

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

КАЗАХСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ В СИСТЕМЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Выпускная квалификационная работа
по направлению 51.03.02 Народная художественная культура
Направленность программы бакалавриата
«Руководство этнокультурным центром»

Проверка на объем заимствований:
65,69 % авторского текста

Работа рекомендована к защите
рекомендована/не рекомендована
« 29 » 12 2017 г.
зав. кафедрой хореографии
Чурашов А.Г. Чурашов А.Г.

Выполнил (а):
Студент (ка) группы ЗФ-407-116-3-1
Шаймерденова Кадиша Жауынбаевна

Научный руководитель:
к. филол. н. доцент кафедры хореографии
Ованесян Л.Г. Ованесян Л.Г.

Челябинск
2017

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ КАК КОМПОНЕНТ НАРОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.....	7
1.1. Содержание, структура и функции культуры.....	7
1.2. Традиции – способ формирования и функционирования народной культуры.....	13
ГЛАВА 2. ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ КАЗАХСКОГО НАРОДА.....	19
2.1. Особенности казахского менталитета и национальная самоидентификация.....	19
2.2. Содержание основных казахских обычаев и традиций.....	28
ГЛАВА 3. ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСКОГО НАРОДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....	46
3.1. Казахская свадьба: традиции и современность.....	46
3.2. Традиция празднования Наурыз мейрамы.....	59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	65
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	68

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Традиции и обычаи существуют у народов всего мира. В них отражаются уклад жизни народа, его привычки, национальные особенности. Традиции и обычаи – это исторически сложившиеся устойчивые и наиболее обобщённые нормы и принципы общественных отношений людей, передаваемые из поколения в поколение и охраняемые силой общественного мнения. Традиции также древни, как само человечество. Они носят исторический характер, ибо возникли и формировались в процессе трудовой и общественной деятельности людей, складываясь не по желанию отдельных лиц и групп, а имели под собой объективную основу. Традиции возникали как закономерное явление общественного развития и играли огромную роль в организации усилий рода и племени в борьбе с силами природы, в формировании лучших черт человеческой личности. Нарушение традиций в древние времена считалось недопустимым и каралось неминуемым наказанием.

Казахские устои также не являются исключением из этих определений. Трудовые обряды, семейные обычаи, свадебные ритуалы, обряды по случаю рождения ребенка и традиционные методы воспитания детей, традиции гостеприимства и почитания старших, мусульманские традиции и многие другие нормы и правила веками складывались из казахского кочевого образа жизни. Они прошли сквозь время, пространство и все преграды, которые ставило перед ними время, и дошли до наших дней – некоторые в своем неизменном, а некоторые и несколько деформированном состоянии.

Конечно, сегодня современный казах не кочует как раньше, изменились конкретно-исторические условия жизнедеятельности, разрушена традиционная экономическая основа, сформировавшая традиционные представления, но сохранилась их регламентирующая сила. Традиционная культура и сегодня предлагает важнейшие нравственно-

этические, эстетические и даже политико-правовые нормы и ценности, которые служат регуляторами повседневного поведения народа. Задумки и действия наших современников во многом определяются именно традиционными представлениями о таких важнейших ценностях, как долг и честь, старшинство и молодость, благородство и справедливость, добро и зло, добродетель и порок, красота и безобразие, комическое и трагическое, должное и неприемлемое и т.д. Сам факт того, что сегодня казахский народ помнит и чтит всё же большинство своих традиционных обрядов, является несомненным плюсом для дальнейшего развития нации.

Такие древние праздники, как Курбан-Айт и Наурыз отмечаются у нас в Республике как государственные. Традиция оказалась одной из составляющих девиза председательства Казахстана в ОБСЕ: четыре «Т» – «trust» (доверие), «tradition» (традиция), «transparency» (прозрачность, открытость) и «tolerance» (терпимость). На этих же принципах базируется и Доктрина национального единства (33). Примером актуальности проблемы сохранения культурного наследия могут служить регулярно проводимые в Казахстане международные симпозиумы и конференции, ежегодные смотры и фестивали народного творчества.

Практика показывает, что, с одной стороны, большинство наших современников имеют слабое представление о культурной истории своего народа, а, с другой стороны, наблюдается повсеместный интерес к возрождению народных обычаев, праздников и обрядов. Данное противоречие позволяет говорить о необходимости теоретической обработки и практической поддержки того традиционного, что было завещано нам предками. Ведь традиционная культура казахов – это система преемственности между прошлым и настоящим. Поэтому важно не только возрождение и воссоздание традиций, но и приобщение нового поколения к обширной системе культурных ценностей народа и семьи.

Все это и определило актуальность выбранной темы исследования: «Национальные обычаи и традиции казахского народа на современном этапе».

В Костанайском районе, на материале которого в основном выполнено данное исследование, при непосредственном участии автора, сложилась многоуровневая преемственная система сохранения и развития традиций народной художественной культуры. В ее структуре широко представлены социально-культурные учреждения (клубы, Дома культуры, Дома творчества, Дома дружбы, национально-культурные центры, областная филармония), так и учреждения образования (образовательные школы, детские музыкальные школы и школы искусств, школы детского и юношеского творчества, отделения искусств педагогического колледжа и института Костаная). Деятельность этих социальных институтов строится на основе единой комплексной программы, призванной обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры.

Объект исследования – традиции и обычаи казахского народа.

Предмет исследования – процесс региональной системы сохранения и развития традиционной обрядово-праздничной культуры казахского народа на современном этапе.

Цель работы – раскрыть содержание основных исторически сложившихся традиций и обычаев казахского народа и показать их современное воплощение.

В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи:

- раскрыть сущность понятий «традиция», «обычай», «обряд»;
- показать особенности казахского менталитета;
- классифицировать традиции и обычаи казахского народа по своей социальной значимости и воспитательным функциям;
- раскрыть содержание основных казахских традиций и обычаев;

- на примере казахской свадьбы и празднования Наурыза показать современное решение обрядово-праздничной культуры казахского народа.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных культурологов, этнологов, социологов. В отдельных трудах российских ученых (А.Д. Жарков, Т.Г. Киселева, Ю.А. Стрельцов, В.М. Чижиков) раскрываются общие вопросы комплексного изучения традиционной культуры народа, излагаются варианты ее использования в современном педагогическом процессе, затрагиваются аспекты повышения роли народного творчества в культурно-досуговых учреждениях.

Особенности психологии казахского этноса, пути формирования казахского менталитета, взаимосвязи духовной и материальной культуры казахского народа раскрываются в исследованиях Ширин Акинера, С. Кандыбая, Ш. Мусагалиева, З. Наурзбаевой и других. Кроме того, использовались энциклопедическая и справочная литература, диссертации и монографии по рассматриваемой проблеме, публикации в печати.

Методы исследования: теоретический анализ литературы по теме, наблюдения, опросы, беседы, изучение и обобщение опыта. Были изучены отчеты о деятельности культурно-досуговых учреждений, программы мероприятий, смотров, фестивалей, конкурсов, использован опыт автора как работника Дома культуры и руководителя ансамбля казахских народных инструментов.

В качестве ведущей гипотезы выдвинуто предположение о том, что сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры на региональном уровне может быть решено на основе системного подхода, предполагающего взаимосвязь и взаимодействие различных культурных и образовательных учреждений.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенный материал будет интересен руководителям творческих коллективов, студентам, педагогам дополнительного образования, организаторам и ведущим мероприятий.

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.

ГЛАВА 1. ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ КАК КОМПОНЕНТ НАРОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

1.1. Содержание, структура и функции культуры

Толкование термина «культура» многозначно и зависит от сферы применения. Слово «культура» пришло из латинского языка и переводится как – обработка, возделывание. «Культура» представляет собой очень сложное, многогранное явление (29).

По словам известного ученого, культуролога Г.Н. Волкова, «культура» понимается как созданное и накопленное человечеством материальное и духовное богатство, которое служит дальнейшему развитию, приумножению созидательных, творческих возможностей, способностей подрастающего поколения как личности.

С. Фролов же полагал, что «культура» – это некоторое сложное целое, которое включает в себя знания, верования, искусство, мораль, закон и обычаи, а также способности и привычки, приобретаемые и достигнутые человеком как членом общества.

В связи с этим весьма обоснованно звучит введенное академиком Д.С. Лихачевым понятие: «культура» – это огромное целостное явление, которое делает людей из простого населения народом, нацией».

Как неисчерпаем и разнолик человек, так многогранна и культура, являясь объектом изучения историков, социологов, психологов, философов и т.д. Сегодня можно выделить ряд подходов к трактовке понятия «культура» (29).

В деятельностном подходе культура выступает как специфический способ человеческой жизнедеятельности. При этом под деятельностью понимается форма социальной активности, направленная на преобразование действительности. Культура, понимаемая как способ деятельности, придает человеческой активности внутреннюю целостность

и особого рода направленность и выступает как способ регуляции, сохранения, воспроизведения и развития всей общественной жизни.

Ценностный подход заключается в понимании культуры как совокупности материальных и духовных ценностей. Под ценностью понимается любое явление, которое имеет значение для бытия человека, группы, общества. В настоящее время признана ограниченность данной концепции культуры, так как они замыкают ее в сравнительно узкую сферу (культура – совокупность только положительных ценностей).

При семиотическом («semeion» – знак, признак) подходе культура рассматривается как механизм передачи опыта через знаковые системы – естественные (разговорные) и искусственные (созданные человеком) языки, различные системы сигнализации, языки изобразительных искусств, театра, кино и музыки, технические программы и алгоритмы.

В социологическом подходе культура понимается как социальный институт, который дает обществу системное качество, позволяет рассматривать его как устойчивую целостность, отличную от природы. В рамках данного подхода культура трактуется как фактор организации и образования жизни какого-либо общества. Каждое общество создает свои культурные ценности, они и определяют развитие этого общества, жизнь которого начинает все больше зависеть от произведенных им ценностей.

В гуманистическом подходе внимание акцентируется на совершенствовании человека как духовно-нравственного субъекта (носителя) культуры. Культура охватывает все стороны жизни человека, предстает как процесс воспроизводства человека во всем богатстве его свойств и потребностей (34).

Изложенные выше подходы не исчерпывают собой всего многообразия взглядов на понятие культуры. При этом каждый подход заслуживает внимания, они взаимодополняют друг друга, способствуют выработке более полного и глубокого представления о культуре. Но единого определения культуры в современной науке не существует.

Культура – это многофункциональная система (Таблица 1).

Таблица 1

Функции культуры

Функция	Содержание
Функция социализации	Культура – это средство развития человека, усвоения индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему действовать в качестве полноправного члена общества.
Познавательная функция	Культура, концентрируя социальный опыт множества поколений людей, приобретает способность накапливать богатейшие знания о мире и тем самым создавать благоприятные возможности для научного, художественного, религиозного, нравственного познания и освоения.
Информационная функция	Культура – социальная память человечества, обеспечивающая историческую преемственность и передачу социального опыта от поколения к поколению, от эпохи к эпохе.
Знаковая функция	Культура – средство изучения и овладения достижений культуры через знаковые системы.
Коммуникативная функция	Культура создает систему коммуникаций, обеспечивающей обмен и взаимодействие участников культурного процесса.
Ценностная функция	Культура формирует у человека ценностные потребности и ориентации и создает критерии оценки действий человека.
Нормативная функция	Культура как система норм и требований общества ко всем своим членам в различных сферах их жизнедеятельности – труде, быте, межгрупповых, межнациональных, межличностных отношениях. Данная функция культуры поддерживается такими нормативными системами, как мораль и право.

Действительно, культуру можно представить как «огромную лабораторию, в которой создаются общечеловеческие и национальные ценности, собираются воедино достижения человеческого общества с глубокой древности до наших дней» (26, С. 18).

Различают этническую или национальную культуру.

Этническая культура – это культура людей, связанных между собой общностью происхождения (кровным родством) и совместно осуществляемой хозяйственной деятельностью, единством «крови и почвы». Местная ограниченность, жесткая локализация, обособление в общины, этническую группу – одна из основных черт этой культуры. В ней господствует сила традиции, привычки, раз и навсегда принятых обычаев, передающихся из поколения к поколению (6, С. 43).

Этническая культура включает в себя не только структуру духовной культуры – традиции, обряды, мораль, нормы поведения, древние культы и пр., но и набор сохранившихся орудий труда, которые используются в хозяйстве и производственной деятельности.

В созидании культуры всегда участвовали многие поколения казахов. Это важнейший творческий процесс, запоминалось то, что нужно. Народ из поколения в поколение передавал свой общественный и социальный опыт, духовное богатство, как дань старшего поколения младшему, создавая тем самым историю материальной и духовной культуры общества. Преемственность дает возможность новым поколениям вобрать в себя и развивать все лучшее, что было создано предшествующей историей человечества, обогатить в новых условиях многообразие духовных ценностей общества. В этом историческом процессе народ не только сила, выступающая первым создателем материальных благ, но неиссякаемый источник ценностей (7).

Этническая культура подобно роднику питает человека. Из нее каждый может почерпнуть для себя то, что может придать смысл его существованию. Влияние этнической культуры на личность объясняется и

тем, что она требует от каждого преодоления пассивности, не терпит созерцательности, превращает ее в активного участника традиционных действий, праздников, обрядов и других событий. Каждая этническая культура имеет свою собственную логику и только исходя из этой логики, можно объяснить, что для данной культуры имеет принципиальное значение (либо никогда не изменяется, либо меняется лишь в особых случаях), а что второстепенно и может легко модифицироваться (6).

На протяжении многих веков народы накапливали и передавали последующим поколениям необходимые нравственные, трудовые, художественные, политические и другие ценности. Ценности помогают обществу и человеку определить хорошее и плохое, истину и заблуждение, красоту и безобразие, справедливое и несправедливое, допустимое и запретное и т.д. (7) Выделяются такие типы ценностей как:

- витальные (жизнь, здоровье, безопасность, благосостояние и т.д.);
- социальные (социальное положение, богатство, работа и др.);
- политические (свобода слова, гражданские свободы, законность);
- моральные (добро, любовь, дружба, честь, честность, верность);
- религиозные (Бог, божественный закон, спасение, вера);
- эстетические (красота, прекрасное, гармония и др.);
- семейно-родственные (семейный уют, уважение, взаимопонимание поколений) и другие.

