

Содержание

Введение.....	3
Характерные особенности казахского народа.....	5
Празднество по поводу рождения сына.....	10
Наурыз мейрамы. Традиция празднования.....	12
Казахская свадьба. Верность традициям.....	16
Национальны игры народов Казахстана.....	20
Национальные виды охоты Казахстана.....	24
Конь в казахской традиции.....	27
Заключение.....	30
Список литературы.....	31

Введение

Традиции и обычаи – это отражение сущности нации, показатель того, чем она живет, о чем думает, во что верит. Казахские устои также не являются исключением из этого определения. Они 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. Но сам факт того, что сегодня казахский народ помнит и чтит пусть не все, но все же большинство своих традиционных обрядов, является несомненным плюсом и для дальнейшего развития нации. 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.

Богатейшая культура казахского народа сохранила множество традиций и обычаев, почитаемых и передаваемых из поколения в поколение на протяжении многих веков. Большое влияние на их формирование оказали исторические события и религиозные мировоззрения. В частности многие традиции и обычаи уходят корнями в тенгрианство, языческие представления об устройстве мира, существовавшие до принятия ислама. В то же время они тесно переплетаются с мусульманскими обычаями. Таким образом, в казахской культуре образовался своеобразный симбиоз обычаев и традиций, которые удивительно гармонично сочетаются и дополняют друг друга, пронизывая все этапы жизни человека: рождение ребенка, период беременности и родов, и свадьба, послесвадебный период, замужество,

воспитание детей на разных этапах развития, обычаи гостеприимства, особенности приема гостей, устройства праздников и поминок, погребально-поминальный обряд и самые разнообразные моменты и сферы жизни.

Все вышесказанное обуславливает актуальность данной работы, целью которой является изучение культуры и обычаев Казахстана.

Характерные особенности казахского народа

Казахская народность, прошедшая долгий период формирования, в процессе которого принимало участие множество племен и народов, занимает важное место в истории Евразии и является одним из древнейших этносов. Она является преемницей культурного наследия всех народов, принявших участие в ее становлении, поэтому казахский народ – один из богатейших народов в культурном плане. Культура казахов вплоть до XX века оставалась кочевой, но не смотря на это за многие тысячелетия прошла путь развития не менее сложный и интересный культур других народов. Кочевые казахи выработали свой способ мышления и общественной организации, которая является синтезом познавательных форм Запада и Востока. В результате этого смешения наибольшее развитие получили традиции, обряды и обычаи.

Богатейшая культура казахского народа сохранила множество традиций и обычаев, почитаемых и передаваемых из поколения в поколение на протяжении многих веков.

Невозможно не отметить традиционное уважительное и почтительное отношение к старшему поколению, уважение к мудрости, почитание предков. У казахского народа принято считать своим долгом - знать всех своих предков до седьмого колена. Эта традиция исходит из тенгрианства. Согласно древним верованиям, у человека есть душа, которая не нуждается в физической пище, но пищей для нее является дух предков Аруах.

Если человек совершает дурной поступок, предаёт честное имя своих предков, то он тем самым оскорбляет духов Аруахов, а значит и Тенгри . Поэтому человек четко осознавал, что его деяния будут отражаться на семи последующих его поколениях. А если человек прожил достойную уважения жизнь, то духи будут благосклонны к его потомкам.

Другой отличительной чертой казахского народа являлось и является

гостеприимство. Обычаев и традиций связанных с гостеприимством у казахов очень много. Так обязанностью хозяина и хозяйки считалось радушно встретить и накормить гостя. Казахская кухня всегда славилась разнообразием вкуснейших мясных блюд и деликатесов, таких как бешбармак, манты, казы, шужук и.т.д., а также полезными напитками: кумыз, шубат , айран и конечно чай. К слову, у казахов существует целый обряд правильной разделки мяса при подаче на стол. В нарядной юрте накрывали праздничный дастархан, пели песни, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Считалось большим позором для хозяина, не напоить гостя чаем и не накормить тем, чем богат. Также было высшей бестактностью показать гостю свое плохое расположение духа.

У казахского народа существуют множество пословиц и поговорок связанных с гостеприимством, одна из которых переводится, как "Если гость приходит, счастье в дом приводит!". Хозяева дома всегда стремились, чтобы гость ушел в хорошем настроении, обязательно давали в дорогу гостинец. А если в гости приходил ребенок, то его обязательно угощали чем-нибудь вкусненьким и дарили небольшой подарок. Существовало поверье, что если ребенок уйдет из гостей расстроенный, то заберет с собой счастье из дома.

Свои особенности имеет и воспитание детей у казахов. Корни их уходят в глубокую древность. Например, такой обычай, как выведение из 40 дней ребенка связан с древними представлениями о том, что первые 40 дней ребенок наиболее подвержен влиянию злых духов, и что они могут наслать на него болезни или подменить ребенка. Поэтому ребенка до 40 дней никому не показывали, кроме самых близких. И даже первые казахские колыбельные скорее напоминают заговоры, чем песни, смысл которых заключается в том, чтобы обмануть злых духов и отогнать их от младенца.

Некоторые традиции и обычаи казахского народа имеют религиозный характер. Например, обрезание крайней плоти у мальчиков или сундет. Обряд этот зародился в арабских странах, и уже позже пришел к казахскому народу вместе с мусульманской религией. Сундет - это очень важное

событие для любого мальчика, так как этот обряд присоединяет его к мусульманскому миру, ведь о необходимости обрезания крайней плоти говорится в Коране. Сундет - это далеко не рядовое событие и по этому поводу как правило устраивали большой праздник и ребенка в этот день поздравляли и дарили много подарков.

