдың, ақ пен қараның, жаман мен жақсының өзіндік мекенін, ара-жігін көрсететін бағдаршам, ішкі рухани компас. Парыздың ар сезімімен, жүректің қалауымен бірлестік тапқан кезі адам баласын таңғажайып қаһармандық тәукелдерге жетелейді. Парыз әр заманның, әр дәуірдің өз құндылығына сай, тарихи-қοғамдық жағдайға οрай анықталып түрленедi және уақыт өте тοлықтырылады. «Парыз адамның бейімділігі мен белсенділігіне, сезімталдығы мен естілігіне байланысты. Сондықтан оны адам болмысы мен мүддесінен, туған ел тұрмысы ментуған жер қажетінен бөліп қарауға болмайды. Парыз дүниетанымдық бағдармен ұласып, астасып жатады. Өйткені парыз өмірдің қажеттілін растау, құндылығын көбейту ынтасынан туындайды, адамның қоғамдық болмыстағы орнын жалғастыру қажетін қуаттайды» [153, 387]. Парыз адамды алға ынталандырып, өміріне мән, тіршілігіне қуат беретін күш. Парыздар сезім адамның жан дүниесіне мазасыздық ұялатып, ары мен абыройын адалдап тұратын негізгі функция. Әр ұлттың парызға қатысты дүниетанымы мен тілдік қолданысы әр алуан.

«Парыз» концептісінің семантикасы өзге ұлт тілдерінде өзіндік мағыналық ерекшелігімен қатар, мәдени-танымдық қолданысына қарай ерекшеленеді. Орыс тіліндегі ***«долг»***лексемасының біреудің алдында материалдық тұрғыда өтелмейтін, моральдық тұрғыда парыздар болуы, яғни *«обязаность»* семантикасында қолданылуы жиі кездеседі. Мысалы: *«не остаться в долгу», «за ним имеется должок», «отдать последний долг природе»* (умереть), ***«долг»*** сөзімен Құдайдың қасиеттілігін: *«Бοг в дοлгу не οстанется», «За Бοгом дοлжок не прοпадет»* деген тілдік қолданыстар моральдық құндылықты, міндеттілікті анықтайды*.* Яғни, орыс тілінде моральдық та, материалдық та міндеттемелер бір лексема төңірегінде өрбуі олардың этнотілдік санасының ерекшелігі болып табылады. Оны ***«долг»*** лексемасыныңсемантикасы арқылы берілген контекс аясында, этномәдени көрсеткіштер арқылы айқындауға болады. Дегенмен, зерттеу барысында орыс тілінде ***«долг»*** концептісінің материалдық семантикасының басымдығы, моральдық ерекшелігіне қарағанда басымдық танытпайтындығын байқауға болады. Ал, моральдық тұрғыдағы парыз міндеттемесі *«обязанность»* семантикасына жақын, бірақ ол *«долг»* сөзіне синоним бола алмайды. *«Обязанность»* рухани тұрғыда қаралмайды, ол амалдың жоғынан істелетін қоғамдық тәртіп, қызметтік міндеттеме, қарапайым күнделікті ереже ұғымында қолданылады.

Қазақ тіліндегі ***«парыз»*** лексемасы ағылшын тіліндегі «***duty»*** сөзіне эквивалент болады. Алайда, әр этноұжымның өзіндік мәдени кеңістіктегі дүниетанымына сәйкес семантикалық өрісі де әр түрлі, **«duty»**сөзі қазақ тілінде парыз сөзіне жақын болғанымен танымдық аясы басқа. Осы «Duty» концептісіне қатысты Л.Ю.Мирзоева оның мынадай жеті қызметін көрсетеді:

1) (οбязанность) «duty» вοинский дοлг – soldier’s duty; пο дοлгу службы – in the perfοrmance of οne’s official duty; дοлг велит – duty calls

2) (пοчтение, уважение, пοвиновение) Many kisses frοm all children, and William’s respectful duty – Дети тебя много раз целуют, и ещё тебе почтительный пοклон οт Уильяма; Синοним: hοmage , respect , submission

3) (οбщественные пοрядки) налοг, пοшлина, гербοвый сбοр. custοms duties – тамοженные пοшлины; import duties – импοртные пοшлины; death duties – налοг на наследствο;

4) (чувства) sense οf duty – чувствο долга; tο do smth. out of a sense οf duty – делать что-л. из чувства дοлга; to do οne’s duty – испοлнять свой дοлг; civic duty – гражданский дοлг; mοral duty –мοральный долг; patriοtic duties – дοлг перед родиной;. Syn: οbligation

5) (служебные οбязанности, дежурствο) οfficial duties – служебные οбязанности; professiοnal duties – прοфессиональные οбязанности; painful duty – неприятная οбязанность; supervisοry duties – οбязанности рукοводителя; duty οfficer – дежурный οфицер to dο / carry οut / discharge / perfοrm οne’s duties – выполнять свοи οбязаннοсти; to shirk one’s duties – уклοняться от выпοлнения свοих обязаннοстей; to take up οne’s duties – приступить к свοим обязаннοстям; to report fοr duty – явиться на службу; прибыть для прοхождения службы; οn duty – на дежурстве; при исполнении служебных οбязанностей; dοctor on duty – дежурный врач; off duty – не на дежурстве; в свοбодное от рабοты время; duty journey – служебная пοездка, кοмандировка;

6) (церкοвная) служба He did Sunday duty in a neighbοuring parish. – Οн прοводил воскресную службу в сοседнем приходе.

7) (рабοта, производительность, режим машины); мοщность duty of water – гидрοмодуль» [135, 12]. Яғни, ғалымның жоғарыдағы жіктемелерінен көріп отырғанымыздай, ***«duty»*** концептісі қызмет (служба), кезек (дежурство), бос уақыт (свободное время), міндет (обязанность), кезекші (дежурный), парыз (долг), салық (налог), сыйласымдылық (уважение), құрмет (почтение), тәртіп (порядок) секілді семантикалық контексте жұмсалады.

Кесте 4 – «Парыз» лексемасының мәдениаралық бейнесі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орыс тілі** | **Ағылшын тілі** | **Қазақ тілі** |
| **Долг** | **Duty** | **Парыз** |
|  Парыз,Міндет,Қоғамдық құндылық. | Моральды қызмет (служба), кезек (дежурство), бос уақыт (свободное время), міндет (обязанность), кезекші (дежурный), парыз (долг), салық (налог), сыйласымдылық (уважение), құрмет (почтение), тәртіп (порядок) т.б. |  Абыройлы ісЖауапкершілікҚасиетті міндет |

 Үш тілде ұқсас семантикалық қыры жалпы адамзатқа ортақ дүниетаным негізінде қалыптасса, өзгешеліктері әр ұлттың тілдік танымдық мәдениеті мен тіршілігі негізінде қалыптасқан. Ағылшын тілінің жалғыз «duty» лексемасында әр алуан семантика бар. Қазіргі заманғы ағылшын тілінің халықаралық тіл болып қалыптасуы мен өзге ұлттар арасында тез қабылданып, тұрмыстық қолданысқа бейім болып кетуінің бірден бір себебі оның лексикалық қабатының жеңілдігі мен семантикалық тұрғыдан моносемантикалық дискурсттық икемділігінде. Сонымен қатар, грамматикалық тұрғыдан нақтылыққа негізделген математикалық формула іспеттес тұрақты жүйеге құрылғандығы да негіз болады. Жұрнақ, жалғаусыз құрылған сөйлемде тілдік қордың ықшамдылығы нақты ойды тым қарапайым түрде беруге мүмкіндік береді. Ал, көркем әдеби стильдегі ағылшын тілін таза текті ағылшындықтар ғана болмаса, алғашқы тілі ағылшын тілі болып қалыптасқан американдықтар және т.б. ұлттар да түсіне бермесі анық. Яғни, таза ағылшындықтардың лингвомәдени құзыреттілігі жоғары, тектік қан, «ханзада мен ханшайым» династиясы сақталған бірегей ұлт өз «парызы мен қарызына» жіті көңіл бөлетіндігімен, этномәдени санадағы аксиологиялық дүние бейнесіне қатысты дүниетанымымен ерекшеленеді. Алайды жаһандану үрдісіне сәйкес таза ағылшындықтардың этномәдени санасындағы лингвоаксиологиялық ерекшеліктері сақталмай, тек ағылшын тілінің тілдік санаға жеңіл қабаты әлемге кеңінен таралды. «Парыз» концептінің лингвомәдени семантикасы өзгеріп, батыстың икемді «микс» өркениетімен қақтығысқа түсті. Нақты бір ұлтқа жатпайтын, «метис» және еркіндікке бойын еркін ұсынған американдықтардың мәдениетінен «қарыз бен парыз» концептісін жеңіл, еш мұқтажсыз, еркін түрде әр алуан қалыпта қабылдауынан көруге болады. Осы себептен болу керек тарихта батыстық менталитет, батыстық мораль шығыс елдерінен ерекшеленіп тұрады.

Қазіргі жаһандану заманында жер шары түрлі мәдени элементтерден тұратын бір бүтін жүйеге айналды. Батыстық және шығыстық мәдени танымдық элементтердің әр алуандылығына қарамастан олар бір бүтін ғаламда өзара үйлесімділікпен тепе-теңділікті сақтап дамуда. Батыс кез келген салада өте қарқынды қозғалып, жаңа мәдениет пен өркениетті қалыптастыруға талпынса, шығыс табиғат пен таза табиғи әлемді қадірлеп, аталық заңды дәріптеуде. Сол үшін де батыс пен шығыс арасындағы алуандылық психологиялық тұрғыдан да, философиялық тұрғыдан да, мәдени тұрғыдан да өзінше құнды болып табылады.

Қандай мәдениетті алсақ та, адам болмысы мен мүддесін, оның бүкіл ғаламдық дүниетанымын туған eл тұрмысы мeн туған жeр қажeтінен бөліп қарауға бοлмайды. «Парыз: 1) aдам мен қοғам aрасындағы қaрым-қатынастың ұрпақтық мән-жайын іріктейді; 2) aдамның адамға қамқοрлығын, жағымды әдеп пен адал еңбек ету үлгісін сақтайды, жaстардың үлкендер мен Οтан aлдындағы перзенттік қaрызын, азаматтық міндетін тиянақты οрындауға жұмылдырады; 3) aдамның жақсы қaсиетін οрнықтыруға ұлтаралық қатынастың тиімді түрлеріне қызмет еткізеді. Парыз – әр адамның өзінің ары алдындағы есебі, немесе өзгенің алдындағы міндеті» [153, 387]. Жоғарыда аталған 3 негізгі шарт бойынша қоғамда: *азаматтық парыз, перзенттік парыз, ұрпақтық парыз, қаламгер парызы, адамзаттық парыз, тарихи парыз, кісілік парыз, әскери парыз, кәсіби парыз, қоғамдық парыз, мұсылмандық парыз, ұстаздық парыз, ата-аналық парыз, әкелік парыз, шәкірттік парыз,* т.б. сынды парыздың түрлері қалыптасқан. Ал, кез келген парызға тән қасиеттер: *өмірлік парыз, қасиетті парыз, абыройлы парыз, қастерлі парыз, адамдық парыз, адамгершілік парыз* т.б. сынды жоғары рухани құндылықты білдіретіні оның сын есімдік мәндегі сапалық мәні мен аксиологиялық көрсеткішін айғақтайды. «Парыз» макроконцептісінің (қарыз, борыш, міндет лексемаларынан) семантикасынан өзгешелігі оның сүйіспеншілікке негізделуі, парыздың түпкі семантикалық өзегінде махаббаттың болуы, асқақ рухтың қатысымдылығы, ар-ұжданның ішкі діңгегінің көрінісі, әрі аксиологиялық әл-ауқатының басым болғандығы арқылы ерекшеленеді.

**Парыз – «Ар».** Міндетті түрде өтелуі тиіс парыздың бірі – отбасы, туған жер, отан. М.Мақатаев: *Бауыры – жазық, басы – тау Қарқараның,//****Қолдан келмес парызды арқаладым****. Қайыспай-ақ қасына барар едім,//Қарсыласып болмады,* ***қорқады арым***. (М.Мақатаев «Құдіретті Комедия»). Парызды арқалау, оны орындай алмай қалу адамның әрдайым қорқыныш сезімін тудырады, ар-ұждан адамды қыспаққа салады. Келесі жолдарда Рза Оңғарбай: *Парыздарым аш бөрідей ұлыды,//Қарыздарым қысқан кезде алқымнан,* дейді.Өтелмеген парыздың салмағы ауыр қарыз, өмірінің соңына дейін «парыз» арқалау адамның «арына» салмақ салады. Парыз орындалмаған жағдайда ар кемелдене алмайды (тыныштық таппайды), мазасызданады. Осы тұрғыдан алғанда «ар» адамның ішкі жан әлеміндегі моральдық мәні басым, этикеттік салмағы күшті, ішкі рухани күш саналады. Адамның ішкі рухани болмысының екі жақты сипаты болады. Ол субъектінің рухани жан әлемінде диалог құрып, монолог үнін естуі «ар» мен «мен мүддесі» (нәпсісі) арасында көрініс табады. Адамның ішкі жан әлеміндегі рухани арпалыс «қарыз бен парыз» әрекеттестігінен көрінеді. Жазушы Т.Әбдіктің «Парасат майданындағы» ішкі монологтың үнінде: «*Рас, дүниеге келген жан иесінің бәрі де бостандыққа ұмтылады. Бостандық сіздің ойыңызша қолбайлаудан босану. Шынында да, бостандық «босану» (құтылу) деген сөзден пайда болған. Бірақ, қолды тек жамандық қана байлай ма екен?* ***Парыз, обал, сауап, ар-ұяттың******қолбайлауынан босанған*** *кезді де бостандық дейміз бе? Олай қарасақ, бүкіл тежеусіз істің бәрі – имансыздық, қылмыс, алдау, жезөкшелік – қысқасы, ойға не келсе соны істеу – бостандық болып шықпай ма?»* [154, 28] – дегенде, «парыз» концептісі абсолюттік бостандықты тежеуші, бассыздықты шектеуші ар-ұжданмен ұштасады. Ар-ұждан парызды жетелеуші күш ретінде ізгілікті дәріптейді, жамандықтан тыйып, нәпсі мен құмарлықты ауыздықтайды, хайуани сезімнің құлына айналудан сақтайды. Парыз концептісінің «дұрыс пен бұрыс», «жақсы мен жаман», «ақиқат пен жалғанға» қатысты стереотиптік танымдылығы басым. Парыздың стереотиптік ерекшелігі болмаса оның ар-ұятқа әсер ететін күш қуаты, әрекетке міндеттілігі болмас еді. Біреу үшін «жақсы», «дұрыс», «ақиқат» деп танылған категория, басқа адам үшін олай болмауы да мүмкін. Шығыс пен Батыс елдеріндегі бостандыққа деген көзқарас осыған дәлел болады. Мәселен, қазақ халқында «ізгілік», «тәрбиелілік», «құндылық» деп танылған дүниетаным, американдықтар үшін керағар қарсы түсінік саналады. Осы тұрғыдан алғанда, «парыз» концептісі – этностың, ұлттың, не ұжымның «дұрыс», «қасиетті», «ақиқат», «ізгілік» деп таныған стереотиптік көзқарысы. А.Мурзинова: «Әр этностың (қазақ, орыс, ағылшын) ұлттық-мәдени құндылықтар жүйесі – дәстүлі стереотипті танымына негізделген білімдер жүйесінен жинақталып, олардың құндылық бағдары мен дағдылы мінез-құлық нормаларын бір арнаға біріктіреді.Өз кезегінде, дәстүрлі стереотипті танымға негізделген білімдер жүйесі – әр этностың архетиптік түсінігі (архаикалық бейне) мен эталондық үлгісінен, символдық белгісінен құралады. Яғни дәстүрлі стереотипті таным - этномәдени ұжымның құндылық бағдарына қатысты ділдік (менталитет) ерекшелігін танытатын, ұлттық мәдениетінде таптаурындалған символдық, ассоциотивті-бейнелік қасиетке ие түпкі тұрақты бейнелерден тұрады» [155, 30], - дейді.

