КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.аль-Фараби

Факультет философии и политологии

Образовательная программа по специальности

«6Д020400 – культурология»

ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ

Исследования культуры. 1 к. КЛД

Модуль 1 Методика и технология проведения этнокультурных исследований

1.1 Соотношение понятий «культура», «этнокультура» и «национальная культура»

Понятие «**культура**» - одно наиболее популярных в рассуждениях о вечных философских проблемах. Изучается она многими науками, как – история, археология, социология, этнография, антропология, этнология и другие.

В основе становления понятия «культура» лежит потребность в теоретическом осмыслении существенных сдвигов в общественном бытии человека, которые начались в Новое время и вызвали глубокие изменения в отношении человека к природе, обществу, самому себе. Впервые предметом философского изучения становится культура как одна из центральных категорий просветительской «философии истории» (Вольтер, А.Тюрго, Ж.Кондорсе, Дж. Вико, И.Гердер), которая занималась интерпретацией исторического процесса и исторического познания.

Идея культуры выражала степень развитости разумного начала, поступательного исторического развития, воплощенного в религии, науке, искусстве, праве, морали как объективациях разума. Кроме того, формируется целостное понимание культуры, рассматриваемой как развитие способностей ума (И.Гердер), проводится различие между культурой умения как цивилизованностью и культурой воспитания как нравственностью (И.Кант). Гегель анализировал такие проявления культуры, как искусство, религия, философия (наука) в качестве различных форм самопознания разума. И последнюю в виде «духа» народа, творящего историю и формирующего своего рода «лики» культуры.

В своем этимологическом значении понятие культуры восходит к античности. Его можно обнаружить в философских трактатах и письмах Древнего Рима. Cultus – возделывание, обработка, как и слово «культ», происходит из того же источника. Этимологически в латыни более древним источником слова «культура» считается глагол в первоначальном значении «возделывать», «обрабатывать» и лишь в позднейшем – «почитать», «поклоняться».

Понятие «культура» в переносном значении (и производное от него понятие «культ») изначально соотносилось с культурой чего-то, например: культура души, культура разума, культ богов, культ предков. Эти понятия существовали в течение многих столетий, пока в латинских странах не стал употребляться термин «цивилизация» (лат. Civilis – гражданский, государственный). Он характеризовал содержание социального наследия в области техники, науки, искусства и политических учреждений.

Название трактата о земледелии, который написал римский государственный деятель и писатель Марк Порций Катон (234-149 г.г. до.н.э.), в переводе с латыни звучало бы, вероятно, как «агрокультура». Смысл слова следовало понимать не только как обработку земли, но, главным образом, как уход за участком. Возделывание земли вообще невозможно без особого душевного настроя. Без пристального интереса к участку не будет и культуры, иначе говоря, должного возделывания. Затем слово «культура» как бы уходит от земной почвы. Оно теперь соотносится с разумностью. Римский оратор и философ Марк Тулий Цицерон (106-43 г.г. до н.э.), говоря о возделывании, имел в виду не землю, а духовность. Он ратовал о необходимости культуры души, считая таковой философию, отождествляя ее с культурой души и духа. В основном все историки культуры сходятся на том, что подразумевается воздействие философии на ум с целью его обработки, воспитания, развития умственных способностей. Но здесь можно обнаружить и другой смысл, если вспомнить Катона. Философия – это не только обработка или образование ума, но и его почитание, уважение и поклонение ему. И действительно: философия родилась из предпочтения духовного начала в человеке, из почтения к этому началу.

В эпоху средневековья слово «культ» употреблялось, значительно чаще, чем «культура». Она явилось выражением способности человека раскрыть собственный творческий потенциал в любви к Богу. С непосредственно религиозной точки зрения совокупный порядок бытия воссоздается в культе. Здесь в каждый данный исторический момент как бы заново совершается в символической форме все вечно значимые события священной истории. Затем рождается представление о рыцарстве как о своеобразном культе доблести, чести и достоинства.

В эпоху Возрождения воскрешается античное представление о культуре, которое выражало, прежде всего, активное творческое начало человека, тяготеющего к гармоничному, возвышенному развитию. В современном значении слово «культура» стало употребляется в ХVII в. В качестве самостоятельного оно появилось в трудах немецкого юриста и историографа С.Пуфендорфа (1632-1694 г.г.).