Еще одной особенностью воспитания детей у казахов является то, что большую роль в воспитании играли бабушки и дедушки, которые были основными носителями традиций, обычаев, опыта и мудрости народа. Первенцы в семье традиционно считались детьми свекра и свекрови. Усыновленные таким образом дети традиционно были любимчиками в семье.

Большую роль в воспитании играл народный фольклор. Как только ребенок учился говорить, его сразу обучали песенкам, поговоркам, стихам. У казахского народа всегда ценилось красноречие, умение импровизировать, экспромтом слагать стихи и песни. Не зря айтыс пользуется такой популярностью и в наше время. Многочему дети обучались в игровой форме уже с самых маленьких лет. Всем известно, что нормы общественной и хозяйственной жизни, ценности закладываются в первую очередь в семье. Дети наблюдая за работой взрослых: дочери - за ремеслами матерей, сыновья - за хозяйскими делами отцов, - постепенно и сами тянулись поучаствовать в процессе и помочь. Так понемногу приобретая жизненные навыки уже к первому жизненному отрезку - мушелю, к 12 годам девочки становились хорошими помощницами матерям, а мальчики - молодыми жигитами. Воспитание девочки изначально больше было направлено на семью, привитию ей главных семейных ценностей, образованию же мальчика уделяли гораздо большее внимания, так как ему предстояло стать главою семьи, решать сложные хозяйственные вопросы.

Еще одной характерной чертой казахского народа является его сплоченность, взаимовыручка и взаимопомощь. Жители одного аула всегда были как одна большая семья. Если у кого-то случалась беда, то соседи и родственники обязательно стремились помочь. Выручали "всем миром".

Правило для любого казаха - никогда не оставлять близких и родственников в беде, хранить честь и достоинство своей семьи и рода.

Игры и праздники во все времена имели огромное общественное значение. Возникновение их относится к далекой древности, в своем развитии они прошли ряд последовательно сменявшихся форм, соответствовавшим общественным отношениям и хозяйственной деятельности народа. Игры и развлечения выполняли всегда и общественные функции, такие как воспитательные, военно-спортивные, ритуальные, зрелищно-эстетические, коммуникативные и др.

Широкую и универсальную функцию выполняли военно-спортивные игры, связанные как с военным бытом (войны, набеги, столкновения), так и с хозяйственной деятельностью общества. Такими играми были сайыс, аударыспак, жамбы ату, алтын кабак, скачки, курес и др.

Часть игр и развлечений несли ритуальную и обрядовую функцию, входящих в систему поминальных и погребальных церемоний, а также брачных. Многие из них впоследствии утратили свою первоначальную суть, развиваясь и перерождаясь. Примером может служить аламан байга, кокпар.

Народные торжества (мейрам, той, ас) и игры посвящались знаменательным событиям и носили общественный характер. Самым большим праздником, по сведениям исследователей считались поминки с конскими скачками. Известно, что поминки (ас), устраиваемые в честь старейшего в роде, собирали множество людей, было до 15 тысяч человек, независимо от сословной принадлежности. О них говорили в степи несколько лет, слагали песни.

Торжество продолжалось от 3 до 7 дней, в зависимости от материального положения организаторов. При этом ежедневно проводились какие-нибудь игры, состязания, и заключительный день завершался грандиозной скачкой, которая и составляла славу поминок.

Среди семейно-родовых торжеств не менее значительным было проведение свадеб. Торжество начиналось общим угощением. Здесь можно

услышать свадебные песни и айтысы известных акынов, увидеть и участвовать в играх и шуточных развлечениях. Во время свадебного тоя только в программу развлечений входило множество игр, где главным увеселением служили скачки (байга) с призами, часто очень значительными.

Такой же торжественный характер носило и событие, связанное с рождением сына, которое часто выходило за рамки чисто семейной радости. Ими были торжество, посвященное рождению младенца (шилдекана), торжество, совершаемое по поводу укладывания ребенка в колыбель (бесык той), торжество, отмечаемое на сороковой день рождения ребенка (кыркынан шыгару), торжество, связанное с мусульманским обрядом обрезания мальчиков в возрасте от трех до десяти лет (сундет той). Каждый из праздников имел свою предысторию. Например, проведение шилдекана связывали с поверьем, “согласно которому в три первые ночи духи могут похитить новорожденного, подменить его уродом. Шумное веселье молодежи должно было отпугнуть их”. Одним из самых крупных праздников народов Средней Азии и Казахстана считался Наурыз (Новый Год), празднуемый в день весеннего равноденствия, 22 марта. Истоки и ритуалы Наурыза, в том числе следы почитания природы, восходят к зороастрийскому Новому году, стереть и уничтожить которые ислам так и не смог на протяжении веков. По поверьям, в этот день народ избавлялся от зимних тягот, радовался за благополучную сохранность богатства – скота. К Наурызу каждая семья заранее готовила ритуальное блюдо (наурыздык), состоящее из семи традиционных продуктов. Отведав их, казахи надеялись питаться ими в течение всего года. Празднование Наурыза продолжалось три дня, и все аульчане поздравляли друг друга, желая счастья и благополучия. Как правило, Наурыз начинался айтысом между девушкой и джигитом, олицетворявшим символическую борьбу зимы и весны, и заканчивался народными играми, состязаниями, в которых активное участие принимали взрослые и молодежь, дети и женщины.

