63.5(5Каз)
Т65

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ ЭТНОСОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

537131

Петропавловск, 2011

Северо-Казахстанская областная ассамблея народа Казахстана

Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области

ОО Казахский культурно-просветительский центр «Urpaq»

Традиции и обычаи этносов, проживающих в Северо-Казахстанской области

Сборник
информационных и методических материалов

г. Петропавловск, 2011 г.

Настоящий сборник информационных и методических материалов составлен в рамках проекта «Комплекс мероприятий по поддержке этнокультурных объединений в сельских районах области»

В подготовке материалов для сборника приняли участие специалисты и руководители этнокультурных объединений Северо-Казахстанской области и этнокультурных формирований в районах региона, ученые и преподаватели образовательных учреждений.

Сборник предназначен для использования в процессах управления, обучения, в просветительской деятельности и консультационно-методическом обеспечении деятельности разных организаций в этнокультурной сфере.

Традиции и обычаи этносов, проживающих в Северо-Казахстанской области, Сборник информационных и методических материалов, Петропавловск: ТОО «Диалог-Север», 2011, 206 с.

537131

При составлении сборника были использованы отзывы и предложения представителей организаций, принявших участие в работе регионального семинара «Просветительско-образовательная миссия этнокультурных объединений» и зональных круглых столов «Этнокультурные объединения как субъекты общественных изменений», а также результаты обсуждения проблем совершенствования деятельности этнокультурных объединений, на заседаниях рабочей группы проекта в составе:

- Исполнительный директор казахского культурно-просветительского центра «Ұрпақ», **руководитель проекта *Салмурзин Сагиндык Досмакович***
- Заместитель исполнительного директора казахского культурно-просветительского центра «Ұрпақ» по организационным вопросам, **менеджер проекта *Нурланов Зейнула Сергеевич***
- Заместитель исполнительного директора казахского культурно-просветительского центра «Ұрпақ» по правовым вопросам и туризму, **менеджер проекта *Гостренко Роман Юрьевич***
- Исполнительный директор Ассоциации «Лига предпринимателей Северо-Казахстанской области», **консультант проекта *Нургалиев Марат Каирбекович***
- Заместитель исполнительного директора казахского культурно-просветительского центра «Ұрпақ» по вопросам культуры, преподаватель технологии колледжа им. М. Жумабаева, **консультант проекта *Саткенов Ергали Шамильевич***

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. МУКАНОВА
г. Петропавловск

Традиции и обычаи этносов, проживающих в Северо-Казахстанской области

Содержание

Введение 4

Этносы Северного Казахстана 6

Традиции и обычаи этносов 7

Традиции и обычаи казахов.....7
Традиции и обычаи русских 24
Традиции и обычаи украинцев 35
Традиции и обычаи азербайджанцев 44
Традиции и обычаи армян 55
Традиции и обычаи поляков 59
Традиции и обычаи евреев 70
Традиции и обычаи белорусов 82
Традиции и обычаи корейцев 88
Традиции и обычаи татар 90
Традиции и обычаи башкир 92
Традиции и обычаи немцев 98
Традиции и обычаи чеченцев 120
Традиции и обычаи ингушей 130
Традиции и обычаи турков 136
Традиции и обычаи киргизов 137
Традиции и обычаи афганцев 139
Традиции и обычаи таджиков 143

Лидерский потенциал 145

Методический раздел 172

Приложения 205

Введение

Президент Республики Казахстан, Лидер нации Н.А. Назарбаев подчеркивает что: «Казахстан может добиться процветания, только опираясь на традиции своего народа».

«Ассамблея народа Казахстана внесла бесценный вклад в сохранение и укрепление мира и согласия в стране. Благодаря её деятельности мы успешно прошли путь строительства общегражданской идентичности и при этом сохранили культурную самобытность всех этносов, проживающих в нашем государстве» - отметил в своем докладе на XVI сессии ассамблеи аким области, председатель Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана С.С.Билялов.

Одним из важных направлений деятельности Ассамблеи народа Казахстана является тесное взаимодействие с этнокультурными объединениями. В Северо-Казахстанской области исторически сложилось так, что за годы Независимости Казахстана сформировалась целая сеть этнокультурных объединений, состоящая из 109 организаций. Во всех этнокультурных объединениях работа осуществляется на общественных началах, проектные формы организации еще недостаточно развиты, так как они требуют комплексной программы по повышению организационного уровня деятельности.

Стратегические установки Президента страны и председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева на преодоление парадно-прикладного крена в деятельности Ассамблеи народа Казахстана и ориентацию этнокультурных объединений на партнерство с государством в решении социальных проблем в рамках общенациональной идеи форсированного индустриально-инновационного развития страны задают вектор на использование системного подхода в разработке и реализации социокультурных проектов с участием этнокультурных объединений. Для поддержки деятельности в этом направлении в феврале 2009 года создан Северо-Казахстанский корпоративный фонд «Ассамблея». Учредителями выступили сами этнокультурные объединения. С момента создания фондом были реализованы социально-культурные проекты, поддержанные государством в рамках социального заказа по нескольким направлениям:

- развитие ремесленничества,
- развитие государственного языка,
- организация и проведение региональных этнокультурных фестивалей,
- поддержка деятельности по сохранению традиций и обычаев различных этносов,

Межэтническое и межконфессиональное согласие является одним из главных достижений 20-ти лет Независимости страны.

В 2010 году Северо-Казахстанским корпоративным фондом «Ассамблея» был осуществлен проект «Проведение мероприятий, направленных на развитие этнокультурных объединений», были выработаны рекомендации, в том числе и на разворачивание деятельности по поддержке этнокультурных объединений в районах нашей области. В апреле 2011 года стартовал проект «Комплекс мероприятий по поддержке этнокультурных объединений в сельских районах области», завершающим этапом которого и является издание настоящего сборника информационных и методических материалов. Замысел проекта направлен на повышение организационного уровня деятельности этнокультурных объединений через вовлечение организаций в проблемно-ориентированные партнерства.

Самоопределение актива организации является мотивационным источником для переподготовки специалистов, формирования добровольческих структур и выстраивания соответствующих отношений с государственными органами управления и другими институтами гражданского общества.

Таким образом, при консультационной и методической поддержке со стороны областных этнокультурных объединений и организаций, научно-образовательной сферы открываются перспективы освоения проектного подхода к организации деятельности.

