

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРОДНОГО ИНСТРУМЕНТА СЫБЫЗГЫ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

Талғат МУКЫШЕВ,
Нартай БЕКМОЛДИНОВ

В данной статье авторы рассматривают географический ареал распространения казахского народного инструмента – сыбызгы, его исполнительские возможности, разновидности и способы изготовления. Рассматриваются различные школы и деятельность музыкантов передавших из поколения в поколение исполнительские традиции. В статье предоставляется широкая информация о некоторых исполнительских школах и их отличительных особенностях. Исторические факты подтверждают вышеописанное. Данная статья суммирует собой накопленное знание об исполнительском искусстве – сыбызгы.

Ключевые слова: Казахская традиционная культура, фольклорные инструменты, сыбызговое исполнительское искусство, исполнительское искусство казахов и тюркских народов, тростниковые инструменты.

Казахская музыкальная культура насыщена и богата разнообразным инструментарием. И одним из древних инструментов казахского народа является сыбызгы. Он распространился от Восточно-Казахстанской до Западно-Казахстанской области. В зависимости от исполнительских особенностей и традиции сыбызгы имеет ряд школ. Вместе с тем, мы видим, что у казахов, проживающих в Синьцзянском крае в Китае [1] и в районе Баян-Ульгей в Монголии, традиции сыбызгы не нарушены и дошли до наших дней [2, 3-4 с]. В зависимости от региона проживания, он разделен на четыре зоны:

- 1) Восточно-Казахстанская традиция сыбызгы.
- 2) Традиции сыбызгы китайских казахов.
- 3) Исполнительская традиция сыбызгы в Баян Олгей
- 4) Западно-Казахстанская традиция исполнения сыбызгы.

Мы постараемся в данной статье разобрать и проанализировать каждую из школ.

1) Восточно-Казахстанская традиция сыбызгы. Восточный Казахстан - золотая колыбель искусства сыбызгы. С момента появления в регионе искусства сыбызгы, веками сохранявшегося и передававшегося по наследству от отца к ребенку, он дошел до наших дней. Традиции сыбызгы Восточного Казахстана широко освещены в региональном масштабе. К ним относятся казахи Восточно-Казахстанской области, китайцы, населяв-

шие Алтай, и казахи населявшие Баян-Ульгейский регион Монголии. В основном казахи в Китае и Монголии, под влиянием своего времени разделились на две части и переселились из этого Восточного Казахстана [3]. Главной исторической родиной их предков является Восточно-Казахстанский край. Восточно-Казахстанская традиция сыбызгы является общим культурным наследием наших соотечественников в трех больших государствах, включая Казахстан-Китай, Монголию. Благодаря своему географическому расположению, искусство сыбызгы также было разделено на различные исполнительские особенности, которые развивались и процветали. Традиции сыбызгы в Восточно-Казахстанской области уходят корнями в далекие века. В этом регионе в изобилии сохранились легенды Древнего архаического типа. Легендарные кюи «кйк бѣа - синий бык», «Алшыны зары - плач охотника», «Бйкен жар аю», «Жаралы аю бйкен – Раненный белый бокен», «жор аю» и другие являются историческими реликвиями, повествующими о древних временах [4, 17-18 с.]. Кюй «гѣош есен бол» в саге «Козы Корпеш-Баян Сулу», распространенной среди древнетюркских народов, сохранился в этом регионе и исполняется на сыбызгы. О том, на каком уровне развивалось искусство сыбызгы в этом регионе, говорят музыкальные исследователи: «Мы видим, что в XVI – XVII веках искусство сыбызгы развивалось лучше, чем материалы, собранные экспедицией». То есть

эти данные свидетельствуют о том, что именно в это время происходят кульминационные периоды творчества Тилеке, Жантели Буланулы, виртуозные исполнители сыбызгы XVIII – го века. В то же время, в одном из крупных мероприятиях Жантели, со своим конным отрядом, сопровождаемый борцами, был встречен пожилым исполнителем Тилеке [5, 21 с.].