С празднованием весны связан другой общественный праздник,

пользовавшийся особой популярностью в кочевом быте народа – день перекочевки рода или целого аула с зимовок на летовки ранней весной и поздней осенью, когда возвращались к прежней зимней стоянке обратно. Эту процессию возглавляла самая красивая девушка, которой вручалось знамя. За ней следовали остальные люди, вереница вьючного скота с имуществом и юртами. На новой стоянке устраивали пиршество до самой поздней ночи, сменяя одни игры другими.

Как и во всех странах, где был распространен ислам, принято было отмечать два ежегодных религиозных праздника – разговения или окончания поста – ураза айт и через 70 дней – жертвоприношения – курбан айт. Обычны денежные и другие подношения в виде “хаир”, “садака” мечетям, святым лицам и местам. А в дни курбан айт на жертвоприношения приносился лучший скот. У казахов, в отличие от других народов, превалировала обрядовая сторона по сравнению с религиозной.

В силу кочевого уклада жизни казахов наибольшее распространение получили конные состязания и всевозможные игры на лошадях. Почитание к лошади и любовь к конным играм стали традицией, сохранившейся до наших дней.

Празднество по поводу рождения сына

Поскольку жизнь и благополучие зависели от выносливости, силы, ловкости и смекалки, особое внимание в степи уделялось привитию детям этих качеств с самого раннего детства. Поэтому многие казахские обряды так или иначе связаны с рождением, детством, юношеством и совершеннолетием молодого человека.

Например, на шильдехане - празднестве по поводу рождения сына, состоятельные люди делали щедрые угощения с приглашением жителей не только своего, но и соседних аулов, устраивали состязания певцов, джигитовку на конях.

Ребенка нередко нарекали именем почитаемого в ауле человека.

Бывали и случаи, когда давали ребенку первое попавшееся, ничем ни приметное, порой даже весьма непристойное имя, для того, чтобы рос он не на виду здоровым и крепким.

Казах вел свою родословную по мужской линии. Он считал своим немере - внуком только того, кто рождался от сына.

Тот ребенок, который рождался от дочери, не мог считаться внуком, и потому назывался жиеном - племянником, а его ребенка (племянника) называли жиеншаром - отпрыском племянника (жиена). Так считалось по неписанному закону степей, где дочерей могли отдавать в жены только людям из других родов и аулов, и потому их дети не могли рассчитывать на положение прямых потомков главы семейного рода. Было даже такое выражение - жиен ел болмас, что в переводе означает - племянника не считай своим!

Только теперь, в наше время в городе, стали на европейский лад называть детей, родившихся и от дочерей, внуками. А того, кому суждено родиться от немере (прямого внука) называли шобере, что значит правнук, а рожденного от правнука называли - шошпеком - праправнуком, что означает крохотный, маленький. Сына же этого шошпека (праправнука) было принято называть не мене, означает непонятный, а его потомство туажатом - рожденный быть чужим.

Как особые этапы на пути к совершеннолетию в казахской семье отмечали такие события, как бесике салу - укладка новорожденного в люльку, с намеком на то, чтобы он быстро рос и набрался богатырского здоровья; тусау кесу - первые шаги ребенка, чтобы он умел ходить и быстро бегать. В этот день, по казахскому обычаю, в юрту, где малыш сделал свой первый шаг, было принято звать самого старого и уважаемого человека в ауле, чтобы он разрезал ножом специальные веревки, опутывающие ножки ребенка.

Атка отыргызу - это посадка на лошадь с передачей в руки не только плетки, но и копыя, чтобы наследник умел ездить верхом, метал копыя лучше

всех, далеко и точно.

Затем следовал обряд обрезания. В этот день родители 5-7-летнего сына зовут в юрту достопочтенного муллу. И тот совершает обряд обрезания, после чего щедро вознаграждается родителями ребенка. Затем они по обычаю, должны сделать той - праздник. Созывается много гостей, родственников из соседних аулов, те в свою очередь делают подарки ребенку и его родителям.

Наурыз мейрамы. Традиция празднования

Когда то, давным – давно, когда казахский народ еще жил в юртах в безбрежных степях и не имел представления о существовании часов или компасов, а течение времени определял по солнечному, лунному или восточному календарю, каждый год в назначенный срок все с нетерпением ожидали весну. Как только первые теплые солнечные лучи пробирались в юрту сквозь ее верхнее оконце, народ начинал ликовать - наконец то зима отступила и пришла весна!

Этот восточный праздник берет свое начало еще с доисламской истории народов Средней Азии. У казахов «Наурыз» - это праздник весны, празднование которого приходится на день весеннего равноденствия. Считалось, что в этот день происходит обновление в природе, гремит первый весенний гром, набухают почки на деревьях, буйно прорастает зелень. 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 день равноденствия выпадал снег – это считалось добрым знаком. В далеком прошлом казахи называли Наурыз Днем улуса (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. Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре, ибо, как утверждали старики, когда Наурыз входит в дома людей, все болезни 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 самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды 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!». 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. 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 борьбу мужчины с женщиной, состязания в скороговорках – «жанылтпаш», отгадывании загадок – «жумбак».

По древнему летоисчислению этот день обычно выпадал на 21 марта - день весеннего равноденствия. Именно с этого дня начиналось обновление природы: набухали почки, пробивалась первая трава, возвращались птицы,

гремели первые грозы. Начинался новый виток жизни, настоящий Новый Год - Наурыз.

Если верить преданиям, Наурыз — одинокий старец, предок казахостепняков, который в день весеннего равноденствия возвращается на родину предков и несет своему народу счастье. Однако счастье может войти только в чистый дом, поэтому готовиться к встрече Наурыза, начинали, по меньшей мере, за неделю. Очищали улицы, родники, арыки, сажали деревья, ведь по преданиям люди, наводя чистоту на пространстве вокруг, очищают и свою Душу.