Этносы Северного Казахстана

Национальный состав районов (1. 01. 2010)							
Район/город	**русские %**	**казахи %**	**украинцы %**	**немцы %**	**поляки %**	**татары %**	**белорусы %**
Петропавловск (городская администрация)	66, 27	21, 42	2, 97	1, 59	0, 46	3, 75	0, 66
Айыртауский район	44, 22	38, 93	5, 42	4, 54	0, 90	1, 62	2, 03
Акжарский район	14, 26	74, 18	4, 47	1, 68	0, 41	1, 43	1, 77
Аккайынский район	41, 00	35, 93	9, 21	7, 02	1, 60	1, 49	1, 54
Район им. Габита Мусрепова	39, 92	34, 01	12, 26	4, 41	0, 56	1, 55	3, 13
Есильский район	48, 38	43, 12	2, 79	2, 55	0, 41	0, 62	0, 50
Жамбылский район	37, 17	47, 85	7, 85	3, 11	0, 16	1, 27	0, 67
Кызылжарский район	62, 53	24, 49	3, 21	3, 83	0, 54	1, 75	1, 05
Район Магжана Жумабаева	54, 41	29, 77	5, 15	5, 48	0, 51	1, 36	1, 03
Мамлютский район	56, 80	27, 19	2, 91	3, 66	0, 20	6, 05	0, 82
Тайыншинский район	21, 55	27, 84	12, 46	9, 79	21, 83	0, 68	3, 17
Тимирязевский район	39, 65	40, 82	7, 36	2, 04	0, 52	2, 05	2, 21
Уалихановский район	6, 20	87, 47	1, 95	1, 00	0, 08	1, 59	0, 55
Район Шал акына	40, 53	45, 81	5, 10	4, 29	0, 18	0, 85	1, 03

Национальный состав также значительно варьирует по районам и городам области.

В области проживает крупнейшая в Казахстане польская диаспора.

После обретения независимости Казахстана произошли изменения доли казахов в районах области, приведшие к тому, что в 4 районах из 13 казахи составляют относительное большинство, а в 2 абсолютное.

Кроме того, СКО была единственной в Казахстане областью с естественной убылью населения, однако начиная с 2008 года в области наблюдается естественный прирост населения.

В настоящее время многонациональный состав области сохраняется. Реализация национальной политики государства проводится в рамках таких организаций как областная Ассамблея народа Казахстана и этнокультурные центры, объединения. В распоряжении верующих в городах, аулах и селах церкви, мечети, костелы, соборы. Отличительные черты североказахстанцев: их глубокое согласие, единение, духовная близость. Высокий патриотизм народа ярко проявился в годы Великой Отечественной войны, целины. Это благородное чувство руководит североказахстанцами и ныне. Местное население достойно восприняло переход экономики и всего общественного строя на рыночные отношения, возрождение института частной собственности, многоукладность хозяйства, всемерное развитие демократических основ в жизни общества.

Традиции и обычаи этносов

Традиции и обычаи казахов

Ат қою.

Наречение. Казахи придают особое значение этой торжественной церемонии. Стараются давать красивые имена, имена знаменитых людей, чтобы ребенок хотя бы немного стал похож на того человека, чьим именем его нарекают. При этом обряд поручается выполнить уважаемым людям, которые тут же и благословляют новорожденного (бата). Вместе с тем родители избегают называть детей именами великих и святых. Имена в прежние времена давались часто в зависимости от ситуации при рождении ребенка. Например, если он появился в месяце Наурыз, то называли сына Наурызбаем, во время айта - Айтбаем, во время сенокоса – Шөптібаем. Если рождались одни девочки, то им давали имена Ұлбосын, Ұлтуган, Ұлмекен (ұл - мальчик) в надежде, что следующим родится обязательно наследник. Чтобы не сглазить, давали и такие смешные имена, как Башай, Қосқұлан, Кетеріп, Күшік и т.д. В наше время очень часто встречаются имена многоуважаемых людей: Бауыржан, Абай, Олжас, Сәкен, Абылай, Фариза. В казахском обычае «ат қою» есть разновидность - «ат тергеу». Сноха не называет имен свекра (ата), деверя (қайны), золовок (қайынсіңілі), а подбирает подходящие уважительные определения «мырза қайнаға», «би атам», «бай атам», «еркем» и так далее. «Ат тергеу»- показатель уважения к старшим, учтивости, обходительности. Называть по имени старшего по возрасту всегда считалось и считается нерадивостью и грубостью.

Көкпар.

Козлодрание (игра). Национальная спортивная игра, где испытываются ловкость, сила, смелость, удаль участников көкпара. В народе көкпар называют көк бері (смысл, сравнение с волкодавом). В көкпаре состязаются во время торжественных мероприятий, на таких праздниках, как айт, той, ас. На көкпар выходят при полной упряжке лошади и джигиты в скаковых доспехах. Участникам для игры выделяется козленок, а то и теленок. Такой вид көкпара называется «тақым тартыс» - испытание на усидчивость в седле, управление лошадью, а главное - силы. В кекпаре также участвуют 10-15 джигитов. Это называется дода - групповое состязание. По правилам игры, на полном скаку «көкпар» поднимают с земли и стараются отвезти к порогу почтенного аксакала или многоуважаемого человека. Соперники стремятся перехватить и отвезти «көкпар» к своим почитаемым людям.

В победители выходят ловкий, сильный джигит-наездник и крепкий, хороший скакун.

Бәйге для степных казахов является эмоциональным состоянием, а көкпар - высшим душевным удовлетворением как для участников, так и для зрителей. Иногда бывают и смертельные исходы, и спорные моменты, однако гордость и азарт заставляют забыть об опасности. В старину были сильные көкпарщики, которые утаскивали соперника вместе с лошадью. В этих играх принимают участие прошедшие подготовку скакуны и наездники. Поэтому призеры, победители кокпара, премируются значительно и богато.

Биебау.

Особый обычай, когда в апреле впервые за год приступают к доению кобылиц. К этому каждая семья готовится заранее.

Аулчане собираются возле жел (веревка, натянутая над землей, на кольях, то есть привязь). Вымя кобылы, спину, челку жеребенка, колья обмазывают маслом, приговаривая пожелания: «сүтті бол» - «будь молочным», «өсімтал бол» - «приноси приплод». После этого ритуала начинают доить. Как известно, кумыс - полезный, целебный напиток, лечит от множества болезней. Наши деды называли его напитком богатырей. Казахи высоко ценили дойных кобылиц и определяли время «бие байлаған кез», «бие сауым», «бие ағытар кезде» (время дойки -1, 5-2 часа, время привязи - утро, время отвязи - вечер). На первую пробу кумыса, то есть на қымыз мұрындық (пир во время свежего кумыса), специально приглашают и угощают старейшин аула. В хозяйство, где доилась кобылица и где хозяйка умела приготовить вкусный кумыс, приезжали много желающих испить его. Казахи кумыс раньше не продавали, а щедро угощали им путников.

Биебау также называется қазық майлау.

По времени квашения кумыс делят на множество видов. Кумыс готовится не только летом, но и зимой. Такой напиток называется қысырдың қымызы, то есть кумыс яловой кобылы. Целебные свойства такого кумыса очень высокие. Его употребляют, например, при туберкулезе легких, дают тяжелобольным детям и взрослым.

Брачный обряд.

Одним из наиболее интересных и значимых в казахской среде является брачный обряд, в котором, как в зеркале, отражаются характерные национальные особенности казахского народа. По-существу все известные нам источники говорят о наличии у казахов моногамного брака, на заключение которого накладываются определенные ограничения, предупреждающие кровнородственные браки. В связи с этим, по казахской традиции, не могут вступать в брак представители одного 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. Такого рода ограничения способствуют предупреждению кровно-родственных смешений и обеспечивают здоровое потомство и процветание нации.