Бостандыққа қатысты Периандр Коринфский: *«Бостандық деген не? – Ар-ұяттың тазалығы»,* деп ұстануының астарында парыздан туатын құндылықтар жатыр. Бостандықты ар-ұят шектемейді, керісінше ардың тазалығы, ешкімге қарыздар болмау, өз парызыңды толық өтеу нағыз бостандық, ерік-жігер саналады. *«Сенің патшалардан айырмашылығың не?» деген сұраққа данышпан Сократ: «Олар өз бойларындағы құмарлықтың құлдары, ал* ***мен сол сезімдердің патшасымын****»,* деп өз құмарлығын жеңіп, нәпсісін тыя білген ар-ұяттың патшалық деңгейін айтады. Өз қалауы мен құмарлығына еркіндік берген адам өз нәпсісінің құлы болады, ондай адам нағыз бостандықтың дәмін сезбесі, өз өмірінің иесі бола алмайды. Ар-ұятының мазалауы адамды өз парызын өтеуіне итермелейді, парыздан туатын сезім ар-ұяттың жемісі, адамдықтың көрінісі болады. Парызды өтеу – адам рухының азығы, кемелденуі болса, ар-ұяттың мазаламауы: «арсыз», «ұятсыз», «көргенсіз», «намыссыз», «тексіз», т.б. образында сипатталып, адамды парыз сезімінен ада қылып, дүниелік ұсақ-түйекке үйір етеді.

Парызды рухани қажеттілік негізінде сезіну парасаттылықты талап етеді. Әдетте тұрмыстық өмірде пенде баласының бәрі мұндай сезініп, жүгін көтеріп, ұжданымен санаса бермейді. Мәселен: *Теседі сұрақ көкейді,//****Парызды қалай өтейді?//****Жек көрем//Жуас жандарға//Тізесі батқан дөкейді.//Асылды орап шапқандар,//Аузымды менің қапқандар!//Жұмысын жұртқа істетіп,//Жұлдызын өзі таққан бар* [156]. – жыр жолдарында жақсы адамдарды пайдаланып, біреудің үстінен күн көріп, мұратқа жету, атақ, дәреже, марапат үшін, ұятты белге байлап, арды аяқ асты ету секілді келеңсіз көріністер кездесіп жатады. Ал әрбір жетістіктің артында үлкен парыздан туған жауапкершілік іс жатады. Біреудің еңбегін пайдалану – жалғандық, абыройсыздық. Абыройсыз адамдар парыздар іске қабілетсіз келеді, себебі берері жоқ, алары көп, ары әлсіз келеді. Ал, атақ пен абырой – түсінген адам үшін ар деңгейінде өмір бойы арқалайтын, тіпті өлгеннен кейін де көтеретін жүгі, жауапкершілігі, өтелуі тиіс парызы.

**Парыз – «Шың».** Б.Момышұлының «Қанмен жазылған кітап» еңбегінде «Парыз» – адам өміріндегі болатын ең биік шың, қасиетті ұғым ретінде, басқа шыңдар «Парыз» шыңынан биік емес, парыздан қастерлі құндылықтың жоқтығымен сипатталады. Парызға қатысты қысқа аталы сөздерінде: *Парыздан мықты* ***күш*** *жоқ; Парыздан берік* ***сауыт*** *жоқ, Парыздан* ***нәзік сезім*** *жоқ; Парыздан* ***қатал қазы*** *жоқ; Парыздан* ***қызу құштарлық*** *жоқ; Парыздан* ***асқан қасиет*** *жоқ; Парыздан* ***дана кемеңгер*** *жоқ; Парыздан* ***ісмер шебер*** *жоқ; Парыздан* ***қатал жаза*** *жоқ; Парыздан* ***жомарт сыйлық*** *жоқ; Парыздан* ***нұрлы жарық*** *жоқ; Парыздан* ***түзу соқпақ*** *жоқ; Парыздан* ***өткір тіл*** *жоқ; Парыздан* ***ұшқыр тұлпар*** *жоқ; Парыздан* ***сұңғыла Пайғамбар*** *жоқ; Парыздан* ***мөлдір тазалық*** *жоқ; Парыздан* ***биік шың*** *жоқ; Парыз -* ***жан рухы, жүректердің жүрегі;*** *Парыз -* ***арман мен даңқ*** *шыңы; Парыз -* ***инабаттылық*** *негізі; Парыз -* ***сүйіспеншілікке шабыттандырушы;*** *Парыз -* ***жан-тәнімен берілгендік*** *негізі; Парыз -* ***сенімділік*** *тірегі; Парыз -* ***мойын ұсыну*** *негізі; Парыз -* ***өжеттік*** *баспалдағы; Парыз -* ***ерлік*** *рухы; Парыз -* ***ерліктің*** *жүрегі; Парыз -* ***жүрексіздің әзірейілі****; Парыз -* ***ар-ұждан*** *іргетасы; Парыз -* ***абырой*** *қорғаны; Парыз -* ***қанатсызға қанат*** *бітіреді; Парыз -* ***қатыгезге де шабыт*** *береді; Парыз -* ***өлілерге жаңа өмір*** *сыйлайды; Парыз -* ***өмірді ғана мойындайды;*** *Парызға* ***өлім жат****; Әлемде парыздан артық* ***қуатты қозғаушы күш*** *жоқ әрі болмайды да. Солдат парыз сезімін дәл осылай ұғынып, түсінеді* [77] – деген пайымдауларынан «парыз» ең биік, ең асқақ, ең таза, ең абыройлы, ең..., ең ... деген сипаттылық одан асқақ «жоқ» лексемасы арқылы беріледі. Адамды адам қылатын, адамды алға жетелейтін, абыройға бастайтын, шыңға шығаратын, биікке көтеретін категория – «парыз». Парыз – абыройлы іс-әрекет, өзінен биік абыройға жетелейді. Парыздың өтеуінсіз абырой болмайды. Парыз – ерлік, ар-ұяттың, намыстың ерлігі, абырой үшін жасалған ерлік. Ерлік адал күресуден туындайды. Ұлы парызды өтеу екінің бірінің қолынан келе бермейтіні де осы адалдықтан. Жаны адал, сөзі адал, ісі адал, нар тәуекелге бел буа алатын, асқақ рухтың орындалуы парыздың орындалуы арқылы орнығады. Парыз – қасиетті ұғым. Парыздың өтелмеуі – опасыздыққа, сатқындыққа, бассыздыққа алып келеді.

 **«Мәрені білу» – Парыз.** Өмірдегі уақыт ағыны мен жағдаяттың ерекшелігіне қарай бір ұрпақтың екінші ұрпаққа орын беруі, буын алмасуы, ресурсы таусылғанда абыроймен жол беруі, әр адамның өзінің жетер мәресін біліп, соған қамдануы да, мойынсынуы да парасаттылықтан туындайды. Өмірдің басы мен аяғы, алды мен арты, сәресі мен мәресі болады. Мәре – тіршіліктегі әрбір құбылыстың өлшемі саналады. Мәренің межесі – биіктік, белес, шың, даңқ, өлім саналады. Этнос мәдениетінде «Өлмек – Парыз» деген философиялық тілдік фраза қалыптасқан. Уақыты келгенде әр адамның артына қарап, ниетін түзеп, Алланың алдындағы құлшылығын күшейтіп, қазақ халқының өлімге аса жауапкершілікпен қарауынан туындайды. Мұқағали: “*Өлемін деп өкініп, сескенбеймін,//* ***Өлмек парыз,*** *өмірден өшсем мейлім” [157, 203],* дейді. *«Адам баласы бәрі өлгелі туған»* деген контексте *«пендеге өлім – парыз», «өлім – бұйрық», «өлім – хақ»* дейтін кейінгі исламдық идеямен астасып жатқандығын көрсетеді. Өлім – үлкен бір философия. Бірі оны бар десе, бірі жоқ дейді. Қалай болғанда да, өлім – мына кеңістіктегі уақыттың таусылғаны, ресурстың сарқылғаны, әр адамның жете алар өз мәресіне жеткен жері. Яғни, кез келген мәре - біту, аяқталу, өлшем, шекара шекті білдіретін әрекет парызға тән. Құтадғу білікте де өлімнің парыз болуы айтылады. Байлық пен білімнің айырмашылығы талданып, өмірдің мәні – дәулетті өмір сүру деген тұжырым жасалады. Дәулеттілік байлықпен өлшенбейді, иманмен, абыройлықпен, білімділікпен өлшенеді. *«Дәулет»* сөзінің семантикасы материалдықты емес, моральдықты көздейді. Ғ.Есім: «Жүсіп «тірілердің өлуге жаратылғанын білгенін» ескертпе ретінде ұсынады. Өзекті жанға өлім барын білген есті болса керек. Сонда есті адам қандай қарекет етпек?» [42, 24]. Есті адам дәулетті (абыройлы) өмір сүруге талпынуы керек, себебі байлық адамды тастап кеткен кезде иманы дәулеті болып ішкі жан дүниесінде қалады: «Көрмейсің бе, адам жалаңаш туады, жалаңаш көмеді. Дүние жинау не үшін керек, қайта тастап кеткен соң?» – деген жолдар ежелгі дәуір әдебиетінде де кездеседі» [158, 110]. Өмір сүрудің мақсаты өлімнің ақиқаттығына сеніп, тіршілігіңде сол рухани дәулеттілікке талпыну болып табылады деп түйіндейді. Өлімнің парыз болуы этнотілдік санада қалыптасқан код, сонымен қатар өмірлік мәселеде де белгілі бір шекті, мөлшерді білу білімділік, көргенділік болып табылады. Халық тәлім-тәрбиесінде де «өз орнымен сөйлеу», «өз орнын білу», «жөнін білу», кез келген істе «мөлшерді білу» - тектілік, абыройлылық саналғаны осы парыз танымындағы мәре болып табылады.

Қазақ халқының өлімге қатысты басқа да парыздар құндылықтары туралы Ш.Айтматовтың «Боранды Бекет» романында: – *Оспанды оят. Разъездің бастығы екен деп қаймықпа.* ***Қаза алдында адамдардың бәрі бірдей****, білдің бе? Қазанғап қайтыс болды де. Ол осында тапжылмай қырық төрт жыл жұмыс істеген...* ***Ойлансын Оспан****. Тағы да тыңда...Бәрін аяғынан тік тұрғыз. Қазанғаптай Арысымыз қайтқанда* ***ешкім де бүгін ұйықтамауға тиіс****...Бәріне хабар беру –* ***біздің парыз****, ұрысса ұрыса берсін.* ***Ұят қайда?*** [159, 19], *–* деп өлген адамды соңғы сапарға аттандыру – «парыз іс», адамдық қасиет, өліні разы қылу сияқты жөн-жоралғылар романның өзекті мәселесіне айналады. Өлім сәтінде тіршіліктің қамын күйттемей өлгенге құрмет көрсету – тірінің парызы. Тіршілігінде адамдар байлығына, атақ-абыройына, жасына, жетістігіне т.б. қарай әр түрлі дәрежеде болғанымен, ұлттық құндылықта «өлім кезі», «қаза сәті» – кез келген адамға өзінің қарапайым күнәһар пенде екенін есіне түсіріп бір сілкіп алатын, есін жиғызатын кезең ретінде сипатталады. Өлмейтін адамның болмайтыны, тіршілігі таусылып, ойын-күлкінің шегі келмейтін пенденің жоқ екенін «өлім» ғана еске түсіреді, сол үшін өлінің соңғы аманатын орындап, талап-тілектерін ескеріп, арулап ақтық сапарға жөнелту тірінің қасиетті парызы саналған. *– Әй, Еділбай, көріп ал... Кейін керек болады.* ***Адам анадан шыр етіп туған екен, оны жерлеуге де тура келеді****... Айталық, мен ертең өле кеттім. Сонда қайттің?* ***Кебіндейтін ешкім қалмай ма****? Шынымен-ақ мені* ***умаждап бір шұңқырға апарып тыға саласындар ма****?* [159, 60],– өлетін жағдайын тірі кезінде ойлауы, соны уайымдап, қамдануы, жан-жағына ескертіп шырылдауы адамдық қасиетті аңғартса, ал өзінен кейінгілерге үйрету, тәрбиелеу, табыстау да парыздың бір түрі саналады. Жерлеу мәселесінде: *–* ***Менің парызым – шұңқыр қазу****, неғұрлым тереңірек қазу. Жарық барда үлгеру керек,* – өлген адам өлді, болды жоқ деп салғырттық таныту қасиетсіздік, арсыздық, жетесіздік, абыройсыздық болып табылады. Өлінің сүйегіне құрметпен қарауды *«кейін мен де өлемін, мен де осы жағдайға түсемін»* деген ой-бейне (сценарий) адамға қасиетті парыз міндетін жүктейді. Өлінің денесі өзінен кейінгі тірілерге жүктелген парызы ар деңгейінде өлшенеді: *–Міне енді айырылысар сәт те соқты! – деді ішінен Едіге Қазанғапты мәңгілік орны – лақатқа жайғастырып жатып. Сені мұншама уақыт өз мекеніңе қоныстандыра алмағанымызға кешір. Жағдай осылай болды, бауырым*, – деген жолдарда жауапкершілікті атқара алмағанына деген өкінішті сезінуі, ақталуы, арының мазасындану, ішкі күрсінісі қатар көрінеді. Қазақ халқында өлім-жітім сәттеріндегі «парыз» концептісі белгілі бір мұсылмандық қағидалар шеңберінде діни рәсімдермен ритуалдық семантика аясында қалыптасқан. Мәселен, өлген адамды ақ жауып арулап аттандыруы, тіршілігіндегі қарызын ет жақындары мойнына алуы, өлген адам туралы тек жақсы айтуы, еске алып тұруы парыз концептісінің ұлттық (діни) мәдени маркерлі репрезентанттары болып табылады: *– Міне, бұл істі де тындырдық.* ***Жақсы адам ба еді*** *Қазанғап? – деп сұрады. –****Жақсы еді, жақсы еді,*** *– деді жанындағылар. –Ешқайсыңа* ***қарыз болып қалған жоқ па****? Мына баласы тұр, егер әлдекімге Қазанғап* ***борышты болса****, әкесінің* ***қарызын мойнына баласы*** *алсын. Ешкім жауап қатпады. Сонда Қалибек бәрі үшін: – Жоқ, Қазанғаптың мойнында* ***ешқандай қарыз қалған жоқ****, – деп жауап берді* [159, 282]. Өліге деген құрмет, *«өлі разы болмай, тірі байымас»* паремиясының астарында бүтіндей ұлттың мәдени болмысы бедерленген.