В эти весенние дни старались избавиться от всего старого или лишнего, и это давало надежду на перемены к лучшему, на приход благополучия и более удачные приобретения в хозяйстве.

Накормить голодного и одарить обездоленного – еще один неперемный атрибут встречи Наурыза. Исстари самые богатые и знатные люди в эти дни устраивали между собой негласные состязания, соревнуясь в благотворительности и щедрости.

Уже вечером 21 марта люди собирались у кого-то в гостях, послушать песни, поделиться новостями, просто поболтать, ведь они так долго не виделись в эти долгие зимние месяцы. Вообще любовь к общению в крови у казахского народа. Велись неторопливые беседы, старики вспоминали древние эпосы, а акыны под звуки домбры речитативом пели знаменитые «терме» - мудрые песенные назидания.

Молодежь в эту особенную ночь собиралась отдельно. Девушки для своих избранников готовили необычное яство «уйкы ашар» - «пробуждение ото сна». Специально для него с осени припрятавали лучший кусок вяленного мяса, и чаще всего это была грудинка, так называемая «тось». Юные девушки всенародно накрывали для сверстников дастархан и демонстрировали свои кулинарные таланты.

Первые лучи солнца 22 марта казахи семьями старались встретить на самом возвышенном месте в округе. Священным лучам подставляли

открытые ладони, а затем совершали жест символического омовения лица. Говорят, что в этот момент можно было загадывать самые сокровенные желания, и они непременно сбудутся, если навстречу новому дню ты выйдешь с чистыми помыслами и открытым сердцем.

Наступает первый день, нового витка жизненного цикла, нового года. Жизнь пробуждается! Молодежь, с шутками и смехом, возит на древней лошадке по всему селению чучело зимы, на главной площади затевается состязание «акынов» (поэтов-импровизаторов), казахские женщины возле юрт угощают всех желающих айраном, убеленные сединами старушки в белоснежных «кимешеках» бросают в толпу ребятни "шашу"- сладости и угощения.

Затем из каждой юрты выносили огромные котлы с главным блюдом праздника – «Наурыз коже». «Наурыз коже» - традиционный казахский весенний суп, сваренный из семи обязательных компонентов. Ингредиенты в блюде могут быть самыми разными, незаменимыми считаются лишь: копченое мясо, заготовленное на зиму, только что надоенное молоко или айран и злаки. Угощение «Наурыз коже» - тоже своеобразный конкурс, ведь по поверью, если отведать его в семи разных домах, то целый год для тебя будет удачным.

Лучшая из стряпух, награждалась самыми сердечными пожеланиями и доброй славой, а полученные на Наурыз похвалы и благословения ценились в старину очень высоко.

Праздничное пиршество начинается. Огромные лепешки - жети кулеш раздают сидящим на возвышенности аксакалам, те отщипывают по кусочку и словами: "ниетиниз кабыл болсын" благословляют праздник и праздничную трапезу. После благословения «Наурыз коже» разливают сначала для почтенных, затем и для всех остальных собравшихся.

Праздник продолжался веселыми играми, конными состязаниями («Кыз-Ку»у и «байга»), рукопашной борьбой («казахша курес»), катаниями на качелях - «алтыбакан», песнями и плясками.

К вечеру в селении зажигали два огромных костра, и каждый стремился пройти между полыхающих огней, дабы самому очиститься и стать лучше. Когда же огонь в больших кострах утихал, молодые люди начинали состязания в прыжках через костер, а затем разносили факелы, зажженные от священного огня в каждый дом, чтобы очистить жилище от накопившейся за зиму скверны.

До самого утра продолжается праздник, раздается веселый смех, слышится жаркий стихотворный спор акынов в азартном «айтысе», не смолкают мелодичные звуки домбры. А на востоке уже алеет заря, начинается прекрасный весенний рассвет и встает яркое солнце новой жизни!

Казахская свадьба. Верность традициям

Свадьба у казахов, пожалуй, один из самых интересных, насыщенных событиями, красочных и самых важных обрядов в жизни. Большое значение казахи уделяют факторам, препятствующим появлению кровно-родственных браков. В связи с этим, согласно казахской традиции, не могут вступать в брак представители одного и того же рода, состоящие в родстве менее, чем в седьмом колене, либо проживающие на территориях, разделенных менее, чем семью реками. Причем, даже при выполнении этих условий, на брак требуется специальное разрешение главы рода и аксакалов. Проведение таких мер предосторожности относительно появления семей, где муж и жена могут оказаться в какой-то степени родственниками, отнюдь не лишено смысла. Все эти ограничения способствуют предупреждению кровных смешений и обеспечивают здоровое потомство и процветание нации. Что интересно, у некоторых восточных народов Средней Азии подобные мероприятия считаются, наоборот, совершенно излишними, а некоторые семьи нарочно женят своих детей-родственников друг на друге. Распространено это, конечно, не повсеместно, но встречается довольно часто, и, в основном, в отдаленных деревнях и среди относительно небогатой

прослойки населения.

Но вернемся к казахской свадьбе. Итак, брачное соглашение может достигаться двумя способами: во-первых, путем договора между родителями той и другой стороны, когда глава семьи жениха едет с данным предложением к родителям невесты, что обычно и происходит; во-вторых, сторона жениха уполномочивает на это близкого друга. Заключение подобного соглашения предусматривает, с одной стороны, определение соответствия имущественного положения той и другой стороны (кстати сказать, тоже законодательно запрещенного, но широко практикуемого в последние годы), а с другой – знакомство с матерью невесты.