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 уполномачивает 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. Последнее обстоятельство, не лишенное на наш взгляд логики, нашло свое отражение в одной из казахских пословиц, которая по-русски звучит примерно так: «Мать - это тень дочери, у хорошей матери и дочь будет хороша».

Завершением брачного соглашения завершается первый акт обряда и определяется день, когда родители жениха и его ближайшие родственники должны будут подарить отцу невесты киіт - лошадь, халат и другие подарки в зависимости от имущественного положения семьи. В этот день семья невесты организует пиршество с приглашением близких родственников, на котором уточняются все вопросы, связанные с предстоящей свадьбой. Обязательным ритуалом этого этапа обряда является забой коричнсво-белоголового барана (ни в коем случае не черного), что является хорошим предзнаменованием. Во время тоя родственники жениха чинно восседают за дастарханом, а родственники невесты обслуживают их, подавая чай, кумыс, мясо. 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 такжс зависит от имущественного положения семьи. Этим актом завершается окончательное заключение брачного соглашения и отношения между сторонами вступают в новую фазу.

Сторона жениха выплачиваст 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 нет лошадей, отдается их эквивалент другими видами скота. Когда большая часть калыма выплачена, родственники жениха могут назначить день свадьбы. При этом сторона жениха организует Жыртыс-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.

С завершением этого обряда сторона жениха уведомляет родственников невесты, что они готовы привести свадебные подарки - жыртыс. 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 из в юрту, а подруги невесты, сопровождаемые молодыми женщинами, смеясь 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 ребятишки должны наперебой подбирать пищу с земли. Этот обряд называется казахами шашу 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 разобрать подарки жениха и оценить их с целью определения из соответствия имущественному положению жениха. Кроме того, родственники жениха должны каж-

дому из родственников невесты приподнести отдельный подарок, а матери невесты - выкуп за то, что она 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 находится 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, не больше, 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 (вуали). В первый день свадьбы в дом жениха приглашают старейшего члена рода, который дает напутствие молодожену, 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», которые весьма разнообразны 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 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. В целом жанр этих песен весьма разнообразен и краткому описанию практически не поддается. 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).

Само существование обряда предполагает, что муж смотрит на свою жену как на часть своего имущества, поэтому семейно-брачные отношения в казахской среде находятся под доминирующим воздействием данного фактора. Прежде всего, это проявляется в исключительном праве наследования по мужской линии и институте аменгерства, при котором вдова покойного супруга, как бы по наследству, переходит к его брату и только при отказе последнего имеет право выбрать себе нового супруга из числа представителей данного рода, либо, при отсутствии такового, получить право на свободное перемещение. При этом при разделе имущества между сыном и вдовой, последняя имеет право на получение 1/6-1/8 доли принадлежащего ее супругу имущества. Если имеется две или три жены, что встречается крайне редко и главным образом в богатых семьях, то им аналогично выделяется 1/6 имущества. Незамужние дети после смерти отца остаются с матерью.

Детские обряды.

После родов к роженице приглашают двух-трех женщин (из числа соседей или родственников), чтобы, с одной стороны, поздравить ее, а с другой - помочь по хозяйству. На третий день после рождения ребенка устраивается пир для женщин аула - шільдехана, на котором женщины желают новорожденному долгой и счастливой жизни. Вечером и ночью молодежь собирается вместе, играет на домбрах и поет песни. Этот праздник продолжается в течение трех вечеров до достижения ребенком семидневного возраста.

На сороковой день устраивают еще одну торжественную церемонию, опять же связанную с приглашением соседских женщин, которые приносят подарки новорожденному, в том числе: одежду, застежки, нитки жемчуга, а также совинное оперение, На этой официальной церемонии аксакал обычно нарекает младенцу имя (по другим источникам, имя ребенку дают на седьмой день после рождения, а на сороковой проводят купание), которое трижды нашептывают ребенку в правое ухо. Затем старшая и наиболее почитаемая женщина укладывает младенца в колыбель (другие источники добавляют, что в этот день ребенку впервые бреют голову).

Следующий обряд связан с первой посадкой на коня. Он осуществляется в день, когда ребенку исполняется пять лет. В этот день на его голову одевают совинное оперение, усаживают на коня и отправляют с визитом ко всем родственникам. Родственники должны одарить ребенка пищей и дать сбрую для его коня. С этого момента ребенок, имея собственную сбрую для коня, начинает ездить на двух-трехлетнем коне. Именно это обстоятельство позволяет многим авторам, писавших о казахах, называть их «нацией в седле».

Наконец, завершает этот семилетний цикл обрядов ритуал обрезания, который проводится в промежутке между пятью и семью годами. Перед обрезанием на голову и плечи ребенка надевают совинное оперение и снова отправляют с визитом к родственникам. Родственники должны дать ребенку сладости, а также, в зависимости от своего имущественного положения, преподнести совиное оперение, козленка (или тонкорунного ягненка), жеребенка, теленка. Подаренный ребенку жеребенок должен быть заклеймен особым клей-

мом на ухе и после того как он вырастет, его называют «обрезанный конь». Обрезание совершается муллой или ходжой.

Обряд погребения.

Обряд погребения у казахов происходит в основном по мусульманскому ритуалу. Умершего лицом располагают на запад, подвязывают подбородок и чисто выстиранной материей накрывают лицо, тело окружают шатром. Тело находится в доме в течение одного-трех дней, и близкие родственники с зажженными фонарями несут караул у тела. Каждый, кто пришел выразить соболезнование, должен пройти в комнату, проститься с покойным и выразить сочувствие родственникам. Затем чистой водой омывают тело, заворачивают его в белый саван.

Читается молитва об искуплении грехов, по окончании которой тело покойного выносят из дома и осуществляют церемонию, называемую жаназа. Все участвующие в церемонии стоят вокруг тела, а проводит ее ахун. После завершения церемонии родственники покойного спрашивают у присутствующих: «Каким был этот человек при жизни?» Присутствующие в один голос отвечают: «Прекрасный человек, хороший человек, желаем ему попасть в рай. Пусть он найдет себе пристанище!». После завершения этого обряда начинается вынос покойного. Если могила далеко, то завернутое в ковер тело перевозят на верблюдах. Могильный склеп выкапывают в земле в виде ямы или пещеры, тело головой кладут на юг, ногами на север, лицом - на запад. Перед тем как пещера будет замурована, каждый из присутствующих бросает на тело горсть земли, затем пещера замуровывается.

На седьмой день проводят поминки и омывающим тело лицам приподносят подарки в виде одежды или материи. Последующие поминки проводятся на сороковой день и через год.

Согласно традиции, по умершему в течение длительного времени носится траур, а его супруга или мать обязаны стенать. Жена умершего в течение года носит черные одежды, повязав голову белым платком. В течение года поются погребальные песни, которые звучат перед восходом солнца и закатом, а также при приближении человека, приехавшего выразить соболезнование.