В связи с этим, в одной из областей искусства стало известно, что борьба за кюй существует в регионе с давних времен. Историческим свидетельством может служить то, что начиная с XVII века, в двадцатых годах XX века здесь продолжили свое творчество такие исполнители, как Шерубай и Муса, в пятидесятых, шестидесятых годах-Оспангали и Шанак [5, 23 с.]. В то же время племени Уранхай и Тургауыт, поселившиеся на Алтае, общались с племенами, состязались исполнением на сыбызгы, обменивались друг с другом статусами. Об этих исторических событиях рассказано в легендах кюев. «казак мен калмак тартысы», «Екі Уранхай» «Аккабанын толкыны» [6, 55 с.]. Крупные личности известны с XVI-XVII веков, искусство сыбызгы передавалось из поколения в поколение, а вместе с бытовыми обычаями продолжалось и до семидесятых годов XX века. Особенно много фактов о биографии и искусстве сыбызгы, живших в этом регионе в XIX – XX веках. Наиболее известные нам представители этой школы сыбызгы являются: Енебай (1955-1932), Муса баксы, Шерубай Орасайулы (1880-1933), Сулеймен Куттыгельды (1880-1932), Калижан (1888-1964), Гайса (1990-1953), Калдыбай Меймебаев, Оспангали Кожабергенев (1906-1965), Бикан Шерубаев, Шанак Ауганбаевы.

Символ долголетия традиции сыбызгы - большое количество учителей, преподающих сыбызгы в этом регионе, и большое количество учеников, которые продолжали данную традицию. Все династии, продолжавшие исполнительское искусство сыбызгы из поколения в поколение к примеру, старший сын Шерубая Батыр, второй сын Бикан сочли важным продолжать данную традицию. [5, 26 с.]. Можно сказать, что Майталман Шанак Ауганбаев, являет собой продолжителем традиции Шерубая, Сулеймана, Мусы [7, 62с.]. Известно, что ученик Мусы Оспангали Кожабергенев, ставший «Укилийским шаманом» в народе, был высоко оценен академиком Ахметом Жубановым и в шестидесятые годы последний приглашал его преподавать в консерваторию [8, 285 с.]. В шестидесятые годы среди населения исполнителей на сыбызгы стало меньше, но последними представителями этой традиции стали Бикан Шерубаев и Шанак Ауганбаевы. Традиционный вид инструмента сыбызгы изготавливается из тростника. Качественные тростники, пригодные для изготовления сыбызгы растут на горе Алтай, родина которой - «Кара курай». Еще одной причиной может стать обильное произрастание в этом регионе растения черноплодной рябины. В то же время нужно отметить что песни и кюи, исполняемые на других инструментах так же исполняются на сыбызгы. Мелодические мотивы песен и кюев домбры, сыбызгы близки друг к другу, и звуковая

последовательность их песен во многом построена на чистом диатоническом ладе. Среди кюев сыбызгы наиболее распространены варианты кюев домбры и одноименные кюи. В этом регионе особое место занимают стихи, народные песни, репертуар сыбызгы. Песни часто звучат в инструментальной версии и продолжают звучать как кюй сыбызгы. (В традициях башкирских кураистов в изобилии используется процесс создания песни в инструментальном исполнении). В Восточно-Казахстанском регионе часто можно встретить трехдольные сыбызгы. Из них использовали короткие 50-60 см и длинные 60-80 см сыбызгы. Музыка состоит из повторения нескольких мелодий песенного происхождения. Сохранились оригинальные старинные пряжи, богатые звуковыми обертонами. Звуковые ряды отличаются исполнением в мажорных слогах. Жизнь большой школы с семидесятых годов XX века становится все более и более забытой среди населения. В советское время не уделялось внимания искусству сыбызгы, не учитывалось творчество народных исполнителей, влияние массовых переходов на советскую оркестровую систему повлияло на традиционную культуру. Сегодня свидетельством тому являются сведения о представителях и носителях этой школы, легенды и предания которые были зафиксированы в экспедициях исследователей.

Народные кюи Восточно-Казахстанской традиции сыбызгы в исполнении Бикана Шерубаева такие как - «жорга аю», «айрауыктын ащы куйі» «Жалпак торы ат», «казакпен калмактын тартысы – созтызание калмыка и казаха», «Есік алды балкурай», «Волны Иртыша», «Кылан батыр» и другие кюи, в исполнении Оспангали Кожабергенева «волны аккабы», «скач желмаи» - дошли до нас с помощью аудио записи. Некоторые кюи, исполненные такими мастерами, как Шанак, Бикан, Оспангали, вошли в сборник антологию кюев «1000 кюев казахов» [9] и вошли в золотой фонд музыкального наследия страны.