Все эти ценности являются наследием культуры народов. Поэтому знакомство с национальной культурой надо начинать с ее наследия. В словаре русского языка С.И. Ожегова наследие определяется как «явление духовной жизни людей, быта, уклада, унаследованное, воспринятое от прежних поколений, от предшественников». Наследие – это необходимый фундамент для построения будущими поколениями новой культуры. Настоящее поколение обогащается опытом прошлого и передает его будущему человечеству. И этот вечный круг трех единств не замыкается, пока живет народ (20).

Культура является сложным, многогранным образованием. В структуру культуры традиционно включают такие ее составляющие как: нормы, обычаи, обряды и некоторые другие элементы.

Нормы (правила) определяют, как должен вести себя человек, чтобы жить в согласии с ценностями своей культуры. Усвоение определенных норм необходимо человеку для успешной адаптации в обществе. Это и элементарная опрятность, гигиена, и соблюдение принятых правил поведения, и нравственные (моральные) нормы, и правовые нормы (законы).

Обычай – это исходный, наиболее простой тип культурной регуляции на основе целостных, привычных образцов поведения, закрепляющихся в общественной памяти и передающихся из поколения в поколение как формы поведения в труде, быту, в общении, в воспитании и т.п. Передаваясь из поколения в поколение, обычай срастается с внутренними мотивами поведения и создает потребность в его соблюдении. Формализованный обычай, совершаемый в определенном месте и в положенное время по специальному поводу, выступает как обряд. (29)

Традиции – это социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. В них содержались наставления, нравственно-эстетические ценности и нормы, правила хозяйственной деятельности, устройства жилищ, способы воспитания детей, использования лекарственных средств. Это главные средства функционирования народной культуры. (29)

Многообразные этнические традиции, обряды, обычаи, праздники, кодексы, символы взаимодействуют друг с другом и служат выражением общечеловеческих ценностей и исторического опыта народа. Именно подобное понимание культуры определяет ее выдвижение на роль одной из главных этнообразующих и этносохраняющих компонентов. Именно

оно дает основание считать, что этническая общность – это, прежде всего, общность, связанная определенной общей культурой в самом широком понимании этого слова. (30)

Традиционная культура составляет один из наиболее значительных глубинных пластов художественной культуры общества, является важнейшей составляющей частью любой национальной культуры, основой формирования национального самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох. (31)

1.2. Традиция – способ формирования и функционирования народной культуры

У каждого народа есть своя неповторимость, своя самобытность, с помощью которой он выделяется среди других, и неповторимость эта не только в языке, образе жизнедеятельности, но и в традициях.

Понятие «традиция» применительно к народной культуре, имеет несколько специализированное содержание. По мнению Ю.В. Бромлея, С.А.Токарева, «традиция» – это явление материальной и духовной культуры, социальной или семейной жизни, сознательно передающееся от поколения к поколению с целью поддержания жизни этноса.

Этнограф и фольклорист К.В. Чистяков отмечает, что «традиция – сеть связей настоящего с прошлым, при помощи которой совершается отбор стереотипов, которые затем опять воспроизводятся. Общество без традиций также невозможно как общество без культуры» (37).

И.В. Суханов определяет: Традиции – это нерегламентируемые юридическими установлениями, поддерживаемые силой общественного мнения формы передачи новым поколениям способов реализации сложившихся в жизни данного класса, общества идеологических отношений (политических, нравственных религиозных, эстетических). Традиции народа – это то, что полнее всего отражает его духовный облик и

внутренний мир, живая национальная память народа, воплощение пройденного им пути и неповторимого духовного опыта. То, что в конечном итоге хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений. (37)

Для того чтобы понять истоки традиций, надо, прежде всего, изучать историю народа, его культуру, соприкоснуться с его жизнью и бытом, попытаться понять его душу и характер. Любые обычаи и традиции в своей основе отражают жизнь той или иной группы людей, а возникают они как результат эмпирического и духовного познания окружающей действительности (38).

Другими словами, обычаи и традиции – это те ценные жемчужины в океане жизни народа, которые он собрал на протяжении веков как результат практического и духовного постижения реальности. Какую бы традицию или обычай мы ни взяли, исследовав её корни, мы приходим к выводу, что она жизненно оправдана и за формой, подчас кажущейся нам претенциозной и архаичной, скрывается живое рациональное зерно.

Наши предки не зря передавали традиции, скажем, земледелия, из поколения в поколение, чтобы сыновья не повторяли ошибок сделанных отцами, но мы почему-то считаем, что по традиции мы должны всё делать так, как делали наши предки, и это глубоко неправильное мнение. Ведь если мы будем повторять пройденное, то прогресс остановится, поэтому человечество вносило и вносит что-то новое в то, чем занимались предыдущие поколения.

Между тем предыдущему поколению трудно передать весь социально накопленный опыт, ведь деятельность, связанная с традициями настолько многогранна, что поколение старается направлять развитие в русле этих традиций, а не следуя в точности по стопам отцов. То есть традиция не детально регламентирует поведение в конкретных ситуациях, а решает задачу через регламентацию духовных качеств, необходимых для правильного, с точки зрения данного класса, общества, поведения в той

или иной сфере общественной или личной жизни. Отсюда мы видим, что традиции функционируют во всех социальных системах и являются необходимым условием их жизнедеятельности. Таким образом, традиции передают, закрепляют и поддерживают разнообразный социальный опыт и тем самым осуществляется духовная связь поколений.

Традиции выполняют две социальные функции:

1) они являются средством стабилизации утвердившихся в данном обществе отношений;

2) осуществляют воспроизводство этих отношений в жизни новых поколений.

Эти функции традиция осуществляет следующим путём: традиции обращены к духовному миру человека, они выполняют свою роль средств стабилизации и воспроизводства общественных отношений не непосредственно, а через формирование духовных качеств, требуемых этими отношениями. Идейным содержанием, формулой традиции выступает непосредственно норма или принцип поведения. Последние, в отличие от правил, не дают детальных предписаний поступка. Они указывают направление поведения (честность, правдивость, простота и скромность, трудолюбие и бережливость и т.д.). (37)

Традиции, по своей сути, не имеют жёсткой связи с конкретным действием в определённой ситуации, поскольку те духовные качества, которые прививает нам традиция, необходимы для любых конкретных действий, и реализация этих действий не самоцель, а лишь средство для формирования духовного облика человека (37).

Традиции также производят и воспитательное действие на человека, они формируют сложные привычки – определённую направленность поведения. Сложная привычка – это активная форма отражения требований жизни; в любой ситуации, имеющей к ней отношение, она в границах утверждаемой ею направленности поведения предоставляет человеку свободу выбора конкретного поступка. На основе сложной

привычки всегда имеется возможность импровизировать поведение. Традиция прямо и непосредственно устанавливает связь между действиями и духовными качествами. Причём важно, чтобы духовное качество всегда становится в положение причины соответствующего действия. Например, кто-то неизменно держит данное им слово, точно выполняет данные им обязательства. Причину такого поведения мы усматриваем в порядочности, обязательности человека. Действия в традиции подчинены сознательной цели воспитания. «Покажи мне, – гласит индийская пословица, – как ты воспитываешь детей, и я скажу, что у тебя на уме» (6).

С реакционными традициями, как правило, несущими открыто выраженную враждебную идею, можно успешно бороться средствами прямого идейного воздействия. Каждая из таких, например, реакционных традиций, представляющих собой пережитки прошлого в сознании части наших людей, как национализм, карьеризм, стяжательство, тунеядство имеет свой набор взглядов, воспринимаемых частью молодёжи от некоторых представителей старшего поколения. Но взгляды, скрываемые человеком, обязательно проявляются в его поведении, что и помогает окружающим бороться с их носителем, дабы они не распространились на других людей. В преодолении реакционных традиций огромную роль играет критика их идейного содержания, убедительный показ их несостоятельности и некомпетентности. (9)

Конечная цель традиций сводится к тому, чтобы ввести деятельность нового поколения в то русло, по которому развивалась деятельность старших поколений. Хранить традиции нужно начинать с собственных семей, изучая свою историю. Ведь если в стране нет своих традиций, то люди будут принимать культуру и устои чужих стран. В подавляющем большинстве случаев это не приводит к хорошим результатам, теряется самобытность народа. Зачем стараться перенять образ жизни и мысли других групп и национальностей, отвергая устои своей собственной

родины? Из-за такого бездумного перенимания чужих норм люди стали терять индивидуальность, из-за этого и возникли многие современные проблемы общества. (9)

Традиции требуют от каждого быть достойным звания «человек», то есть быть честным и благородным по отношению к окружающим, верным дружбе и данному слову, сострадательным к слабым, больным и престарелым, милосердным и великодушным.

В современном динамичном мире с невиданным ранее расширением информационных возможностей, усложнением технологий усиливаются изменения в народной культуре, включая традиционные механизмы ее трансмиссии. Все более явственно проявляются процессы стандартизации, унификации, массивности (20). Повсеместно, у разных народов, с той или иной степенью интенсивности происходит разрушение традиционного образа жизни, хозяйственного уклада, ослабление традиционных социальных связей и структур, основанных на непосредственных межличностных контактах.

Особая проблема – сокращение сельского населения как носителя фольклорной традиции прошлого. Нарушается структура поколений в семье, в общине. Исторические традиции занимают все меньше места в повседневной жизни семьи, локальной общности, происходит постепенное их вытеснение унифицированными стандартами, подкрепляемое экспансией СМИ. В результате нарушаются естественные механизмы преемственности, сохранения традиций из уст в уста, из рук в руки. Все это подрывает естественный ход процессов культурного обмена, взаимообогащения разных культурных направлений. (20)

Последнее время характеризуется стремительным ростом интереса к истории, к традиционной культуре прошлого, и это поставило проблему фиксации того, что еще сохранилось в памяти носителей традиций, и породило необходимость поддержания традиций, их возможного оживления. Поэтому все отчетливее осознается задача как восстановления,

поддержания естественного механизма передачи, воспроизведения, сохранения культурного традиционного материала, так и его дополнения современными технологиями, элементами целенаправленного обучения.

Выводы по первой главе:

В культуре любого народа есть много явлений, сложных по своему историческому происхождению и выполняемым функциям. Одними из самых ярких и показательных явлений такого рода являются народные обычаи и традиции. Система обычаев и традиций любого народа – это результат его воспитательных усилий в течение многих веков. Через эту систему каждый народ воспроизводит себя, духовную культуру, свой характер и психологию, в ряду сменяющих друг друга поколений.

Традиционная культура предлагает нам важнейшие нравственно-этические, эстетические и даже политико-правовые нормы и ценности, которые служат регуляторами повседневного поведения народа. Задумки и действия наших современников во многом определяются именно традиционными представлениями о таких важнейших ценностях как долг, честь, справедливость, добро, зло, должное, неприемлемое и т.д.

Обычаи и традиции любого народа, это его «приданое» при вступлении в огромную семью человечества, живущего на планете Земля. Надежду на самостоятельное будущее имеют только те народы, кто не растерял свои традиции и ценности. Только так, опираясь на традиции, постоянно совершенствуясь и определяя для себя высокие планки, народ может обрести единство нации и укрепление национального духа.

ГЛАВА 2. ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ КАЗАХСКОГО НАРОДА

2.1. Особенности казахского менталитета и национальная самоидентификация

Республика Казахстан – результат национально-политического самоопределения казахов, которые представляют собой титульную национальность. Она и обязана быть центральным образующим звеном новой нации, вокруг которого могут компоноваться другие части нашего общества, удовлетворяющие таким образом и собственные интересы, среди которых – не потерять и свои национальные особенности.

Особенно актуален этот вопрос для национальностей, в течение длительного времени лишенных естественного права на реализацию возможностей саморазвития и получивших его в ходе закономерных или неожиданных поворотов истории. Среди них и молодая, одаренная казахская нация, находящаяся в фазе развития и страстно ищущая свой путь в мир, свою дорогу в цивилизованное сообщество народов, стремящаяся воплотить в жизнь заветную мечту многих поколений. 260 лет казахский народ находился в составе великой Российской империи, из них 75 – при Советской власти, практически в состоянии непрерывной дискриминации как самостоятельный этнос, потеряв национальную самозначимость.

Как сказал М. Ауэзов: «Казахский народ, как трагический странник, кочевавший по степям и столетиям, скитался в поисках земли обетованной, где бы могла воплотиться казахская идея о создании национального государства, мирной и счастливой жизни (1). Лишь на исходе XX в. казахский народ обрёл, наконец, национальную независимость, возможность стать творцом собственной судьбы, воплотить выстраданную многими поколениями мечту в жизнь. И мы могли бы, вслед за А.С. Пушкиным повторить: «Клянусь честью, что ни за

что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме наших предков, такой, какой нам Бог её дал». (1)

Рост национального самосознания народов планеты является сегодня естественной реакцией на угрозу стандартизации социальной жизни, выявляя стремление к самодостаточности и суверенности уникально неповторимых единиц человеческого сообщества. «Человечество – это народы», а не серая толпа псевдоиндивидуальностей. Люди по-прежнему ощущают себя не представителями некоего общего безликого мира или абстрактного человечества, а носителями живой и конкретной национально-культурной общности. Этнос – самый долговечный и приемлемый тип организации общества. Генетический страх быть растворенным в пучине непонятных, аморфных, глобальных процессов рождает естественную реакцию защитить себя, свою уникальность, свою группу – среду понятных взаимоотношений. Это противодействие привносит в мир массу разнообразия, оригинальных, самобытных форм культурной социализации. Потому что они рождаются и принимаются в действительно неповторимо разных сообществах со своей национальной почвой и культурным ландшафтом. Национальность выступает как «отец» – защита от внешнего, не всегда благоприятного влияния, внутренний цензор контроля поведения. (20)

Язык, религия и особенности понимания (отсчёта) времени и пространства – культурные корни представления о национальности.