После захоронения тела родственники и сородичи наделяют семью покойного пищей, материей и скотом. Если умер знатный и известный человек, то перед его юртой ставится стяг скорби, цвет которого зависит от возраста умершего: для молодого - красный, старика - белый, человека средних лет - красно-белый. Любимому коню умершего подстригают хвост и гриву и не позволяют ездить на нем другим людям. При перекочевках и переездах седло и утварь умершего навьючивают на спину этого коня и ведет его в поводу жена умершего. Кроме того, берется стяг смерти, наличие которого дает право петь погребальную песнь при приближении к другим юртам.

Через год могилу подновляют, поскольку именно внешний вид могилы говорит о занимаемом положении и материальном достатке покойного. Обычно могила выкладывается камнем в виде холма, для имевших значительное положение в обществе холм окружается глинобитной стеной, для наиболее известных лиц на могильном холме черепицей выкладывается высокий купол.

Особенно торжественно проходят поминки через год. Кроме подновления могилы, устраивают той с приглашением родственников и сородичей. В этот

день лошадь умершего в поводу подводят к юрте и жена и дети покойного плачут, прощаясь с ней. Затем лошадь забивают, убирают и стяг смерти, подрубая его древко. Поминки сопровождаются скачками, борьбой, состязаниями акынов в память об умершем. Однако порой эти мероприятия происходят настолько весело, что кажутся весьма странными при известном поводе пиршества. После завершения обряда жена умершего снимает с головы белое покрывало, а дочери - черные одежды. Одежду умершего, до этого хранившуюся в доме, передают ведущему церемонию поминок аксакалу, который заворачивает ее вместе с головой и копытами забитого коня умершего в шкуру этот коня и все это уносит на могильный холм.

Праздники.

Первым праздником, который берет свое начало еще в доисламской истории казахов, является наурыз, или праздник Весны, приходящийся на день весеннего равноденствия. В этот день в каждом доме готовят специальное блюдо «наурыз – көже», в состав которого входят семь видов продуктов: чумиза, пшеница, рис, ячмень, просо, мясо и курт. Люди ходят из аула в аул, кушают это кушанье, поют песню «наурыз», обнимаются, поздравляют друг друга с Новым годом, желают хорошего приплода в новом году и достатка в доме.

Два других праздника связаны уже с исламским ритуалом, и их проведение регламентируется «Кораном». Одним из них является ораза-айт или «праздник разговения», отмечаемый первого и второго числа месяца шавваль в честь завершения поста месяца рамадан. Согласно канонам «Корана», каждый правоверный мусульманин должен ежегодно в течение месяца поститься, что рассматривается как одна из важнейших обязанностей правоверного. В течение дня запрещается пить, есть, воскуривать 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. 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.

Главным мусульманским праздником является курбан-айт, или «праздник жертвоприношения», приходящийся на 71 день после оразы-айт, то есть на десятое число месяца зу-аль-хиджа. Праздник длиться три-четыре дня. Обряд праздника имеет четкую историческую основу. Согласно преданию, одному из первопредков 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 этот 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 в каждом доме готовится

трапеза, все поздравляют друг друга, обязательно организуется такое традиционное состязание как кокпар.

Қыз айттыру.

Женитьба сына всегда волновала родителей. Будущую невесту высматривали раньше, чем сын достигнет совершеннолетия. Искали подходящую семью хороших, знатных, уважаемых людей. Если узнавали, что в роду девушки были больные от плохой наследственности, то ее не сватали. К людям достойным, на их взгляд, специально ездили поговорить о будущем своих детей, выражая желание стать сватами.

Существуют различные виды «**қыз айттыру**». Если дети (мальчик или девочка) маленькие, или даже еще не родились, а семьи договариваются в будущем стать сватами, значит они очень хорошо знают друг друга, давно дружат. До рождения малышей, если, конечно, позже у одних будет мальчик, а у других – девочка, договариваются стать сватами (атастыру). Вышеназванное сватанье называется «**бел құда**» (до рождения детей). Ну, а если сватают детей с колыбели – «**бесік құда**» (бесік - колыбель). Иногда человек, женивший сына на дочери свата, сам выдает свою дочь за сына своего свата; их так и называют «**қарсы құда**» - «**взаимный сват**». Люди, продолжившие свое сватовство, то есть ставшие дважды сватами, называют «**сүйек жаңғырту**». Женитьба взрослых детей осуществляется после «**құда түсу**» (сватовства).

Родственные отношения у казахов учитывались в основном до седьмого колена. Об этом свидетельствует древний обычай, запрещающий браки между мужчинами и женщинами своего рода. По правилам бракосочетания, женщина не должна быть старше мужчины больше, чем на 8 лет, а мужчина – старше женщины на 25 лет. На неравный брак разрешение не дается.

«**Қыз айттыру**» служит своеобразной основой крепкой и примерной семьи.

Қыз көру.

Смотрины. «**Қыз көру**» иногда называли и «кыз тандау». По обычаю дети знаменитых родителей или просто искусные жигиты устраивали смотрины девушек для женитьбы. Прослышав, что в дальнем ауле есть хорошая, красивая девушка на выданье, жигиты со своими друзьями отправлялись выбирать суженую. Казахская народная пословица «**қызды кім көрмейді, қымызды кім ішпейді**» - «**Как нет запрета пить кумыс, так и на девушек смотреть**» открывает все дороги для жигитов.

Таким жигитам не было запрета на смотрины девушек. Их старались встретить с почетом. Гордые, свободолюбивые девушки аула выражали свою волю словами «қыз көретін жігітті біз көрелік» - «такие смотрины и мы хотим устроить» и 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. Выбор оставался за влюбленными.

Но не всегда молодым людям разрешалось выбирать себе пару. Это могли делать лишь дети влиятельных людей или прославленных жигиты.

Шеге шапан.

«**Шеге шапан**» - особый подарок. После обоюдного согласия сваты в знак уважения преподносят друг другу подарки. Со стороны жигита – это «**қарғы-бау**» (буквально каргы – уздечка, бау - поводья), на деле скакун или иноходец. А отец девушки на плечи доверенному посланцу жениха (**жаушы**) накидывает праздничны шапан – «**шеге шапан**» (шеге гвоздь). Увидев на жаушы новый чапан встречающие осыпают его «**шашу**» - конфетами, сладостями и денежками.

Құда түсу.

Сватовство. Издревле существующая, незабытая, обязательная традиция казахского народа.

Отец юноши с близкими родственниками едут (иногда и без отца юноши) сватать девушку. Процесс сватовства был довольно непростым и интересным. Приезд сватов носит название «**құда түсер**».

Отец девушки, извещенный заранее о приезде сватов, приглашает своих родных и близких. Сватов торжественно принимают. После того, как отец дает «добро», обе стороны преподносят друг другу презенты, полагающиеся по традиции: **құда аттанар, құда тарту, ат байлар, құйрық-бауыр** и т.д. самого главного представителя сватов называют «**бас құда**» (бас – главный), отцов жениха и невесты – **бауыздау құда**, т. е. самыми близкими.

Бас құда (главный сват) по традиции опекает девушку и после свадьбы. Она будет звать его «**агаеке**» (дядя), а он будет обязан всегда заботиться о ней. Будучи невесткой, она всю жизнь почитает его.

