

ТҮРКІТАНУ
ТҮРКОЛОГИЯ
TURKOLOGY

УДК: 94(574)303·446·4

Тажмуханова Н.Е*., Ерметов А.

к.ист.н., ст.преподаватель ЮКУ им.М.Ауезова. Шымкент, Казахстан
д.ист.н., и.о.профессора НУУз им.М.Улугбека. Ташкент, Узбекистан

**ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
ТЮРКОВ ПЕРИОДА РЕНЕССАНСА (IX-XII вв.)**

Автор корреспондент: nagima-7@mai.ru

Аннотация: В представленной статье анализируются письменные источники тюркских народов периода «Мусульманского Ренессанса» IX-XII вв. Они представляют литературные памятники, являющиеся духовным наследием тюркских народов. В X-XII вв. возникли благоприятные условия для развития тюркского литературного языка. Самые известные литературные произведения средних веков – «Благодатное знание», «Подарок истины», «Словарь тюркских наречий» – написаны на тюркском языке. Тюрки есть генетически кровнородственное сообщество племен, располагающие четкой родословной, подтверждающей единство происхождения. Поэтому слово «тюрк» не может быть политическим и искусственным термином. Генетические и этнические носители всегда существовали и существуют. Ведь в настоящее время 114 миллионов 612 тысяч человек в мире представляют тюркоязычные народы.

Ключевые слова: тюркология, источники, духовная культура, тюрки, религия, литература

Введение. За последние годы в Республике Казахстан большое внимание уделяется вопросам истории и культуры тюркских народов, а казахи являются частью тюркского мира. Познать свои корни, изучить духовную культуру и жизнь предков – наша прямая обязанность. Ведь, тюркские племена с раннего средневековья до настоящего времени остаются родственными народами, имеющие родственное древо происхождения. Если сейчас посмотреть политическую и демографическую карту, то мы уверенно можем сказать, что в мире проживает 114 миллионов 612 тысяч людей, говорящих на тюркском языке [1]. На дальнейшее исследование нацеливает и государственная программа «Духовное возрождение» и «Семь граней Великой степи», призывающие к всестороннему изучению духовного наследия тюркских народов, написанных на камнях, оставленном в прикладном искусстве, отразившемся в фольклоре и, сохранившееся в письменных источниках, соответствующая периоду творческих достижений и расцвету тюркской культуры.

Мы знаем, что народы Европы проходили период возрождения, который в истории называют «Ренессансом». Этот же термин можно использовать в развитии культуры народов стран Азии и Африки. Например, востоковед А. Мец в своих исследованиях применил слово «мусульманский» [2, с. 280], отсюда можно сказать, что все народы и культуры имеют период наивысшего расцвета, для которого применимо понятие «Ренессанс» в данном случае «Мусульманский Ренессанс». Подтверждением этому является духовное наследие представителей мусульманского мира, которые на различных языках того времени, то есть на фарси, персидском, арабском, старотюркском, старокипчакском языке написали свои произведения. Можно добавить, что труды авторов того времени было престижно написать на вышеназванных языках. Можно назвать аль-Фараби, Йгнаки, Бакыргани и других, оставившие след в литературе, поэзии, философии, языкознании тюрков.

Теоретическая часть. Одним из представителей этого времени был М.Кашгари, являвшийся автором «Диван лугатат-турк». Работа данного автора не является философским трудом, но ценный труд по языкознанию. В переводе на русский язык

называется «Словарь тюркских наречий». Безусловно, Махмуд Кашгари средневековый и, наверно, первый тюрколог, составивший словарь на тюркском языке. Автору для того, чтобы написать эту работу на протяжении долгого времени изучал и жил в тюркоязычной среде, что в будущем автору позволило глубоко изучить устное народное творчество, образ жизни, обычаи, традиции, язык и происхождение народа, давшие неоценимый материал для исследования.

«Словарь тюркских наречий» М.Кашгари – кропотливый поиск, в котором даны взгляды, грамматические указания и консультации по основным проблемам языкознания. Именно «Словарь» позволил расшифровать, изучить древние письменные тюркские памятники. После изучения данного труда ученые смогли понять, прочесть, обработать и перевести другое произведение – «Благодатного знания» Ю. Баласагуни. Словарь не дошел до нас в подлиннике. Переписанная рукопись «Дивана» была найдена в начале XX в. Один из вариантов переписанной рукописи подлинника хранится в библиотеке Фатих в Стамбуле. Впервые «Словарь» в трех томах был опубликован в Стамбуле в 1915-1917 гг.