Первый этап свадебного обряда завершается тогда, когда завершается брачное соглашение и определяется день, в который родители жениха и его ближайшие родственники должны будут подарить отцу невесты так называемый «киит» – лошадь, халат и другие подарки опять же в зависимости от имущественного положения семьи. В этот день семья невесты организует пиршество и приглашает в гости близких родственников. Во время гуляния уточняются все вопросы, связанные с предстоящей свадьбой. Обязательным ритуалом этого этапа обряда является забой коричнево-белоголового барана (ни в коем случае не черного). Непременным спутником завершающейся стадии пиршества является обнос гостей чашей с айраном, в которую накрошены кусочки зажаренного курдюка, и увеселительные игры на реке девушек женской половины с юношами мужской. Перед отъездом родственники невесты одаривают родственников жениха соответствующими подарками, ценность которых также зависит от имущественного положения семьи. Этим актом завершается окончательное заключение брачного соглашения, и отношения между сторонами вступают в новую фазу.

Сторона жениха обязана выплатить семье невесты обусловленный калым, размеры которого находятся в строгом соответствии с имущественным положением семьи. Как правило, достаточно богатые семьи

отдают 77 голов лошадей, семьи среднего достатка – 47, небогатые – 17; если у семьи нет лошадей, отдается их эквивалент другими видами скота. Когда большая часть калыма выплачена, родственники жениха имеют право назначить день свадьбы. При этом сторона жениха организует «Жертыс-той», приглашая всех родственников посмотреть и оценить подарки, предназначенные жениху. Друзья и родственники также приносят подарки, дополняя тем самым недостающую их часть, что является одной из характерных черт взаимопомощи в казахской среде.

После проведения этого обряда сторона жениха уведомляет родственников невесты, что они готовы привести свадебные подарки – «джартыс». Получив такое извещение, семья невесты назначает день, когда она будет готова принять гостей. В этот день, жених, сопровождаемый родителями, ближайшими родственниками родителей, своими братьями и сестрами, зятьями и снохами, направляется к невесте. Не допускается, чтобы жених входил в юрту своих будущих тестя и тещи одновременно с родителями и старшими родственниками, поэтому, не доезжая до дверей юрты 300-500 метров, он сходит с коня и отходит в сторону. Родители невесты принимают родственников жениха и вводят их в юрту, а подруги невесты, сопровождаемые молодыми женщинами, идут встречать жениха. В дверях его встречают тесть и теща, которая из находящегося в ее руках большого блюда разбрасывает над головой будущего зятя сладости, баурсаки и курт. Находящиеся вокруг молодежь и ребяташки должны наперебой подбирать пищу с земли. Этот обряд называется казахами «чашу» и означает, что родители невесты желают жениху счастья и процветания. В этот день сторона невесты режет барана и устраивает пир в честь будущего зятя. Звучит домбра, танцы сменяют айтысы и песни. На второй день родственники невесты выбирают двух-трех опытных молодых женщин для того, чтобы разобрать подарки жениха и оценить их с целью определения их соответствия имущественному положению жениха. Кроме того, родственники жениха должны каждому из родственников невесты

преподнести отдельный подарок, а матери невесты – выкуп за то, что она в младенчестве вскормила ее грудью (как правило, в пересчете на стоимость скотом) и предоставить соответствующее число баранов для организации свадебного пира в доме невесты.

После того, как жених будет встречен и войдет в юрту родителей невесты, он может находиться либо в ней, либо в отдельной юрте веселиться с молодежью. Однако при этом жених и невеста не должны разговаривать и контактировать между собой, а могут лишь обмениваться молчаливыми взглядами. Ночью же, когда все уснут, жена старшего брата невесты приводит ее в отдельную юрту жениха, где они могут вступить в половую связь, а жена старшего брата за свое посредничество получает значительную взятку от жениха.

После оценки свадебных подарков назначается день свадьбы. Как правило, это происходит не раньше, чем через 15-30 дней. Сам свадебный обряд у казахов, в отличие от других мусульманских народов, не требует освящения муллой. Достаточно, чтобы половины жениха и невесты, а также все присутствующие пропели свадебную песню «аужар». Слова этой песни могут быть различными, но мелодия всегда одна. Песнь разделяется на пять частей: пролог, утешение, причитания, плач расставания, песнь снятия покрывала. В первый день свадьбы в дом жениха приглашают старейшего члена рода, который дает напутствие молодому человеку, в честь него устраивается пир. На второй день отправляются за невестой. Прежде, чем невесту увезут, собираются все соседские юноши и девушки, для них организуется угощение, и несколько певцов начинают утешать невесту, исполняя свадебные песни «жар-жар». Песни эти могут быть весьма разнообразными по своему содержанию, но смысловая нагрузка вполне определенная: в этих песнях звучит тоска по покидаемым местам и тревога за будущее своей соплеменницы в чужом роде.

Когда невеста подъезжает к дому будущего жениха, находясь в центре сопровождающих ее лиц, на одежде которых повязана красная материя, она

закрывает лицо вуалью, а встречающие ее родители жениха разбрасывают над ее головой курт, баурсаки и сладости, аналогично тому, как это делалось при посещении женихом родителей невесты. Войдя в юрту, жених и невеста, прежде всего, приветствуют огонь очага, а затем отвешивают поклоны старшему поколению и гостям. Певец, в руках которого находится камча, с вплетенной в нее красной нитью, начинает прославлять невесту и описывать принесенные ей дары, постепенно приподнимая покрывало, закрывающее ее лицо. Этот обряд получил у казахов название «беташар». Содержание сопровождающей обряд песни также произвольно, но в ней наряду с достоинствами невесты, обязательно перечисляются и обязанности молодой жены: уважение старших и родственников мужа, преклонение перед мужем, оказание почета и уважения гостям и постоянная улыбка на лице, забота о домашнем очаге, уход за мужем и т.д.