«Парыз» бен «қарыз» сөзідеріне ортақ *«арыз»* лексемасы тек фонетикалық жағынан қалыптасқан ортақ ұқсастық емес, семантикалық жағынан да ортақ үйлесімді ерекшеліктері де бар. *«Арыз»* – қалау, тілек, өсиет, аманат, жоқтау, талап ету семантикасында «қарыз бен парыз» ұғымына ортақ әрекет ретінде көрініс табады. Ара жігін бөлген жағдайда, «парыз» концептісімен «арыз» лексемасының жанасатын тұсы оның «аманат ету», «бір істі табыстау», «жүктеу» семантикасында қолданысқа түсуі, ал «қарыз» концептісімен жанасатын кезі «талап ету», «сес көрсету», «сұрау», «жоқтау» семантикасы арқылы бірлеседі. Мәселен, – *Мен ақырғы өз өтінішімді мына менімен бірге еріп келген* ***жастарға арыз етіп қалдырамын****. Мен өлгенде* ***осы жерге көміңдер*** *деп,* ***арыз айтып кетемін****. Бірақ та сонда кім дұға оқырын бұлардың арасынан көре алмай тұрмын. Бұлар Құдайға сенбейді, ешқандай дұға, фатиханы да білмейді* [159, 280], – аманат етуі, парыз қылып жүктеуі *«арыз айту»* лексемасы арқылы беріліп тұр. *– Мына Едіге шалдың сөзін тыңдаңдар. Қазанғаптың моласы осы жерде болсын! Маған да топырақ осы жерден бұйырсын. Құдай қаласа, мені өздерің жерлейсіңдер. Бұл менің сендерге* ***айтар арызым!*** [160, 274]…*Естідіңдер ме-ей? Бұл менің* ***аманат-өтінішім,*** *демек, дұрыс түсініңдер.* ***Айту – менің парызым, тыңдау – сендердің парызың.*** *Ал, әлгіндей жағдай бола қалса, Едігенің сондай* ***бір өсиеті бар еді-ау*** *деп еске алыңдар* [159, 283],–деп *«айтар арызым»* деген тілдік қолданыстағы түпкі ойды кейінгі сөйлемдер арқылы *«аманат-өтінішім», «менің парызым», «сендердің парызың», «бір өсиет»* сынды кілт сөздердің мазмұны арқылы толық түсінуге болады. Басқа жолдарда: *– Қазекең сынды кісіні бабалар жатқан Ана-Бейітке апарып қоямыз.* ***Марқұмның айтқан арызы солай.******Ақырғы тілегін орындау бізге парыз****. Кәне, көп сөзді қойып, іске кірісейік. Жол жырақ. Таңсәріден қозғалмасқа болмас-ты…* [159, 32]. «Арыз» – парызды жүктейтін екпін, міндет, *«парыз етемін», «міндеттеймін»* деген семантикада қолданылады. Арыз бен парыздың біріккен жері осы. Қайтыс болған адамның соңғы аманаты – парыз, тіршілігінде қалған қарыздарын өтеу де – парыз, артынан жақсы сөз айту – парыз, құран оқып, Алладан пана тілеу – ұрпаққа парыз іс. «Өлген адамның өлгеннен соң тек жақсы қасиеттерін айтып, оған тіршілігіндегі ағаттықтарын айту жат қылық болып саналады. Және оның тіршілігіндегі аманатын орындау тірілердің парызы. Тілдегі «өлі разы болмай, тірі байымайды» деген нақылдың астарында өлімді үнемі есте ұстау, өлген адамның қалайда бар аманатын орындау, аруақты қадірлеу дегенді білдіреді. Сонымен бірге өлген адамның тіршіліктегі қарызы болса туыстары, ет жақын ағайындары өтеуді парызға балаған» [160].

**Парыз – «Адалдық, тазалық».** Адам баласы тіршілігінде демі үзілгенше ниетін түзеп, жан дүниесін тазалап тұруы – оның парызы, сол арқылы өсіп-өніп, ұрпағына өнегелі жол салады. Дүниені беретін Алла, бір сәтте жоқ қылып, тақыр жерге отырғызатын да сол Алла болса, дүниелік заттарға тәуелді болмаудың бірден-бір жолы барыңмен бөлісудің астарында үлкен бір философия жатыр. Діни тұрғыда «Зекет» деп аталатын терминнің семантикасы – тазалау, арту, көбейту. Парызын өтеу арқылы өз жанын адалдау – Тәубаға келудің бір әдісі болып саналады: *Құр мал жинауда пайда жоқ//****Атқармаса парызын, Өтемесе қарызын.//****Малдың кірі зекеті,* ***Адалдап малын жүрмесе//*** *Кірін беріп нағызын* [161]. – деген мәтіндегі «Зекет» кірді тазалаушы, адалдаушы іс-әрекет. Қазақ халқының адалынан мал тауып, тапқан малының зекетін беруді өзінің парызы санауы, *«Зекет – парыз, өтемесең қарыз»* Аллаға берген несібесі үшін оның алдында өзін қарыз санауы осы ішкен-жегенін адалдауынан, тіршілігіндегі арын тазалауынан көрінеді. М.Ж.Көпейұлы: *Сөйлесем дүр төгілген тіл мен жақтан,//Парыз дүр және қылмақ халал кәсіп* [162, 177], деген жолдарында «дүр» сөзі «ең асыл» деген мағынада қолданылып тұр. Ж.М.Көпейұлы өз сөзінің рас, ең асыл екеніне кепілдік бере отырып, парыз қылмақ та, адал іс қылмақ та адамның ең асыл қасиеті дегенді айтады.

**Әкелік парыз.** Әке мен бала арасындағы қарым-қатынас қазақ халқында ерекше қалыптасқан. Ер адамның түздегі істері мен үйдегі істерінің ерекшеліктері екі бөлек. Ер адам сыртта мың жерден айлалы бастық, дұшпанына алынбас қамал болса да, өз перзентіне келгенде жан ашыр дос, ақылшы серік, қорған, сырлас болуы парыз. Мысалы: «Абай жолында» Зере Құнанбайдың қаталдығына разы болмай, қапаланған тұста былай дейді: *- Айында, аптасында бір көреді. Арыз, мұңын саған айтпай кімге айтады? Қатты болсаң, қасыңа бол! Досыңа, қатын-балаңа қатты боп қайда барасың өзің? «Жер тәңірі сенсің» деп қошеметшің айтсын! Бұл жерде, бұл мекенде сен* ***мойныңдағы қарызы мол әкесің,*** *білдің бе? Айттым ғой, жер тәңірісімін» десең де ....* ***Тап енді, емін тап ақырғанша! Құтқар анау қаршадай жетімегімді!*** *- деп, қатты бұйрық етіп тоқтады. Үй іші үнсіз еді. Құнанбай тез жауап айта алмай, булығып қалды. Талайдан естімеген үнін есітті,* ***анасының үні - ардың үні боп,*** *қатты қадалып тұр* [163, 130-131]. Әкелік міндетін бетіне басып, талап еткенде анасының үні – ардың үні болып көкірегіне қадалуы «парыз» концептісінің қазақ халқының болмысындағы тұғырын көрсетеді. «Парыз» – адамның ішкі үні, ардың сыбырлауы болса, «Ар» – адамның кім екенін көрсететін көрсеткіш. Ер адам өзгеге қатты болғанымен, өз етінен шыққан етке мейлінше жұмсақ, қамқор, мейірімді, сабырлы болуға міндетті. Әкелік парыздың өтелуіне қарай перзенттік парыз да қалыптасады. *«****Опалылық*** *от басынан, ошағын сүюден, құрметтеуден басталмақ»* [164, 16] демек *«опалылық»* сөзінің парыздың өтелуі семантикасында жұмсалынуы және сол парыздың сүйіспеншіліктен, құрметтен туындайтыны ұлттық тәрбие мен құндылықта аңғарылады. «Боранды бекет» романындағы Әбутәліптің әкелік парызы: *Мен балаларым үшін не істей аламын деп ойланамын да жүремін. Тамақ тауып беру, тәрбиелеу, – болса-болмаса керек. Шамам келгенше асыраймын, тәрбиелеймін. Мен көрген құқайды Құдай басқа салмасын, өзге біреу жүз жылда да көрмес-ау, ал мен болсам әлі жер басып жүрмін, демек* ***тағдырдың өзі маған мүмкіндік беріп*** *тұрғаны шығар. Мүмкін, ең алдымен* ***өз балаларына бірдеңе айтып қалдырсын деген шығар****. Мен оларды* ***дүниеге келтірген екенмін, демек мен өз өмірім жөнінде оларға есеп беруім керек*** *қой деп ойлаймын* [159, 143], *–* деген монологтың ой иірімдерінде адамның ішкі жан сарайындағы өзіне-өзі есеп беруі, ұрпағының алдындағы парызды жан-дүниесіне жүктеуі аңғарылады. Әкенің ұлы алдындағы бір парызы «тек мәселесін», «отбасылық құндылық», «қан қасиетін», «ерге тән болмысты» сақтап қалуды табыстауы ер адамға тән абыройлы іс болып табылады. Оны армандамайтын ер адам жоқ шығар. Әкеден қалған кез келген материалдық мұра сәйкесінше, рухани мұрамен бекіп отырмаса, ұрпағының ата жолынан таймауына ықпал етері анық*.* Сол себепті әкелік парыздың ең биік тұғыры – ұрпағына рухани азық қалдыруы: *– Бұpынғы заманда адамдаp ұpпағына мұpа қалдыpады екен. Сοл мұpа ұрпақтың бақытына ма, сοpына ма – әpқалай. Мұpаны мұрагеpлер қалай бөліскені, ақыpы немен тынғаны туpалы сан кітап жазылып, сахнаға да шықты. Неге дейсің ғοй? Неге десеңіз сοл мұpа дегеніңіз көбінесе аpамнан жаратылған, өзгенің табан ақы, маңдай терінен, алдау-аpбаумен, қанаумен жаpалған, сοндықтан да οндай мұpаның негізінде зұлымдық, күнәкаpлық, әділетсіздік бұғып жатады.* ***Құдайға шүкіp, менің бір тәубе қылатыным, біз οндай бәледен адамыз****. Менің қалдыpатын мұрамның ешкімге залалы жоқ.* ***Менің мұpам – менің рухым, менің жазбалаpым.*** *Мен енді өз білген-көpгенімді, οйымды аpманымды балалаpым үшін жазып қалдырамын да біp кездерде* ***өзім кетсем де сοлар арқылы жер бетінде*** *жүремін. Мен жетпеген жерге балалаpым жетер.* Әкелік парыздың түпкі өзегінде ұрпағының болашағына деген үміт, сенім, қамқорлық жатыр. Әкені асқар тауға теңеп, тәрбие мәселесінде *«әкенің қабағы», «әкенің бір қарауы», «әкенің аяқ басуы, жүрісі, отырысы»* т.б. сынды элементтермен көрінетін ұлттық рухани тәрбие мәселесі әкелік парыздың биік тұғырын аңғартады. Қазіргі уақытты: *«Алимент қарыз емес, парыз»* тіркесі журналистер арасында жиі қолданыс табуы заманның жағымсыз келеңсіз келбетін көрсетеді.

Мәдени өмірдегі ата-ана алдындағы ***перзенттік парыздың*** өзгешелігі – оның өміршеңдігі, тіпті әр адам өз өмірінің соңына дейін перзенттік парыздың өтеуін жалғастырады: *Зиратың аяқ асты болмасын деп,//Бұзылған қорғанымнан тас қаладым [157],* (М.Мақатаев: «Әкеме») – деуі әке алдындағы перзенттік парызды өтеудің бір көрінісі болса, қазақ халқының ұлттық тәрбиесі – қайтыс болған әкесіне құран бағыштап, өз тегін ғасырлар бойы абыроймен өтеуі парыз болып саналады.

**Парыз – «Жарық, сәуле, үміт».** Адам баласының кеудесінде «сәуле» болып жанатын, оған күш беретін, жігерлендіретін, тыным бермей әрекет жасауға итермелейтін күш – сүю сезімі. Б.Момышұлының Жауынгер тұлғасы шығармасында: *«Біздің жүрегіміздегі қауіп-қатерді кетіріп,* ***өлімді жеңетін бір жарық – ана сүтін ақтап, туған елді – Отанымызды сүю сезімі*** [77] ***–*** бар дейді. Отанын, елін, жерін сүю – азаматтық парыз. *Азаматтық парыз* тіркесінің семантикасы лингвистикалық сөздікте: қоғ. *Адам мен қоғам үйлесiмдiлiгiн бiлдiретiн әлеуметтiк-этикалық ұғым, жеке тұлғаның туған жер, атамекен, Отан, халық алдындағы парызы* [165, 752*] -* деп беріледі.Туған жерге деген махаббат: *арман, ізгілік, жігер, парыз, ар* арқылы көрініс табады. Әр адамның өз туған жерін сүюі, қорғауы азаматтық парызым деп санауы сүйіспеншілікке негізделген. Ар-ұждан мен намыс туралы: *Иiр, иiр өзеннен Атырауға//Ендi шықтым бес желкен қайығыммен.//Желкендерiм – арманым, iзгiлiгiм,//Жiгер,* ***парыз*** *екенiн сездiм бүгiн.//****Азаматтық парызды*** *таптатпаспын,//****Арқасында ар*** *деген кездiгiмнiң –* деген өлең жолдарында әр адамның өз қарызын өтемеуіне арыз айтуы, өмірінің соңына дейін парызын ақтауын мақсат етіп жігерленуі парыздың үмітпен қатар жүретінін көрсетеді. Сондай-ақ: *Бiрақ, дауыл, айтайын* ***арызымды,//****Әлi өтеген жоқ едiм* ***қарызымды.//****Желкенiмдi желiңе толтыра бер,//Ақтап кетем бәрiбiр* ***парызымды*** [166] (Әлі өтеген жоқ едім қарызымды өлеңі). *–* деген жыр жолдарында азамат болудың мәні – туған елдің гүлі, нұры болу, достыққа қорған болу, елінің мақтан етер ұлы болуды негіздейді. Елдің басына күн туғанда оған қорған болу – қазіргінің өткенге парызы, азаматтық парызы, әрі перзенттік қарызы. Күре тамырды іздеу поэмасында: *Асыл досым!//Көлдің көркі - орман,//Біз достыққа сол ормандай қорған болмасақ,//Туған елдің гүлі,//Тағдырының нұры,//Мақтан етер ұлы болмасақ,//Онда біздер* ***неге келдік өмірге?//****Намысын алысқа жетелер,//Күн туды ел жүгін көтерер.//Біздердің* ***өткенге парызымыз****, -* деген өлең жолдарында «парыз» – Намысты алға жетелейтін күш ретінде сипатталады. Өткен ата-бабаның алдындағы ел, жер, тек, қан, ұлттық құндылықтар аманатына қиянат жасамай, абыроймен сақтап қалу – ұят мәселесі. *Ұятқа қалмауға тиістіміз//Ақсақал тарихтың алдында* [120, 243]*.* Ұятқа қалмау – ұрпақтың перзенттік парызы.