Казахский язык, в отличие от других языков народов Средней Азии начала XX в., был хорошо развит. Он характеризовался небольшими диалектическими различиями и поэтому уже тогда мог считаться единым национальным языком (к примеру, узбекский язык имел довольно выраженные региональные различия). Скорее, можно выделять не диалекты (западный, северо-восточный и южный), а говоры единого казахского языка, сложившегося в среде кочевников, способных сохранять взаимосвязи на широком пространстве Великой степи. Казахская степь

уже являла собой самостоятельный культурный регион с характерным языком внутреннего взаимоотношения. (17)

Не менее важные особенности связаны с пониманием времени (истории). Ежегодный цикл смены времен года в том или ином климатическом и географическом ландшафте, формы занятий в течение года, трудовые ритмы, а также точка отчета социального времени (времени существования исторической общности) – важные факторы в формировании национальных особенностей. Ещё Кун-Фу-цзы (Конфуций) признавал изменчивость природы, противопоставлял ей желаемую устойчивую жизнь людей в обществе (семье), крепко стабилизированной традицией. (17)

Для восточных народов обычно характерно понимание времени как колебательного, цикличного явления. Оно периодически возвращается к исходной точке. Время земное, в котором живут люди, и время небесное, в котором обитают божества, текут как бы одновременно. На Востоке небесные силы рассматриваются как часть живой природы. Они существуют рядом с человеком, участвуют в его жизни, влияют на него. Но и человек, в свою очередь, может влиять на ближайшие божества. К тому же прошлое, настоящее и будущее тоже существуют одновременно и человек соответственно. Вечная душа только меняет форму своего существования. Человек не отделяет себя и своё настоящее время от духов умерших предков (прошлое) и неродившихся потомков (будущее). Прошлое поэтизируется, воспринимается как лучшее, «золотой век». (36)

Временные координаты существуют в истории наряду с пространственными. И именно пространство – параметр, который характеризует этническую самобытность. Каждый этнический коллектив, чтобы жить на Земле, должен приспособливаться (адаптироваться) к условиям ландшафта, в пределах которого ему приходится существовать. Связи этноса с окружающей природой и рождают пространственные взаимоотношения этносов между собой. Но естественно, что, живя в своём

ландшафте, члены этноса могут приспособиться к нему, только изменяя своё поведение, усваивая какие-то специфические правила поведения – стереотипы (8). Общественные нормы складываются под воздействием условий «первой природы».

Великая степь – это огромный океан разнотравья и редких лесков, полупустынь и пустынь, сопок и отрогов горных массивов, которые раскинулись от Венгерской пушты до хребтов Хингана. В силу засушливости в летний период и стужи – в зимний, а также других особенностей ландшафта эти территории были труднодоступны для хозяйственного использования. Наиболее оптимальным способом освоения этих равнин стало кочевое скотоводство. Древние скотоводы – насельники степной полосы – превратили просторы, разделявшие культуры и цивилизации, в связующие их пути. Огромную роль при этом сыграло приручение лошади, всадничество. Это новшество открыло человеку новое понимание пространства, расширило географический и культурный кругозор, способствовало единению человечества. Обеспечивая существование торговых путей и возникших на них городов и поселений, кочевники обеспечивали удовлетворение своих собственных потребностей. (14)

Жизнь в тяжелых условиях резко континентального климата требовала от населения громадного напряжения физических сил. Не имея технических возможностей дозвездеть над природой, кочевник находил выход в сотрудничестве с ней, в признании ее огромной, непреодолимой силы. Поэтому-то «кочевник – дитя природы», как бы невидимая часть экологического цикла. С этим связан и приоритет духовной культуры над материальной. В отличие от осёдлых культур величайшим достижением кочевников стало стремление оставлять как можно меньше свидетельств своего существования (8).

При всей страстной привязанности казахов к родной земле, крайне изменилось их отношение к окружающей среде – как результат

социальных и экономических экспериментов XX – начала XXI вв. Для большинства представителей «степного народа» огромные незаселенные просторы, некогда вскормившие казахов, стали ныне мертвой историей, не имеющей эмоционального значения. Казахстанцы скучились в пределах населённых пунктов, и этот процесс продолжается в виде урбанизации (переселение коренных жителей села в города и разрыв с родной местностью). Степь же стала рассматриваться как потенциальный источник неиссякаемого богатства, который нужно покорять, а не уважать и беречь, как раньше. Земля предков «Атамекен» (земля-мать) перестала быть таковой, превратилась, даже не в средство производства, а в свободно размениваемый капитал. Не случайно, может быть, ни один художник не сумел отразить красоту открытого пространства степи, не дополнив его изображением гор и деревьев. Живописность открытого моря изобразил когда-то Айвазовский, а открытую степь в самодостаточной полноте её красок и светотени не отразил никто (30).

Внешне национальное самосознание, прежде всего, проявляется в форме самоназвания. Редкий человек при ошибочном определении его национальной принадлежности не поправит ошибку, уточнив нацию, т.е. так же, как и правильно называя свои имя и фамилию.

У казахов бытует: «Атамыз – Алаш, атымыз – казак», арысцы или «Алаш балалары». Знаменитая легенда об Алаше или Алаш хане и трех его сотниках (Усуне, Болате, Алшыне) стала поистине национальным, этнообразующим, консолидирующим мифом, в самом положительном смысле этого слова. (30)

Казахский народ состоял из десятков крупных родоплеменных объединений и более сотни многочисленных малых и средних «ру», номинально сведённых в три племенных союза «алаш мыны». Трёхсистемное членение было характерным для кочевых народов, по принципу деления войска – на правое, левое крыло и центр. Оно имеет не подчиняющую вертикальную иерархию, а горизонтальную –

порядкообразование войска. Подобная структура обеспечивала генеалогическую (Шежіре) и территориально-политическую консолидацию. Каждый казах, вне зависимости от социального положения, местопребывания, связывал себя посредством прямолинейной цепи реальных и легендарных предков (чуть ли не от самого Адама) с другими казахами. Все они считались потомками трёх братьев (Арыстар, Қожалар, Келінбеттер), имена которых разнились, а также первопредка (Алаша).

Три жуза (жүз – сотня, родовая территория, пространство), потомки трёх братьев наделены некоторыми качествами, функциональными характеристиками, компенсирующими «возрастную» иерархию Старший (Ұлы) – Средний (Орта) – Младший (Кіші) (12). «Жүз», «ру», «жеті ата» – элемент национальной традиции и истории, «неписанный паспорт» казаха.

Наши соотечественники говорят: «Казах везде находит родственника». По исследованиям западных тюркологов, изучавших казахские диаспоры, группы, определяемые по отцовской линии наследования, можно классифицировать как отражение ныне существующей среди казахов солидарности в определенном кругу. Члены, принадлежащие к одному роду, ощущают себя более связанными друг с другом, чем просто по биологической схожести. Когда впервые встречаются два незнакомых казаха, они, прежде всего, выясняют, к какому роду-племени относится каждый из них и есть ли среди их ближайших родственников родные по отцовской линии. Родственные связи до сих пор остаются сильными настолько, что с самого раннего детства казахи приобщаются к освоению своего генеалогического древа, слышат рассказы о близких и дальних родственниках, по которым далее ориентируются и идентифицируют себя.

Наряду со многими общими признаками этносов существуют элементы, связанные с их материальной и духовной культурой и особенностями их коллективной психики, проявляющиеся, в частности, в чертах характера, специфике ценностных ориентаций, вкусов и нормах

поведения. Эти черты определяются в образе жизни, хозяйствования и вырабатываются в течение столетий, с учётом климатических и географических условий. Национальный характер обусловлен историей народа, эти черты формируются столетиями, стремясь сохраниться и найти своё место в новых, изменяющихся условиях. Культура казахского народа, его гуманистически-ценностная направленность выражаются в его традициях.

Менталитет наследников кочевых народов тесно связан с такими чертами характера, как контактность, склонность к диалогу, открытость, толерантность (терпимость), демократизм, плюрализм, свободолюбие, искренность, сострадательность, самокритичность, уважение к старшим (носителям традиции), неприязнательность на оригинальность, простота и многое другое. Как отмечал Л.Н.Гумилев: «Тесные контакты с казахами, татарами, узбеками показали, что дружить с этими народами просто. Надо лишь быть с ними искренне доброжелательными и уважать своеобразие их обычаев. Ведь сами они свой стиль поведения никому не навязывают. Однако любая попытка обмануть их доверие вела бы к разрыву. Они ощущают хитрость как бы чутьем». (8)

Постоянная потребность в контактах, беседе, получении и передаче вестей объясняет особенное отношение казахов к гостю, попутчику, собеседнику. «Гость – подарок Бога» – гласит народная мудрость. Пристально следили они за новостями «узын кулак», награждали за хорошие вести «суюншы» и всегда готовы были сорваться туда, где можно «других посмотреть и себя показать». Таким образом, складывается необходимость в ощущении причастности к некоему большому, важному, что бурлит за войлоком теплой юрты, в границах родного ландшафта и за ним, к человеческой общности в целом. Здесь можно привести следующие выражения: «С гордым горд будь, он не сын пророка. С кротким кроток будь, он не раб твоего отца»; «Можно отрубить голову, но не язык»; «Из странствий пятилетний возвратился, ему и старец должен поклониться» и

другие. Верность казахской идее народ, по своей сути терпеливый, стойкий, философствующий, но с яростной бунтарским духом, пронес через все испытания истории. (36)

Роды, племена и жузы казахов в силу своей рассеянности на громадной территории не могли построить централизованную государственность, но сумели создать весьма действенную форму самоуправления, для функционирования которой такие категории, как честь и достоинство рода, совесть, человечность и т.д., имели решающее значение. У них мораль и нравственность не расходились. Степь управлялась словом, и казахи, отстаивая свою Родину и свободу, только силой слова, без насильственного рекрутирования, собирались в многотысячный жасақ – ополчение, без полицейско-карательных средств и тюрем обуздывали преступность. Слабость политической и технологической организации компенсировалась высокими морально-нравственными устоями общества (17).

Но самое главное, люди следовали им и за теми выдающимися героями, кто отражал в себе их представления о высоких достоинствах Человека. Бии, батыры, жырау и акыны обладали недюжинными способностями и огромным авторитетом, совмещали в себе способности друг друга. Они замечательная связь народа с его правящей элитой. Причём ханы и султаны не в меньшей степени обладали способностями предыдущих. Вот уж, и в самом деле, как гласит древняя тюркская формула власти: «Военноначальник – доблестен, советник – мудр, правитель – милостив». (17)

Наличие позитивных общечеловеческих качеств у всех народов несомненно. Но способы выражения и понимания их обязательно разнятся. Иностранцы авторы XVIII–XIX вв., наш Абай и другие, описывающие жизнь кочевых казахов, наделяют их качествами, узнаваемыми у их современных осёдлых потомков. Сохранившиеся формы поведения, ценностные ориентации людей, естественно, не передаются генетически,

их передача из поколения в поколение – результат культивирования в воспитании и социализации личностей в соответствующем обществе. И казахи, желая оставаться таковыми, прилагают определенные усилия к сохранению традиций. В этом они находят себя, свой народ, связь с ним и своё место в нём. Это и назовём национальной самоидентификацией казахской личности.

Казахи с мужеством и откровением заявляют, что стоят за развитие своей материальной и духовной культуры, во взаимодействии с другими, но по собственному, самостоятельно избранному пути. Ибо, «культура народа – это цвет его бытия... Традиция – вот мать религии и священных ритуалов» (36).

Консолидирующая этноцентричность может выявиться в желании народа занять собственное место в истории человечества, проявить себя и за пределами конкретно-национального. «Каждая нация обязана выявить перед миром свою национальную сущность. Если же нации нечего дать миру, это следует рассматривать как национальное преступление, которое никогда не прощается человеческой историей. Нация обязана сделать всеобщим достоянием то лучшее, что есть у неё... преодолевая собственные, узкие интересы, отправить всему миру приглашение принять участие в её духовной культуре», – писал выдающийся деятель Индии Рабиндранат Тагор (32).

Хотя в современных условиях очередного разрыва культурных традиций и идеологии, «урбанизации», некогда сельской казахской культуры, смены экономическо-социального фона реализации привычных ценностей и т.п. обстоятельств усложняют проблему национальной самоидентификации личности. Культурные, по сути, восточные традиции не сделали нас защищенными и замкнутыми от влияния вестернизации. Потому что казахские традиции, сложившиеся в условиях гибкой кочевой культуры, в современности не дают категорического ответа, как повести себя этнофору, предоставляя его самому себе. В этом отличие

казахстанского общества от других восточных, особенно исламских. В умме (мусульманской общине) поведение человека строго регламентируется, облегчая (ограничивая) ему выбор действий и способа самоидентификации.

«Загадочная казахская душа» (намыс), национальный сгиб ума и характера, по-прежнему, способны ярко проявиться в минуты суровых невзгод и испытаний, когда отбрасывалось всё наносное, случайное, сиюминутное, и каждый честный казах оставался как бы наедине со своим Отечеством (1). В умении придать новое, актуальное звучание традиционной национальной самоидентификации может проявиться подвиг современного поколения казахов и казахстанцев.

2.2. Содержание основных казахских обычаев и традиций

Традиции и обычаи – это отражение сущности нации, показатель того, чем она живет, о чем думает, во что верит. К основным аспектам содержания казахской традиционной культуры можно отнести: мировоззрение народа, народный опыт, жилище, костюм, трудовую деятельность, досуг, ремесла, семейные отношения, народные праздники и обряды, знания и умения, художественное творчество.

В содержании большинства обычаев и традиций нашли отражение неразрывная связь с природой, открытость, воспитательный характер действий, цельность, способность к контакту с культурой других народов, самобытность, наличие целенаправленного эмоционального заряда, сохранение элементов языческой культуры, чувство юмора.

Независимо от того, что люди имеют сейчас, то, что было завещано им предками, безусловно, стоит особого внимания и подробного изучения. Ведь не с пустого же места появились всевозможные верования, обряды и обычаи. С традициями народ передает из поколения в поколение свои знания и наблюдения, а молодежь, черпая эти наблюдения, делает свои

выводы и, естественно, начинает относиться к миру уже не как новорожденный птенец, а как бывалый орел, многое повидавший и многое испытавший на своем жизненном пути. За годы существования, казахская нация накопила в данной сфере столь объемный багаж, что в рамках одного исследования, практически невозможно рассказать обо всех традициях и обычаях, присущих потомкам султанов Жанибека и Керей (основатели Казахского ханства). Раскроем содержание основных обычаев, получивших широкое распространение в казахском обществе.