«**Құда түсу**» - самый высокочтимый, значительный той, несущий в себе особый национальный колорит.

Бата аяқ.

1. Окончательный договор между сватами. Получив согласие стать сватом, отец жениха едет в аул девушки и окончательно обговаривает срок свадьбы, количество калыма, кәде-жора (подарок). Эта часть сватовства называется «**бата аяқ**», а в некоторых местах – «**сырға тағар**» или «**батала-су**». Есть два вида бата.
2. **Кесімді бата** – окончательное решение – конкретно назначают дату проведения свадьбы, объем затрат, количество скота.
3. **Кесімсіз бата** – точное количество скота объем затрат не обсуждается, а определяются позднее, с учетом обстоятельств и времени.
4. Между состоятсльными, знатными людьми при сватовстве дарились ценные подарки: «**бақ жақсы**» - верблюд с верблюжонком, кобыла с жеребенком, ценная вещь либо слиток золота или серебра; «**орта жақсы**» - лучший верблюд или лошадь, «**аяқ жақсы**» - лошадь, корова, баран и т.п.

Құда тартар.

Как было отмечено, традиций и обычаев, касающихся сватовства, очень много. Во время увеселений встречается порой интересный обычай, называемый «**құда тартар**» (букв. Теребить сватов). Заключается он в том, что аульные женщины (среди них могут быть и молодые парни) устраивают различные проделки над сватами. Когда сваты после угощения наслаждаются беседой, женщины вбегают и требуют «**құда тартар**», бросаются на сватов и начинает проделывать с ними разные каверзы: сажают задом наперед на быка и возят по

аулу или же укладывают на большой ковер и, ухватившись за края, подбрасывают вверх, бывает и так: ноги свата связывают арканом, другой конец аркана забрасывают через шанырак, и поднимают свата вверх ногами, и при этом теребят; или же его одежду незаметно пришивают к кошме, и, когда сват встает, кошма тянется за ним; тащат обливать водой или же наряжают в женское платье. Сваты должны откупаться от женщин небольшими подарками, но в свою очередь могут позволять себе разные вольности по отношению к женщинам. Сваты не должны обижаться.

Таким образом, свадебный обряд превращается в веселое и удивительное представление, в своего рода театр, где на суд зрителей выставляются изобретательность и изворотливость как одной, так и другой стороны, которым вскоре волею судеб предстоит стать родственниками.

Қалың мал.

Калым. После официальной части сватовства, по обычаю казахов, сторона жениха должна была уплатить «**қалың мал**», который выплачивается в основном скотом. Его размеры зависели от достатка и состояния сватающихся. Если среди бедных сватов калым ограничивался 5-6 головами скота, то между крупными баями он составлял от 200-500 до тысячи лошадей.

Помимо этого, учитывался скот для угощения на свадьбе, дары за молоко матери невесты (сүт ақы), усопшим и живым (өлі-тірі), «**кәде**» со стороны жениха и множество других даров по обычаю. В годы советской власти как могли чернили эти традиции и обычаи, говоря, что девушек меняют на скот. А ведь приданое (**жасау**) девушки обычно не уступало по своим размерам калыму.

Объем калыма зависит от состоятельности сватов. Если калым состоит из 10 голов рогатого скота, он называется «**дөңгелек қалың**», то есть «**округленный калым**», если мелкая живность заменяется на 1-2 лошадей – «**балама қалын**» - «**замененный калым**». Если вместо умершей невесты жених женится на балдыз (сестре невесты), он платит «27» «**олқы қалың**», что означает столько же рогатого скота дополнительно.

В процедуре уплаты калыма есть свои нерушимые правила. Одна лошадь вручается конюхам, что называется «**құрықбау**», один баран отдается чабану – «**қосақбау**». При благословении также вручается скот – «**келін тілі**» (язык невестки). «**Келін тілі**» платиться за здоровье дочери по поверью, если «**келін тілі**» не сделать, то будущая сноха может потерять дар речи.

Балдыз қалың.

Калым за сестру невесту. Если невеста, не успев выйти замуж, преждевременно умирает, а калым выплачен (обычно его выплачивают заранее), жених может взять в жены сестру умершей. Если жених устраивал тайные свидания (**ұрын бару**), а сестры у покойной нет, то половина уплаченного калыма возвращается. Если же он ходил к невесте на свидания, а после ее смерти женится на ее сестре (**балдыз**), то жених обязан уплатить за дополнительный калым, называемый «**балдыз қалың**». Если жених не навещал невесту, то «**балдыз қалың**» не платится.

Киім тігу.

Прибывшие сваты и свахи не должны ложиться спать, пока не отведают угощения, приготовленного к их приезду. Если кто-то из прибывших, не выдержав, засыпает, то одежду уснувшего свата тут же пришивают к подушке, к

одеялу, ковру, кошмс и т.п., за что заснувший должен уплатить штраф (**айып**). Сваты проходят все испытания на выдержку.

Киіт.

Перед отъездом сватов отец девушки наделяет их по традиции «**киітами**» - подарками. Самый ценный «**киіт**» получает отец жениха, даже в том случае, если его нет в числе сватов. Другие сваты получают «**киіт**» по степени родства. В зажиточных семьях «**киіт**» отцу жениха – это целый табун лошадей, большое количество чапанов и в обязательном порядке верховая лошадь; соответственно одаривались и другие сваты. Приехавшие со стороны невесты сваты тоже в свою очередь, получают «**киіт**», однако он несколько меньше, чем «**киіт**» представителям отца невесты, что обуславливается необходимостью выплаты доли калыма.

В наше время «**қалың мал**» не платится, но обычай давать «**киіт**» и прочие традиции сватовства сохранились.

Құйрық-бауыр.

«**Құйрық-бауыр**» - обрядовое угощение из печени и курдючного сала. Это ритуальное блюдо подтверждает факт сватовства и принимается в случае споров как вещественное доказательство состоявшегося сватовства. Оно налагает на родителей сторон известные обстоятельства. После этого обряда уже нельзя отступать, в противном случае виновная сторона платит «неустойку» и возвращает полученный калым.

«**Құйрық-бауыр**» - залог верности и нерушимости договора.

Өлі-тірі.

После договора о свадьбе сватам со стороны жениха во главе со сведущим человеком отправляют по традициям подарок «**өлі-тірі**». Это символ признательности не только живым. После этого подарка жених может тайком навещать невесту (**ұрын келу**).

Қынаменде.

«**Қынамедне, ұрын келу**» - визит жениха. После сватовства и уплаты калыма жених в первый раз едет навестить свою невесту. Это торжественное посещение называется «**қынаменде**» или «**ұрын келу**». В Восточно-Казахстанской области «**қынаменде**» отмечают после того, как становится очевидным, что честь девушки не запятнана. На следующий день устраивается всеобщее веселье с песнями и танцами. «**Қынаменде**» называют в разных местах по-разному – «**ұрын келу**», «**қалындық ойнау**».