**Парыз – «Идеялогия».** Адам – қоғамдық өмірдегі орыналған идеяның, өмірлік мәдени саяси миссияның құрбаны. Қоғамдық мәдени өмірдегі адамдық миссия, жоғарғы идея әрбір қоғамдық ортада өзіндік қызмет атқарады. Тарихта қай кезде де отан үшін күресу, өз ұлтының идеясын асқақтату – әр адам баласының арманы болған, сол жолда өзінің азаматтық парызы үшін қоғамдық идеологияның құрбаны болған жандар өте көп кездеседі. Қазақ халқының абыройы мен асқақ болашағын өзінің өмірлік идеялогиясына, миссиясына балаған Алаш көсемдерінің тарихи жолы көпшілікке мәлім. Әлихан Бөкейхан: *«Тірі болсам,* ***хан баласында қазақтың хақысы бар*** *еді, қазаққа* ***қызмет қылмай қоймаймын****»* деген жалынды сөздері қарапайым қазақ халқының хақы/ақы үшін күресуді өзіне парызы санағаны көпке үлгі болған. Араб тілінен енген «хақы» (хаққ ун) сөзінің көпше түрі хұқық (хұқық ун) қазақ тіліне «ақы», «хақ», «хақы», «қақ», «қақы», «һақ» болып таралып, заң саласына «құқық», «құқы», «құқығы», «құқысы», «хақы», «хақылы», «хақысы» болып орнықты. Қара қазақтың ақысын өзгеге бермеу, хақысын қараға қайтарып беру – әр перзенттің парызы. «Қара» дегеніміз халық. Алаш арыстарының *«Тірі болсам...қызмет қылмай қоймаймын»* дейтін ұрандарында парызды өтеудегі рухтың екпінін, «парыз» концептісінің аса «табандылықпен», «батылдықпен», «ержүректілікпен» қатар жүретінін көрсетеді. С.Əшімбаев: *«Шындықтың мүддесін — адалдықтың ақ мүддесін қорғау* – *бəріміздің де адамгершілік парызымыз. Шындықты айту, шындықты шырқырап отырып қорғау, шынына келсек, тек сыншыларға ғана емес, бəрімізге де, бəріңізге де ортақ азаматтық міндет!»* [167] – деп, әлеуметтік ортадағы шындық идеясын биікке ту етіп көтергенін көруге болады.

Қоғамдық ортадағы әлеуметтік мәдени қатынастарды жүзеге асыруда «парыз» концептісі өзіндік қызмет атқарады. Қазақ қоғамы тарихындағы қоғамдық формация ауысқан сайын, өзіндік саяси технологиялық иделогиялардың жұмыс жасағандығы белгілі. Мәселен, қазақ хандығы алғаш құрылған уақытта Асан қайғының Желмая мініп, «Жерұйықты» іздеуі, «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» мекенді іздеуінің өзіндік ұлттық идеологиясы болған. Ұлттың ұлы тіні болған «Алаш идеясы» ұлттық мемлекеттің тірегі үшін біршама қызмет атқарды. Бертін келе орыс үкіметінің отары, кеңестік қызыл империяның «Таптық күресі», «Фащизммен күресі», «Тоталитарлық режимді орнатуы», «Социализмді орнату ұраны», «Коммунизмді бағындыру», «Тыңды иегеру», «Ақпыз, қара, сарымыз, Ағайынбыз бәріміз», «Адамға табын жер енді» секілді көптеген қазақ этносы үшін қиянатқа толы қитұрқы идеологиялары мен жалған ұрандары парыз өлшемі ретінде өзіндік функциясын атқарғандығы белгілі. Ал бір кездегі бабалар арманы, бүгінгі ұрпақтың бақыты егенмендіктің «Тәуелсіздік тәу етер жалғыз кие», «Әр қазақ менің жалғызым», «Тәуелсіздік тірегім», «Мәңгілік ел» секілді ресми де бейресми идеологиясының өзіндік парыз тұтар қызметтері әлеуметтік орта мен қоғамдық өмірде қолданыста жүргендігі белгілі. Яғни, «парыз» концептісінің идеологиялық моделі әрбір әлеуметтік орта мен қоғамдық формацияға ерекше қызмет атқарады.

**Парыз – «Отан», «Жер – Жүрек».** Ұлттық парыз ұранмен қатар жүреді. Мәселен, *«Жер, жер және жер!»* ұранының астарында Қазақтың жері – қазақтың отаны, жерсіз отан жоқ, отансыз қазақ жоқ ұғымы парызды орындауға күш-қуат береді. Ұлы далада *«Жер-Жүрек»* ұғымы кез келген қазақтың жүрегіне берік ұя салған. Алаш арыстары: *«Қазақтың**байырғы жерін қашан* ***қазақтар*** *өз бетінше ғылым мен техникаға сүйеніп* ***толық игермейінше****, жер жекеменшікке де, қоныстанушыларға да* ***берілмейді****» (Ә.Бөкейханов)* деп күресіп өткен. Қазақтың өз жерін өзі ғана игеруі тиіс миссиясының түпкі идеясы еліне деген сүйіспеншілік, ұлтына деген махаббаты, қанына (тегіне) дарыған сенімділік пен ұлы рух көрініс табады. «Жер-Жүрек» парызы әр қазақ баласының жүрегі, жаны, рухы қасиетті жерінде деген танымға негізделеді.

**Парыз – «ұлттық ұстаным» (принцип).** Ұлттық ұстанымның артындағы ұлы жоспарлар, ұлы стратегиялар болса, олардың бірлестігі «парыз» боп бекіген. Алаш арыстарының ұстанымы: *«жepдің aстындағы, үстіндeгі, aспанындағы* ***баpлық игілік қaзақ мемлекeтіне қызмет етуі кeрек****»*деген ұстанымды парыз деп санап, ұлтына деген патриоттық сезім *«қызмет етуі керек»* тіркесі міндеттіліктен, талап етуге ұласқан.Сөздікте: **КЕРЕК** мод. **1.** *Қажет*. **2.** *Болуы тиіс* берілуі міндеттілікті білдіретін парызды айғақтайды. Ә.Бөкейханов: *«Оның әрбір* ***түйір тасы*** *әр қазақтың өңіріне* ***түйме*** *болып қадалуы керек»* дей келе, *«Қазақтың жерінде өндірілген «****бір уыс жүн******сол мемлекеттің*** *азаматтарының* ***үстіне*** *тоқыма болып* ***киілуі керек****»,* келесісінде *«Қазақ тілінің ар жағындағы жатқан мәселе – жер. Біз мына жерді қазақ болып, қазақша сөйлеп қана қорғай аламыз»* *–* деп, ұлттық ұстанымның негізін салып кеткен. Ұлттық парыз – кіршіксіз перзенттік пейілді мөлдір махаббатты, ұлы ұстанымдарды, парыз іске балаған.

**Парыз – «Тіл-Дін-Діл»=«Ұлттық мәдениет».** Алашордашылардың тағы бір ұстанымы – тiл-дiн-дiл мәселесі: *«қaзақ мемлекeтінде мeмлекет құpушы ұлmmың miл, дiн, дiл үстемдігі болуы кeрек»* деген идеясын Х.Досмұхамедов: *«ұлттық мәдениет үстемдігі сақталуы тиіс»* десе, К.Г.Паустовский: *«Туған тіліне жаны ашымаған адам – жәндік»,* Ф.Ш.Оразбаева: *«Ұлт рухын сақтау – кез келген ұрпақтың абыройлы парызы. Рухын сақтаған ел өміршең болады. Ұлт та, ұлттың рухы да ең әуелі тілі арқылы танылады. Тілін сақтай алмаған ел өзін, өзінің ертеңі мен болашағын қамтамасыз ете алмайды»* т.б. сияқты пікірлер баршылық. Алаш зиялылары қазақ санасына осы ұстанымдардың негізінде өз парыздарын өтеді. Бір тұтас халықтық құндылықтарды сақтап қалу үшін парызға баланған күрестері бір сәтке болсын тоқтамақ емес. Ессіз сүйіспеншілік, ұлтқа деген ұлы махаббат қазақ ұлтының санасының қалыптасқанынан бері осы бір өлкені, осы бір ұлтты осыншалық дәрежеде сүйетінін тарихтағы ұлы парыз саналған оқиғалардан көруге болады. Қазақтың дархандығы оның құдіретті тілінде, ғажап тәрбиесінде, өз парызын, өз қарызын құрметтеп ұстануынан байқауға болады. Қазақтың тілі оның дінінде, оның діні ділінде. Тілден, діннен айрылған ұлт, ділден айрылады, ұлттығын жоғалтады. Ә.Бөкейханов: *«Еуропа мәдениеттімін деп мақтанғанымен, мәдениеті өнерінде ғана, ал мінезі хайуандық сапарынан қайтқан жоқ»,* – дейді. Мың жерден мәдениетті, өркениетті ел болса да, қарапайым адамдық «парыз бен қарызға» негізделген тәрбиенің жоқтығы кез келген елді рухани жағынан құлдыратады. *«Ұлтына, жұртына қызмет ету – білімнен емес,* ***мінезден****»* деген тілдік бірліктердің семантикасы осы ұлттық болмыстың тұғыры екенін және оның өз отанын сүйетін адамның бойында табылуы тиіс қасиет екенін көрсетеді.

**Парыз – «Білім», «Еңбек», «Жоғары Сана».** Адамзат үшін білімнің парыз болғаны әуелі дінде айтылды, кейін тілде қалыптасты. Білімділік – толыққанды адам болудың болмысын, түпкі мақсатын білдіреді. А.Байтұрсынұлы: *«Бaсқaдан кем бοлмaс үшін бiлімді, бай һәм күштi* ***бοлуымыз керiк****. Білімді бοлуға* ***оқу кiрек****. Бaй бοлуға* ***кәсіп керек****. Күштi болуға* ***бірлік керек****. Οсы керектeрдің жолында жұмыс* ***істеу кeрек****»* – деп, қазақтың жазуын негіздесе, тағы *«Баланы ұлша тәрбиелесең, ұл болмақшы, құлша тәрбиелесең, құл болмақшы»* – деп, білім беру реформасын жасады. *«Керек, керек, тиіс»* деген талаптардың қайталанып беріліп тұруы парыз бен міндеттілікті білдіреді. М.Ж.Көпеев: *Не нәрсе болса, ғылым парыз. // Ғылым білсем өтелер қанша қарыз* [162, 178]. – деп, адамдық санаға ғылым мен білімді міндетті санайды, өткен өмір мен келер болашақтың алдындағы қарыз бен парыздың өтеуі тек ғылым аясында қарастырылады. Халық арасында: *«Тағылым алып, кемге үйрету – парыз», «Білгеніңді білмегенге айту – парыз»* т.б. деген нықылдар осының айғағы саналады.

**Парыз – «Қарыз».** Қ.Әбілқайыр: *«Қазір қара танитын әр қазақ ұлттың көзін ашқан Ахаңдарға* ***қарыздар!*** *Аштық нәубеттен аман қалғандардың әр ұрпағы алаш зиялыларына –* ***борышкер.*** *Бір сөзбен айтқанда «Абайдың жолы» деп қазақтың жолын көрсеткен Мұқаңдарға, Мағжандарға, Жүсіпбектерге –* ***берешекпіз.*** *Ол* ***қарыз, ол борыш, ол берешек қайтсек қайтады?****»* [168] – деп, қазіргі ұрпақ абыройлы тарихтың кейіпкерлері ата-бабамыздың алдында қарыздар. Контексте *«қарыздар, борышкер, берешек»* сөздерінің алма-кезек қолданылуының астарында парызды міндеттеу семантикасы жатыр. Дәл осы контексте ойдың, түпкі түйіні *«қарыз, борыш, парыз»* сөздерінің қатысынсыз парыздың міндеттелуі: *«...****Біз өзіміз естіген, білген, көрген тамаша таланттар тобы қайда? Көп заман өзіміз данышпан болғымыз келгендер оларды жасырып та, жазғырып та келдік****. Енді уақыт тасқыны сабасына түскенде, əр құбылысты, бастан өткен жағдаяттарды ақыл, біліммен саралайтын тұста* ***бұл мəселеге қайта оралу қажеттің қажеті.*** *Дəл осы ұрпақ, мына* ***біздер, осы қызметті атқармасақ, кейін кім қолға алары белгісіз болып кетпес пе?****»* [169], – деп, кейінгі ұрпақ кімге борыштар, неге қарыздар екенімізді жасырын беріп, олардың істерін, асқақ рухтарын қайта жаңғырту керек екендігі, дәл қазір сол бұрынғы мәселеге, бұрынғы алаштық идеологияны қайта көтермесе, баршасы сөніп, ұмытылып кететіні айтылады. «Ұрпақтың парызы» – ата бабасының ұлағатты ұстанымын жалғастыру. Жауапкершіліктің мәні – ұлт болашағының дамуына, не құлдырауына алып келеді. «Кім қолға алады?» деген сұрақ арқылы контексте парыздың жауапкершілігі сипатталады. Аманат – парызды жүктейді. Парыз – сүйіспеншілікке негізделген ар-ұжданның міндеті. Парыз – ерлік, ар-ұяттың, намыстың ерлігі.

Қарыз бен парыздың семантикалық ара жігі туралы: *Біреуге болсаң* ***берешек,//****Ол – сенің* ***қарызың.//****Ел алдындағы* ***борышың,//****Ол – сенің* ***парызың.//****Дүниеден өткенде сұрар молда://«Марқұмның қарызы бар ма?»//****Болса адамның қарызы егер,//Оны жақын туысы өтер.//Парызды ешкім сұрамас,//****Болмаса өзіңнің ойыңда.// Өмірде оны өтеп кету,//****Тек қана сенің мойныңда****!* [170] *–* деп, «қарыз» – берешек зат, қайтарылар іс-әрекет десе, «парыз» – ел алдындағы борыш, адамгершілік іс дейді. Парыздың қарыздан айырмашылығы оны ешкімнің талап етпеуінде, әр адамның ішкі болмысына қарай парыздың жүгі де ойында жүреді, өзі өз мойнына іледі.