1. Традиции, связанные с гостеприимством (37)

Основной традицией казахов, со временем трансформировавшейся в особенность национального характера, является гостеприимство. В казахском обществе существует неофициальный закон, озвученный еще в глубокой древности. Он гласит – встречай гостя как посланника Бога. Гостеприимство, в казахском обществе считается священной обязанностью. Во все времена степняки делали все возможное, чтобы угодить гостю. Поэтому каждый путник, отправляясь в дорогу, знал, что его радушно встретят в любом уголке казахской земли.

- «Сүйінші» - обычай, согласно которому путник, принесший в дом добрую весть, в благодарность получает от хозяев ценный подарок.

- «Ат мингизип шапан жабу» – высокий почет. Согласно традиции, дорогой гость, им может быть акын, батыр или просто очень уважаемый человек, посетивший аул, в знак признания заслуг, получает в подарок от местных жителей коня и дорогой чапан (халат из верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой).

- «Бес жаксы» – подарок, одновременно состоящий из пяти ценных вещей. В него входят: верблюд («кара нар»), быстроногий скакун («жуйрик ат»), дорогой ковер («калы килем»), алмазная сабля («алмас кылыш»), а также соболья шуба («булгын ишик»). Бес жаксы также как и «Ат мингизип шапан жабу», удостоиваются наиболее уважаемые в казахском обществе люди.

- «Байғазы» – традиция, предусматривающая возможность получения подарка человеком, приобретшим обновку.

- «Конакасы» – обычай, связанный с угощением гостя. Казахский народ издревле славился своим гостеприимством. Все самое вкусное казахи всегда приберегали для гостей.Guestы делили на три вида. «Арнайы конак» – специально приглашенный, «кудайы конак» – случайный путник, «кыдырма конак» – нежданный гость. Следует отметить, что если хозяин дома по каким-либо причинам, отказался соблюдать обычай конакасы, в отношении его (в давние времена) могли быть применены штрафные санкции.

- «Конаккаде» – традиция, в соответствии с которой хозяин дома имеет право попросить гостя спеть песню или сыграть на музыкальном инструменте. Конаккаде – испытание гостя искусством, а также залог веселого застолья.

- «Ерулик» – если в аул прибывали новоселы, в их честь устраивался ерулик – небольшой праздник, позволявший прибывшим быстрее адаптироваться на новом месте. Также обычай ерулик включал в себя и помощь в бытовом обустройстве новичков. Соседи обеспечивали их дровами, питьевой водой и т.д.

- «Той дастархан» – особая форма торжества, организуемого к празднику или во время него. Помимо посиделок за столом, во время той дастархан, проводятся спортивные, музыкальные, песенные состязания (айтыс), скачки.

2. Традиции и обычаи, связанные с взаимопомощью

- «Асар» – семья, у которой возникла необходимость выполнить какую-либо спешную, подчас тяжелую работу, имеет право позвать в помощники родственников, друзей и соседей. По окончании дела, для помощников накрывается богатый стол.

- «Жылу» – традиция, связанная с оказанием материальной, моральной и финансовой помощи людям, пострадавшим в результате

стихийных бедствий (пожаров, наводнений и т.п.). Все сочувствующие, а не только родственники, имеют право помочь пострадавшим. В качестве пожертвований могут выступать – скот, стройматериалы, одежда, деньги.

- «Белкотерер» – традиция, угощать пожилых людей. Для стариков, готовятся вкусные, а самое главное – мягкие блюда, такие как казы, жент, кумыс, творог и т.д. Как правило, данная обязанность возлагается на детей или близких родственников, реже соседей. Традиция белкотерер, является примером заботы о пожилых людях.

3. Традиции и обычаи, связанные с рождением и воспитанием детей

- «Шілдеhana» – торжество, связанное с рождением ребенка. На этот праздник, как правило, собирается молодежь. Гости поздравляют родителей малыша и желают ребенку долгих лет жизни, говоря: «Счастья тебе, малыш. Долгих лет жизни тебе. Будь сыном не только своих родителей, но и Родины!» За дастарханом молодежь поет песни, играет на домбре. Все веселятся до утра, устраивают различные состязания. По древнему поверью, так гости отгоняли злых духов от ребенка и сторожили его. Традиция проведения шилдеhana в несколько измененном виде сохранилась до сих пор. (41)

- «Бесікке салу, бесік той» – праздник, устраиваемый после укладки новорожденного в люльку. Как правило, организуется на 3-5 день после отпадания пуповины у малыша. Родственники со стороны матери ребенка или многодетная мать дарят родителям деревянную колыбель. Это символизирует желание видеть многодетной семью сегодняшнего малыша. Ритуал укладывания ребенка в колыбель поручается женщине, подарившей колыбель. Помахивая зажженной веточкой, женщина изгоняет злых духов и очищает от запахов колыбель. После этого она стелит маленькие подушки и одеяла. Укладывает ребенка в колыбель и пеленает его. Специально сшитыми лентами крепко прикрепляет ребенка в трех местах.

Приговаривая свои пожелания, женщина накрывает колыбель одеялом. Затем накрывает шапаном, шубкой, чтобы ребенок стал сыном

народа, вешает уздечку и плетку, чтобы стал хорошим наездником, прикрепляет тумар, чтобы не сглазили, привязывает когти беркута, чтобы имел зоркий глаз. В последующие дни ребенка укрывают только одеялом. Гости, пришедшие на праздник, бросают шашу: сладости, деньги, кольца и при этом произносят добрые пожелания. (41)

- «Есім кою, ат қою» – обряд имянаречения. Может проводиться в рамках праздника шілдеhana, либо во время торжества, приуроченного к укладыванию новорожденного в люльку. Исполнение обряда поручают наиболее уважаемым людям, которые кроме всего прочего, благословляют младенца. Человек, нарекающий ребенка именем, наклонившись к ушам новорожденного, трижды говорит: «Твое имя ... !»

Имя ребенка обычно связывалось с образом жизни казахов и олицетворяло мужество, стойкость или иные качества у мальчиков, красоту и доброту у девочек. Многие казахские имена связаны с различными объектами природы. Например, Айкун (Луна-Солнце), Айсулу (Лунная красавица), Жолбарыс (Тигр), Арыстан (Лев) и другие. Имена зависели от погоды, в которую родился ребенок (Жанбырбай – рожденный в дождь), или связаны с какими-либо пожеланиями: Мынжасар – «Пусть проживет 1000 лет!», Жасыбай (долголетний), Балгабек (крепкий, как молоток), Жайлаубай (добр душой), Дарын (талантлив) и т.д. По убеждения казахов, имя также настраивает ребенка на определенный стиль поведения, образ мыслей и т.д. Например, Кайрат обычно развивает в себе силу, Сауле заботится о своей внешности, а Арыстан должен быть смелым.

С точки зрения психологической науки, само имя в определенном смысле обязывает его носителя подчиняться той идее, которую заложили в день наречения. Этико-психологическая значимость праздника колыбели заключалась в том, что в этот день вырабатывались определенные моральные установки, давались мощные положительные эмоции. (41)

- «Кыркынан шыгару» – обряд, исполняемый на сороковой день после рождения ребенка. Считается, что через 40 дней начинается новый

период в жизни ребенка. В понятии казахского народа число сорок является одним из священных. Женщины, собравшиеся на этот ритуал, купают ребенка в тазике, на дно которого бросают монеты, кольца. Старшая из женщин поливает на ребенка 40 ложек воды, приговаривая при этом: «Пусть твои позвонки будут крепкими, пусть быстрее окрепнут твои ребра». Кольца и монеты берут себе в подарок женщины, принимавшие участие в этом ритуале. После купания стригут волосы и ногти ребенка. Волосы кладут в тряпочку и пришивают к плечу одежды малыша. Ногти ребенка принято заворачивать и закапывать в укромное место, где не ступает нога человека. В первую рубашку, которую малыш носил до сорока дней, заворачивают сладости, привязывают на шею собаки и пускают прочь. Дети, догнав собаку, отвязывают рубашку и делят между собой сладости.

- «Тусау кесу» – по казахскому обычаю, в день, когда ребенок сделал свои первые шаги. Ножки малыша перевязывались полосатой веревкой - путами. Обряд резания пут поручали человеку с красивой, твердой походкой, а также обладающему лучшими духовными качествами. Такой выбор делался с той целью, чтобы и ребенок имел такие же качества. В торжественной обстановке выбранная женщина режет путы, приговаривая при этом: «Разрежу путы, сковывающие твое движение, и побежишь вперед своими ножками». После этого две женщины ведут ребенка вперед. Женщина, исполнившая обряд резания пут, получает достойный подарок. Радостный праздник топанья малыша продолжается веселым разговором, песней и пляской.

- «Атка мынғызу» – посвящение в наездники.

Издавна у казахского народа существовал своеобразный обряд - Атка мынғызу. Суть обряда – посвящение мальчика, достигшего 4-5 летнего возраста, в наездники. Для этого готовили из дерева атамай-ер – специальное детское седло. Переднюю и заднюю части атамай-ер делали повыше, с опорой, затем им седлали смиренного жеребенка-трехлетку и

сажали на него мальчика. Один из взрослых водил коня за поводья по всему аулу для того, чтобы мальчик поприветствовал всех старших по возрасту людей, аксакалов.

Те, в свою очередь, благославляли и напутствовали его:

- Стань хорошим наездником!
- Найди свое место в жизни!
- Будь достойным сыном своего края!

В честь этого события устраивали небольшой праздник. Женщины бросали шашу (подарки, сладости). Дети постарше устраивали скачки на конях, играли в разные игры. Взрослые пили кумыс, ели угощения, затем расходились, благословив виновника торжества. Оседлав своего первого коня, мальчик по праву мог считаться мужчиной. (40)

- «Токым кагу» – той, посвященный первому отъезду мальчика из родительского дома. Научившись самостоятельно ездить верхом, мальчик впервые выезжает из родительского дома. По этому поводу его родители резали скот, устраивали той. Приглашали уважаемых людей почтенного возраста, которые выражали свои пожелания хозяину дома:

- Счастливого пути твоему сыну!
- Пусть вырастает настоящим мужчиной!
- Благополучного ему возвращения!
- Пусть удача сопутствует ему!

Гости играли на домбре, пели песни, устраивали айтыс (состязание акынов), играли в разные игры, веселились.

- «Сүндетке отырғызу» – обряд обрезания.

Этот обряд впервые появился в арабских странах, затем распространился по всем мусульманским народам. Обряд обрезания делают мальчику в 5-7 или 9-летнем возрасте, обычно весной или осенью. Сундет той считался важным и радостным событием в жизни мальчика. На праздник приглашали самых близких родственников и друзей. Устраивали различные состязания, игры. Мальчику, которому сделали обрезание,

дарили подарки, сладости. Обряд обрезания считается долгом каждого мусульманина, является символом мусульманства.

- «Жас санау» – обычай определения возраста.

Козы жасы (возраст ягненка) – мальчику, которому исполнялось 10 лет, доверяли пасти ягнят. Поэтому этот возраст считали «возрастом ягненка». Козы жасы – первая ступень ребенка в труде, начало его самостоятельности.

Кой жасы (возраст овцы). После 13 лет ему доверяли пасти уже не ягнят, а овец. Поэтому возраст от 13 до 20 лет считался «возрастом овцы». Пасти стадо овец и зимой, и летом – дело непростое. К тому же сохранение в целостности скота требует значительной выдержки и выносливости.

Жылкы жасы (возраст лошади). Приобретя навыки по выращиванию овец, пройдя достойно это испытание, юноша переходил в «возраст лошади». Трудное, но довольно интересное дело присмотра за лошадьми доверяли джигитам в возрасте от 25 до 40 лет.

Патша жасы (царский возраст). 40-летний возраст называли «возрастом царей», так как именно в этом возрасте некоторые начинали управлять народом, становились известными, приобретали славу, благодаря своей мудрости, мужеству и красноречию.

4. Традиции и обычаи, связанные со вступлением в брак

У казахов по адату – брак между родственниками до седьмого колена запрещен, подобное табу, способствует предупреждению кровнородственных смешений и, как следствие – благоприятно отражается на здоровье будущего потомства. Кроме того, в прежние времена существовало суждение, что ранние браки способствуют удержанию молодежи от непристойных поступков, а также являются предпосылками к рождению здоровых детей. Поэтому девушек выдавали замуж в 13 - 14 лет. Однако сегодня, традиции ранних браков в Казахстане не практикуется.

Более подробно мы опишем свадебные традиции в третьей главе, а сейчас просто перечислим основные составляющие свадебной церемонии:

- «кұдалық» (сватовство);
- «шеге шапан» (дарение отцом невесты главному свату халат);
- «кұйрық бауыр» (приготовление блюда из печени и курдючного сала);
- «кыз ұзату» (проводы невесты);
- «жар-жар» (казахская ритуальная песня);
- «келін түсіру» (обряд встречи невесты на стороне жениха);
- «беташар» (открывание лица невесты на свадьбе жениха).

В древние времена, когда казахи практиковали кочевой образ жизни, жилище молодоженов (юрта), располагалось позади дома родителей жениха. Согласно традиции, первой порог юрты должна была переступить невеста, причем обязательно сделать это с правой ноги. Также в ходе свадебной церемонии, молодожены должны совместно распить сосуд с водой, в которой растворены сахар и соль. По преданию, данный ритуал – гарант счастливой семейной жизни.

Не менее интересен в комплексе свадебных мероприятий обряд расплетения косы невесты, с последующим раздвоением. Две косы на голове у новобрачной, символизируют окончание одиночества и начало супружеской жизни.

6. Обряды почитания умерших

Как с мусульманством, так и домусульманскими верованиями переплетаются у казахов обряды почитания умерших. То повышенное внимание, которое уделяли наши предки уходящему, было обращено не столько в прошлое, сколько в настоящее и грядущее. Культ предков, как культ старших, бытовавший в казахском ауле, связан, прежде всего, с морально-этическими и нравственными устоями. Он являлся для народа здоровой основой и залогом сохранения себя как этнического целого в пору трудных исторических потрясений и горьких испытаний.