В целом немецкая классическая философия рассматривала культуру как прогресс морального (И.Кант), эстетического (Ф.Шиллер), философского (Г.Гегель) сознаний. Эта философия отождествляла культуру с формами духовного и политического саморазвития человека и общества, исходя из признания множества типов и форм культуры, располагающихся в определенной исторической последовательности и образующих единую линию духовной эволюции человечества.

«Философия культуры» (этот термин в начале ХIХ в. ввел немецкий романтик А.Мюллер) как самостоятельная область философии была призвана синтезировать теории о сущности и значении культуры как сферы духовной жизни.

Философское осмысление культуры выделяет основные модели культуры. «Натуралистическая» модель сводила культуру к предметно-вещественным формам ее проявления, видела в культуре человеческое продолжение природы (Вольтер, Ж.Руссо, П.Гольбах). Натурализм относит культуру к одному из звеньев природной эволюции, воплощающее развитие способностей «естественного человека». Именно благодаря культуре человек не исключается из природы, а образует высшее звено в ее развитии, обосновывает идеалы разумного человека из его естественных потребностей. Французские ученые заменили понятие «культура» понятием «цивилизация», лишив ее тем самым категориального статуса и сводя к естественным механизмам человеческого поведения. Немецкие философы в центре своих суждений имели нравственное воспитание, связывая понятие «культура» с личностным развитием человека, тогда как «цивилизация» трактовалась ими как социально-политическая жизнь людей.

Философия изучает культуру не как особый объект, подлежащий исследованию наряду с природой, обществом, человеком и т.д., а как целостную всеобщую характеристику мира.

По мнению философов, понимание культуры есть осмысление выраженного в ней стремления к безграничности и универсальности человеческого развития. Для многих философов особенность мира как бы «излучать» из себя человеческий смысл характеризует его как явление культуры. С их точки зрения культура есть весь мир, в котором человек находит себя.

Понятие «культура» как предельно общее не может быть выражено через какое-то одно адекватное определение. Многие определения культуры выступают как ее интерпретации в зависимости от того или иного аспекта рассмотрения. Можно выделить ряд достаточно разработанных в зарубежной и отечественной науке подходов к осмыслению феномена культуры.

Первым исследователем, осуществившим попытку систематического обоснования общей теории культуры, был известный американский культуроантрополог Лесли Уайт. Свою теорию он назвал культурологией прошлого века. Взгляды его получили широкое распространение именно после выхода в свет его публикаций, посвященных изложению культурологической системы.

Понятие «культура» относится к числу фундаментальных в современном обществознании. Трудно назвать другое слово, которое имело бы такое множество смысловых оттенков. Для нас вполне привычно звучат такие словосочетания, как «культура ума», «культура чувств», «культура поведения», «физическая культура». В обыденном сознании культура служит оценочным понятием и относится к таким чертам личности, которые точнее было бы назвать не культурой, а культурностью. В науке принято говорить о «культурных чертах», «культурных системах», развитии, расцвете и упадке культур.

 Характеризуя основные тенденции исследований культуры, российские ученые отмечали, прежде всего, подход, согласно которому культура понимается как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством. Он считался общепринятым в культурологической теории (Г.Г.Карпов, В.А.Заворыкин, Г.П.Францев и др.) до 60-х годов, затем, сыграв позитивную роль в целостных представлениях о культуре, уступил место двум другим подходам к осмыслению общей природы культуры как процесса творческой деятельности и как специфического способа человеческой деятельности. Представители первой концепции (А.И.Арнольдов, Э.А.Баллер, Н.С.Злобин, Л.Н.Коган, В.М.Межуев) ставили в центре внимания процессы духовного производства, функционирование и развитие личности. Сторонники второй концепции (В.Е.Давидович, Ю.А.Жданов, М.С.Каган, З.И.Файнбург, Э.Маркарян и др.) занимались вопросами общей характеристики культуры как универсального свойства общественной жизни людей.