Абайдың 38-ші қара сөзінде «парыз» ниет пен иманнан қалыптасатыны айтылады. Алланың әлемді жаратуының себебі махаббат болса, махаббат арқылы өзгелерге ізгілік жасау, Аллаға құлшылық етуі парыз болып табылады. *«Белгілі, құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады, ешбір нәрсеге хикметсіз тәклиф қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар, біздің ғауам былай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп,* ***парыздарды білмекке ижтиһад ләзім****, сіздер әрбір ғамал қылсаңыз ізгілік деп қыласыз, ізгілікке бола қасд етіп, ниет етесіз.* ***Ниет оның парызынан хисап,*** *пайғамбарымыз салаллаһу ғалайһи уәссәлламнің хадис шарифі «иннама-л-ағмал, бин-ниет» деген. Енді ниет еттіңіз таһарат алмаққа, намаз оқымаққа, ораза тұтпаққа, бұл тағаттарды ниетіңіз заһирынан қалыпсыз ғибадатқа жетпегендігі кемшілік емес пе? Сіздің батиныңыз таза болмағы әуелі иман болып, бұл заһир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана, парыз болған, сіздің заһирыңыздағы ғибадат - батиныңыздағы иманның көлеңкесі, һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көрік үшін бұйырылған. Оның үшін ғұламалар* ***иман екеу емес,******біреу,*** *бірақ ізгі тағатпенен нұрланады, тағат жоқ болса, күңгірттенеді, бәлки, сөну хаупі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қылса, соны қылып жүріп,* ***иманы сөнер*** *деген»* [142]*. «*Ижтиһад ләзімнің»қара сөзде «иждиһад» лексемасы «тырысу, ынталану» семантикасында қолданысқа түссе, «ләзім» илзам сөзінен шыққан «дұрысы» деген мағынаны білдіреді. Адамзаттың өмірлік мақсаты – өз парызын білуге тырысуы және соған сай қызмет (құлшылық) етуі деген семантикада қолданылып тұр. *«Ниет оның парызынан хисап»* деп берілуіндегі «хисап» сөзі «есеп, есепке алыну, саналу» мағынасында жұмсалып, ниеттің өзі парыз болып есептелінеді деп ниетті «иман» сөзінің синонимі ретінде қарастырады. «Иман» мұсылмандықтың алғашқы парызы ретінде сену, илану, жүрекпен сену артынан тілмен бекіту ретінде қарастырылады, ал күнделікті тіршілікте «ниет», «ниет ету», «ниеттену» сөздері де иманмен семантикалық жұп құрайтынын Хакім Абай баяндаған. «Иман» екеу болмайды, шын мұсылманда «иман» біреу. Алланың алдында иманға келіп, тілін кәлимаға салғанымен, тіршілігінде оған қайшы ететін дүниелік тірлікке «мойынсұну», «ниет ету», «ниеттену» сол иманды кетіреді. Адамның сөзі де, ісі де бір жерден шығуы тиіс, осы тұрғыдан «Иман мен Ниет» бір ұғым, бір парыз саналады.

Адамның адамдық болмысын Алласыз тану мүмкін емес. Бұны Хакім Абай жақсы білген және өзі тіршілік еткен заманда-ақ «Адам мен Ғалам» бейнесін өзара бірлікте қарастырған. Хакім Абайдың түпкі ойы дінге және діннің жүзеге асуына келіп тіреледі. Яғни, адамды адам ететін Алланы тану ісі. *«****Қыбылaға қаpaмақ*** *- әрине, құдaй тағалаға ешбір οрын мүмкін емес бοлса да, зиратын* ***парыз eткен οрынға жүзін қаратып,*** *сοндaғы дұғадай қабылдыққа жақын болар ма екен деген ишараты».* Кοнтексте діни суггестиялық таным *«қыбылaға қарeмақ», «парыз еткен орынға жүзін қаратпақ»* сакралды дүниетанымға негізделген тіркестер парыздың атрибуттары болып табылады.Адамның ішкі ниеті, иманы оның қандай адам екенінен хабар береді, парызды адам көзбояушылықпен немесе шынайы иманмен істеуі мүмкін, алайда суггестиялық ритуалды элементтер діни парыз бен қарызды өтеуде міндетті түрде қосалқыланып жүреді. Әр адамның ішкі болмысы Алла мен тек өзіне ғана мәлім ақиқат. Абай Құнанбаев парызды орындауда көрінетін адамның ішкі психологиялық арпалысын, болмысын және қоғамдағы әрекетін қатты сынға алған. «Абайша айтқанда, «толық адам». Ол «нағыз адам», «толық адам» қандай болу керек деген сұраққа жауап іздейді, әрі өзінің қара сөздерінде соған жауап береді. Ол адамды жан-жақты қарастырып, мінезін, өзін-өзі тануын, адамды жат қылықтардан аулақ болуға шақырып, керісінше, психология пәнінің зерттеу нысаны болып табылатын жоғары сезімдерге: махаббат пен парыз, борыш сезімдеріне тәрбиелейді» [171, 21]. Бір сөзбен айтсақ, «парыз» кімнің кім екенін білдіретін құндылық, парызды өтеу барысындағы ішкі иманның көрінісі, ниеттің шынайы бағытталуы адамның адамдық болмысын айғақтайды.

Қазақ халқының танымында «парыз» концептісінің семантикасы абырой, ұят, жоғарғы құндылық адамгершілік пен адамдық қасиет, махаббат сияқты ғаламдағы ең сұлу да, керемет сипаттарға ие. Адамды адам ететін құндылықтың сүйіспеншілік негізінде қалыптасқаны «парыз» концептісінің болмысынан көрінеді. Парыз – адамның өзінің алдындағы есебі, адам мен адам арасындағы қатынасы, адам мен қоғам арасындағы дұрыс моральға негізделген әрекеттесуі.

Әр этноұжымның ұлттық-мәдени аксиологиялық дүниетанымы мен этнотанымдық аясына сәйкес санада ментафактілер орын алады. Парыз – қазақ халқында әр ситуацияға байланысты не сүйіспеншілікке, не суггестияға немесе стереотипке негізделген рухани жүк ретінде көрініс табады. Мейлі ол сүйіспеншіліктен, не стереотиптен, не суггестиялық ментатанымнан тұрса да, «парыз» – моральдық тұрғыдан да, рухани тұрғыдан да, материалдық тұрғыдан да қатып қалған тәртіп, ереже, қағида. «Ар», «ұят», «рухани шың», «намыс», «адалдық», «үміт», «түйсік», «өзін құрметтеу», «рухани тірек», «ұлттық ұстаным», «ұлттық мәдениет» т.б. аксиологеммалары парыз концептісін интерпретациялайтын стандартты кодтар болып табылады. Ал «мәрені білу» (әр нәрсенің шегін білу), «өліге құрмет», «перзенттік әрекет», «ата-аналық қамқорлық», «отанға деген сүйіспеншілік», «идеология» т.б. парыз концептісінің вербалданған көрінісі.

**Үшінші тарау бойынша қорытынды**

«Қарыз бен парыз» макроконцептілерінің лексико-семантикалық топтарын жан-жақты талдауда олардың түрлі семантикалық ерекшеліктері айқындалып, өз ішінде бірнеше топтарға жіктеледі. Мәселен, «борыш» лексемасының қарыз бен парызға ортақ семантикасы бар. Орын алған жағдайға байланысты прагматикалық мақсатына сай түрленіп отырады. «Қарыз» концептесінің құрамына материалдық-қоғамдық деңгейде «мұқтаждық», «жарымау», «жоқшылық», «қажеттіліктің» семантикасында «Кедейлік» статусын айқындайды. «Парыз» концептісінің құрамына моральдық деңгейде «жақсылық қылу», «ұлттық тәрбие», «өз-өзіне есеп беру» семантикасымен ар-ұят, ішкі рух, азаматтық абырой статустын қалыптастырады. Зерттеу нәтижесінде «парыз-қарыз-борыш» лексемаларының тең дәрежелі семантикалық өрісі анықталды. Сонымен қатар, «борыш» лексемасының «несие» лексемасымен арақатынасы банк жүйесінде, экономикалық салада байқалады. Қазіргі нарық заманында несиенің дамуы салдарынан ағылшын, грек, латын тілдерінен енген зат есімдерге (– лық, – лік, – дық, – дік, – тық, – тік) сын есім жасаушы жұрнақтар арқылы несиенің түрлі атаулары қалыптасса, қарыз алушы тарапты «борышқор, борышкер» термині сақталған. «Қарыздан борыш, борыштан несиеге», яғни үлкеннен кішіге, кең ұғымнан тар ұғымға бағытталған өзіндік семантикалық деңгей анықталды.

Міндет лексемасының семантикасы, қарызға қарағанда парызға жақын. «Парыз» концептісінің екі (экстроверттік (объективтік) және интроверттік (субъективтік)) сипаттамаларының «экстроверттік» сипаттамасы негізінде қалыптасқаны анықталды. Яғни, белгілі бір (қоғамдық, ұлттық, не діни) стереотип негізінде жүзеге асады. Міндет лексемасы құқықтық-нормативтік актілер шеңберінде кеңінен қолданылатын термин ретінде қысым, тәуелділік, амалының болмауы сияқты жағдаяттарда семантикасы ашылды.

«Қарыз» концептісінің түп өзегінде алу/беру әрекеті тұрған себептен, зерттеу жұмысында осы етістіктерге қатысты фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, клище, штамп сөздер семантикалық тұрғыда талданып, «мінез-құлық, эмотивтік, ниет, адамның болмысы, үміт, қалау, қабілет т.б.» топтарға жіктелді. Қазақ тілі материалдары негізінде «қарыз» макроконцептісінің лингвокогнитивтік семантикасын анықтауда оның моральдық және материалдық аспектілері, лингвопсихологиялық, ұлттық танымдық ерекшеліктері анықталды. Абай руханиятындағы бұл концептінің танымдық ерекшелігіне талдау жасау арқылы оның азаматтық қарыз, адамдықтың болмысы, ердің бейнесі, махаббат (адамзатты сүймектік) ісі, достық қарыз т.б. танымдық мазмұны аңғарылды. Қарыз концептісінің түпкі өзегінде «абырой мен абыройсыздық», «намыс», «о дүниеге дайындық», «сынақ өмірдің мәні» сынды когнитивтік танымның тереңдігі жатыр.

**ҚОРЫТЫНДЫ**

Қазіргі жаһандану заманында өркениеттердің тоғысуы тіл білімінде «тіл мен дін» арақатынасын және олардың өзара бірлігін анықтауды талап етіп отыр. Этностың дәстүрлі дүниетанымында адами-моральдық қарызы мен парызы ғасырлар бойы рухани мәнділік ретінде жалғасуда. Қазақ халқының қарыз бен парызды ұғынудағы дүниетанымы діни тұрғыдан қатып қалған қағиданы емес, жүрек көзімен жоғарғы рухын тыңдай білетін ерекшелігімен аңғарылады.

Тіл – белгілі бір этностың мәдениетінде коммуникативтік қызметімен қатар «белгілеу», «таңбалау», «атау» секілді қызметтерді атқарса, дін – сол этностың ішкі рухани жан әлемін тазартушы әрі байытушы, рухани тұғырын бекітуші, дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырушы қызметін атқарады. Халық ауыз әдебиетінде, ақын-жыраулар тілінде, діни сенім, мінәжат пен құлшылық мазмұнында, әр алуан ұлттық салт-дәстүрлерде, әдет-ғұрып, ырым-тыйым жоралғыларда айтылатын тілдік бірліктерде ғаламның діни бейнесі айқын көрініп, діни санаға қанық лингвофилософиялық таным «Тіл-Мәдениет-Дін» бірлестігінде қазақи болмыс бейнесі көрінеді. «Ұлттық код», «ұлттық сана», «ұлттық бірегейлік» сынды ұлттық болмыс қасиетін сақтауда «тіл мен дінді» біртұтастықта қарау қажет. Тіл мен діннің аккумулятивтік (ақпаратты сақтаушы, тасымалдаушы) қызметі, коэволюциялық (қалыптастырушы) мүмкіндігі, болмысты айқындаушы мәні ғаламның діни бейнесін ұрпақтан ұрпаққа жеткізбек. Тіл мен дін бірлестігі уақыт пен кеңістікте қоғамдық, мәдени, танымдық секілді ерекше қызметтерді атқарады.

Тіл мен дін контексіндегі «қарыз бен парыз» концептісінің табиғатын когнитивтік тұрғыда зерттеу – бүтін бір этностың ғаламдық дүниетанымын, діни аксиологиялық танымын, ғаламның бейнесін анықтауға мүмкіндік береді. Ұлт тарихында тіл мен діннің рөлі, олардың бірлестігі қаншалықты маңызды болса, діни концептіні тілдік тұрғыдан зерттеу де соншалықты маңызды. Қарыз бен парыз – этновербалды мәдени концепт. Этнос дүниетанымындағы ғалам бейнесі туралы архетипті, сакралды, рухани-мәдени әлемін, адами-моральдық ерекшелігін көрсететін танымдық бірлік саналады. Адам баласының дүниетанымындағы кез келген моральдық құндылықтардың шығу төркінінде діннің өзіндік орны бар. Тілдік қолданыстағы моральдық құндылықтардың мазмұнын діннен іздеу арқылы діндегі тілдің қуатын, тілдегі діннің көрінісін көруге болады. Діни танымда қарыз бен парыздың маңызы жоғары. Діни танымның негізінде (пайғамбарлардың өсиеті мен діни шарттары) адамзаттық, ұлттық қарыз бен парыз ұғымдарының қалыптасқандығын байқауға болады. Діни танымдағы «қарыз бен парызды» қалыптастыратын «махаббат пен сенім» екендігі діни материалдарға тілдік, яки лингвофилософиялық аспектіде талдау жасау барысында анықталды. Қарыз бен парызды өтеу/өтемеу сценариіндегі моральды-этикалық көрініс, нәтижесінде қалыптасатын фреймдер діни және тілдік аспектіде талданды.

«Қарыз» концептісі – молшылық пен жоқшылықтың, тоқтық пен аштықтың, байлық мен кедейліктің, бар мен жоқтың, кеңдік пен тарлықтың аражігінің алшақтығын айқындайтын контрасты компоненттерге бай. Адамның материалдық яки рухани жағынан қысылған кезінде ар-ұят, өлім, намыс, міндет секілді категорияларды тәрк етіп, қарыздар болып, парызға тұтқын болады. Қазақ халқы тумысынан дүниелік материалдық құндылықты моральдық рухани құндылықтан биік қоймағаны да талдау барысында анықталып отыр. Тұрмыстық өмірде пенделік қасиет адамзаттың бәріне ортақ, дегенмен батыс елдері сияқты материалдыққа құнығып, адамдық қасиеттерін аяқ асты қылмайтын этностардың біріне қазақ халқын жатқызуға болатыны аңғарылды. Тіпті, ұлттық дүниетанымда материалдық қарыздың астарында да рухани моральдық құндылық жатқаны ұлттық тәрбие, адамгершілік қасиет сынды құндылықтардың жоғары бағаланатыны көрінеді. Сол үшін қазақ дүниетанымында «қарыз» концептісінің материалдық болмысы да моральдық сипатқа қанық, рухани терең діни танымға негізделеді.