«**Қынаменде**» для молодежи и женге – той. Будущий жених, якобы тайком, в сумерках, со своей свитой торжественно прибывает в аул невесты. Называется этот обычай «**есік көру**» (букв. есік – дверь, көру - смотреть) или «**ұрын келу**» (смысл – тайный приход). Чтобы навестить невесту, сторона жениха выполняет ряд положенных обычаев. К примеру, снохи, ссылаясь на одышку при быстрой ходьбе, приносят «**ентікпе**», а при знакомстве с шурином или младшей сестрой невесты – «**балдыз көрімдік**». После «**ұрын той**» жениха и его друзей торжественно провожают, вручив подарки.

До «**қынаменде**» жених не имеет права посещать дом или аул просватанной девушки. В противном случае братья девушки за нарушение этой традиции наказывали жениха. Традиции и обычаи всегда требуют соблюдения приличия и установленного порядка.

Северо-Казахстанская
областная библиотека

Қыз қашар.

«**Қыз қашар**» - знакомство невесты с женихом. Первый приезд к невесте называется «**ұрын келу**». Эти обряды происходят в тот же день, что и «**ұрын той**». Однако относительно девушки обряд называется «**қыз қашар**». Для молодежи этот день – радостный, веселый той, где оживленно снуют молодые женге. С жениха берут «**кол ұстатар**», «**шаш сипатар**», «**қыз құшақтар**», «**арқа жатар**» и пр. подарки. Это день встречи двух молодых. Девушка дарит жигиту свой платок – знак девственности и дает подарки для его братьев и сестер.

Если уговор сватов нарушается после «**ұрын**», это имеет очень серьезные последствия. Если жених без причины отказывается от девушки, то уплаченный калым не возвращается, и он еще платит штраф. Если же договор нарушается со стороны невесты, то калым полностью возвращается и также платится штраф.

Свадьба

Сәукеле кигізу.

«**Сәукеле кигізу**» (букв. **Сәукеле** – головной убор невесты, кигізу – одевать). У казахского народа есть много традиций и обычаев. Традиция «**сәукеле кигізу**» занимает особое место. «**Сәукеле**» не только самая дорогая часть убранства невесты, он также служит символом начала новой жизни. Это память о прежней беззаботной жизни девушки. «**Сәукеле кигізу**» - особо торжественный обряд для невесты. На обряд приглашают сватов и свах. Их осыпают «**шашу**». Дают бата (благословение). «**Байғазы**» (выкуп) за «**сәукеле**» бывает значительным. В «**сәукеле**» невеста смотрится особенной, нарядной, роскошной, неповторимой. Всем хочется увидеть «**сәукеле**» на невесте. За «погляд» дают соответствующий «**көрімдік**» (подарок). Создание нового очага, невеста в «**сәукеле**», игра, смех – все это предзнаменование новой жизни.

Несколько слов о «**сәукеле**». «**Сәукеле**» является не только головным убором невесты, но и произведением искусства. Его расшивают рубинами, жемчугом, кораллами или другими драгоценными камнями, которые подчеркивают его богатство. Шьют «**сәукеле**» из дорогого бархата или велюра, вышивают мелким бисером, отделывают бахромой, орнаменты составляют из различных мелких золотых и серебряных монет и фигурных пластинок. Верх «**сәукеле**» неизменно венчает «**үкі**» (пушистый пучок из перьев филина). Края украшают мехом норки, собыля или лисицы. Красота такого убора пленяет взор, является украшением невесты и демонстрирует состоятельность сватов.

Куйеу киімі.

Куйеу киімі – одежда жениха. Жених, отправляющийся за невестой, обязательно должен одеться особенно нарядно, чтобы встречающие женщины и девушки могли безошибочно его определить. По обычаю одежда жениха отличается от одежды жигитов, сопровождающих его. На головной убор «**бөрік**» он прикрепляет «**үкі**» (перья филина), сапоги одевает на высоких каблуках, на плечи накидывает красный чапан. Жених надвигает «**бөрік**» на глаза и ведет себя очень скромно, всем своим видом показывая почтительность, а в противном случае ему придется платить штраф, или его поднимут на смех. Оказавшись в таком виде среди женщин, жених терпеливо переносит их насмешки и

колкости. Конь жениха превращается в объект забавы для детей – они вдоволь могут на нем покататься. Это традиция аула.

Той малы.

Скот для свадьбы. Жених, приезжая за невестой, приводит «**той малы**», то есть скот для свадьбы. Его режут для пира на этой свадьбе. В зависимости от состоятельности сваты приводят на «**той малы**» несколько лошадей, коров или баранов. А также привозят дорогие ткани, вещи, фрукты, сахар, чай и т.п. авторитет зятя в будущем может зависеть от количества и качества подарков «**той малы**». Если они не соответствуют богатству и положению семьи жениха, то «**қыздың жеңгелері**» (жены старших братьев девушки) могут высказывать едкие упреки колкости по этому поводу.

Қапқа салар.

Подарок зятю. После тоя, когда в назначенный день жених со своей свитой, вручив всем положенные подарки, увозит невесту в свой аул, отец невесты дарит всем сватам по традиции «**киіт**» (от слова «**кию**» - одевать). Новоиспеченному зятю тоже преподносится подарок одежда. Подарок называется «**қапқа салар**»

Жігіт түйе.

Подарок отцу девушки. В числе свадебных обрядов жених преподносит за хорошее воспитание девушки своей теще (ене) «**сүт ақы**», а отцу девушки – положенный «**жігіт түйе**». Этим подарком может быть дорогая одежда, верблюд, лошадь, конская сбруя и т.д. затем тесть (ата) благословляет своего зятя.

Сүт ақы.

Плата за молоко матери. Дата проводов девушки после свадьбы устанавливается сообща отцом невесты и сватами со стороны жениха. На этот той жених приезжает во главе со старшим сватом, а также с близкими, талантливыми друзьями. Подарков во время сватовства по традиции очень много. Среди прочих самый особенный, обращающий на себя внимание – это «сут акы» - плата за молоко матери. Торжественно, с трогательными словами он преподносится матери девушки.

Қыз танысу.

Қыз танысу – прощальный визит. Девушка перед замужеством в сопровождении (жены старшего брата) женге обходит своих родственников и близких, чтобы попрощаться. Родственники и близкие оказывают ей почести, одаривают на память, напутствуют, желая счастья и радости. Это одна из древних народных традиций и один из примеров воспитания этики.

Сыңсу.

Так называлась традиционная песня, исполняемая девушкой во время «**қыз танысу**» - посещения вместе с женге своих родственников. В песне поется о незаметно пролетевших годах, проведенных в родном доме; о своих любимых родителях; о том, как ее лелеяли и берегли; в песне высказывалось сожаление, что пришло время покинуть родной дом и просьба, чтобы ее навещали, не забывали. Это красивая, трогательная песня. К сожалению, в наше время такой обычай стал забываться.

Қыз ұзату.

«**Қыз ұзату**» - проводы девушки. В этот день родители и грустят, и радуются. Радуются, что вырастили красивую, умную, достойную дочь, за которую не надо краснеть, грустят, потому что жаль расставаться с дочерью, им кажется, что она еще ребенок.