 Известные ученые (В.Библер, Э.Маркарян, В.Давидович) считают, что научное понимание, или рассмотрение культуры как способа человеческой деятельности является синтетической характеристикой развития человека. В этом случае она выражает степень его овладения отношениями к природе, к обществу и к самому себе.

В.Библер считает, что «в культуре человек создает свой образ (образ жизни, образ действительности) как нечто отдельное и отделяемое от его тела, как свое бытие вне себя, не в миру».

Человеку дается только биологический организм, обладающий лишь определенными задатками, потенциальными возможностями. Овладевая существующими в обществе нормами, обычаями, приемами и способами деятельности, он осваивает культуру. И у него проявляются возможности изменять, дополнять, вносить свое индивидуальное в ее развитие, а степень его приобщения к культуре определяет меру его общественного развития, меру человеческого в человеке.

Э.Маркарян характеризует культуру как специфический способ человеческой деятельности, включающий в себя чрезвычайно сложную и многогранную систему внебиологически выработанных механизмов, благодаря которым стимулируется, программируется, координируется и реализуется актуальность людей в обществе.

Человеческий мир огромен, пестр и разнообразен – политика, экономика, религия, наука, искусство и т.д. Все эти сферы человеческой деятельности переплетены и влияют друг на друга. Каждая сфера является отражением других. Можно конечно, рассматривать человека «по частям» в рамках политической или иной сферы. Например, политическая культура будет включать в себя наилучшие способы политического выбора и действия, ценности и идеалы политического переустройства общества, оптимальные формы социальных взаимоотношений людей в ходе взаимосогласования их интересов и т.д.

Культура также является и продуктом истории, в котором утверждаются и передаются достижениями народного опыта. Она реализуется в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм. На каждом этапе развития общества культура функционирует как сложно- структурированное и многоплановое явление. Она включает все сферы формирования, проявления и материализации человеческих сущностных сил.

Поэтому "культура - есть качественная характеристика развития человека, его духовного мира".

Важным и ответственным моментом в развитии человека считается его духовный рост, где ведущим, синтетическим и интегральным результатом выступает нравственная культура.

Нравственная культура - один из самых важных компонентов культуры. Уровень развития культуры любого государства определяется нравственными категориями и качественными характеристиками его членов. Нравственная культура характеризуется как уровнем усвоенных моральных ценностей общества, так и участием человека в их создании.

Известный французский ученый К. Леви-Строс выражал факт нерасторжимой связи культуры с нормами общественной жизни так: "Культура начинается с правил ...".

Многим из нас известно, что в культуре все определяется через нравственные категории и основной из них является мораль. Она регулирует жизнь людей в самых различных сферах: в быту, семье, на работе, в науке, в политике и т.д.

В нашей повседневной жизни, в нашем сознании термины "мораль" и "нравственность" очень часто употребляются в качестве синонимов. Это оправданно и правильно в том случае, когда в них отражается особый тип ценностно-нормативного регулирования поведения, отличного как от права, так и от социальной психологии. Однако при более глубоком ана­лизе этого типа социального регулирования ряд авторов проводят различия между данными двумя понятиями. Такое разграничение понятий берет свое начало еще от Гегеля, который обращает внимание на "сложный и противоречивый процесс превращения определенных моральных ценностей из потенциального осознания "идеальной нормы" в поведенческое состояние", раскрывает объективацию и материализацию моральных принципов в жизни, на практике. Но это не говорит о том, что эти понятия противоречивы как типы нормативной регуляции. Необходимо полагать, есть различия между идеалом и реальностью, между должным и существующим, между внешним и внутренним, между словами и делами. В этом случае конкретно раскрывается социальный механизм взаимосвязи между моральным сознанием и поведением.

"Моральные знания, ценности и нормы образуют духовно-теоретическое ядро нравственной культуры, нравственные отношения - ее функциональные связи, а поступки -ее ежедневную материализацию".

Нам известно, что аморальные поступки людей влекут за собой нарушения межчеловеческих отношений, влияют на формирование бездушных, беспринципных потребителей и ведут к прочим порокам. Это указывает, в свою очередь; на отсутствие нравственного сознания, принципов, долга или нравственных чувств. Разве возможно понять человека, который безответственно подходиткрешению своих проблем и перекладывает их на плечи другого человека или даже на государство. Такие поступки заслуживают осуждения.