Большой вклад в исследование внесли советские и зарубежные исследователи. Видный тюрколог А.Н.Самойлович назвал М.Кашгари «Радловым XI века», а А.Н. Баскаков считал М.Кашгари «пионером в изучении сравнительного изучения тюркских языков». Данные авторы однозначно высоко оценили научное значение произведения М.Кашгари.

Рассматривая литературные особенности, тюрколог К.Броккельман в работе «Образцы тюркского фольклора» (1923), определил форму стиха как беиты и рубаи. М. Хартман в работе «Методика поэзии «Кудатку билик» (1902 г.), находит народный стиль как в поэзии «Құттыбілік». П.Пелио пишет, что форма стиха «Диуанилұғатат-түрік» создана для аллитерации. По мнению А.Бомбачи, стихи близки к огуз-туркменскому языку, получившей совершенство в XIII в. [4, с. 203-205]. А.Фитрат в работе «Еңескітүрікәдебиетініңнамуналары» (Самарканд, 1927), изучая «Диуанилұғатат-түрік», выявил арабо-персидское влияние в самой поэзии, а не в лексике. И.В. Стеблова в книге «Развитие тюркских поэтических форм в XI веке» (1971) пишет, что форма стиха сложена в форме аруза. Вышеназванные исследователи неодинаково подходят к изучению художественного стиля и формы стиха, тем самым вызывая индивидуальный научный интерес.

А.К.Боровков, В.Решетов, Х.Суюншалиев подготовили перевод и издание словарей. К. Бекетов, Н. Баскаков, А.Ибатов изучали морфологические, лексические особенности языка, содержание. Академик А.Н.Кононов, А.Конратбаев считают «Диуани лұғатат-түрік» произведением, которое дает сведения о жизни и духовной культуре средневековых тюрков. Следовательно, через него можно получить представление: 1) о языковой базе тюркских народов; 2) исторические данные о расселении, проживающих племен; 3) изучить классификацию тюркских языков; 4) определить особенности формирования фонетики и грамматики тюркских языков данного периода; 5) а также получить информацию об истории, географии, этнографии, поэзии и фольклоре тюрков.

На наш взгляд, М. Кашгари и его труд надо переводить с комментариями и сделать доступным не только для научных работников, но и для широкого круга с целью познания и популяризации творчества средневекового ученого их тюркской среды.

Один их представителей средневекового тюркского мира Юсуф Баласагуни, который проживал в XI веке. Его называют известным философом Азии, человеком с энциклопедическими знаниями. Он исследовал различные отрасли знаний, но мы имеем возможность наслаждаться только одноименного произведением – «Благодатное знание» («Қутадғубилиг» – «Благодатное знание»), написанное им в 1070 году [5].

Ю.Баласагуни отмечает в своей поэме, что до него было написано много книг на арабском, персидском языках, но именно он впервые в Караханидском государстве создал подобное произведение на тюркском языке. В названии книги «Қутадғубилиг» содержится большой философский смысл. Древнетюркское слово «билиг» имеет два значения. Первое

– знание, второе – управление, правление, а слово «кут» означает счастье, достоинство. Поэтому ученые, изучавшие поэму, по-разному подошли к переводу заглавия. Например, В.В.Бартольд предложил перевод заглавия как «Знание дарующее счастье», «Знание, образующее царей». С.Е. Малов дал свой вариант перевода – «Книга счастья», «Осчастливливающее управление». Наиболее удачно выражает основную идею произведения перевод заглавия поэмы, сделанный С.Н. Ивановым, автором первого полного русского поэтического перевода «Кутадгу билиг» – «Благодатное знание».

В настоящее время имеются три варианта работы «Благодатного знания» Ю. Баласагуни. Первоначальный был назван «венский» или еще говорится «гератским», который находится в главной, Королевской библиотеке города Вены. «Гератским» его называют потому, что рукопись была найдена и первый вариант был обнаружен в Герате в 1439 году и он написан уйгурским алфавитом.

Следующий был найден в Каире на арабском языке. В конце 19 века, то есть в 1896 году он был найден Б.Морицем (ученый из Германии) в редком фонде среди книг одной из каирских библиотек. Данная работа вызвала интерес тюркологов и всеми известными учеными России. В.Радлов попросил подготовить ему копию этой рукописи (для дальнейшего использования в Азиатском музее Санкт-Петербургской Академии наук.