Сваты в количестве 5-7 человек (нечетное число), а то и больше приезжают за девушкой. Среди них «**бас құда**» (главный сват), «**құдалар**» (сваты) и друг жениха (здесь как советник, очевидец). В северных и центральных областях Казахстана за девушкой едут только мужчины. Сваты обычно прибывают вечером. С момента их прибытия начинается той: игры, песни, танцы; дарятся положенные по традициям «**кәде**» (подарки). В этот день близкие родственники девушки официально приглашают сватов в гости.

Девушку по обычаю отправляют вместе со сватами рано утром, с восходом солнца. Ведь восход солнца – символ нового дня, новой жизни. Перед отъездом девушка песней прощается (**қоштасу жары**) с провожающими ее родственниками. Молодежь поет «**жар-жар**», «**аушадияр**». Сватам вручается положенный по обычаю «**құда аттандырар**» (куда – сват, аттандырар – отправлять, провожать).

Неке қияр.

«**Неке қияр**» - обряд бракосочетания. Брак – святой акт верности и любви в жизни каждого человека. Для совершения обряда призывают муллу, ставят перед ним чашку с водой, накрытую платком. Собираются родные и близкие невесты и жениха. Мулла читает молитвы, затем при свидетелях, следуя традиционной форме, спрашивает о согласии юноши и девушки на вступление в брак.

По шариату (мусульманские законы), если невеста беременна, обряд бракосочетания откладывается, и проводится только после рождения ребенка. Этот обряд не проводится также, между молодыми людьми, имеющими родство в одном из семи поколений, т. к. казахи до седьмого колена считаются родственниками.

Жар-жар.

Традиционная песня, исполняемая молодежью на прощальном вечере проводов девушки. «**Жар-жар**» исполняется в виде «**айтыса**» между девушками и жигитами. Жигиты в песне советуют девушке не сожалеть, что оставляет отца, - хороший свекор заменит его. Девушки отвечают, что свекор вряд ли заменит любимого отца. «**Жар-жар**» носит, прежде всего, обрядовый характер и исполняется в шутливой форме.

Жигит:

Не грусти, красавица, жизнь прекрасна, погляди. Не вздыхай и не плачь, счастья желаем всласть. Не скучай по отцу – будет свекор у тебя.

Девушки:

Разве свекор, жар-жар, заменит мне отца? Как не плакать, жар-жар, ухожу ведь навсегда… и т.д.

Аушадияр.

«**Аушадияр**» - свадебная песня (жыр). Традиционная свадебная песня (**жыр**) поется на определенный мотив и имеет особое воспитательное значение. «**Аушадияр**» является украшением и особо торжественным моментом

тоя. Это, как правило, образец искусства.

«**Аушадияр**» посвящается молодой чете, которая переступает порог новой жизни. «**Аушадияр**» несет в себе добрые советы, примеры воспитания в национальных традициях. К примеру:

Аушадияр – скажем раз,
Нечестивец не радует нас.
Уважающего предков,
Ждет почет потомков.
Аушадияр – скажем два,
У возлюбленных воля своя,
У красавицы такой
Стройный стан, коса длинной…
Аушадияр – четыре,
Молодежь красива в паре,
Быть им верным данной клятве.

Ау-жар.

Благодаря обилию песен прощальный вечер девушки превращался в удивительное представление. Всегда грустно расставаться с родным домом и переступать порог чужого дома. На проводах невесты свой нажитый опыт в виде назидания выражали в стихах «**ау-жар**». Ведь слезы девушки не от горя, а от грусти при расставании с родным аулом и близкими.

Ей сочувствуют девушки и жигиты ее аула. После обрядовых песен «**жар-жар**» они исполняют «**ау-жар**» в виде айтыса, где желают молодым счастья, радости, взаимного понимания, благ семейной жизни. Слова и мотив «**ау-жар**» звучат шутливо и игриво:

Разве ты опоясалась бы цепью, ау-жар-ау,
Если бы твой отец
Не привел бы твою мать, ау-жар-ау?
Разве тебе эту радость видать, ау-жар-ау?
И хочу я тебе
Большой любви пожелать, ау-жар-ау?

Қоштасу.

«**Қоштасу**» - прощание с родным домом – исполнялось невестой перед выездом свадебной процессии из ее аула. Перед тем, как переступить чужой порог, девушка у себя дома на проводах прощается с дорогими родителями, милыми, родными братьями и сестрами, с родственниками. В своей прощальной песне она сожалеет о том, что родилась девочкой, а не мальчиком; что вынуждена покинуть родной очаг, желает всем быть во здравии, когда она приедет навестить их. По традиции после свадьбы молодая сможет приехать в родной дом только через год. До этого она не имеет права посещать родных (чтобы скорее привыкнуть к новой семье). После прощальной песни женге успокаивают девушку (тоже песней), желают ей счастья.

Жасау.

Так называется приданое девушки. Казахи уделяли большое внимание подготовке приданого. Красивые ювелирные украшения, ковры, текеметы (узорные кошмы), «**сәукеле**» (головной убор невесты), дорогая одежда, вещи, посуда обязательно входили в «**жасау**». Состоятельные родители специально

готовили «**ақ отау**» (белую юрту) для дочери. Жасау нередко превышало по стоимости «**қалың мал**». Девушка забирала все, что пожелает.

Қыз көші.

«**Қыз көші**» - караван невесты. После выполнения обряда «**құда аттандырар**» (проводы сватов) девушка с матерью, со старшей снохой, младшими братьями и сестрами садятся в специальную повозку. Девушке запрещается оглядывастся назад. Сваты сдут впереди, за ними следует повозка – «**шаңырақ түйе**». Караван замыкают красиво одетые парни – с песнями, шутками. Девушку везут в аул жениха торжественною после выезда девушки из аула шествие называется «**қыз көші**». Через некоторое расстояние – «**келіншек көші**» (келіншек - невеста). Жители аулов, мимо которых проезжает «келіншек көші», молодежь, невестки, девушки останавливают «**көш**» и просят по обычаю «**түйемұрындық**» (подарочки), после чего желают доброго пути и счастья. Вручение подарков «**түйемұрындық**» - повод остановиться для приема добрых пожеланий.

Түйемұрындық.

Проезжающую свадебную процессию молодежь, женщины имели право задержать и разрешали ей ехать дальше лишь после получения «каде» (положенный подарок по обычаю). Когда мать девушки вручает «**кәде**», получившие подарок благословляют процессию, и она продолжает путь в аул жениха.

Шаңырақ түйе.

Шаңырақ түйе – повозка для передвижения невесты с ее свитой в аул жениха. В «**шаңырақ түйе**» могут садиться мать, сестры, женге невесты. Случайные попутчики или другие люди обычно не садятся, так как над ними потом будут насмехаться. С незапамятных времен во время переезда на первого верблюда водружали шанырак – символ нового дома.

Келін түсіру.