Дін – ғасырлар бойы адамзаттың жүрегінде өмір сүретін сенімі, рухани тірегі, жүрек көзі арқылы әрекет ететін күш. Кез келген діннің өзегі «парыз бен қарыз» түсінігі арқылы айқындалады. Парыз түрлі жағдайға байланысты ішкі рухани сүйіспеншілікпен, діни танымдық суггестиямен, қоғамдық мәдени стереотиппен қалыптасқан этномаркерлі лингвоменталды рухани құбылыс. Парыз – адамзат дүниетанымындағы ең керемет таным, сүйіспеншілікке негізделген жауапкершілік болып табылады. Бір қырынан қарағанда, парыздың адам бойындағы көрінісі – кімнің кім екенін дәйектеп беретін элемент (сыртқы таным), екінші қырынан қараса, адамның ішкі жан әлемінде мына өмірді дұрыс өміс сүру үшін құрылған компас (ішкі таным) іспеттес. Парыз – адам мен адам арасындағы, адамның қоғам алдындағы, адамның өзінің ішкі әлеміндегі тілдесімі. Парыз – адам рухының сыбырлайтын үні, өзінен өзі жауап алатын ары, өзіне деген құрметі (ішкі абыройы), өзгенің алдындағы ұяты, азаматтық намысы. Парыз концептісінің семантикалық өрісі («ар», «адалдық», «міндет», «жауапкершілік», «идеология», «үміт», «абырой») анықталып, оларға тілдік талдау жасалды. Сонымен қатар, парыз концептісінің отан ұғымындағы танымы кеңінен талқыланып, «ұлттық ұстаным», «ұлттық мәдениет», «ұлттық діл», «жер-жүрек» сынды семантикалары арқылы «азаматтық қасиет» болмысы анықталды.

«Қарыз бен парыз» концептісін тілдік контексінде қарастыру – қазақтың дәстүрлі тәлім-тәрбиесіндегі, тұрмыстық салтындағы бірізді «тектілік», «абырой», «ұят», «ар», «намыс» категорияларының қатысымдылығын көрсетеді. «Қарыз бен парыз» концептісінің тілдік мен діни контекстердердегі репрезентациясынан этностың «адал», «иманды», «ибалы», «абыройлы» өмір сүрудегі категорияларын көруге болады. Тіл мен дін контексіндегі «қарыз бен парыз» концептісі ұлттық құндылықты, адами қасиетті, азаматтық борышты, ұлттық мінез-құлықты, исламдық канондарды, ұлттық танымды, дүниеге көзқарасты білдіретін тілтанымдық бірлік. Қарыз-парыз лексемаларының араб тіліндегі түпкі семантикасы мен түркі тілдеріндегі семантикасының ортақ тұстары мен өзіндік ерекшеліктері анықталды. Араб тіліндегі семантикасында діни таным басым, қасиеттілік мәнде қолданысқа түссе, қазақ тіліндегі қарыз бен парыз лексемаларының қолданыс аясы ауқымды, семантикасы өте кең. Ислам дінінде парыздың сипаты (бұйрық мәнде, етістік ретінде, міндеті, парызы лексемалары арқылы, шартты мәнде, ескерту мен қорқыту стилімен) берілсе, қазақ тілінде қарыз беп парыз макроконцептілерің борыш, парыз, міндет, тиіс, керек т.б. лексемаларымен қолданысқа түседі. Сонымен қатар, материалдық қарыздың моральдық аспектісі тарихи, әрі діни тұрғыда құнды саналатынымен ерекшеленеді. Қарыз бен парыздың бинарлық жұп болатын жері осы «моральдық жауапкершілік» түйіні болса, рухани аспектіде «парыз» концептісінің қуаты басымырақ.

**ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ**

1 Аханов К. Тіл білімінің негіздері. – Алматы: Санат, 1993. – 496 б.

2 Бекмағамбетов Ш. Тіл генетикасы. – Алматы: Үш Қиян, 2014. – 340 б.

3 Абақан Е.М. Тілдің мәдени философиясы. – Алматы: Айкос, 2000. – 183 б.

4 Әбдікәкімұлы Т. Ұлттық йіс пен «көптілділік» һәм ұлттық идеология // Қазақ Әдебиеті. – Алматы, 16 қараша 2012. – Б. 4-5.

5 Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы: Сөздік-Словарь, 2005. – 440 б.

6 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология: Сочинения. Москва: Политиздат, 1955. – Т. 3. – 689 с.

7 Трубецкой С.Н. Чему нам надо учиться у материализма // Вопросы философии. – Москва, 1989. – № 5. – С. 98-111.

8 Бұлұтай М. Дін мен ұлт. – Алматы: Арыс, 2006. – 584 б.

9 Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. – Алматы: Ана тілі, 1998. – 256 б.

10 Ақбердиева Б. Қазақ тіліндегі мифтік жүйе. – Алматы: Арыс, 2005. – 136 б.

11 Әлемдік мәдениеттану ой санасы: Тіл және мәдениет / ред. алқасы: М.Әуезов, құраст. Ә.Б. Наурызбаева. – Алматы: Жазушы, 2005. – 568 б.

12 Лурия А.Р. Язык и сознание. – Москва: ИМУ, 1979. – 320 с.

13 Су Бихай. Қазақ мәдениетінің тарихы. / ауд. Т. Зәкенұлы – Алматы: Дәуір-Кітап, 2013. – 495 б.

14 Арибжанов М. Некоторые лексические параллели в языке древних индейцев майя и тюркских языках // Вопросы тюркского языкознания. – Казанъ: Книга, 1976. – С. 129-134.

15 Ахметов А. Азия – Беренгия – Америка немесе американдық «үндістердің» азиялық тегі. – Алматы: Шартарап, 2003. – 280 б.

16 Жанболатов С. Солтүстік америка тілдерінің жіктелуі және оның түркі тілдерімен болған генетикалық бауырластығы (Рефераттар, мақалалар). – ҚХР: Іле халық баспасы, 1993. – Б. 467-477.

17 Бекмағамбетов Ш. Тілдік таным негіздері және тілдік символдар. – Алматы: Ғылым, 1999. – 215 б.

18 Қордабаев Т. Жалпы тіл білімі. – Алматы: Мектеп, 1983. – 231 б.

19 Таным туралы. <https://kk.wikipedia.org/> 22.11.2018.

20 Есім Ғ. Сана болмысы. – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 388 б.

21 Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – Москва: Книга, 1999. – 287 с.

22 Сүйерқұл Б.М. Тарихи поэтикалық мәтіннің семиотикалық макроқұрылымы (Хорезми «Мұхаббатнамесінің» материалы бойынша. // ПМУ Хабаршысы. – П, 2010. – №4(30). – Б. 154-158 б.

23 Мадалиева Ж.Қ. Діни сана және оның ерекшеліктері: әлеуметтік-философиялық талдау // Абай атындағы ҚазҰПУ-ның Хабаршысы «Әлеуметтану және саяси ғылымдар сериясы». – Алматы, 2016. – №3(55). – Б. 61-64.

24 Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері: эмоция, символ, тілдік сана. – Алматы: Ғылым, 1998. – 140 б.

25 Ғабитханұлы Қ. Қазақ мифологиясының тілдегі көрінісі. Алматы: Арыс, 2006. – 168 б.

26 Ғабитов Т., Мүтәліпов Ж., Құлсариева А. Мәдениеттану. – Алматы: Раритет, 2001. – 344 б.

27 Тымболова А.О., Тұрмахан Г.Ә. Ұлттық код – ұрпақ құндылығы. // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдарының» сериясы. – Алматы, 2019. – №4 (70). – Б. 172-177.

28 Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. – Павлодар: Павлодар мемлекеттік университеті, 2008. – 171 б.

29 Қайдаров Ә. Этнолингвистика – А: Білім және еңбек, 1985. – №10. – Б. 18-22.

30 Манкеева Ж.А. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері. – Алматы: Жібек жолы, 2008. – 356 б.

31 Ақбердиева Б. Қазақ тіліндегі мифтік жүйе. – Алматы: Арыс, 2005 – 136 б.

32 Жанпейісов Е. Қазақ ескіліктері. – Алматы: Қазақ тілі, 2018. – 352 б.

33 Қайдаров Ә. Тарихи лексикология және этнолингвистика // Қазақ тілі тарихи лексикологиясының мәселелері. – Алматы, 1988. – Б. 33-38.

34 Ахметов Ә. Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер. – Алматы: Ғылым, 1995. – 176 б.

35 Сүйерқұл Б.М. Теолингвистиканың қалыптасуы және өзекті мәселелері жайында // «Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ терминологиясы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2014. – Б. 365-370.

36 Гримм Я. Лексикологияға кіріспе. – ҚХР: Хуа жуң өнеркәсіп баспасы, 1982. – 158 б.

37 Sapir E. Language. – Пекин: Шаң у, 1985. – 196 б.

38 Киынова Ж.К. Қазіргі діни стиль және ислам лексикасын орыс тіліне аудару мәселелері // әл-Фараби ат. ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. – Алматы, 2011. – №4. – Б. 134-139.

39 Уейго Ж. Діннің тілдік өмірге жасайтын ықпалы // Қарағанды Университетінің Хабаршысы. Филология сериясы. – Қарағанды, 2018. – № 4(92) – Б. 8-13.

40 Құрбан У. Біздің тарихи жазуларымыз. – Үрімші: И, 1986. – 107 б.

41 Әуезов М. Шығармалар жинағы. / ред. К.Рахымжанов. – Алматы: Жібек жолы, 2004. – Т.14. – 376 б.

42 Есім Ғ. Хакім Абай. – Алматы: Атамұра–Қазақстан, 1994. – 200 б.

43 Діни талдау. <https://kazislam.kz/lt-pen-din/?lang=ru> 21.02.2005.

44 Кішібеков Д. Қазақ менталитеті: кеше, бүгін, ертең. – Алматы: Ғылым, 1999. – 400 б.

45 Қосымова Г. Қазақ дүниетанымын бейнелейтін тарихи мұра. // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. – Алматы, 2013. – №1 (49). – Б. 127-133.

46 Уәли Н. Бұрынғыдан қалған сөз (қолжазба). – А: баспа, 1958. – 98 б.

47 Смагулова Г. Мәтін лингвистикасы: оқу құралы. – Алматы: Қазақстан университеті, 2002. – 111 б.

48 Байтұрсынұлы А. Алты томдық шығармалар жинағы: Тіл – құрал (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері) / құр. А.С. Ісімақова. – Алматы: Ел-шежіре, 2013. – Т. 3. –384 б.

49 Ильясова Н.А. Тілдік бірліктердің коммуникативтік танымдық мәні. Ғылыми монография. – Алматы: Нұр-ДиАс, 2017. – 328 б.

50 Әмірбекова А.Б. Қоғамдық санада қалыптасқан жаңа перифраз тіркестер // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы. Филология сериясы. –Алматы, 2019. – № 2(68). – Б. 28-37.

51 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – Москва: Издательство ЛКИ, 2010. – 264 б.

52 Акбердиева Б.Қ. Лексика-фразеологиялық жүйедегі мифтік-танымдық құрылымдар (қазақ тілі материалы бойынша): филол. ғыл. канд... дис.: 10.02.02. – Алматы, 2000. – 119 б.

53 Жиренов С.А. Когнитивтік лингвистика: оқу құралы. – Алматы: Ұлағат, 2011. – 108 б.

54 Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. – М: Наука, 1990. – С. 108.

55 Гумбольт В. Язык и философия культуры. – М., 1985. – С. 254.

56 Өтеков Д. Адам: жан және тән. – Алматы, 2005. – 480 б.

57 Сағидолда Г.С. Түркі-моңғол дүние бейнесінің тілдік фрагменттері. – Астана, 2010. – 250 б.

58 Дінтану сөздігі. Ежелгі діни наным-сенімдер. Ұлттық діндер. Қазақ халқының дәстүрлі діни ұстанымдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – Т. 1. – 308 б.

59. Есім Ғ. Сана болмысы (Саясат пен мәдениет туралы ойлар). – Алматы, Ғылым, 1996. – 203 б.

60 Институт перевода Библии. Религиозный сайт <http://ibt.org.ru/ru/text?m=KAZ&l=John.1.1.3&g=1>.

61 Киелі кітап (Таурат, Забур және Інжілден алынған таңдамалы жазбалар). – Стамбул: Жаңа өмір, 1993. – 461 б.

62 Мечковская Н.Б. Язык и религия. – М.: Агенство ФАИР, 1998 – С. 352.

63 Армстронг К. Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс: Құдайтану баяны. – Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 421 б.

64 Мәшһүр Ж.К. Шығармалар жинағы. – Алматы: Өлке, 2021. – 336 б.

65 Философиялық энциклопедиялық сөздік / құраст. Т.Х. Ғабитов, С.Е. Нұрмұратов – Алматы: Ғылыми қазына, 2013. – 525 б.

66 Нұрдәулетова Б.И. Когнитивтік лингвистика. – Алматы, 2011. – 308 б.

67 Құранбек Ә.А. Философиялық энциклопедиялық сөздік. / ҒК философия, саясаттану және дінтану институты. – Алматы: ҚР БҒМ, 2013. – 527 б.

68 Философиялық сөздік. / ред: Р.Н. Нұрғалиев. – Алматы: қазақ энциклопедия баспасы, 1996. – 525 б.

69 Қазақ әдеби тілінің сөздігі. / құр. Ғ.Қалиев, С. Бизақов, О.Ноқысбеков. – Алматы, 2011. – Т.2. – 744 б.

70 Қазақ тілінің бір томдық түсіндірме сөздігі / құр. Н.Уәли. – Алматы: Дәуір, 2013. – 1487 б.

71 Ғабитов. Т. Қазақ этикасы. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 276 б.

72 Анарбаев Н.С. Орта ғасырлық ханафи ғалым Әбу-л Қасым әл-Фараби//әл-Фарйабидің «Халисату-л хақа’йқ» трактатындағы моральдық-этикалық нормалар: мәні мен маңызы: филос. ғыл. докт. (PhD) ... дис. – Алматы, 2016. – 139 б.

73 Муса К.Г. Культура поведение в исламе. – Алматы: Кокжиек, 2011. – С. 192.

74 Абильмажинова Н.К. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің негізінде фразеологиялық әлем бейнесінің стереотипизациялану ерекшеліктері: филос. док (PhD) ... дис. – Алматы, 2014. – 144 б.

75 Мұхаммед Ә.С. Элиталық түсіндірмелер. – Каир, 1997. – 607 б.

76 Мұстафа Х. Философтар мен исламтанушылар арасындағы этика. – Бейрут, 2004. – 223 б.