И, наконец, последний вариант был найден в Намангане, написанный на арабском. Этот вариант считается самым содержательным и полным «Кутадгу билиг». В начале XX века, точнее в 1913 году обнаружил ученый З.Валиди в городе Наманган. В настоящее время данный вариант находится в Институте Востоковедения им. Абу Райхан Бируни АН Республики Узбекистан.

Западный мир познал поэмус научного интереса востоковеда фон Хаммера – Пургшталя (Австрия). Средневековая поэма в 1796 году в Турции (Стамбуле) через Хаммера была преподнесена в дар центральной библиотеке города Вены. Впервые на немецкий язык перевод подготовил ученый-востоковед Г.В. Вамбери. Радлов в 1891-1900 годах, полный текст с комментариями ввел наряду с немецким переводом. В России на русский язык частично с необходимыми разделами перевел С. Малов.

Свободная интерпретация была дана как «Наука быть счастливым» в подготовке Н. Гребнева в 1971 году. В 1947 году научно-достоверное содержание трех вариантов было представлено Р. Аратом. Далее полный текст на русском языке вышел в переводе С. Иванов в 1983 году г. Москве. На академическом уровне издана поэма А.Н. Кононова и С. Иванова по разному, изучив язык источника, но издали поэму на академическом уровне.

Исследователи разносторонне изучали поэму, например, С.Е.Малов, изучив язык произведения отнес его к древнеуйгурскому, а А.М. Щербак полагает, что поэма написана на накарлуком языке. Языковед и филолог Г.Благова считает, что работа написана на карлуко-кипчакском языке, тюрколог А. Валиди утверждает наличие караханидского. Тюрколог Э.Н.Наджиб пишет, что поэма «Құдатғу білік» написана карлуко-уйгурским языке. По данному вопросу ученые не пришли к единному мнению, следовательно, мы можем предположить, что поэма, при наличии широкого применения в обществе древнеуйгурского литературного языка вполне возможно, говорить об использовании карлуко-уйгурского литературного языка. Казахский профессор Р.Сыздыкова утверждает, что «Құдатғубілік» является первым трудом, написанным на тюркском литературном языке. Поиски А.Егеубаева натолкнули на мнение, что прослеживается взаимосвязь текста поэмы с устным народным творчеством казахского народа, то есть как крылатые слова, поговорки, пословицы, переданные в духе фольклорной традиции.

Данные исследователи изучали литературные особенности произведения. Вместе с тем исследованием творчества Баласагуни успешно занимались выдающиеся тюркологи, у которых научный интерес к произведению мыслителя проявлялся преимущественно в историко-филологическом плане, хотя подчеркивалось, что «значение этого памятника в лингвистическом, литературоведческом, историческом и культурно-историческом отношениях весьма велико, а потому крайне необходимо обеспечить расширение

масштабов и углубления его исследования.

IV Всесоюзная тюркологическая конференция, проходившая в 1976 году была посвящена «Кутадгубилик», подвела итоги изучения поэмы и в дальнейшем рекомендовала системно и целенаправленно изучение. Сначала изучали исторические аспекты средневекового времени: письменные, культурные, научные достижения и взаимосвязь автора со своим периодом: например, появления политической системы халифата. Эту концепцию высказал немецкий ученый О. Альбертсу.

По его мнению, связь во взглядах Авиценны и Баласагуни исходит от преемственности в культуре своего времени. Далее он сравнивает Аристотеля и Юсуфа в формировании их эпических взглядов. А исследователь Р.Деверо предлагал книгу Юсуфа Баласагуни почитать международникам, так как отдельные разделы полезны в решении дипломатических отношений.

Тюркологи России А.Кононов и С.Иванов в своих выводах отмечают, что в произведении имеет место в более выраженной форме мусульманская философия и идеология и остается доминирующей, написанной на разновидности тюркского языка. [5]. А казахстанский ученый А.Касымжанов утверждает, что в период выхода поэзии общество являлось тюркским, поэтому в содержании прослеживается религия, духовность и традиция, впитанная через психологию, философию и образ жизни своего народа, то есть автор является носителем культуры этой атмосферы [6, с. 29-32].