По установившейся традиции правую сторону юрты, где по обыкновению спят старики, всегда оставляли свободной. И если в семье

кто-то умер, то покойника на смертном одре также укладывали на этой стороне. Умершего из дома выносили вперед ногами, этим подчеркивалось, что он покидает его навсегда. Если хоронили состоятельного степняка, рядом с его юртой ставили вторую, траурную, застлав ее пол коврами, установив с правой стороны кровать, покрытую черным ковром, на которой тело покойника должно было оставаться до окончания церемониала прощания с усопшим. Обычно в такой юрте сидели мулла и старики, убитая горем жена с распущенными волосами. Дочери или сестры, накинув на плечи черные шали, оплакивали умершего, встречая скорбным напевом – жоктау всех, кто пришел почтить его память. Лица мужского пола в это время подпоясывались кушаками из темной ситцевой ткани и становились в ряд у юрты, соответственно возрасту, занимаемому в семейном клане положению, для встречи с теми, кто решил разделить горе утраты. Опираясь на посохи в знак скорби, они поочередно обнимались с каждым, обмениваясь траурными приветствиями, и заходили в юрту вместе с ними лишь на время чтения молитвы и произношения слов успокоения – жубату. (39)

Как бы ни ссорились, ни враждовали аулы, у «свежей могилы» забывались все обиды. В дни, овеянные дыханием смерти, никто не смел вспоминать размолвку. Родичи, друзья и сверстники покойного приезжали на похороны со своими юртами, убойным скотом, кумысом, поминальными лепешками, баурсаками, сладостями, ибо поминальный дастархан должен быть разостлан для всех, кто изъявит желание находиться в эти траурные дни вместе с родственниками умершего.

У казахов тургайских степей бытовала старинная традиция водружать пику справа при входе в юрту, с одной стороны – как оберег благополучия жившей в ней семьи, с другой – как знак присутствия в доме мужчины. По-видимому, этот обычай в измененном виде заимствован казахами от своих предков: в древности мужчина вешал свой колчан перед юртой или повозкой приглянувшейся женщины. А вот к юрте покойника с

правой стороны полагалось прикрепить на острие пики траурное полотнище. Это было самым большим знаком почитания покойного, знаком печали. Если покойный происходил из ханского рода, то вывешивалось знамя тюре – белое, голубое или полосатое. Если же умерший простого происхождения, то цвет знамени зависит от его возраста. Так, у тела молодого умершего вывешивается красное знамя, у старика – белое, а у человека среднего возраста знамя должно состоять из двух полос – черной и белой. Это обозначало, прежде всего, что почитание памяти не прекратится в течение целого года, после чего будет устроен ас – поминальный пир.

По другому старому обычаю, после совершения общей молитвы, к двери траурной юрты с противоположных сторон подвели и привязывали к косяку двух коней, на которых ездил умерший. Со словами: «Умер твой хозяин, осиротел и ты, несчастный!» – один из родственников отрезал челку, хвост вровень с коленами у обоих коней. Потом оба меченых коня отпускались в табун на отгул. За год отдыха они разжируют, и тогда их забьют на поминках хозяина. Здесь же, у траурного стяга, старейшины решали, какое количество скота и имущества следует выделить им на похороны.

Поминки устраивались на 7 и 40 после смерти дни и через год. А по наиболее почитаемым людям поминальные асы, где помимо угощения, организовывались скачки, борьба, устраивались и через четыре года, после чего траур снимался. Победителям скачки, борьбы «казахша курес» присуждались ценные призы. Например, для байги выделяли девять голов животных во главе с верблюдом, борцам – хорошего коня, шелковый халат с бориком (шапка с меховой опушкой).

Своеобразен у казахов культ почитания памяти усопших. По древней традиции обычно ничто не должно напоминать о покойнике, преданном земле, и потому казах не утруждал себя сооружением надгробий на могилах. Мавзолеи, каменные стелы, надгробия, явившиеся материальным

воплощением культа предков, возводились лишь на могилах мусульманских «святых», особо почитаемых в народе биев – старейшин родов, а также батыров, прославившихся воинской доблестью, акынов, певцов-импровизаторов, музыкантов-исполнителей, ставших любимцами публики. Однако, в связи с ростом классового расслоения казахского общества в более позднее время, главным образом, начиная с конца XVIII века мавзолеи, богато орнаментированные кулыптасы – стелы, кой-тасы — надгробные изваяния, кок-тасы – плитки стали устанавливаться и на могилах представителей власти имущих, феодальной знати и зажиточных степняков. Более состоятельные люди строили еще и сахану – фамильный склеп. В подземной части саханы, куда обычно вела лестница с низким проходным коридором, предусматривались, как правило, две камеры для погребения отдельно мужчины и женщины. В склепе покойного, облаченного в кебн (кебін) – посмертное одеяние из белого полотна, как обычно, не закапывали в землю, а укладывали в камеру. При новом погребении останки предыдущего покойника соответствующего пола спускали в колодец, расположенный рядом.

6. Древнейшие обычаи казахского народа

- «Туган жерге аунату» – согласно данному обычаю, человека, долгое время прожившего в дали от родных мест, по возвращению на родину следовало обвалить в земле. Коротко смысл данного действия можно объяснить следующей пословицей – «все мы дети родной земли».

- «Аузына тукирту» – дословно название этого ритуала переводится как «поплевать в рот». У древних казахов существовало поверье, согласно которому с капелькой слюны, переданной ребенку отважным батыром, популярным акыном или оратором, к малышу перейдет частичка гена одаренности данного человека. Благодаря чему, в будущем этому ребенку будет сопутствовать удача.

- «Гасаттык» – обряд жертвоприношения. В прошлом, если надвигалась засуха, то на открытом месте, обычно у реки, озера или

родника совершался старинный обряд «тасаттык», с жертвоприношением и угощением, для чего собирали с каждого хозяина деньги или муку. Жертвенное животное, также приобретенное в складчину, резали над водой, прося бога ниспослать дождь. Бывали случаи, когда тасаттык совпадал с дождем. Тогда духовенство использовало это в своих интересах, объясняя случившееся милостью бога.

- «Бастангы» – старинный аналог современных молодежных вечеринок. Традиционно подобные торжества проводились сразу же после отъезда взрослых. Во время бастангы, гости, как привило, высказывали только одно пожелание – чтобы в дороге путников сопровождала удача и не настигла болезнь. Уважительное отношение к старшим – еще одна положительная черта казахского народа. Традиционно ребенка с «младых ногтей» обучают сдержанности и добропорядочности при общении со взрослыми, умудренными жизненным опытом людьми.

7. Обычай и поверья, связанные с животными.

Истоки почитания животных восходят к древности. Примером этому могут служить надгробные изваяния «койтас» («каменный баран»), встречающиеся в мангышлакских некрополях, глиняные фигурки баранов, коней, верблюдов, найденные при раскопках средневековых городов.

«Кочевой степняк ест, пьет и одевается скотом, – писал в свое время Чокан Валиханов, – для него скот дороже своего спокойствия. Первое приветствие казаха, как известно, начинается следующей фразой: «Здоров ли твой скот и твое семейство?» Благополучие скота – залог благополучия семьи. Лошадей, овец, верблюдов казахи наделяли свойствами оберега – кие, и потому запрещалось бить их по голове, пинать ногами, тогда как таким почитанием не пользовались, например, крупный рогатый скот или, скажем, козы. Последних мог отстегать любой прохожий, якобы для изгнания вселившихся в них «злых духов».

Но особо почетное место в казахской традиции занимает конь. Прежде всего, это, безусловно, связано с тем, что казахский народ всегда

был кочевым и в памяти своей, наверно, всегда таковым и останется. «Лев – царь зверей, конь – царь домашнего скота», «Крылья батыра – конь», «Неудачливого джигита выручает удачливый конь», - так говорят народные поговорки. Казахи всегда очень ценили и берегли коней, уважительно называли их «мудрым животным», «безъязыким человеком», «человекоподобным зверем». Такое отношение к лошади, возвеличивание и почитание коня, связано с ведущей ролью этого благородного животного в кочевой жизни и быту казахов.

Есть поверье, что грива и хвост лошадей оберегают от злых духов, бесов и опасностей. Существует традиция к колыбели ребенка привязывать волосы из гривы и хвоста лошадей. Вырванный волос из гривы, челки лошади, завернув в тряпочку, в виде тумара (талисмана) одевают на шею ребенка.

Также считали, что плеть (камча) – оружие всадника, и она обычно пропитана потом коня, к такой плети боятся приблизиться бесы и всякая нечистая сила, и поэтому камчу вешали у изголовья молодых женщин. Также верили, что среди кнутов особой магической силой обладают желтые латунные плети с рукояткой из таволги. Казахи считают, что сатана боится желтой камчи. В понятиях казахов латунь – символ чистоты. Во время родовых схваток женщин били этой плетью по спине. Такое лечение плетью применяли не только шаманы и лекари, но даже некоторые местные доктора. (38)

Поскольку каждый скотовод хотел, чтобы скот его хорошо сохранялся и размножался, то появились связанные с этим традиции и обряды. Обычно они приурочивались к наступлению тепла. Например, подвязывание войлочных фартуков – куйек баранам-производителям для исключения раннего покрытия маток и преждевременного ягнения. Подвязывание и снятие фартуков поручалось многодетным женщинам. По древним поверьям казахов это содействует плодовитости овец, получению большего количества самок в их приплоде.

Один из таких обрядов – очищение огнем. Весной, когда нужно было из зимовок переезжать на жайляу, в нескольких местах разводили огонь, и скот прогоняли между кострами. Это было до принятия ислама, когда еще существовали культуры поклонения огню. При выезде на жайляу каждый аул украшал свои повозки ткаными коврами. Верблюда, шедшего впереди, накрывали красивым ковром, из длинных перьев фазана делали четырехугольную корону и надевали на голову. Такую кочевку называли «коронованной повозкой». Коронованного верблюда обычно вела самая уважаемая женщина из аула или невеста. Согласно поверью, кочевку во главе с верблюдом в короне из фазаньих перьев сглаз не возьмет, и кочевье в пути не подвергнется неприятности (34).

«Снова девушка одна возглавляет караван
И ведет на поводу тридцать наров – все желты!
Сам таких не видел ты!
Медь намордников – как жар, шелк сученый – повода,
А под ней самую нар – краше всех, могуч и яр!
А сама, сама она – словно полная луна,
Как серебряный сазан, разыгравшийся в воде,
Гнет она свой гибкий стан»

Так описывается кочевье богатого аула в лирико-эпической поэме «Кыз-Жибек» (*в переводе означает Девушка Шёлк, Шелковая девушка*).

8. Религиозные верования.

На становление традиционной культуры оказала влияние религия – ислам. В среднюю Азию и Казахстан ислам стал проникать после завоевания Азии арабами в 707-712 гг. Арабы жили в домах местных жителей и силой навязывали им свою религию. По данным письменных источников, в Таразе были разрушены церкви и молитвенные дома христиан, буддийцев и представителей других конфессий. В свою очередь казахские купцы посещали мусульманские страны, приобщаясь к исламскому вероучению. Казахи приняли в исламе течение суфистов. Его

активным проводником был Ходжа Ахмед Ясави. Это течение было близким к древнетюркской религии. Поэтому у казахов обычаи и традиции ислама соседствуют с древнетюркскими обычаями и традициями. Так, у казахов до сих пор существует обычай поклоняться огню, луне, солнцу, земле, воде, здороваться с народившимся месяцем (11).

Кочевой образ жизни затруднял постройку специальных зданий для богослужения, организацию постоянно функционирующих религиозных учреждений и формированию постоянного духовенства. Молитвы могли совершаться в любом месте, а недоступность большинству населения Корана и книг на арабском языке компенсировалась тем, что казахи следовали каждому слову проповедника и под его руководством исполняли религиозные обряды, заучивали предписания вероучения.

Самый большой международный исламский праздник – айт. Существуют два айта: «ораза айт» и «курбан айт».

- «Ораза айт» или Праздник разговения начинается после 30-дневного поста «ораза». Месяц этот называют еще и «месяцем рамазан». Согласно канонам «Корана», каждый правоверный мусульманин должен ежегодно месяц поститься. В течение дня запрещается пить, есть, курить, благовония, предаваться развлечениям и даже полоскать рот водой. Дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению «Корана» и благочестивым размышлениям. После захода солнца и до его восхода разрешается пить и есть. Каждый мусульманин в эти дни посещает мечеть и делает денежные пожертвования. Пророк Муххамед услышал в этом месяце слова Аллаха.

В первый день месяца шавваль жизнь входит в нормальное русло и по этому поводу устраивается праздник. Обряд праздника заключается в специальной общей молитве, за которой следует праздничная трапеза и раздача милостыни беднякам. Казахи в этот праздник садятся на коня и объезжают с приветствиями родственников и знакомых, а также проводят национальные увеселительные мероприятия.

- «Курбан айт» начинается через 70 дней после «оразы айта» и длится 3 дня. Эти дни совпадают с завершением паломничества (хаджа) в Святую Мекку. Обряд праздника имеет четкую историческую основу. Согласно преданию, одному из предков народов Северной Аравии Ибрахиму однажды во сне явился Аллах, повелевая ему, дабы испытать его веру, тайно подняться в горы и принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. Однако, когда тот поднялся в горы и готов был убить мальчика, Аллах, убедившись в его преданности, послал в качестве искупительной жертвы ягненка. С тех пор в день этого праздника во всем мусульманском мире в жертву приносятся овцы и ягнята. Мясо отдается бедным и частично используется для праздничной трапезы семьи. Обязательным ритуалом праздника является общая молитва в храме, предшествующая жертвоприношению. В день праздника люди чисто одеваются, в каждом доме готовится трапеза, все поздравляют друг друга, говорят «Кутты болсын», прощают ошибки, обиды. Обязательно организуется такое традиционное состязание как кокпар.

- Наурыз

Казахи, как и многие тюркоязычные народы, празднуют равноденствие дня и ночи 22 марта как великий день улуса. Наурыз – как символ обновления, очищения, прихода весны, зарождения новой жизни, любви и красоты – красной нитью проходит через многие литературные произведения и научные труды гениев средневекового Востока – Махмута Кашгари, Абу Райхан Бируни, Алишера Навои, Омара Хайяма. Немало строк этому прекрасному празднику посветили в своих трудах и выдающиеся казахские ученые и литераторы – Абай Кунанбаев, Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов, Сакен Сейфуллин и другие (40).

Традиции празднования Наурыза направлены на раскрытие лучших человеческих качеств – открытости, сердечности, отзывчивости, милосердия. Праздник «Наурыз» сегодня отмечается в Казахстане как государственный, проходит в три дня и является самым долгожданным и

любимым праздником не только казахов, но и всех народностей, проживающих на территории Республики. О нем мы тоже более подробно расскажем в третьей главе.