Кроме традиционных песен, свадебный обряд, как и любой праздник у казахов, сопровождается традиционными скачками и соревнованиями в верховой езде во всевозможных видах, неизменным состязанием акынов и пиршеством. Этим свадебная церемония заканчивается, и молодая супружеская пара выделяется в отдельную ячейку рода, ведущую либо самостоятельное хозяйство, либо на паях с родителями мужа (в редких случаях – жены).

Интересным фактом является то, что в казахской общине жена – это всегда часть имущества мужа. Особенно это заметно, когда муж по несчастливой случайности умирает. В этом случае его жена переходит по праву наследования в собственность к его брату, и только при отказе последнего вдова имеет право выбрать себе нового супруга из числа представителей данного рода, либо, при отсутствии такового, получить право на свободное перемещение. Незамужние дети после смерти отца остаются с матерью.

Национальны игры народов Казахстана

Национальные игры во все времена и эпохи имели огромное общественное значение для народов Казахстана. Все они возникли в далекой древности и в развитии своем прошли ряд последовательно изменявшихся форм, которые соответствовали отношениям внутри сложившегося общества и хозяйственной деятельности рода.

Все без исключения развлечения и национальные игры Казахстана всегда выполняли общественные задачи: воспитательные, ритуальные, военно-спортивные, зрелищно-эстетические, коммуникативные и прочее.

Военно-спортивные игры выполняли широкую, универсальную функцию, связанную, как с походным бытом - обучая набегам, войнам, столкновениям, так и с чисто хозяйственной деятельностью народа. Яркими представителями таких игр были сайыс, аударыспак, жамбы ату, алтын кабак, скачки, курес и др.

Огромная часть национальных игр несла обрядовое, ритуальное назначение, входящее в систему брачных, а также поминальных и погребальных церемоний. Однако, впоследствии, многие из них утратили свою первоначальную суть, в процессе развития и перерождения. Примером этому могут служить аламан байга, кокпар.

Народные события (праздник, свадьба, поминки) и национальные игры им посвященные носили исключительно общественный характер.

Самым большим знаковым мероприятием, по имеющимся сведениям считались поминки и конские скачки к ним приуроченные. Доподлинно известно, что поминки (ас), периодически устраиваемые в память старейшины рода, собирали огромное количество людей, независимо от сословной принадлежности. Об этом событии молва по степи ходила в течение нескольких лет, слагались песни, возникали легенды. Торжественные мероприятия продолжались от 3 до 7 дней, при этом ежедневно проводились какие-либо национальные игры и состязания, а заключительный день завершала грандиозная скачка – «Аламан байга»,

которая собственно и была впоследствии причиной многочисленных обсуждений.

Аламан байга.

Это национальные скачки на длинные и сверхдлинные дистанции от 25, до 100 км. Они являются одним из древнейших и популярнейших состязаний у народов Казахстана, появление которых, несомненно, связано с условиями кочевого быта и необходимостью подготовки лошадей к длительным переходам, особенно актуальным в военное время. «Аламан байга» - всегда основной вид программы состязаний масштабных народных торжеств, в особенности поминок (ас).

Скачки, по традиции проводятся в степи. Отмеряется означенное расстояние по прямой, изобилующей естественными преградами, в соревнованиях разрешается принимать участие неограниченному количеству всадников на лошадях различных пород.

По правилам, по мере приближения к финишу джигиты начинали выкрикиваться родовые кличи (уран), по которым зрители узнавали лидеров и победителей скачки.

Сайыс.

Национальные единоборства всадников на пиках, представляющие собой старинные военизированные игры, устраиваемые только на особо масштабных торжествах. «Воинов» для поединка выставляли из различных семейных кланов, а иногда и соседних народов, как, например, между киргизами и казахами на юге страны. Участники облачались в необходимую экипировку и вооружались деревянными длинными копьями с тупым концом. Целью поединка было выбить противника из седла или нанести ему серьезный удар, после которого он не смог бы продолжать единоборство.

Кыз куу.

«Кыз куу» - дословно «догони девушку» - очень популярная национальная конноспортивная игра, корнями своими уходящая в далекие средние века, когда женщины, наравне с мужчинами были воинами и

наездницами. Они имели полное право предъявлять претендентам на руку и сердце целый ряд условий, в т. ч. состязание в скачках. До наших дней эти игры, обычно устраиваемые в честь свадебных торжеств, дошли в несколько видоизмененной форме, но смысл остался прежним – если побеждает джигит, он имеет право жениться на избраннице.

Игра проводится в открытом поле на строго определенной дистанции. В конце маршрута устанавливается контрольный поворотный столб или мета. По условиям состязания девушка должна ударить плетью юношу и пуститься вскачь к финишу, а джигит, что есть мочи стараться догнать беглянку. Если у него это получалось до линии поворота, то, как победитель молодой человек имел право обнять и поцеловать девушку. Если же девушка приходила к финишу первой, то на обратном пути, подбадриваемая зрителями, она нещадно хлестала нерасторопного джигита своей плетью. Такие неудачи ложились пятном позора на наездника, и требовалось очень долгое время, чтобы очевидцы прекратили дразнить неудачника.