Из вышеизложенного можно констатировать в процессе анализа изучаемого средневекового периода необходимо знать не только методике конкретного источника, но, и чтобы понять произведение надо быть и историком, и культурологом, и философом, и политиком. Ведь духовная традиция опирается и состоит из разных направлений очень взаимосвязанных между собой и для того чтобы понять поэта нужно знать историческое, тюркское общество с его разносторонней идеологией и взглядами на эту жизненную парадигму, ибо только во взаимосвязи единой духовной традиции можно прочувствовать смысл переданного. Современный человек должен объективно оценивать и понимать дух литературного, поэтического смысла поэмы через призму познания мира средневекового человека и формирования его мировоззрения взглядов, имеющего полноценную оценку только в комплексном изучении. Чем глубже будем понимать Ю.Баласагуни и его эпоху, тем ярче мы изучим содержание эстетического произведения, являющегося одним из разделов духовно-литературной традиции тюрков, те самым пойдем эволюцию поэтической культуры мусульманского возрождения!

Надеюсь, что данное произведение и дальше будет привлекать молодых исследователей к поиску и размышлению, ведь, изучение хронологического времени, подход к поэме как источнику духовному, а не как литературному даст новые ростки в познании философии Ю. Баласагуни как духовное наследие представителей Центральной Азии и тем самым определит произведение как вклад человечества мировую культуру!

Абид Ахмад ибн Югнаки – выдающийся поэт, живший в конце XII – начале XIII вв. Он был крупным ученым своего времени и поэтому его называли «Абид Ахмад». Родился поэт недалеко от города Туркестана и от рождения был слепым.

«Подарок истин» Ахмад Югнаки написал на тюркском языке средневекового периода, хотя заглавие дал на арабском «Хибатулхакайк». До нас дошли три варианта рукописи этой книги. Первый – обнаружил в 1906 году турецкий ученый НаджипАсим. Этот вариант хранится сейчас в библиотеке Стамбула. Позднее был найден другой вариант «Подарка истин», переписанный в 1480 году каллиграфом Шейх-задеАбдразаком, который сейчас хранится в отделе редких книг в городской библиотеке Берлина.

В 1916 году НаджипАсим издал отдельной книгой данный вариант рукописи, снабдив его переводом на турецком языке. Турецкий ученый Рашид Арат Рахмат, тщательно изучив все варианты рукописи, подготовил научно обоснованный полный текст книги Ахмада Югнаки и в 1951 году издал его на основе латинской графики. Е.Э. Бертельс, Ж. Дени, В.В. Радлов, С.Е. Малов изучали языковые особенности, занимались переводом книги на

русский, немецкий, французский языки. Литературные достоинства ее были изучены А. Курышжановым. Б. Сагиндыков перевел книгу на казахский язык.

На наш взгляд, значение книги А. Югнаки велико: мудрые наставления, этические нормы, заложенные в ее основе, стали правилами человеческого общежития, прочно вошли в сознание носителей языка. Поэтому как этико-моральный трактат надо включить в программы всех учебных заведений и школ с целью познания и пропаганды.

Ахмад Яссауи является представителем из тюркоязычной среды, известный мыслитель исламского мира, один из основоположников суфистической литературы. "Книга изречений" или "Книга мудрости" Ахмада Яссауи – литературный памятник тюркоязычных народов, сохранившийся с XII в. Подлинник «Книги изречений» до нашего времени не дошел. Сегодня мы имеем копию, переписанную в XV в. арабской графикой. Данная рукопись издавалась несколько раз – в Казани (1887 г., 1901 г.), в Стамбуле (1901 г.), Ташкенте (1902 г., 1911 г.). Наиболее полным считаются казанские издания, которые содержат 149 хикматов (назиданий).

Данная работа [7] в литературном аспекте была изучена в Турции тюркологом М. Кеprüлю-заде в книге «Первые суфии в тюркской литературе», выпущенной в 1918 году в Турции, где автор раскрывает жизнь и творчество Яссауи. Долгие годы многие ученые опирались на эту книгу. В столице Турции в начале XX (1928 г.) века впервые была напечатана первоначальная рукопись книги. Интерес к Яссауи в Турции обоснован тем, что турецкое общество приняло суфизм, а Яссауи как родоначальник этого направления являлся основой и турецкого суфизма на протяжении нескольких столетий, то есть это можно назвать как приверженность к суфизму на основе религиозных корней. В Турции явлению суфизма проявляют много внимания как часть турецкой культуры. За последние четверть века по данной проблеме написано около 200 научных публикации, много издано тематических книг, часто эта тема освещается в средствах массовой информации, а также проведены несколько научных конференций с выпуском научных сборников.