Выводы по второй главе.

Казахские устои веками складывались из казахского кочевого образа жизни и прошли сквозь время, пространство и все преграды, которые ставило перед ними время, и дошли до наших дней некоторые в своем неизменном, а некоторые и несколько деформированном состоянии.

На формирование большинства обычаев и традиций повлиял кочевой образ жизни казахов, родоплеменные связи, связь с природой, элементы языческой культуры, религия и другие факторы.

Обычаи и традиции сопровождают человека от его рождения до смерти. С традициями народ передает из поколения в поколение свои знания и наблюдения, а молодежь, черпая эти наблюдения, делает свои выводы, накапливает знания, учится жить.

В казахских традициях сконцентрированы буквально все черты казахского менталитета: гостеприимство, взаимопомощь и взаимоподдержка друг друга, уважение старших, радушие, щедрость, терпимость, миролюбие.

ГЛАВА 3. ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСКОГО НАРОДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

3.1. Казахская свадьба: традиции и современность

Свадьба – самый красивый и важный праздник в жизни человека. Парень с девушкой достигли совершеннолетия и нашли свое место в жизни – вот смысл этого торжественного события. В народе говорят: «Родина начинается с семьи, семья – основа общества». У разных народов есть свои обычаи и традиции проведения свадеб.

У казахского народа тоже всегда были свои устоявшиеся из века в век традиции и обычаи проведения свадебных церемоний. Еще с древних времен казахи вели кочевой образ жизни и, дабы оградить молодых людей от разгульного образа жизни, приучить их к ответственности, послушанию, которые они могли получить в семейной жизни, родители женили сыновей, когда тем исполнялось 14-15 лет, а девушки выходили замуж в возрасте 13-14 лет. Конечно, современная казахская свадьба, не практикует вступление в брак в столь юном возрасте, но другие традиции и обычаи дошли до наших дней в неизменном виде. Так, например, и сегодня нельзя вступать в брак с родственниками до седьмого колена, а для этого нужно знать свою родословную очень хорошо. Также, по правилам бракосочетания, женщина не должна быть старше мужчины больше, чем на восемь лет, а мужчина – старше женщины на 25 лет. На неравный брак разрешение не дается. (35)

Сегодня все стремятся соблюдать все традиции при сотворении молодой, счастливой семьи. Свадебные обычаи могут отличаться в разных частях Казахстана, но, в основном, все свадебные обычаи имеют сходство и проходят в несколько этапов: Куда Тусу (сватовство), Кыз Узату (проводы невесты из отчего дома), Жигиттен Той (свадьба) и Есик Ашар (послесвадебные гостевые визиты друг к другу).

1. Куда тусу (сватовство).

По обычаю дети знаменитых родителей или просто искусные жигиты устраивали смотрины девушек для женитьбы – «Кыз кору» или «кыз тандау». Прослышав, что в дальнем ауле есть хорошая, красивая девушка на выданье, жигиты со своими друзьями отправлялись выбирать суженую. Таким жигитам не было запрета на смотрины девушек. Их старались встретить с почетом. Гордые, свободолюбивые девушки аула начинали состязания в разных видах искусства. Они смотрели на жигитов оценивающе и высказывали свое мнение открыто. На подобных встречах часто затевались айтысы между девушками и жигитами. Понравившиеся друг другу девушка и жигит, объяснялись в чувствах, и жигит отправлял сватов. Но не всегда молодым людям разрешалось выбирать себе пару.

В старину было распространён обычай заочного сватовства, задолго до рождения будущих жених и невесты. Это был, скорее всего, договор двух отцов, желающих закрепить дружеские отношения более крепкими родственными связями. Существовало несколько видов такого сговора:

- «Бел куда» – родители договариваются стать сватами (атастыру) еще до рождения малышей, если, конечно, позже у одних будет мальчик, а у других – девочка.

- «Бесик куда» – сватают детей с колыбели.

- «Кыз айттыру» – семьи договариваются в будущем стать сватами, если дети (мальчик или девочка) маленькие.

Все виды сватовства говорят о том, что родители очень хорошо знают друг друга, давно дружат. Иногда человек, женивший сына на дочери свата, сам выдает свою дочь за сына своего свата, их называют «карсы куда» – «взаимный сват». Люди, продолжившие свое сватовство, то есть ставшие дважды сватами, называют «суйек жангырту».

Быть сватом у казахов означает поддерживать уважительные родственные отношения много лет. «Женятся на сто лет, а сватаются на тысячу», – так говорит народная пословица. (35)

Как правило, сегодня, такие виды сватовства – большая редкость. В современном обществе, опускается и традиция смотрин. В наше время молодые люди сами находят друг друга, и решение по выбору второй половинки, зависит только от них самих. Молодые сами сообщают родителям о решении создать семью, но древние традиции сватовства – знакомства двух сторон друг с другом и договор о проведении будущего свадебного торжества – сохраняются.

Процесс сватовства самый интересный и необычный из всех предсвадебных традиций. Для сватовства издавна назначался определенный день. В дом будущей невесты приезжают родные жениха, которые для того чтобы пройти в дом, платят выкуп. Если выкуп устраивает родных невесты, то гости приглашаются в комнату, где и происходит сватовство. По древней традиции самая уважаемая женщина рода невесты согретыми от домашнего очага руками согревает лицо жениха. Так, жениху передается тепло дома невесты для того, чтобы и в новой семье было также тепло и уютно.

После череды обрядов с национальными песнями, сваты приглашаются в комнату, где их уже ждут родные невесты. Все это время невеста не выходит к гостям, а ждет того времени, когда её пригласят на смотрины. Для девушки это самый волнительный момент, поскольку очень часто молодые не были знакомы. После того как невеста и жених знакомятся, а родные юноши по достоинству оценили красоту девушки, все дружно отправляются за стол, где их уже поджидает приготовленный бешбармак.

Если следовать свадебным обычаям казахов полностью, то жених на Куда Тусу не должен присутствовать, также невеста «самоустраняется» на время из дома. Сговор родителей проходит без участия молодых. Но в любом случае, сватов принимают торжественно, и накрывают щедрый праздничный стол. Во время праздничного обеда, за дастарханом, главный сват со стороны жениха степенно заводит разговор, с шутками и

прибаутками на тему: «у вас есть товар, у нас есть купец». Далее проводится сговор о проведении свадебных мероприятий, по поводу расходов, условия проведения Кыз Узату, Жигиттер Тойы... Сколько и от кого планируется свадебных расходов на проведение казахских свадебных обычаев.

После всего этого соглашение между сватами закрепляется клятвой – обряд «батаяк». Для этого в чашу наливается кровь, принесенной в жертву овцы, обе стороны опускают в чашу пальцы и клянутся в том, что не нарушат сватовские соглашения. После проведения этих ритуалов аксакалы читают Коран перед чашей и следуют благословение. Этот обычай у казахов называется «чаша благословения». Теперь обе стороны становятся законными сватами, близкими родственниками. За этим следовали развлечения и игры: обмазывание лиц сватов мукой или салом и купание их в речке или просто обливание водой.

Сегодня этот обычай проводится чисто символически и, порой, ограничивается словами благословения – бота.

Калым за невесту так же утратил своё значение в современном мире. Значение калыма перенял договор о помощи молодым в создании их семейного гнездышка. Каждая из сторон обговаривает, что дарится молодым на свадьбу и какую денежную помощь, для молодоженов, может оказать. Это может быть, в самом лучшем варианте, квартира, машина, дача, мебель, деньги на первоначальный взнос на ипотечное кредитование. Современный мир диктует свои правила подношения подарков молодым. Как правило, кухонная утварь, посуда, постельные принадлежности, и прочие бытовые мелочи – идут как приданное от родственников невесты.

Обычай в прошлом отдавать за невесту 47 голов скота (Калым Мал) трансформировался в красивый и остроумный современный обычай класть в «коржун» (специальный мешок, украшенный монетами, кольцами, бусами, лентами) с подарками 47 мелких предметов-подарочков (отрезы тканей, конфеты, сухие фрукты, гостевые части мяса и т.д.).

После всего этого соглашение между сватами закрепляется клятвой – обряд «батаяк». Для этого в чашу наливается кровь, принесенной в жертву овцы, обе стороны опускают в чашу пальцы и клянутся в том, что не нарушат сватовские соглашения. После проведения этих ритуалов аксакалы читают Коран перед чашей и следуют благословение. Этот обычай у казахов называется «чаша благословения». Теперь обе стороны становятся законными сватами, близкими родственниками. За этим следовали развлечения и игры: обмазывание лиц сватов мукой или салом и купание их в речке или просто обливание водой. Сегодня этот обычай проводится чисто символически и, порой, ограничивается словами благословения – бота. Сватов обязательно угощают «куйрык баур» – печенью с курдючным салом, блюдом, символизирующим установление родственных отношений.

В церемонии сватовства активное участие принимают женщины со стороны невесты, которые обсыпают сватов «шашу», включающее в себя конфеты, монеты, печенье и др., зерном, устраивают им различные испытания, требуя от них выкупа. А родители невесты также преподносят сватам подарки – «киит», которым обряд сватовства завершается.

Именно в этот день можно услышать старинные казахские песни на свадьбу, которыми наполнен обычай сватовства. Впереди самый долгожданный день – свадьба, перед которым обязательно соблюдаются традиции, среди которых девичьи посиделки, проводы девушки – «Кыз Узату Той», и, конечно, свадьба жениха – «Жигиттер Тойы».

2. Кыз Узату Той (проводы невесты из отчего дома).

Сегодня невесту провожают и встречают согласно традициям. Для родителей девушки, в казахской семье, выдать дочь замуж – огромная ответственность. Проводы невесты, часто проходят намного серьезнее и ответственнее, чем Той-свадьба сына. Родители невесты грустят и радуются, если жених, будущий зять приглянулся им. И они искренне рады за свою дочь. Но так как дочь росла в особенной атмосфере любви и

ласки, то родители переживают за её будущую семейную жизнь. Это нормальное родительское чувство...Но девушка нашла своё счастье, сделала свой выбор. И после проведения традиционного Куда Тусу – сватовства, родители невесты начинают готовиться к проведению Кыз Узату Той.

Проводы невесты проходили в ауле ее родителей. После того как основная часть калыма будет уплачена, жених едет к невесте с миссией урын. К этому дню ставилась отдельная юрта, куда в конце вечера снохи уводят девушку. Молодые снохи приглашают джигитов туда. Другие женщины бросают на пути жениха «бревно», перед ним натягивают жели. Жениху нельзя их перешагивать, он должен заплатить налог коде. Перед дверью он должен оплатить «открывание». Здесь жениха встречает мать невесты и заставляет его капнуть жира в огонь и предлагает напиток, называемый ак. После этого жених оплачивает еще «открывание занавески» закрывающей кровать, «взятие за руку», «поглаживание волос», и другие действия, соответствующие ритуалу сватовства. Но эту ночь жених и невеста проводят только в беседах друг с другом. Джигит уходит к себе до того, как встанут родители невесты. Этот вечер называется «игры молодых». После этого обе стороны начинают приготовления к свадьбе.

Свадебную юрту устанавливал отец невесты рядом со своей собственной юртой. Однако, жених привозил и устанавливал в ней свою дверь, шанырак и кошму. Теперь эта юрта считалась его очагом, и этот момент означал началом супружеской жизни.

Современный обряд Кыз Узату существенно отличается от обряда прошлых времен – в городе не ставят юрт, сама церемония проводится один день и, как правило, в ресторане.

Традиционным остался казахский национальный свадебный наряд невесты – Той Койлек, Камзол, Саукеле. Саукеле – главный символический головной убор девушки-казашки. Девушка, надевшая

саукеле на Куз Узату – прощается с девичьей, беззаботной и свободной жизнью, под крышей отчего дома.

Наряжая невесту в казахский свадебный костюм, родители проводят казахский свадебный обряд – Саукеле Кигизу. Родственники жениха дают родителям невесты Байгазы – выкуп за саукеле – деньги, ценные вещи, дорогие подарки. Это забытая традиция, но в некоторых семьях на Кыз Узату Той, её проводят.

После того, как на невесту надели саукеле, следует другой казахский свадебный обряд – Коремдек: гости и приглашенные, за красоту невесты, статность и за возможность увидеть её в нарядном свадебном костюме (считается, что гости увидели невесту в первый раз) дарится Коремдек, в виде подарков или денег.

В день Кыз Узату Той обязательно свершение обряда Неке Кию – обряд бракосочетания по религиозным канонам Ислама. Без благословения мечети и без прочтения молитвы-благословения муллой, брак считается недействительным. Национальный казахский менталитет не приемлет «сожительства» без обряда Неке Кию – это считается грехом.

Неке Кию читается на национальной казахской свадьбе, или молодые специально посещают мечеть в день Кыз Узату Той. Проводится Неке Кию служителем мечети, или самым старшим и уважаемым в роду членом семейного клана, который проповедует и знает в совершенстве религиозные каноны Ислама. При проведении Неке Кию, присутствуют родственники со стороны жениха и со стороны невесты. Свидетели молодоженов должны быть мусульманской веры. В старину, этот казахский религиозный обряд проводился только после уплаты калыма.

Ставится чаша с водой, в которую опускаются серебряные монеты, символ благополучия, богатства и удачи в семейной жизни молодых. Потом читается молитва-благословение для вступления молодых в брачные отношения. Затем читается молитва от имени жениха и невесты. После этого молодые отпивают освященную воду, по очереди. Мулла

вручает свидетельство от мечети, которое является доказательством бракосочетания по мусульманским религиозным канонам. Родители жениха, в знак того, что принимают невесту сына в свою семью и обещают любить её, заботиться и беречь как родные родители, надевают невесте сережки – сыргалар. Если невеста находится в положении, то молодые отправлялись в мечеть только после рождения ребёнка.

Потом начиналось пиршество с конкурсами, айтысами (состязания певцов-импровизаторов) и прочими развлечениями. Гости поздравляют невесту и призывают к смирению в новой семье. Исполняется обрядовая свадебная традиционная песня «Жар-жар», в которой невеста высказывала сожаление по поводу того, что она покидает родной очаг. В старину во время исполнения «жар-жар» молодая вместе с подругами сидела за занавесками в своей юрте, а жених с друзьями верхом на лошадях находились снаружи. Девушка пела о своей родной земле, о любви к родителям, о любимых подругах, о счастливом детстве и печалилась, что покидает все это. Джигит утешал ее, пел о том, что ее место займут другие люди, а она обретет новых подруг и родственников.