2) **Традиции сыбызгы синьцзянских казахов.** В культуре китайских казахов на склонах гор Алтай хорошо сохранилась особая школа традиций сыбызгы [1, 5-7 с]. Хотя между двумя странами долгое время не было связей, в последние годы наши отношения начали улучшаться. С момента обретения нашей страной независимости среди вернувшихся в родные края соотечественников стало появляться много мастеров искусства. Вместе с ними и наш один из архаичных видов песенного наследия достиг страны. Также некоторые кюи «сыбызгы» дошли до Казахстана, были записаны в ноты. Сыбызгы имеют ярко выраженную специфику и различия в исполнении. Искусство сыбызгы имеет традиционное место в культуре казахов, населявших горы Алтай, Тарбагатай. Самый выдающийся представитель школы сыбызгы китайских казахов Акымжан Болдырганович. Знал свыше 120 кюев. [10, 9 с.]. Следовательно, с высокой степенью исполнительское искусство Акимжана показывает, насколько было развито самодетельное искусство. В 1956 году Жагда

Бабалыкович становится пред-седателем Илийской автономии казахов в Китае и составляет справку о том, сколько исполнителей сыбызгы у китайских казахов. По первым данным, были зафиксированы имена сорока двух сыбызгы-стов того же региона. В том числе имя Алдажара, единственного сына Акуржана, проживающего в Тарбагатайском районе Дербильжинского района, Сыбызгист Беильхан Калиакпарович, который получил от Боленхана исполнительский образец воплотил и развил данное искусство. Кюи в исполнении Бейльхана на протяжении всего выступления отличаются своей пластичностью и рельефностью. Другими видными представителями Алтайской, Тарбагатайской школы сыбызгы можно назвать Жумахана Шотпаковича, Ныгмета Кабдылалыулы, Куттыбая Садыковича, Сундетхана Оразалыулы, Толегена Кундыбайулы, Долана Онербайулы и Жанымхана Байжумаулы [1, 6 с.] В этом регионе среди населения распространены как домбра так и сыбызгы. Инструмент кобыз практически отсутствует. Но несколько произведений Кий коркыта исполняются так же и на сыбызгы. [51]. В целом традиции исполнения кюев этого региона отличаются своим стилем. В дальнейшем искусство сыбызгы китайских казахов по-прежнему является большой традицией, требующей глубокого изучения.

3) **Исполнительская традиция региона Баян-Олгей.** Еще одна традиционная большая школа искусства сыбызгы хорошо сохранилась в регионе Баян Ульгей, населенном монгольскими казаками [2, 3-5 с.]. В этом районе от деда к ребенку передается по наследству традиция сыбызгы которая не нарушается. Такие богатые исполнительские традиции веками передавались сегодняшнему поколению и вошли в золотой фонд нашего музыкального наследия: Тарлаубай, Таякей, Кумакай, Кебетай, Жужхан, Байсал, Шамгын, Абзал, а их последователи Кабыкей, Калек, Тотай, Куанган, Лямбай, Шилий, Кожахан, Жанатхан и другие. В этом регионе не только казахи привлекли сыбызгы. Говорят, что у народов Тывы сохранились исполнительские традиции. Из народности уранхай-чойжилъ, Байжан, Аткейлер, из народности Тыва-Тотай, Хуагы-сыбылды.

Среди кюев народности уранхай можно назвать кюи «Волны Иртыша», «Дорвй Ордин», «Балжынгер». Учителя вышеназванных язычников были почти полностью казаками. В этом регионе было немного больше традиционных исполнителей, и структура и мелодия кюев сыбызгы также привлекаются, не разрушая их оригинальные образы. По сравнению с казахстанскими и китайскими казаками, наиболее сохранившимися местами кюев сыбызгы является район Баян-Ульгей. В этом регионе сохранились только сыбызгы и домбра из национальных инструментов. (Кылкобыз был полностью забыт, их состояние и легенды утрачены, не произносятся). Интересные и самобытные на домбре кюи исполняются и имеют свою трактовку. Можно встретить легенды «Жорга аю» с четырьмя различными вариантами исполнения.

Кроме того, в регионе многие кюи сыбызгы и

домбыры переплетаются. Еще одной особенностью этих кюев является то, что, несмотря на то, что они тянутся на протяжении нескольких столетий, не теряя своего исторического содержания, названия земли и воды в Восточном Казахстане продолжают называться и сегодня. В Сказании «Балжигера» рассказывается об историческом источнике, связанном с именем «Маркаколь» в Восточном Казахстане. Легенда этого состояния так же упоминается в Легенде о состоянии в восточных регионах страны [4, 35 с.]. В очередной раз доказывает, что китайские казахи, монгольские казахи и кюи Восточного Казахстана имеют свои корни. В этом регионе можно назвать заслугу Кабыкея Ахмеровича в сборе и издании песен, написании и издании книг. Сборники «300 казахских песен, кюев для домбыры и сыбызгы казахов Баян Улгей» включены в культурное наследие нации. Более полусотни кюев, хранящихся в памяти одного Калека Кумакаевича, хранящего искусство сыбызгистов от семи поколений дедов, обогатили и дополнили наследие нашего народа кюями сыбызгы. Неоценим также вклад большой школы сыбызгы в развитие искусства Кенжелегена сыбызгы в нашей стране. Регион Баян-Олгей является регионом с обильным количеством песен, которых еще не дошли до нашей страны. Произведения имеют песенное происхождение, относятся к форме, состоящей из нескольких повторений. Мелодии отличаются тем, что они притягиваются в сети одного ритма.