В исследовании духовно-нравственного наследия Яссауи активное участие принимают ясавиеды Европы и Америки, такие, как И. Меликофф, Анне-Марие Шimmel, Бодроглиетти и Девин Де Вис. Язык и его грамматические особенности изучали Е.Э.Бертельс, А.К.Боровков, Г.Ф.Благова, А.Наджиб. Ученые по-разному подходят к языку произведения. Например, по мнению А.К. Боровкова, язык литературного памятника огузо-кипчакский. По мнению А. Наджиба, всесторонне исследовавшего язык литературных памятников XI-XIV вв. – кипчако-огузский, т.е. в большей степени кипчакский и имеющий влияние огузского. В дальнейшем автор, дополняя свое мнение в статье «Теренмамырлар» («Жулдуз», 1992, № 4, 54 б.) пишет, что с наследием Х.А. Яссауи заложена основа казахского литературного языка.

Казахстанские ученые как Н. Сауранбаев в своей статье в газете («Қазақәдебиеті», 1970, 5 маусым), во взглядах Н. Келимбетова [8, с. 166] и выводах тюрколога А. Конратбаева [9, с. 92-93], «Диуани Хикмет» является произведением предводителя тюркского народа и древнетюркского языка. Авторы исследования едины во мнении, что данный памятник является наследием тюрков. Конечно, какой бы автор не написал данное произведение, но работа принадлежит к духовной культуре тюркоязычного народа, чего нельзя отрицать и что вызывает гордость.

Большой вклад в литературное исследование внесли В.И. Зохидов, Н.М. Маллаев, Э.Р. Рустамов. В советское время в период доминирования марксистско-ленинской философии другие взгляды и исследования игнорировались, так как ничего кроме атеизма не разрешалось изучать. Следовательно, эстетическо-религиозные труды средневековых авторов не были актуальны и ученые занимающиеся исследованием духовного наследия тюркского народа не поощрялось и даже преследовалось партией. В этих условиях критике и гонениям был подвергнут узбекский ученый Э.Р. Рустамов за желание объективно изучать средневековую культуру своего народа. Среди работ этого периода весьма показательна книга «Тень средневековья» Ю.Г. Петраш, в котором ясавизм

тенденциозно объявлялся реакционным и антинародным учением. Таким образом, целый пласт тюркской культуры был вычеркнут из истории культуры тюрков.

Результаты и обсуждение. На наш взгляд, изучать историю и культуру тюркского народа той эпохи вне рамок суфийского исламского контекста было бы несостоятельным. А учет этого контекста возможен только в комплексе достижений результатов исследований ученых гуманитарных наук соседних центральноазиатских республик, которые сейчас свободны от идеологических штампов прошлого, имеющие научное желание и чувство патриотизма изучения духовно-культурной истории своего народа. В Казахстане Х.А. Яссауи посвящены статьи Б. Бабаджанова, Р. Бердыбаева, А. Дербисалиева, М. Мырзахметова, Х. Суюншалиева и др.

Философские аспекты мировоззрения Х.А. Яссауи рассматривались в работах Ж.А. Алиева, К.У. Альжанова, И.Е. Ергалиева, Г.Е. Есимова, А.Н. Нысанбаева, С.Е. Нурмуратова, К.Ш. Нурлановой, К.Х. Таджиковой и др. В историческом аспекте изучала Н.Д. Нургазина. На казахский язык перевели М. Жармухаметов, С. Даутов. Как считает профессор А. Муминов, на сегодняшний день имеются около семидесяти вариантов хикметов, но до сих пор существуют вольные переводы, искажающие смысл произведения. Значит, необходим научный перевод.

По творчеству Х.А. Яссауи в последнее время защищены две кандидатские диссертации: М.М. Ишмухамедовой в Ташкенте и А.К. Ахметбековой в Алматы. Первая – рукопись «Диванихикмет» – посвящена выявлению критического текста, сборника стихов на основе анализа более ста сборников. Во второй – «Творчество Ходжа Ахмета Ясауи» – в основном анализируется поэтический облик Х.А. Яссауи. В 1997 году А.П. Абуов защитил докторскую диссертацию на тему: «Мировоззрение Х.А. Яссауи и его место в истории казахской философии», где автор провел анализ суфийской концепции в произведении «Диванихикмет». Автор раскрыл мировоззрение и духовно-нравственные проблемы учения Х.А. Яссауи и сопоставил их с исламской религиозной доктриной, а также дал сравнительно-сопоставительное исследование учения Х.А. Яссауи с взглядами других средневековых мыслителей. А.П. Абуов проанализировал философские основания концепции совершенствования человека, определил степень влияния суфизма на дальнейшее развитие этой концепции в «Книге мудрости» Х.А. Яссауи, показал роль учения Х.А. Яссауи в синтезе мусульманской и тенгрианской культур в контексте казахского мировосприятия.