После обильного угощения девушка может исполнить песню прощания – Коштасу жыры. Сватам, родственникам жениха вручаются ценные подарки – Куда Атгандырар.

Заканчивается Кыз Узату Той обрядом Ак Жол – расстилается длинная полотно из белой ткани – символ белой дороги для невесты к мужу, в новую семью, в новую жизнь. Девушка прощается с родственниками, низко кланяется родителям и идет по белой дорожке, в конце которой её встречает жених с родственниками. Проходя по Ак Жол, девушка не должна оглянуться на родителей. Если она оглянется или посмотрит на родных – считается, что её семейная жизнь не получится счастливой и безоблачной.

В старину после этого многодетная женщина (близкая родственница жениха или невесты) стелила постель в юрте молодых. Переступить порог

свадебной юрты первой должна была невеста. Затем входил жених, и молодые пытались наступить друг другу на ноги, так как согласно народному поверью тот, кто наступит первым на ногу другому, и будет главенствовать.

В день отъезда невесты сватам показывали приданое, совместно разбирали свадебную юрту и собирали свадебный караван в дорогу в аул жениха. Перед самым отъездом невесту передевали в специальный наряд – костюм молодухи (келіншек). Лицо закрывали особым покрывалом – желек. Сопровождала невесту лишь небольшая группа родственников, возглавляемая матерью невесты. Встречать караван выходили женщины и девушки из аула жениха. Они забирали невесту и уводили ее с собой, пряча под специальным покрывалом. Согласно обычаю тому, кто первый сообщал радостную весть о приближении невесты, вручали традиционный памятный подарок. В юрте отца жениха собирались самые уважаемые люди аула. Затем приводили невесту в свадебном наряде. Начинался свадебный Той.

3. Жигиттер Тойы – свадьба со стороны жениха.

Жигиттер Тойы проходит примерно по такому же сценарию, что и Кыз Узату. Такой же богато и гостеприимно накрытый дастархан с бешбармаком, с обильными мясными угощениями, сладостями, десертами и прочими деликатесными яствами.

Когда асаба (ведущий, тамада) объявляет начало пира, входит невеста. На невесте накинута красиво вышитая накидка или белый платок. Невесту с двух сторон за локотки поддерживают женгелер – жены братьев. Лица невесты не должно быть видно, когда накидка прозрачная – это неправильно. Молодежь поет свадебную песню «жар-жар». Вся свита невесты проходит по кругу перед гостями и останавливается на самом видном месте.

Отличительной чертой Жигиттер Тойы является обряд «Беташар» – открывание лица открывание лица невесты. Этот красивый и символичный

казахский обычай уходит корнями в старину, когда жених до свадьбы почти не видел невесту, а родственники могли вообще не иметь представления о вошедшей в их семью молодой Келен.

Проходит обряд Беташар на казахской свадьбе следующим образом. После того, как вывели невесту, закрытую покрывалом, тамада или специально приглашенный акын, поёт песню восхваляющую красоту, статность и достоинства невесты. В своей импровизированной песне акын напоминает невесте о том, что она должна почитать родственников жениха и быть примерной женой и образцовой хозяйкой. Перебирая струны домбры акын, представляет гостей и ближайших родственников жениха. Он как бы знакомит невесту с ближайшими родственниками из новой семьи мужа. После каждого представления поименно, невеста кланяется им – Салем Беру, тем самым показывая своё уважение и учтивость к новым родственникам. При этом названные гости и приглашенные кладут на специальное блюдо Коримдик – деньги, в благодарность акыну, за беташар, за красивую песню и развернутое представление гостей. В этой песне акын импровизирует и показывает своё певческое мастерство.

Вот пример беташара:

Ну, сородичи-родня, сгодился вам сегодня я.
 Покажу я всем сноху.
 Без подарка не уйду.
 Вот, невеста, милая моя, сидит свекор близ тебя,
 Видишь, сколько людей собрал он на свадьбе твоей.
 Он степь до края проскакал, всех на свадьбу твою собрал.
 Этот день давно он ждал и все сделал, как мечтал.
 Сверкает звезда на его груди.
 Поклонись ему до земли. (35)

После окончания песни-представления, акын или тамада кончиком домбры открывает лицо невесты – Беташар. При этом невесту осыпают сладостями, монетами и лепестками роз – обряд «Шашу».

Сладости и монеты разбирают дети и взрослые – считается, что эти сладости и монеты «на удачу». К невесте подходит жених, акын или хор может снова исполнить ритуальную песню Жар-Жар, теперь уже восхваляющую и соединяющую невесту и жениха в семью, поздравляя их с новым статусом супругов. После этого новобрачные могут проходить за дастархан и Жигиттер Тойы продолжается.

Песни и игры – украшение казахской свадьбы. Ведущий сам начинает петь и раззадоривать гостей. Надо сказать, что выступления гостей строго упорядочены. Хозяин свадьбы сам определяет очередность. Асаба по порядку дает гостям возможность высказать свои пожелания и предлагает им показать свое искусство в любом жанре. Устраивает песенное соревнование между сватами. Если такое не получается, асаба вызывает специально приглашенных артистов для исполнения песен и танцев. На свадьбах поют песни, посвященные родителям, свату, сватье и, конечно, песни о любви для молодых. В последнее время входит в обычай приглашать на свадьбы музыкальные коллективы. В перерыве начинаются танцы и различные игры.

Конечно, теперь не проводят такие игры, как «Догони девушку» или «Перетяни канат». Сегодня это веселые игры с шутками и прибаутками. Победителям игр, хорошим певцам и танцорам дарят приготовленные призы.

По окончании свадьбы родители молодоженов благодарят гостей за то, что они вместе с ними разделили эту большую радость. Проводится обряд «Той бастар». Дословно, Той бастар можно перевести как начало свадьбы. Возможно, в былые времена, он и был первым праздничным мероприятием на казахских национальных свадьбах. Со временем Той бастар переместился в дарение подарков, означающее завершение Тоя.

В былые времена тамада исполнял праздничную песню Той бастар, гостям раздавались памятные подарки. Никто из гостей, по обычаям казахов, не должен был уйти с Тоя без маленького памятного подарка.

Щедрость казахского народа, и гостеприимство выражалось не только в разнообразно накрытом свадебном дастархане, но и в таких вот подарках.

По национальным свадебным обычаям казахов Той бастар – это караван подарков. Очень эффектно смотрятся молодые люди и красивые девушки, выносящие красиво оформленные подарки (Приложение).

Если в старину, подарки укладывались на блюдо и накрывались красивым платком и подавались на стол, сколько было накрыто столов с угощениями — столько блюд с Той бастар подавалось. И честь взять себе блюдо и платок принадлежала тому за столом, кто споёт красивую песню. То сейчас это специальные подарочные упаковки – Коржын или Дорба. Они очень красивые, оригинальные, изготовленные из бархата или другой дорогой ткани, в форме юрты, верблюда, свадебных национальных кукол, самой различной расцветки и формы!

С подарками, в Той бастар, все фантазируют по-своему. Это могут быть: именные календарики новобрачных, магниты на холодильник, небольшие статуэтки, фигурки людей, животных, птиц, тематические фигурки, галстуки, запонки, тубетейки, платки, расчески, шкатулки, бывают даже спиртные напитки. Фантазия не ограничивается никоим образом, но всё в рамках приличия. Дарить небольшие приятные подарки гостям, по национальным свадебным обычаям казахов, это знак благодарности и признательности, что гости пришли и поделились с новобрачными их радость и счастье, отпраздновали вместе с молодыми праздник создания их семьи.

Организовать Той бастар можно как сюрприз, для гостей свадьбы. Можно разложить Той бастар на свадебные столы, когда гости выйдут смотреть праздничный фейерверк в честь молодоженов, к примеру. Но в большинстве случаев красиво и помпезно – Той бастар выносится «караваном», красиво шествуя по залу ресторана, специальные молодые люди, чаще всего официанты выносят подарки Той бастар и разносят по всем банкетным столам. Настоящий той, причем не только свадебный, но и

по случаю какого-нибудь юбилея, по национальным обычаям казахов, не может обойтись без Той бастара.

4. Есик Ашар (послесвадебные приглашения и хождения в гости друг к другу новых родственников).

Есик Ашар начинаются с приглашения родителей невесты зятя и дочери со сватами. Все близкие родственники невесты считают своим долгом пригласить зятя с родителями в гости. Ответное приглашение составляется родителями жениха и его ближайшими родственниками. Гостевые визиты из дома в дом могут длиться до полугода.

Таким образом, современная казахская свадьба – это чудесное переплетение древних красивых традиций и обычаев. С давних времен изменилось немного. До сих пор основным цветом для платья невесты считается красный, а не привычный для нас, белый. Покупка свадебного наряда лежит на плечах жениха, и невеста может увидеть его только в день свадьбы. Тем трепетней ожидание момента, когда в дом девушки постучатся снохи жениха, принесшие свадебный наряд. По традиции невеста должна сочинить в ночь перед свадьбой прощальную песню, в которой она должна выразить всю свою любовь к родным и готовность к началу новой жизни. Считается, что девушка должна вступать в брак с радостью и благодарностью, поэтому слезы на казахской свадьбе – явление редкое.

Немаловажным является тщательно продуманный сценарий казахской свадьбы. Тамада должен четко следовать сценарию, поскольку на казахской свадьбе очень важна последовательность поздравлений, свадебных тостов и обычаев. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы гости, старшие по возрасту произносили тост позже младших. Это считается оскорблением и неприемлемо на любом казахском торжестве. Любая свадьба насыщена событиями, обычаями и обрядами. Не исключением является и казахская свадьба, традиции которой чтут старших, наставляют молодых и создают атмосферу уважения и любви.

3.2. Традиция празднования Наурыз мейрамы

Благодаря простоте образа жизни казахи стали больше чем кто-либо «детьми» природы, наделившей их пытливым умом и любознательностью. Народ, который в прошлом не имел представления о существовании компаса, не пользовался часами, мог по солнцу, луне, движению светил ориентироваться на местности, определить днем и ночью точное время суток. Он пользовался восточным календарем, составленным почти три тысячи лет назад, в основу которого положен двенадцатилетний животный цикл, дал свои названия месяцам, условно подразделенным на летние и зимние, в соответствии с временами года, характером погодноклиматических условий степей. Начинали пахоту весной, как только теплые солнечные лучи проникали в юрту сквозь ее верхнее отверстие.

По старому летоисчислению этот день обычно совпадал с 21 марта – днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи называли март месяцем Наурыз. Считалось, что в день весеннего равноденствия все небесные тела возвращаются на свои исходные позиции, начинается обновление всего живого в окружающем мире. Но главными признаками обновления были первый весенний гром, набухание почек на ветвях деревьев, буйное прорастание зелени. (40)

Праздник Наурыз – один из самых древних праздников на Земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы многими народами Передней и Средней Азии, а по некоторым данным – и у восточных славян.

Исторические сведения об этом празднике встречаются в трудах многих античных и средневековых авторов. По восточному летоисчислению он соответствует иранскому Новому году (Навруз). Из поколения в поколение передавали традиции празднования Наурыза казахи, узбеки, уйгуры. Таджики называли его «Гульгардон» или «Гульнавруз», татары – «Нардуган», а древним грекам он был известен как

«Патрих», Корни праздника можно отыскать в древних языческих обрядах. Сама по себе форма празднования с глубокой древности несла в себе принципы любви к природе. Несмотря на давность, этот праздник сохранился в народной памяти, и в настоящее время приобрел новый духовно-этический смысл.

Следует отметить, что Наурыз мейрамы как нерелигиозный праздник весны и обновления имеет общие корни и параллели с проводами зимы и многими другими значимыми моментами в жизни всех народов Казахстана. Если в этот день рождались мальчики, их называли по традиции Наурызбаями или Наурызбеками, а девочек просто Наурыз или Наурызгуль. Если в этот день выпадал снег, то это считалось добрым знаком. Даже девичью красоту в казахских легендах сравнивают с белым снегом Наурыза, поскольку в марте месяце обычно идет мягкий пушистый снег с особенной белизной.

В далеком прошлом казахи называли Наурыз Днем улуса (Днем народа), или Великим днем улуса. В народе есть поверье: чем щедрее будет отмечен праздник Наурыз, тем благополучнее пройдет весь последующий год. Отсюда – изобилие праздничных обычаев и атрибутов.

До наступления дня весеннего равноденствия люди приводили в порядок свои дома, хозяйственные постройки, посевной инвентарь, тщательно протирали мебель, домашнюю утварь, расплачивались с долгами, находившиеся в ссоре мирились, ибо, как утверждали старики, когда наурыз входит в их дома, все болезни, жизненные невзгоды и неудачи должны обходить их стороной. В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече обнимали друг друга, высказывали добрые пожелания, чтобы все невзгоды миновали их.

Празднование Наурыза начиналось традиционной встречей рассвета, связанного со старинным ритуалом «Если увидишь родник – расчищай его

исток». Встречая рассвет, все взрослое население, молодежь и дети, взяв в руки лопаты и кетмени, собирались в условленном месте у родника или арыка и производили его расчистку. Затем все вместе под руководством почтенных стариков производили посадку деревьев. При этом по установившейся традиции произносились слова: «Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо» и «Срубил одно дерево – посади десять!». Женщины кропили молоком посаженные деревья, очищенные родники, что символизировало пожелание благополучия земле-матушке.

После исполнения ритуальных мероприятий три человека в образе «жыршы» – зазывалы (глашатая), обходили все улицы, площади, дворы и звали всех на праздник. Они одевались в яркие, праздничные костюмы. Ими могли быть персонажи казахских народных сказок – Алдар Косе, Жиренше и красавица Карашаш.

В эти дни обычно готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году. В полдень, на установленном месте у селения резали быка и варили из его мяса блюдо «бель-котерер», что означает «выпрямляющий стан», так как бык всегда считался одним из самых сильных животных, и пища из него давала людям силу и выносливость.

Дастархан накрывали в каждой семье. Трапеза приурочивалась к полудню, до и после которой мулла читал молитвы в честь предков. По завершении молитвы, старший по возрасту из присутствующих давал благословение «бата», чтобы из года в год благополучие не покидало семью.