Кумыс алу.

Один из самых своеобразных национальных видов конного спорта, встречающийся также и у других народов Средней Азии. Он требует от участников предельной ловкости, виртуозного владения своим телом и искусного управления конем. Смысл игр состоит в том, чтобы джигит на полном скаку поднял положенную на землю монету, а иногда целую россыпь монет, разложенных на одинаковом расстоянии.

Алты бакан.

В дословном переводе «шесть столбов» – казахские качели, которые сооружались из шести столбов, на концах перетянутые крепкой веревкой. Сверху на них устанавливали поперечный шест, куда необходимо было закрепить парные арканы для ног и сидения. «Алты бакан» устраивали в вечернее время в дни свадебных торжеств или праздника Наурыз. Девушки и юноши, раскачиваясь на качелях попарно, должны были заводить какую-нибудь веселую песню, а остальные подхватывать ее, аккомпанируя на

домбре.

Казакша курес.

Разновидность вольной борьбы – очень популярный вид национальных спортивных игр в Казахстане, различные интерпретации которой встречаются у многих народов Средней Азии. «Казакша курес» проводится на всех празднествах и торжественных мероприятиях. Отличительной чертой его является отсутствие весовых категорий и борьбы в партере. Поединки проводятся только на поясах и стоя.

Национальные виды охоты Казахстана

Казахи – вольные дети великой степи, промысел зверя и птицы буквально в крови у этого народа. Однако, кочевой образ жизни, научил их жить в особой гармонии с природой, ценить и уважать ее красоту, что и привнесло в это старинное занятие свои ритуалы и традиции.

С давних времен самыми излюбленными видами промысла казахов были традиционная охота с ловчими птицами – саят и травля добычи степными борзыми – тазы.

В условиях суровой кочевой жизни степнякам было уж точно не до излишеств. Видимо, поэтому так бережно относились они к своим верным спутникам – резвому коню, отважному беркуту и горячей борзой.

Особым уважением в народе пользовались опытные ловцы и воспитатели ловчих птиц - «беркутчи». До сих пор в легендах и преданиях живет молва о знаменитых охотниках и их непревзойденных питомцах. Так говорят, что беркут, названный «Сарыкус» («Рыжая птица»), принадлежавший некому Тинею из рода Найман, легко «ходил» не только на лисиц, но и на волков, оленей, маралов. А знаменитый «беркутчи» Жалаир Шора, мог легко определить не только вид, но и возраст ловчей птицы, едва взглянув в вышину.

Опытные ловцы для охотничьих нужд приручали очень разных

хищников из семейства пернатых, однако, самым сильным, смелым и умным всегда считался беркут – степной орел, которого казахские охотники до сих пор называют «птичьим богом». Особенно ценен во все времена был орел, обитающий в высокогорьях. Крупное и сильное тело этой птицы покрыто густыми и длинными перьями, грациозную шею венчает сухая змеевидная голова, у птицы мощные прямые плечи, горделивая осанка и горящие, глубоко посаженные глаза.

Совсем нелегко поймать, а потом и приручить этого осторожного и бдительного хищника. Он достаточно смел, сообразителен и силен для того, чтобы дать ощутимый отпор. Укрощение и выучка диких беркутов – занятие непростое и очень опасное, требующее особого терпения, смелости и невероятной выдержки. Зато потом обученный питомец с лихвой вознаградит своего тренера: догонит любую степную живность, сможет перехитрить лису, да и с волком не побоится сразиться.

Обычно на охоту «беркутчи» выходили группой или поодиночке. Прекрасно зная повадки любого степного животного, места его обитания и особенности рациона, охотники заранее предвидели, где зверь может притаиться, откуда напасть, как попытается хитрить, путая след. Охотничий промысел требовал от человека немалого опыта, знаний, храбрости и упорства.

Казахские кочевники – настоящие дети природы, относились к этому занятию не только как к добыче трофеев. Ведь и само слово «саят» объемно и многогранно, оно неизменно объединяет сразу три разных понятия: соревнование, охоту и отдых.

Собственно этим, по сути, и был «салбурын» – коллективная охота, устраивавшаяся как торжественное, праздничное мероприятие.

Руководимые опытными «беркутчи», в «салбурыне» принимали участие «мергены» - меткие стрелки, владельцы борзых - загонщики, многочисленные добровольные помощники, а также музыканты, певцы, сказители народного эпоса и просто люди, желающие повеселиться и

знающие толк в хорошей шутке.

Где -нибудь на берегу горной речки, в местности, богатой и птицей и зверьем, ставили большую юрту и начинали шумный праздник, чередуя охотничьи походы с веселым отдыхом, сопровождавшимся песнями, хохмами и байками у костра.

Отправляясь на охотничью вылазку, «беркутчи» облачали ловчих птиц в специальное снаряжение. Однако, завидев потенциальную добычу, с головы одного из орлов сдергивали колпачок и направляли его в сторону убегающей жертвы. Остальные, не мешали и ждали момента, когда наступит срок и они тоже смогут показать охотничье искусство.

Частенько на «салбурыне» устраивали и облавы. Загонщики, расходились по округе и поднимали невероятный шум, громко крича и колотя подручными средствами по звонким предметам. Вспугнутые громкими звуками животные выбегали прямо на «мергенов» и «беркутчи».

Иногда по следу удирающего зверья пускали стремительных гончих – тазы, собаки этой местной породы обладают превосходными охотничьими характеристиками, отличаясь удивительной выносливостью и быстротой.