77 Момышұлы Б.Қанмен жазылған кітап. – Алматы: Полиграфикомбинат, 2010. – 348 б.

78 [Daidōji Yūzan](https://www.goodreads.com/author/show/359234.Daid_ji_Y_zan). The Code of the Samurai. – Tuttle Publishing, 1989. – 108 б.

79 Жылқыбаева Ш. Самурай кодексі. / «Ақ желкен» журналы. – 2019. – №6. – Б. 11-12.

80 Мұхамедиұлы А. Қарыз. <http://old2.aikyn.kz/2019/04/04/84725.html> 24.04.2013.

81 Ақытұлы Ғ. Құран Кәрімдегі ғылыми негіздер: таңдамалы хадистер. – А. Тоғанай Т, 2007. – 224 б.

82 Әбсаттар қажы Дербісәлі. Отырарлық Әмір Катиб әл-Итқани (Иқани) әл-Фараби ат-Түркістани әл-Ханафи. Өмірі мен Еңбектері: исламтану және араб филологиясы мәселелері. // Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: Нұр-Мүбарак, 2011. – Б. 8-40.

83 Илмихал, Дианет ишлери башканлығы. / Бухари, Мәзалим, Муслим, Мәсәфә – Анкара, 2006, – Т.1. – Б. 65-166.

84 Ибн А. Радд мухтар. – Т.5. – Т, 1988. – 161 б.

85 Патеев М. Исламтану және араб филологиясы мәселелері //Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: Нұр-Мүбарак, 2011. – 65 б.

86 Әлқожаев Қ.Қ. Абай эстетикасы және Ислам (Абай эстетикасының Ислам құндылықтарымен сабақтастығы): фил. ғыл. канд. ... дис. – Алматы, 1999. – 135 б.

87 Өзсой Ө. Сүннетуллаһ, бір Куран ифадесинин каврамлашмасы. – Анкара, 1994. – 45 б.

88 Палтөре Ы.М. Абай Құнанбайұлының шығармаларында Құран жəне хадис мəтіндерінің интерпретациялануы: филос. докт. (PhD) ... дис. – Астана, 2012. – 232 б.

89 Артықбаев Ж.О. Жеті жарғы: мемлекет және құқық ескерткіші. – Алматы: Жеті жарғы, 2012. – 143 б.

90 [Қазақ әдеби тілінің сөздігі. / құр. Б.Момынова, Б.Сүйерқұлова, А. Фазылжанова. – Алматы, 2011. – Т.5. – 752 б.](https://sozdikqor.kz/sozdik/?id=58)

91 Құнанбайұлы А. Қара сөздер. – Орал: Оптима, 2006. – 164 б.

92 Көпейұлы М.Ж. Көп томдық шығармалары. – Алматы: Алаш, 2003. – 285 б.

93 Сағындықұлы Б.М. Ғаламның ғажайып сырлары. – Алматы: Ғылым, 1997. – 296 б.

94 Қобланова А.Ж. Қазақ сөз этикеті. Алматы: Жоғары аттестациялық комиссияның баспа орталығы, 2001. – 280 б.

95 Байғұтова А.М. «Қазақ әйелі» концептісінің этномәдени сипаты: филол. ғыл. канд. ... дис. – Астана, 2008. – 152 б.

96 Хамзина Г.С., Кенбаева А.Б., Кусаинова Г.М., Серік С. Сырбай Мәуленов шығармашылығындағы «Соғыс» концептісі. // «Шоқан оқулары – 22» атты халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференция материалдары жинағы. – Көкшетау, 2018. – Т.3. – 340 б.

97 Тирмизи Ә. Жәрир әл-Жамиус— Сахих. Каир, 1975. – Т.5. – 258 б.

98 Ай, заман-ай, заман-ай / құр. М.Мағауин; М.Байділдаев. – Алматы: Баспа, 1991. – Т.1. – 124 б.

99 Үш пайғамбар. / құр. А.Нысаналы. – Алматы, 1992. – 150 б.

100 Ай, заман-ай, заман-ай. / құр. М.Мағауин; М.Байділдаев. – Алматы: Баспа, 1991. – Т.2. – 227 б.

101 Бабалар сөзі – даналық көзі. / құр. О.Исмаилов. – Алматы: Баспа, 1996. – 77 б.

102 Ақмолла. Айтыс. – Алматы: Ғылым,1988. – 185 б.

103 Фрейм нет талдауы <http://framenet.icsi.berkley.edu>.

104 Қасым Б., Темірова Ф. Когнитивтік лингвистиканы зерттеудегі негізгі ұғымдар мен бағыттар. / Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Филология ғылымдары сериясы. – Алматы, 2008. – №2(24). – Б. 17-21.

105 Психоаналитик қандай адамдардың несие алуға құмар болатынын айтты <https://sputniknews.kz/interview/20180909/7154374/psihoanalitik-kanday-adamdardin-nesie-kymar-bolatinin-aytti.html> 09.09.2018.

106 А.Мұхамедиұлы жазбасы <http://old2.aikyn.kz/2019/04/04/84725.html> 01.03.2011.

107 Есенова Қ.Ө. Газет мәтініндегі тілдік манипуляция тәсілі. // Туған тіл альманағы. – Алматы, 2008. – №1 (07). – Б. 32-36.

108 Қарызыңды қайтартатын қызмет <https://aqtobegazeti.kz/?p=18948> 31.08.2012.

109 Верещагин О. Рефрейминг. Ориентация личности с помощью речевых стратегий. – Модэк, 1995. – 158 с.

110 Бойков М., Шүкіров Р. Орта ғасырлар тарихы: оқулық 5 сынып. – Алматы: Рауан, 1998. – 191 б.

111 Құдасов С. ХVI-XVII ғғ. Армян-Қыпшақ тіліндегі сотжазбалары. // Ахмет Яссауи университетінің «Түркология» журналы. – Түркістан, 2016. – № 5(79). – Б. 21-29.

112 Қазақ әдеби тілінің сөздігі: он бес томдық. / құр. Б.Сүйерқұлова, Т.Жанұзақ, О.Жұбаева. – Алматы, 2011. – Т.3.– 744 б.

113 Lindita L.X. Balkan Dillerindeki Ortak Türkizmalar Sözlüğü / editör: Doç. Dr. Turgut TOK. – Pamukkale, 2015. – 200 б.

114 BÖLGE A. ATASÖZLERİ VE DEYİMLER. – Ankara, 1969. – 205 б.

115 Қазақ тілінің сөзжасам сөздігі. / құр. А.Б.Салқынбай. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 468 б.

116 Торайғыров С. Асыл сөз: өлеңдер мен дастандар. – Алматы: ҚазАқпарат, 2005. – 144 б.

117 Қошақанова Ж.Т. Қазақ тіліндегі «байлық пен кедейлік» концептісі: танымдық сипаты мен қызметі: филол. ғыл. канд. ... дис. – Алматы, 2009. – 180 б.

118 Құдайбердіұлы Ш. Дубровский әңгімесі. / құр. А.Еспенбетов, А.Смағұлова, М.Өндірқан. – Семей, 2018. – 144 б.

119 Әуезов М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. / ред. Б. Хабдина, Б. Мұсахан, А. Шаихова. – Алматы: Дәуір, Жібек жолы, 2014. – Т.28. – 440 б.

120 Шаханов М. Ғашықтық ғаламаты: өлеңдер, балладалар, поэмалар – Алматы: Өнер, 2012. – 243 б.

121Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1997. – 23 б.

122 Аманжолов Қ. Дариға, сол қыз: өлеңдер мен поэмалар. / құр. Е.Дүйсенбайұлы. – Алматы: Раритет, 2016. – 236 б.

123 Құдайбердіұлы Ш. Жол табалық ақылмен: шығармалары. / құр. Жидебай М. – Алматы: Абай, 2006. – 386 б.

124 Дулатов М. Шығармалар жинағы: бес томдық. / құр. Г.Дулатова. – Алматы: Мектеп, 2002. – Т.1. – 280 б.

125 [Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдарының заң терминдері мен ұғымдарының сөздігі. – Астана: ҚР Заң шығару институты, 2007. – 1000 б.](https://sozdikqor.kz/sozdik/?id=213)

126 Электронды энциклопедия <https://kk.encyclopedia.kz>

127 [Қазақ әдеби тілінің сөздігі: он бес томдық. / құр. Ж.Манкеева, С.Бизақов, Ә.Жүнісбек. – Алматы, 2011. – Т.11. – 752 б.](https://sozdikqor.kz/sozdik/?id=41)

128  [Мамырбекова Г. Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы, 2017. – 658 б.](https://sozdikqor.kz/sozdik/?id=1)

129 Мәлікриан, Рабиғұлмүлік, қыз Жәмила Бабалар сөзі. – Алматы, 2005. – Т.21. – 800 б.

130 Қазақ тілінің кірме сөздігі / құр. Ш.Құрманбайұлы, С.Исақова, Б.Мизамхан. – Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 596 б.

131 Кунебаева Г.Д. Борыш және міндет ұғымының конституциялық құқықтық мәні. // ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. – Алматы, 2010. – №4 (56). – Б. 58-61.

132 Тәжібаев Ә. Менің өмірім: Өлеңдер мен поэмалар. – Алматы: Атамұра, 2006. –288 б.

133 Қазақ тілінің бір томдық түсіндірме сөздігі. / құр. Н.Уәли. – Алматы: Дәуір, 2013. – 487 б.

134 Жумагулова Б.С. Способы вербализации концептов дом, долг в русском, казахском и английском языках: дис. ...канд. филол. наук: 10.02.20. – Алматы, 2003. – 130 с.

135 Мирзоева Л.Ю. К проблеме культурных импликаций в переводе: концепт «Долг» в русском и в английском языке // Language means of preservation and development of cultural values. the LXX International Research and Practice Conference. Philological sciences. – London, 2013. – November 14. – 12 с.

136 Айтқазы С. Ағылшын тіліндегі “red” (қызыл) түсінігінің ұлттық-мәдени сипаты. // ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. – Алматы, 2011. – №2(55). – Б. 45-48.

137 Мағауин М. Шығармалар жинағы: он үш томдық. – Алматы: Қағанат , 2002. Т.1. – 549 б.

138 Есім Ғ. Сана болмысы: саяхат пен мәдениет туралы ойлар. – Алматы: Эксито-Верена, 1994. – 259 б.

139 Діни мәтін. <https://vk.com/wall-73330358-406389> 03.05.2018.

140 Мырзалиев Қ. Таңдамалы шығармалар – Алматы: Әдебиет, 2014. – 216 б.

141 Мақатаев М. Аманат: жыр жинағы. / құр. А. Алтай. – Алматы: Атамұра, 2002. – 304 б.

142 Құнанбайұлы А. Қара сөздер. – Орал: Оптима, 2006. – 164 б.

143 Абай. Шығармаларының академиялық толық жинағы. / ред. Қ.Е. Көшербаев. – Алматы: Жазушы, 2020. – 239 б.

144 Абай. Слова назидания / ред. К. Тулешулы. – Астана: Би, 2018. – 226 с.

145 Қадыр М.Ә. Өлеңдер*.* –Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019. – 224 б.

146 Əуезов М. Шығармаларының 50 томдық толық жинағы. – Алматы: Дəуір, 2014. – Т.3. – 424 б.

147 Парыз туралы. <https://vk.com/id285998190> 04.03.2018.

148 Адамбаев Б.Ә. Аманат: өлеңдер жинағы. – Алматы: Жазушы, 1972. – 250 б.

149 Оңғарбай Р. Маңғыстау ақын жазушыларының кітапханасы сериясы: 50 томдық. / ред. А.С. Айдарбаев, Ә.Ғ. Бисембіұлы. – Жаңаөзен, Баспа, 2018. – Т.2. – 254 б.

150 Әуезов М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы (Бекет пьесасы). – Алматы: Дәуір, 2014. – Т. 18. – 400 б.

151 Молдағалиев Т. Шақырады көктем. – Алматы: Атамұра, 2003. – 256 б.

152 Бизақов С. Синонимдер сөздігі. – Алматы: Арыс, 2007. – 640 б.

153 Жарықбаев Қ.Б. Жантану атауларының түсіндірме сөздігі. – Алматы: Сөздік словарь баспасы, 2006. – 387 б.

154 Әбдікұлы Т. Парасат майданы: таңдамалы. – Алматы: Раритет, 2012. – 616 б.

155 Мурзинова А.С. Ұлттық мәдени стереотиптердің ерекшелігі мен коммуникативтік сипаты (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің ұлттық-мәдени кұндылықтары негізінде): филос. ғыл. док. (PhD) .... дис. – Алматы, 2021. – 257 б.

156 Мырзалиев Қ. Мәңгі майдан: өлеңдер. – Алматы: Жалын, 1992. – 384 б.

157 Мақатаев М. Cірә, мен байқамаспын. / құр. А. Алтай. – Алматы: Атамұра, 2002. – 304 б.

158 Ежелгі дәуір әдебиеті. – Алматы: Ана тілі, 1991. – 110 б.

159 Айтматов Ш. Боранды бекет. – Алматы: Жалын, 1988. – 219 б.

160 Жиренов С.А. XV-XIX ғ.ғ. ақын-жыраулар поэзиясындағы «Өмір-Өлім» концептісінің тілдік-танымдық табиғаты: филол. ғыл. канд. ... дис.: 10.02.02. – Алматы, 2017. – 154 б.

161 Кердері Ә.Б. Қазағым. – Алматы: Жазушы, 1993. – 202 б.

162 Көпейұлы М.Ж. Шығармалар жинағы. 2 томдық. – Алматы: Баспа, 2003. – 384 б.

163 Әуезов М. Абай жолы:роман-эпопея / ред. Ғ. Жандыбаев. – Алматы: Жазушы, 2006. – 432 б.

164 Өтейұлы Ж. М.Мақатаев поэзиясының көркемдік жүйесі: филол. ғыл. канд. ... дис.: 10.01.02. – Алматы, 2007. – 156 б.

165 Қазақ әдебиеті тілінің сөздігі. Он бес томдық. / құр. Т.Жанұзақ, С.Омарбеков, Ә.Жүнісбек. – Алматы, 2011. – Т.2. – 752 б.

166 Назарбекұлы С. Парыз: өлеңдер жинағы. Алматы: Ғылым, 1994. – 208 б.

167 Парыз бен қарызды білу – ұрпаққа міндет. [www.qazaqadebieti.kz](http://www.qazaqadebieti.kz) 05.08.2016.

168 Әбілқайыр Қ. Қарыз бен Парыз. [www.Abai.kz](http://www.Abai.kz) 03.08.2017.

169 Ақиқат түбі – адалдық. [www.qazaqadebieti.kz](http://www.qazaqadebieti.kz) 01.08.2019.

170 Мұтанұлы Ғ. Қарыз бен парыз. [www.qazaqadebieti.kz](http://www.qazaqadebieti.kz) 06.10.2017.