Заключение. Автор данной статьи полагает, что по каждой вышеподнятой проблеме еще будут специальные исследования и публикации и возможно, по каждому вопросу необходим индивидуальный, а также комплексный подход в изучении [10]. То есть свою лепту еще внесут специалисты гуманитарного направления и смежных профессий, определяя наследие Яссауи как вклад в мировую культуру!

Резюмируя, данную статью можно добавить, что духовная культура тюркских народов изучалась зарубежными авторами и представителями тюркских народов. Для нас интерес представляют выходцы средневекового тюркского общества, потому что они писали то, что видели глазами, познавали, что происходило вокруг и, их сведения носили локальный характер. Следовательно, тюркские источники обладают более достоверными сведениями о религии, культуре, этнических процессах, имеющих место в тюркском мире.

Список литературы:

1. Население мира // Демографический справочник. М.: Мысль, 1989. С.391-392.
2. Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1966. 332 с.
3. Кашгарский М. Диван лугат-ат-турк. Ташкент, 1960. Т. 1. 489 с.; Махмуд Кашгари. Түбіртүркітілі. ("Диуанилұғатат-түрк"). Алматы, 1993. 192 б.
4. Бомбачи А. Тюркские литературы. Введение в историю и стиль // Зарубежная тюркология. 1986. Вып. 3. С. 203-205.
5. Кононов А.Н. Слово о Юсуфе Баласагуне и его поэме «Кутадгу билик» //

Советская тюркология. 1970. № 4. С. 11-12.

6. Касымжанов А.Х. Портреты. Алматы, 1995. 127 с.

7. Қожа Ахмет Иасауи. Диуанихикмет (Ақылкітабы). Алматы, 1993. 272 б.

8. Келімбетов Н. Қазақәдебиетініңежелгидәуірі. Алма-Ата, 1988. 255 б.

9. Қоныратбаев Ә., Қоныратбаев Т. Көне мәдениет жазбалары. Алматы, 1991. 400 б.

10. Тажмуханова Н.Е. Научные взгляды тюркологов в изучение духовно-культурных проблем истории древнего и средневекового Казахстана. Алматы, 2018, 240 с.

Түйін: Аталған мақалада түркі халықтарының «Мұсылман Ренессанс», яғни IX-XII ғасырлардағы жазба деректері боп табылады?. IX-XII ғасырларда түркі әдеби тілінің ерекше дамуына жайлы жағдай туындады?. Орта ғасырлық ренессанс кезеңде жарық көрген мұраларды еске түсіретін болсақ аль-Фараби, Йғнаки, Ахмет Баласағұн, Яссауи, Махмут қашғари еске келеді. Бұл әдеби шығармалар ескі түркі тілінде жазылған. Бүгінде рухани мұраларды мақтанш тұтып түркі халықтарының қалдырған мұралары деп білеміз? Біздікі және кәзірде түркі тілдес бауырлар тусқан бір бағыттан тараған қандастар деп білеміз?. Өйткені түркілер бүгінде өздерінің бір үлкен түркі тайпадан тарағаның біледі және дәлелдейді?. Сол себептен, «түрік» деген сөздің мағнасы саяси және қолдан шығарған термин емес. Генеологиялық және этникалық бірлестігі бомаса халықы болса оның болашағы дәлел? Қазіргі таңда 126 миллион адам алтай тілдерінде сөйлейді, соның 114 млн. 612 мың адам түрі тілдес халықтар болады.

Кілт сөздер: түркітану, деректер, рухани мәдениет, түркілер, дің, әдебиет

Abstract: The article analyzes the written sources of the Turkic peoples during the "Muslim Renaissance" of the IX-XII centuries. They represent literary monuments that are the spiritual heritage of the Turkic peoples. In the X-XII centuries, favorable conditions for the development of the Turkic literary language appeared. The most famous literary works of the Middle Ages – "Blessed Knowledge", "Gift of Truth", "Dictionary of Turkic dialects" - are written in the Turkic language. The Turks were and are a single, genetically blood-related community of tribes with a clear pedigree that confirms the unity of origin. Therefore, the word "Turk" cannot be a political and artificial term. Genetic and ethnic carriers have always existed and still exist. After all, currently more than 126 million people in the world speak Altaic languages, of which 114 million 612 thousand are Turkic-speaking peoples.

Keywords: turkology, sources, spiritual culture, Turks, religion, literature