Следует отметить, что традиционная казахская охота обычно проводилась без ружей, только с ловчими птицами и охотничьими псами, потому эти животные издавна в особом почете у казахского народа. Говорят, что за умелого орла можно было выручить до 10 верблюдов, а хороший тазы стоил до 50 голов скота - практически как калым за невесту.

Сразу после удачного охотничьего похода все участники «салбурына» устраивались по - удобнее у костра и праздновали удачу. Накрывался дастархан, появлялось обильное угощение, заводились звонкие песни, во - всю лилась веселая музыка, раздавались шутки и смех, слышались рассказы бывалых охотников.

Но, наставал черед, и веселье стихало, именно в этот самый момент произносились проникновенные речи во славу искусству «беркутчи»,

расточались похвалы быстроногим скакунам, мужественным охотничьим псам и гордым ловчим птицам.

Вот что такое настоящий «салбурын» - неповторимое состязание человека с природой, парад мастерства охотников, праздник наслаждения красотой природы и гармонией мира.

Очень отраднo, что традиции предков не забыты и нынешним поколением, охотничий азарт и сегодня берedit душу настоящих казахских мужчин, заставляя возрождать такие красивые виды промысла как «саят» и псовая охота.

Конь в казахской традиции

Конь в казахской традиции занимает свое особое почетное место. Прежде всего, это, безусловно, связано с тем, что казахский народ всегда был кочевым и в памяти своей, наверно, всегда таковым и останется.

В бытовой жизни кочевников среди четырех разновидностей домашних животных Конь всегда ценился выше других и занимал свое особенное, главное место. «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 группа обычаев и поверий, связанных с конем, которые тесно переплетаются с периодами человеческой жизни: (рождение, детство, отрочество, юность, взросление, женитьба, смерть и похороны).

Когда мальчику исполняется три года, седлают коня, ребенка начинают обучать верховой езде. Ашамай – это вид седла, сделанный специально для обучения ребенка верховой езде. У ашамае, как и у простого седла, бывают

две стороны (передняя и задняя), две боковые стороны, окпан. Вместо стремян используют тепкишек. Тепкишек – небольшая переметная сумка, сшитая из кошмы. Чтобы тепкишек был красивым, его с двух сторон обшивают тканью. Еще одна составная часть ашама – колтырмаш. Колтырмаш – это тонкая, опорная палка, соединяющая переднюю и заднюю стороны ашама. В день, когда ребенок садится на коня, собираются все люди аула. К гриве и хвосту коня, к шапке ребенка, одетого в новую одежду с головы до ног, пришивали перья филина. Казахи очень ценили филина и считали, что филин способен оберегать от злых духов и бесов.

Также 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. Вырывают волос из гривы, челки лошади и, 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. Тувинцы говорят, что шайтан боится человека с красной камчой, а казахи считают, что сатана боится желтой камчи. В понятиях казахов латунь – символ чистоты. В начале 19 века у изголовья рожениц вешали плетку известного человека по имени Дильдебай, жившего в Жетысу, считая, что эта камча обладает волшебной силой. Во время родовых схваток женщин били этой плетью по спине. Дильдебай говорил: «Если даже народ не будет уважать меня, будет уважать мою плеть». Такое лечение плетью применяли не только шаманы и лекари, но даже некоторые местные доктора.

В осенние и зимние месяцы, когда табунщики пасут лошадей под открытым небом, ночуют в походной юрте, они садятся на сильного жеребца

или верхового коня или, ведя его на поводу, приходят в какой-нибудь дом и говорят, что пришли на серне (чтобы поесть серне). Хозяева дома режут для них скотину и варят мясо. После того, как они начнут готовить еду, жеребец или лошадь табунщиков переходит в распоряжение того дома или их сына. По традиции, они имеют право поехать на нем туда, куда пожелают, пока табунщики не отправятся к себе. Обычно, в таком случае, сын того дома, куда пришли табунщики, садится на «серне ат» - на «коня серне», и гарцует на нем. После того, как гости наедятся досыта, остатки мяса кладут в переметные сумки табунщиков. Перед отправлением «серне ат» забирают вместе с собой.

Заключение

В современном Казахстане многие обычаи потеряли свою актуальность, ввиду изменения ритма и уклада жизни, а также под влиянием исторических факторов. Женщины стали более эмансипированными и уже не обязательно полностью посвящают себя семье и детям, а стремятся достичь карьерных высот наравне с мужчинами. Такой обычай, как воровство невесты хоть и случается, но в большинстве случаев при согласии невесты, когда например родители невесты против свадьбы. Если же подобный факт случается без согласия девушки, то существует ряд уголовных статей предусматривающих наказание в зависимости от инкриминируемой статьи. Но многие обычаи и традиции наоборот возрождаются из забвения. Это - детские обычаи, связанные с рождением ребенка и свадебные. Стало модным проводить традиционную казахскую свадьбу в национальной свадебной одежде жениха и невесты, с соблюдением основных этапов традиционной свадебной церемонии. Свадебная одежда хоть и претерпела изменения, но в современном наряде прослеживаются элементы казахского орнамента, колоритность образа в целом. На голову невесты вновь одевают саукеле. Возрождаются национальные ремесла, такие как валяние шерсти, ювелирное мастерство, выделка кожи, изготовление музыкальных инструментов и т.д.

Список литературы

1. Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки). – Алматы, 1998.
2. Масанов А. Кочевая цивилизация казахов. – Москва, 1995.
3. Кишибеков Д. Кочевое общество. – Алма-Ата, 1984.