4) **Западно-Казахстанская традиция сыбызгы.** В XIX веке она занимала значительное место в Западно-Казахстанском регионе. Данные об этой таинственной традиции дошли до нас только благодаря трудам академика Ахмета Жубанова [8, 276 с.]. Если посмотреть на имеющиеся данные, то можно увидеть, что Западный Казахстан является самым ярким представителем школы Сармалая. В свое время Сармалай был сильнейшим сыбызгистом, носившим звание лучшего исполнителя Западного региона. Мы знаем Западно-Казахстанскую традицию с Сармалайскими кюями, легендами и историями этих кюев. Сармалайские кюи были посвящены представлениям о Сал и сере, среде в которой он вырос. Кюи «Наридирген», «Сансызбай», «Аксак Кулан», «Комір Кыз», «Шона батыр», кюи Сармалая, были широко известны в народе в то время.

Кюи сармалая дошли до нас через своего ученика Исхака Уалиева. Исхак является продолжателем Западно-Казахстанской сыбызговой наследия. Он первый сыбызгист оркестра Курмангазы, созданный в 1934 году. Некоторые кюи Сармалая в его исполнении были записаны Ахметом Жубановым [11, 498-501 с.]. Некоторые кюи Макара Султаналиева, еще одного представителя этого региона, дошли до него лишь в исполнении искусствоведа Болата Сарыбаева [12, 205 с.]. Несколько кюев в исполнении Муимсата Онгарова, жившего в Мангистауском регионе, были записаны в записи А. Райымбергенова [6, 63-65 с.]. О творчестве Макара и Муимсата сохранилось очень

мало данных. Сегодня можно сказать, что традиции исполнения в Западном Казахстане почти утрачены. Эти сыбызгисты являются последними представителями сыбызговой традиции в западном регионе. Используемые Западно-казахстанскими инструменталистами сыбызгы имеют пять пазов. Они шире по диапазону и используют многогранно исполнительские возможности.

В заключение отметим, что в зависимости от исполнительских особенностей и структуры кюев традиции были разделены на четыре зоны. Это Восточно-Казахстанская традиция сыбызгы,

Синьцзянская традиция казахов сыбызгы, Баян-Ульгейская традиция сыбызгы, Западно-Казахстанская традиция сыбызгы. В Восточно-Казахстанской, Синьцзянской и Баян-Олгейской регионах сыбызгы отличаются наличием 3,4-канальных коротких сыбызгы, повторяющимися по строению кюев, которые имеют песенное происхождение и продолжают воспроизводиться на домбре и сыбызгы. Сыбызгы Западно-Казахстанской традиции демонстрируют 5,6-образный сыбызгы и их кюи отличаются инструментальным развитием и изменчивостью ритмов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кенешұлы Д. Алтай-Тарбағатай өңірінің сыбызғы күйлері. Алматы: Атамұра, 2008. - 192 б.
2. Жолдасова Н.К. Казахско-башкирские флейтовые аэрофоны. //Музыкальное искусство: Наука и образование: сборник научных трудов.- Астана: КазНАМ, 2004. – С.170-174.
3. Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі: Мәдени мұра. – Алматы, 2009. -10 б.
4. Мұқышев Т. Сыбызғы сазы (Монғолиядағы Баян-Өлгий қазақтарының сыбызғы күйлері) – Алматы.: Өнер, 2005 – 80 бет.
5. Бекхожина Т. Даламның назды саздары. – Алматы: Өнер, 1996.-208 б
6. Райымбергенов А., Аманова С. Күй қайнары – Алматы: Өнер, 1990.- 288 б.
7. Бекенов У. Күй табиғаты. – Алматы:Өнер, 1981.-173 б.
8. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. – Алматы: Жазушы, 1975.-400 б.
9. Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі: Мәдени мұра. – Алматы, 2009. -10 б.
10. Бабалықов Ж. Сыбызғы сыры. // Аңсар. – 2007. -№ 8. – Б.8-9.
11. Сейдімбек А. Қазақтың күй өнері. – Астана, 2002. – 832 б.
12. Сарыбаев Б. Қазақтың музыкалық аспаптары. – Алматы: Өнер, 1980. – 208б.