У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа «7», которое олицетворяет семь дней недели – единицы времени вселенской вечности: перед аксакалами ставились семь чаш с похлебкой «наурыз коже». «Наурыз коже» готовилась из смеси очищенных зерен проса, пшеницы, кукурузы, риса, культивируемых в данном районе злаковых, с мясом, солью и жиром. В другом варианте –

просто из семи компонентов – мяса, соли, жира, лука, пшеницы, курта, иримшика (курт, иримшик – творог).

Девушки готовили ритуальные блюда «уйкы ашар» (дословно «пробуждающий от спячки») из свежего мяса и молозива. Этому яству по древним поверьям казахов приписывалась способность пробудить у юношей физическую силу и чувства любви. Им угощали парней, как правило, женихов, чтобы они не проспали весеннего обновления природы. В ответ на угощение джигиты преподносили подарки «селт еткизер» («удивляющий») в виде зеркала, гребенки, мыла, духов в платке.

После этого начиналось праздничное представление. Люди веселились, поздравляли друг друга с наступлением Нового года, желали друг другу добра, пели песни, которые издавна были сложены специально для этого праздника – «Наурыз жыр», устраивали состязания в скороговорках – «жанылтпаш», отгадывании загадок – «жумбак».

Не потеряла своей популярности древняя игра «Айкыш-уйкыш» (дословно «друг другу навстречу»). Мужчины и женщины молодого, среднего и пожилого возрастов, образовав группы, располагались на определенном расстоянии, каждая в отдельности. После шутивного вызова ведущего, чаще всего в стихах, два участника игры – мужчина и женщина выбегали друг другу навстречу, сталкиваясь грудь в грудь, женщина шла к мужчинам, мужчина – к женщинам. Другая игра – «Аударыспак», во время которой джигиты перетягивали друг друга из седла, а если кому-то удавалось пересадить соперника задом наперед, потерпевшего под общий хохот, шутки и прибаутки отправляли обратно в свою группу. состязания в скороговорках – «жанылтпаш», отгадывании загадок – «жумбак».

Праздник «Наурыз мейрамы» не обходился без спортивной борьбы, участвуя в которой девушка могла вызвать на состязание джигита с условием, что если он победит, то приобретет право на ее руку и сердце, если она, то джигит должен повиноваться ей и выполнять любые ее приказания. В таких случаях «Наурыз» превращался нередко в свадебные

торжества, отсюда и доброе пожелание, бытующее в народе – «Пусть продолжением праздника будет свадьба!».

Во время празднования Наурыза все люди, независимо от пола, возраста и социальной принадлежности, освобождались от повседневных обязанностей и на равных правах принимали активное участие в весельях и играх. В это время снимались всевозможные этические запреты во взаимоотношениях мужчин и женщин, даже те, что всегда существовали между старшим деверем – кайынага – и невесткой – келен. Ученые считают, что эти веселые игры ради забавы есть далекий отголосок свободных встреч и массовых совместных развлечений в дни возрождения умершей природы между двумя взаимообручающимися родами, когда на короткое время снимались запреты и ограничения во взаимоотношениях мужчин и женщин. (42)

День традиционно заканчивался представлением – айтысом, где два акына в стихотворной форме состязались в песнях, символизируя добро и зло, уходящий старый и наступающий в день равноденствия новый год. По сохранившейся традиции в айтысах состязаются и парно, и группами, исполняя импровизации в виде частушек.

Состязания акынов прекращались с заходом солнца за горизонт, когда якобы добро побеждает зло. Затем разжигался костер, как правило, у алтыбакана – переносных качелей. С зажженными от его огня факелами люди обходили все дома, окрестности селения, после чего у качелей пели и плясали, завершая праздник «Наурыз мейрамы».

На юге Казахстана такие народные торжества в старину дополнялись еще и своеобразным чествованием аллого цветка «кыз-галдак». Этому нежному созданию родной природы посвящались айтысы, молодежные хороводы «Алкакотан» в композиции с народными играми.

История праздника Наурыз имеет непростую судьбу. В эпоху сложения тоталитарной системы все национальное было признано несущественным, а все упоминания о традиционном наследии причислены

к анахронизмам и пережиткам древности. Кое-кто увидел в «Наурыз мейрамы» и проявление религиозности населения, хотя массовые молитвы в честь восхваления аллаха исследователями не отмечено. Да и традиция «Наурыза», как известно, возникла задолго до принятия мусульманства. Но тем не менее, Наурыз мейрамы в 1926 году был отменен.

Впервые после долгих лет забвения в Казахстане он праздновался в 1988 году в Алматинской области и Алматы, и, как ни странно, получил широкий общественный резонанс. Официальное признание Праздник Наурыз приобрел 15 марта 1991 года после выхода Указа Президента Казахской ССР «О народном празднике весны – «Наурыз мейрамы». С этого времени началось широкое празднование «Наурыз мейрамы».

Безусловно, современные очертания праздника существенно отличаются от их прежнего содержания. Это не только театрализованные представления и богато убранные юрты, вкусно приготовленный наурыз-коже, но и проведение благотворительных акций, народно-спортивных игр, уход за зелеными насаждениями, посадка деревьев, очистка парковых и других зон отдыха, улиц и площадей. В наши дни «Наурыз мейрамы» стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Традиции и обычаи существуют у народов всего мира. В них отразились уклад жизни народа, его привычки, национальные особенности.

Традиции носят исторический характер, они возникли и формировались в процессе трудовой и общественной деятельности людей, складываясь не по желанию отдельных лиц и групп, а имели под собой объективную основу. Традиции возникали как закономерное явление общественного развития и играли огромную роль в организации усилий рода и племени в борьбе с силами природы, в формировании лучших черт человеческой личности.

На протяжении длительной истории жители степных просторов накопили богатый опыт, выработали своеобразные обычаи и традиции, правила, нормы и принципы поведения человека.

Социально-экономические, географические условия Казахстана (кочевой быт, безграничные степные просторы, континентальный климат, преобладание скотоводческих хозяйств и т.д.) повлияли на формирование психического склада казахов, на выработку у кочевников определённого оттенка в характере восприятия мира, в образе мышления. Историко-культурные процессы, непосредственно связанные с социально-экономическим развитием населения, создали основу единой национальной культуры, которая базировалась на лучших традициях культуры древних племен казахских степей.

Традиции – это исторически сложившихся устойчивые и наиболее обобщённые нормы и принципы общественных отношений людей, передаваемые из поколения в поколение и охраняемые силой общественного мнения.

Обычаи – это также общепринятые исторически сложившиеся в процессе эволюции правила и нормы, регулирующие поведение людей в определенной области общественной жизни.

Традиции и обычаи казахского народа, связанные с хозяйственной деятельностью, семейным родовым укладом, воспитанием и образованием детей, почитания старших и т.д. дошли до наших дней. Наша цель – донести их до следующих поколений.

На сегодняшний день остро стоит вопрос о сохранении и развитии культурных особенностей народов, их обычаев и традиций. В век научно-технических достижений все «этническое» и «этнокультурное» уходит и может навсегда исчезнуть, тогда мы потеряем жизненно необходимую связь с культурным богатством предшествующих поколений. Там, где наиболее остро ощущается утрата традиций, наблюдается дисгармония человека с природой, обществом и даже с самим собой. Практически каждая культура, существующая в любой общественной системе, втянута в общемировой процесс урбанизации со всеми его положительными и отрицательными последствиями. Изучение, сохранение и развитие традиционной празднично-обрядовой культуры казахского этноса представляет большой научный и практический интерес.

Большинство рассмотренных нами казахских обычаев и традиций связаны с радостными событиями жизни казаха, являются частью тоя – праздника. Праздники же всегда были и остаются до сих пор важным средством формирования и утверждения общности, способствуют социализации человека. Современная празднично-обрядовая культура, будь то свадьба, рождение ребенка, спортивные состязания, Наурыз и т.п. – сегодня невозможны в рамках одной семьи, сегодня это больше театрализованные представления. Современные традиции и обряды постоянно вбирают в себя опыт искусств и используют его средства, а иногда объединяют различные виды художественной культуры.

По своей сущности и значению праздник представляет собой сложную социально-педагогическую систему, позволяющую решать одновременно целый ряд взаимосвязанных социально-педагогических задач: формировать материалистическое мировоззрение, воспитывать высокие нравственные чувства – патриотизм и интернационализм, коллективизм и гуманизм, уважительное отношение к старшим, к труду, к женщине; развивать высокий эстетический вкус, прививать уважение к закону, к нормам морали, утверждать здоровый образ жизни, повышать культуру досуга, интересно и содержательно отдыхать.

Праздничная обрядность сегодня стала поистине неотъемлемым элементом общественной жизни. Современные тои с выстроенными сценариями подачи традиций и обычаев, передают исторический опыт новым поколениям, формируют общественное мнение по актуальным вопросам жизни, удовлетворяют первейшие социальные потребности людей – нравственные, эстетические, культурно-бытовые. Но прежде всего, каждое такое мероприятие, как и тысячи лет назад – это общение, отдых и развлечения, ощущение общности и самоутверждения. Не говоря о нравственном, трудовом, физическом, правовом, экологическом, эстетическом воспитании.

Через коллективное эмоциональное отношение к детали события, традициям, человек находит активные формы самовыражения и самоутверждения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдиров, М.Ж. Казахская идея и 2000 год // Мысль. – 1999. – № 8.
2. Агеев, В.С. Влияние факторов культуры на восприятие и оценку человека человеком // Вопросы психологии. 1995. № 3.
3. Азимханов Т. Республиканский научно-методический журнал «История Казахстана». № 5, 2004, Алматы.
4. Аккошкарар Е. Из истории казахов. Алма-Ата 1999 г.
5. Бабаев Д. История Казахстана, Алма-Ата, Рауан, 1992г.
6. Байгарин Р. Национальный вопрос в полиэтническом государстве. «Казахстан и современный мир» № 2, 2002.
7. Ботнар В.Д., Сулова Э.К. Воспитание у детей эмоционально-положительного отношения к людям ближайшего национального окружения путем приобщения к их этнической культуре. – М., 1993.
8. Гумилёв Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории. – Алматы: Издат. дом «Кочевник», 2003.
9. Доклад РК о состоянии толерантности и профилактики экстремизма в Казахстане. - Алматы, 2004.
10. История Казахстана (с древнейших времён до наших дней). В пяти томах. Том 3. - Алматы: «Атамур», 2000.
11. Кан, Г.В. История Казахстана: Учеб пособие.-2-е изд., прераб. и допол.-Алматы, 2002
12. Кондыбай С. Казахская мифология. Краткий словарь. – Алматы: Нурлы Алем, 2005. – С.67-71.
13. Кузембайулы А., Абиль Е. История Республики Казахстан, – Астана, Фолиант, 2002г. –368с.
14. Мамлюки. – Алматы: Издат. дом «Кочевник», 2004. – С. 150,151.
15. Мегполис. Казахстанская республиканская общенациональная газета. Астана, № 6, 2002

16. Мир и региональная безопасность в Азии. Материалы международной конференции. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2003.
17. Мусагалиев Ш.С. Диалектика истории. – Уральск: 2003. – С. 84,85.
18. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: Послание Президента страны народу Казахстана. – Алматы: Білім, 1997.
19. Налиаджян Л.А. Этнопсихология. – М.: 1999. – С. 73.
20. Новиков А., Эргис Г. Национальная культура как способ бытия этноса //Полярная звезда. 1994. №2.
21. Нысанбаев А., Кадыржанов Р. Национальная идея Казахстана: [Электронныйресурс].URL:<http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=116699980>. (дата обращения 02.07. 2017).
22. Олкотт Марта Брилл. Казахстан: непройденный путь/ Москва, Центр Карнеги. – М.: Гендальф, 2003. С 10-11.
23. Отчет пятнадцатой сессии Ассамблеи народов Казахстана «Стратегия и тактика согласия». – Астана, 2010.
24. Платонов Ю.П. Этнический фактор. Геополитика и психология. – СПб.: Речь, 2002.
25. Развитие интеграционных процессов в Европе и России. – М.: 2000.
26. Рух–Мирас. Казахстанский культурологический альманах / Е. Исмаилов. Концепция культурной политики; З. Наурзбаева. Стратегические приоритеты культурного развития РК. – № 2, 2004.
27. Симонян Р.Х. От национально-государственных объединений к региональным // Вопросы философии. –№ 3, 2005
28. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. – М.: Логос, 2002.
29. Шендрик А. И. Теория культуры. – М.: Издательство политической литературы «Единство», 2002.
30. Ширин Акинер. Формирование казахского самосознания: От племени к национальному государству. – Алматы: Ғылым, 1998. – С. 60,61.
31. Этнографические исследования развития культуры. - М.: 2004.

32. [Электронный ресурс]. URL: <http://articlekz.com/article/5320> (дата обращения 07.09. 2017).
33. [Электронный ресурс]. URL: <http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=141903> (дата обращения 15.08. 2017).
34. [Электронныйресурс].URL:http://gumfak.ru/kult_html/lecture/lect09.shtml (дата обращения 22.07. 2017).
35. [Электронныйресурс].URL:<http://giftbox.kz/popularholidays/wedding/12-2-kazahskaya-svadba.html> (дата обращения 28.07. 2017).
36. [Электронный ресурс]. URL: <http://articlekz.com/article/5320> (дата обращения 12.08. 2017).
37. [Электронный ресурс]. URL: <http://fandag.ru/publ/14-1-0-58> традиции(дата обращения 29.08. 2017).
38. [Электронный ресурс]. URL: <http://visitkazakhstan.kz/ru/about/78> обычаи(дата обращения 12.09. 2017).
39. [Электронный ресурс]. URL: <http://prasdник.ru/holiday/tradition/1053> праздники, обычаи, айт (дата обращения 22.09. 2017).
40. [Электронныйресурс].URL:<http://www.centralasiatravel.com/ru/countries/kazakhstan/custom> наурыз,свадьба (дата обращения 01.08. 2017).
41. [Электронный ресурс]. URL: <http://kazakhstanhistory.ru/post9.php> детские обычаи(дата обращения 25.06. 2017).
42. [Электронныйресурс].URL:<http://kazakhstan.orexca.com/rus/nauryz.shtml> (дата обращения 05.08. 2017).