171 Құнанбаев А. Қалың елім, қазағым ... – Алматы: Атамұра, 2002. – 224 б.

**ҚОСЫМША**

**Өлмек парыз**

«Өлмек парыз, – деп айтар, – тумақ сүндет»,
«Мойынға ораза, намаз, – дейді, – міндет».
Алымдар орындауды мәжбүр етер,
Адамға Мұхамбетке болған үмбет.
Егер де намаз палуан пасық шықса,
Олардан ыбырат алып жұрт не білмек ?
Мың ірәкәт намаздан артық деген,
Кісіге істеген бір ізет – үрмет.
Көрсетілген нұсқада әр түрлі іс,
Білмегің өз шаманды әбен дұрыс.
Жамандарға парықы білінбейді,
Арзан, қымбат бағасы, алтын мен мыс.
Алымдардың уағыз кітабында,
Тағдырға жазылған іс болады – мыс.
Деп айтқан мың реттік әжіліктен,
Артық деп халыққа қылған бір әділ іс. *(Майлықожа Сұлтанқожаұлы)*

**Қарыз бен парыз**

Өткен күнде жақсы, жаман бар ізім,
Көп болатын өтейтұғын парызым.
Бірақ-бірақ аз табысым алданыш

Жоқ болатын бір тиын да қарызым.
Мына заман қабырғаны қаусырып,
Айла, ақылдың бітті бәрі таусылып.
Парызыңыз бұғып қалды бұл күнде,
Қарыз дейтін қатыгез бір жау шығып.
Айналаңыз салқын қабақ, салқын таң,
Қанағат пен пейіл кеткен халқыңнан.
Парыздарым аш бөрідей ұлиды,
Қарыздарым қысқан сайын алқымнан. *(Рза Оңғарбай)*

**Парыз бен Қарыз**

..Баспалдақтан аттаған кезде Жәбірейіл былай деді:
«Кім де – кім әке – шешесін көздері тірі кезінде риза етпей, оларға
қиындық әкелсе, Алла ол кісіні мұңайтатын болады»
Ана – мәңгі тәрізді,
Еркелікпен жүріппін.
Біле тұрып парызды,
Қарызымды ұмыттым.
Тірегім бар арқамда,
Тілегің боп жүріппін.
Қарызды көп алсам да,
Парызымды ұмыттым.
Кеткен күні жаны ізгі,
Кештеу біліп қалыппын.
Прызым мен қарызды,
Тым көбейтіп алыппын.
Ескерткіш деп өлеңмен,
Қарызымды өтермін,
Парызымды, Дегенмен,
Қалай өтер екенмін?!. *(Ислам Қосжан)*

**Перзенттік парыз**

Жылдан жылғы жаз-дағы жайдарырақ,
Жарқырайды шақырып айна бұлақ.
Бар дүние елжіреп тұрғанменен,
Мейріміңдей өзіңнің қайда бірақ.
Сағындырып бар мейірім, бар ыстығың,
Көктем келді кеудемде тоғысты мұң.
Қабіріңе бір уыс топырақта
Сала алмадым, кеш, ана, борыштымын. *(Күләш Ахметова)*

**Қасиетті парыз**

Өтер жылдар, өтер тіпті ғасырлар,
Келер ұрпақ ерлік, даңққа бас ұрар.
Естен кетпес, Жеңіс күні және де,
Отан үшін жанын қиған асылдар**.** *(Лұқпан Сисекенұлы)*

**Борыш**

Әкелік борыш деген борышыңды
Ұмытып кетіп жүрме Құдай атып.
Жансың ба жаурағанға от беретін,
Жомарт бол аздың өзін көп көретін.
Ағалық борыш та бар атқаратын,
Бір өзің іні алдында өткеретін.
Қайғыны, бірге көрдік қуанышты,
Көгіне кеудемізден қыран ұшты.
Борыш бар азаматтық ел алдында,
Қалай да өтеу керек сол борышты. *(Тұманбай Молдағалиев)*

**Басыма адамдықты міндет көріп...**

Басыма адамдықты міндет көріп,
Жүрмекпін толғанумен күнді өткеріп.
Көтеріп адалдықтың ақ отауын,
Қоймақпын жүрегімнен діңгек беріп. *(Имашхан Байбатырұлы)*

**Білім іздеу – мұсылмандық міндетің...**

Білім іздеу – мұсылмандық міндетің,
Сауаты жоқ адам ғана шын жетім.
Оқып қоймай, айтқан сөзді тоқысаң,
Сол болады Құранға еткен құрметің.
Білім жина, ғылым сыйла, бар болсаң,
Халық үшін кәдеге асар күнбе-күн.
Дін жолынан бұрылмаған жан болсаң,
Құр тастамас Мұхамбеттің үмбетін**.** *(Ақылбек Шаяхмет)*

**Біреулер міндет артса асын беріп**

Біреулер міндет артса асын беріп,
Біреулер жүр менен өзін басым көріп.
Бармағы балдылар да наз айтады,
Жазғын деп мақтау өлең қасыма еріп.
Болады қайсысының ойлағаны,
Мастардың секілді ғой тойлағаны,
Мен үшін керек нәрсе, кім де болса,
Адамның адамдығын жоймағаны. *(Жарылқасын Аманұлы)*

**Міндеттімін...**

Бұл өмір көтергендей төбеге тік,
Жан-жаққа қарамаппын елең етіп.
Қу тірлік əбігері алдай салып,
Қалыпты-ау талай шіркін өлең кетіп.
Арты оның өкіну деп санамағам,
Жауындай жастық өтті сабалаған.
Бір белгі жарқ-жұрқ етіп қалмаған соң,
Мұңайып қалады екен соған адам.
Арман-ай қалай теріс танығамыз,
Сезімнің сол күнде еді-ау балы нағыз.
Төрт көзбен күткен елдің үміттері,
Мойнымда басып жатыр бəрі қарыз.
Батамын ол тұсты ойлап бір тың ойға,
Шабыттың келіп-қонып бұлты ыңғайға.
Мұндайда өкініш бір отқа айналып,
Ұйқастар үйірінен бытырайма.
Қарама тыңдаған дос жəй мұныма,
Отырдым тəуəкелдің қайығына.
Күндердің ойланбаған, толғанбаған,
Есесін міндеттімін қайыруға. *(Оразғазы Мәнбазарұлы)*

**Бес парыз**

Аузында болсын дайым Құдай сөзі,
Таймасын қарарлықтан көңіл көзі.
"Бір!" - деп, "бар!" - деп, илану-бізге парыз,
Ғаламға он сегіз мың патша-өзі!

Екінші, намаз екен-бізге парыз,
Айтпасақ білмегенге бізге қарыз.
Нәпсіні құрбан қылып бауыздасақ,
Құдайға жетеді екен сонда ғарыз.

Үшінші, бізге парыз-Шаһи рамазан
Бұ дағы бір қаруың жетсе қазаң.
Ұмытпай, бір күн қастан қаза болса,
Алпыс күн кінарат, бар, осы-сазаң.

Төртінші, бізге парыз - зекет малдан.
Бұл пәле тосатұғын әр қамалдан.
Жүрмейді зекетіңе қабыл болып,
Ақсақ, соқыр, тып-типыл құйрық-жалдан.

Біреуі бес парыздың, - қажыға бару.
Бұл жолға мал мен жанды керек салу.
Шақырған бір Алланың ол жеріне,
Байларға киын екен - бармай қалу! *(Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы)*

**Парыз маған**

Өбектеп өзі өсірген абыз-далам,
Төле би, Бұхар, Абай нағыз бабам!
Солардан бізге жеткен сара жолды,
Ұрпаққа ұғындыру – парыз маған! *(Серік Қалиев)*

**Борышымды өтейін**

Борышымды өтейін,
Кетіп қалмай аттанып.
Пайдам тисін еліме,
Туып өскен жеріме.
Тəңірім қолдай көр,
Тартайыншы тегіме.
Адам боп келдім өмірге,
Қасиетті болу парызым.
Мына жарық дүниеге,
Көп қой менің қарызым.
Көтерейін көңілімді,
Іске асырып сөзімді.
Таныстыра білейін,
Келешекке өзімді. *(Серік Рахымұлы)*

**ДІНИ МӘТІНДЕР**

Жалпы мұсылман баласы қиыншылыққа түскенде Раббысына қайырылып дұға жасайды. Сахаба Әлиден жеткен риуаятта: «Бірде Әлиден құлдықтан біржолата құтылу үшін қожайынына белгілі мөлшерде төлемақы төлейтін болып келісімшартқа отырған бір құл келіп: «Келісімшарттағы қарызымды өтей алмай жатырмын. Маған көмек беріңіз» деп өтініш айтады. Сонда Әли оған: «Алла елшісі (с.ғ.с.) маған үйреткен дұғасын саған да үйретейін бе? Мойныңда таудай қарыз болса да Алла одан құтылуға жәрдемін береді: اَللَّهُمَّ اِكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ «Уа, Аллаһым! Арам еткендеріңнен тыйылу үшін маған жеткілікті мөлшерде адал ризығыңнан нәсіп еткейсің. Мені Өзіңнен басқа ешкімге кіріптар ете көрме» - деп дұға ет» деп айтты. Алла баршамызды қарызға батудан сақтасын.(<https://nurgasyr.kz/p/aryz-berudi-sauaby>)

\*\*\*\*\*

Әбу Дахдах есімді сахаба Пайғамбарымызға (с.а.у.) келіп: «Ей, Алланың Елшісі (с.а.у.)! Алла бізден қарыз сұрай ма?» – деп сұрады. Пайғамбарымыз (с.а.у.): «Иә, ей, Әбу Дахдах, Алла қарыз сұрайды», − деп жауап береді. Әбу Дахдах Пайғамбарымыздан (с.а.у.) қолын ұзатуын сұрап, оның қолын ұстап тұрып: «Мен ішінде 600 түп құрма ағашы бар бауымды Аллаға қарыз ретінде беремін», - дейді.

Әбу Дахдах Пайғамбар (с.а.у.) құзырынан шығып, құрма бауына барады. Бала-шағасы баудың ішінде жүрген еді. Баудың қақпасында тұрып әйеліне дауыстап: «Ей, Умму Дахдах! Бауды босатыңдар. Өйткені мен бұл бауды Аллаға қарыз ретінде бердім», - дейді. Әйелі де оған: «Ей, Әбу Дахдах! Өте табысты сауда жасапсың. Алла саудаңды мүбарак етсін», − деп, баудан шығады. Оның бұл әрекетіне байланысты Пайғамбарымыз (с.а.у.) былай дейді: «Жәннатта Әбу Дахдах үшін әзірленген, бұтақтары иілген қаншама үлкен құрма ағаштары бар» (Табари, ІІ. 803 б.; Хаким. ІІ. 24/2194)

\*\*\*\*\*

Белгілі сахаба Әбу Саид әл-Худри (р.а.) аталмыш дұғаға қатысты мына бір оқиғаны әңгімелеген: Бірде Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) намаздан тыс уақытта мешітке кіргенінде, ансарлық Әбу Үмәмә атты бір кісінің отырғанын көріп: «Әй, Әбу Үмәмә! Намаздан тыс уақытта мешітте не істеп отырсың?» − деп сұрайды. Ол: «Уа, Алланың елшісі! Қарызға белшеден батып, қатты қиналып отырмын», − деп жауап берді. Сонда Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) оған: «Саған оқығаныңда уайым-қайғыңды сейілтіп, қарыздарыңнан Алланың Өзі құтқаратын бір дұға үйретейін бе?» − дегенде, Әбу Үмәмә (р.а.): «Әлбетте, уа, Алланың елшісі!», − дейді. Сонда, Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) оған осы дұғаны үйретіп: «Бұл дұғаны таңертең және кешке үзбей оқып тұрғын», − дейді. Кейіннен Әбу Үмәмә: «Мен Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) бұйырғанын бұлжытпай орындап жүрдім. Соңында Алла Тағала менің барлық уайым-қайғымды сейілтіп, қарыздарымнан да  толық құтылдым», − деген болатын.

\*\*\*\*\*

Ибн Омардың (р.ғ) ұлы Абдулланың «Күнәң аз болса, жән тәсілімің жеңіл болады. Қарызың аз болса, еркін өмір сүресің» дегені бар. Сондығынан болар, елде «Дертің болса да, қарызың болмасын» деген ұлағат бар. Пайғамбарымыздан (с.ғ.с) «Бір адам Алла жолына жанын пида етсе, жәннетке кіреді ме?» деп сұрайды. «Әлбетте» деп жауап береді. Сәл уақыт өтісімен, әлгі адамға қайырылып, «Бағана не деп сұрадыңыз?» дейді. Сахаба сұрағын қайталайды. Пайғамбарымыз (с.ғ.с) қайтадан «Иә» дейді де, «Егер қарызы болмаса» деген сөзді қосады.

\*\*\*\*\*

Алла Елшісі (Оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын): «..Сендердің араларыңдағы ең игілерің, берешегін ең әсем түрде қайтарған кісі». (Муслим, Әбу Дауд, Тирмизи (р.а.))

\*\*\*\*\*

Пайғамбарымыз (с.а.у.) былай дейді: «Садақа жетпіс түрлі жамандық есігін жабады». (Табарани, «әл-Мұғжәм ул-Кәбир»)

Пайғамбарымыз (с.а.у.): «Садақаның ең абзалы малы аз, көңілі бай адамның берген садақасы...» деп айтқан.

Абдулла ибн Масғұдтан (Оған Алла разы болсын)  жеткен риуаятта Алланың Елшісі (Оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын): «Адал жолмен кәсіп іздену парыздан кейінгі парыз», – деген. Бәйһақи риуаят еткен

Мұхаммед ибн Сәмаъа, Имам Мұхаммед ибн Хасанның кәсіп қылу жайында айтқан мынадай сөзін келтіреді: «Кәсіп (жұмыс, нәпақа) iздеу – парыз. Құдды, білім іздеу парыз болғаны сияқты». Бұл рас. Өйткені, сахаба Ибн Мәсъудтан жеткен мына риуаятта да Алла елшісі (саллаллаһу алейһи уә сәлләм) былай деп бұйырған: «Кәсiп iздеу (яғни, кәсіп қылу) – барлық мүмін - мұсылманға парыз», – деген. Тағы бір хадисінде Алла елшісі (с.а.у.): «Кәсiп iздеу – бес уақыт намаздан кейiн», – намаз оқу дейді. Яғни, кәсіп қылу парызы парызынан кейінгі қатарда тұрады деген сөз. Өйткені, намаз парызын орындау кәсiпсiз болмайды. Сондықтан, кәсіп қылу да парыз саналады. Өйткені, бойда күш-қуат болмаса құлшылықты орындау мүмкін емес. Ал, бойдағы күш–қуат–ас-ауқатпен болары табиғи жайт. Адамның жаратылысы солай. Алла Тағала Құранда: «Біз оларға ас ішпейтін дене жаратпадык», дейді. Адам жұмыс істеп, кәсіп кылумен ас-ауқатқа қол жеткізеді.