«**Келін түсіру**» - приезд невесты в дом жениха (келин - невестка, тусиру – здесь: ввести в дом). Для казахского народа заветная мечта, самая большая радость и большой той - «**Келін түсіру**». Весь аул готовится к этому торжеству. Невесту не подвозят к порогу. По традиции вместе с «**жеңге**» ее оставляют на некотором (приличном) расстоянии от аула. Девушки и молодухи выходят навстречу невесте и, не открывая лица, вводят в дом и сажают за «**шымылдық**» (ширма, полог) с другими девушками. Порог всегда переступают правой ногой. Встречающие осыпают всех «**шашу**», поздравляют. Невесту сопровождают родная мать, сестры, женге. В аул съезжаются родственники и знакомые, устраивают пир с угощениями и различными увеселениями (состязание певцов, игры и т.д.). однако, всем не терпится увидеть будущую «**келін**» (невестку). После того, как соберутся все приглашенные, невесту в богатой свадебной одежде торжественно выводят. Лицо ее закрыто покрывалом (шалью), и певец-импровизатор начинает петь «беташар».

Беташар.

Беташар – обряд открывания лица невесты (показа невесты родственникам жениха и гостям) обязательно сопровождается традиционной песней-жыр. В юрту отца жениха, где собираются гости, приводят невесту в свадебном наряде. По обе стороны невесты, взяв ее под руки, стоят учтивые, благовоспитанные снохи. В «**беташар**» входит знакомство невесты с родственниками

мужа, их добрые советы и пожелания на будущее в семейной жизни. Певец-импровизатор, характеризуя в стихах почтенных родственников, призывает невесту поклониться каждому; в ответ на это близкие родственники мужа дают «**көрімдік**» (подарок «за погляд»). «**Беташар**» заканчивается наставлениями, пожеланиями, советами.

Бие қысырамас.

После традиционного «**беташар**» к невесте подходит свекровь (ене), целует свою сноху и высказывает ей самые наилучшие пожелания; затем подает присутствующим женщинам белую ткань. Женщины делят между собой ткань поровну и дома обвязывают этой тканью «**саба**» - сосуд (бурдюк) для взбалтывания и хранения кумыса и шубата. Буквальное значение обряда «**Бие қысырамас**» - пусть кобыла не останется яловой, даст приплод. Вместе с тем этот обычай несет в себе еще и глубокий смысл.

Жолдық.

Жолдық (обряд). В первую брачную ночь жена старшего брата (жеңге) готовит постель для молодоженов, в шутливой форме дает советы для первой брачной ночи и желает счастья молодым. Такую миссию поручают примерной, уважаемой, воспитанной, многодетной снохе. Очень важно, чтобы у молодоженов эта ночь была незабываемой. Выполнив свои обязанности, сноха с нетерпением ждет, когда проснутся молодые, чтобы попросить у них подарок. Жених должен отблагодарить сноху сполна и встретить первое утро совместной жизни с улыбкой. «**Жолдық**» особый обряд, поэтому и подарок для жеңге должен быть ценным.

Отау көтеру.

Созданис нового очага. У казахского народа есть понятие «**отау көтеру**», что означает женитьбу, создание новой семьи. По обычаю родители как для сына, так и для дочери, готовят дом. В приданое девушки «**жасау**» входит юрта – «**отау**». Новый дом должен принести счастье молодой семье, поэтому юрту украшали, старались, чтобы в ней было уютно. В этом принимали участие родные и близкие, родственники со стороны матери (**нағашы**), соседи. Аулчане принимают активное участие в интересном и обязательном обряде «**отау көтеру**». **Шаңырақ** (купол юрты) поднимают, обвязав бақан (шест) белой тканью. Шаныpак поручают поднимать уважаемому человеку. Первым входят в отау почитаемые женщины, вливают масло в огонь очага, порог и косяки двери обмазывают маслом. Накрывается первый дастархан с богатым угощением. Входящие в отау осыпают все вокруг «**шашу**», высказывают свои пожелания молодым. Родные и близкие приносят «**көрімдік**» за отау, дарят скот, ценные подарки.

Құттық.

Құттық (от слова **құттықтау** - поздравлять). После свадьбы и проводов сватов взрослые девушки из аула жигита приходят в дом свекра с поздравлениями специальными угощениями и просят «**құттық**», то есть украшения, кольца, серьги и симпатичные предметы домашнего обихода. Иногда специально приезжали поздравить издалека. Приезжих обязательно одаривали дорогими вещами, одеждой, а то и скотом. Конечно, богатые подарки поздравляющим могли делать только состоятельные люди. Но в любом случае этот обычай – показатель щедрости казахов.

Үй көрсету.

Знакомство невесты с родственниками мужа. После свадьбы родственники мужа и соседи по очереди приглашают невестку к себе в гости для знакомства и сближения, чтобы она быстрее адаптировалась на новом месте. Невестка на такое приглашение идет не с пустыми руками. В этом случае по обычаю полагается «ілу» (от глагола – «вешать»). Свекровь должна определить размеры подарка в соответствии со своим положением и возможностями. При знакомстве хозяева испытывают молодую невестку (характер, манеры поведения) насколько она воспитана и учтива. Об этом должны помнить все девушки, так как этот обычай существует и в наше время.

Традиции и обычаи русских

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. И с календарем, и с жизнью человека связаны народные обычаи, а также церковные таинства, обряды и праздники. На Руси календарь назывался месяцесловом. Месяцеслов охватывал весь год крестьянской жизни, «описывая» по дням месяц за месяцем, где каждому дню соответствовали свои праздники или будни, обычаи и суеверия, традиции и обряды, природные приметы и явления. Народный календарь был календарем земледельческим, что отразилось в названиях месяцев, народных приметах, обрядах и обычаях.

Даже определение сроков и продолжительности времен года связано с реальными климатическими условиями. Отсюда несовпадение названий месяцев в разных областях. Например, листопадом может называться как октябрь, так и ноябрь. Народный календарь является своего рода энциклопедией крестьянского быта с его праздниками и буднями. Он включает в себя знание природы, сельскохозяйственный опыт, обряды, нормы общественной жизни. Народный календарь является слиянием языческого и христианского начал, народным православием. С утверждением христианства языческие праздники запрещались, получали новое истолкование или перемещались со своего времени. Кроме закреплённых за определёнными датами в календаре, появились передвижные праздники пасхального цикла. Обряды, приуроченные к крупным праздникам, включали большое количество разных произведений народного искусства: песни, приговоры, хороводы, игры, танцы, драматические сценки, маски, народные костюмы, своеобразный реквизит.

МАСЛЕНИЦА. Что делали на масленицу? Значительная часть обычаев на масленицу, так или иначе, была связана с темой семейно-брачных отношений: на масленицу чествовали молодоженов, поженившихся в течение прошедшего года. Молодым устраивали своеобразные смотрины в селе: ставили их к столбам ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, «зарывали» в снег или осыпали снегом масленицу. Подвергали их и другим испытаниям: когда молодые ехали в санях по селу, их останавливали и забрасывали старыми лаптями или соломой, а иногда устраивали им «целовник» или «целовальник» — когда односельчане могли прийти в дом к молодым и поцеловать молодую.