И здесь, думается, нужно обратить внимание на роль нравственного сознания. Оно обладает широкой регулятивной функцией. По Гегелю «действительное моральное сознание есть сознание, совершающее поступки...», а сам человек не является ничем другим, как суммой его поступков. В идеале, человек, усваивая общепринятые нормы и принципы общества, превращает их в нравственные качества и убеждения, способен регулировать свои культурные потребности. Когда возникают отклонения, приходится думать о намеренности совершаемых действий.

Разумеется, формирование ценностного мира личности не исчерпывается только усвоением нравственных категорий. Оно включает и политические, и экономические, и правовые, и эстетические ценности, которые в единстве образуют миропонимание и мироощущение личности, проявляющиеся в ее индивидуальном нравственном сознании.

Существуют общеизвестные универсальные общечеловеческие представления о нравственной культуре, такие как: «не укради», «не убий», «не прелюбодействуй», зафиксированные как в Библии, так и в Коране.

Есть групповые, исторически отмеченные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо». В каждом случае практика межчеловеческих отношений воспринимается не иначе как добро или зло, благородство и справедливость.

«Под добром,- писал Б.Спиноза,- я буду разуметь в последующем то, что составляет для нас… средство к тому, чтобы все более и более приближаться к предначертанному нами образцу человеческой природы; под злом же то, что … препятствует нам достигать такого образца».

Многогранное развитие личности невозможно без потребления материальных и духовных благ. Уместно напомнить и о разумности потребностей, так как это вопрос о нравственном уровне и уровне культуры личности. Разве для нашего общества ново такое явление, когда удовлетворение материальных потребностей превращается в самоцель. Культ потребления и вещизм неизбежно ведут к ограничению социальных перспектив личности, обеднению ее жизнедеятельности, а при определенных условиях доходит и до более серьезных отрицательных последствий - воровства, взяточничества, ущерба государственной и личной собственности и др. Поэтому нравственная граница потребления является признаком разумности личных потребностей. Вопрос о разумности человеческих потребностей - это вопрос осознанного сочетания интересов и прав каждого человека с интересами и правами общества и коллектива.

Это механизм нравственной саморегуляции в конкретном поведении содержательных сторон и требований.

Таким образом, в нравственной культуре фиксируется достигнутый обществом уровень представлений о добре, зле, чести, справедливости, долге и т.д.; эти представления, нормы регулируют поведение людей, характеризуют социальные явления. Усваивая воззрения и принципы, индивид превращает их в нравственные качества и убеждения.

Эстетическая культура общества включает в себя эстетические ценности (прекрасное, возвышенное, трагическое и т.д.), способы создания и потребления. Специфика эстетического восприятия заключается в том, что люди, их поступки, деятельность, явления природы воспринимаются, прежде всего, чувственно, в их внешней выразительности.

Сфера эстетического отношения к действительности носит всеобъемлющий характер. Красота, прекрасное, гармоничное, изящное – все эти ценности человек находит и в природе, и в обществе. Эстетическое восприятие, переживание, эстетический вкус присущи каждому человеку. Конечно, степень развитости, совершенства эстетической культуры у разных людей различна. Исторически изменчивы и идеалы красоты. Тем не менее, в обществе существуют определенные нормы эстетической, моральной, религиозной и др. культуры. Эти нормы - невидимый каркас, скрепляющий общественный организм в единое целое.

Сейчас актуальное значение приобретает экологическая культура. Драматическая ситуация, которую переживает современное общество, во многом обусловлена катастрофическими изменениями, происходящими в природном мире в результате человеческой деятельности. Экологическая культура содержит новые ценности и способы производственной, политической и иной деятельности, направленные на сохранение Земли как уникальной экосистемы.

 Культура – многозначное понятие. Оно отражает многообразие форм деятельности общественного человека.

В последние годы возрос интерес к этнической или, как ее традиционно называют, национальной культуре. Это можно заметить по многочисленным попыткам дать определение понятию «национальная культура», предпринимаемым в работах известных ученых дальнего и ближнего зарубежья, особенно ученых нашей страны. Приведем некоторые из них. «Национальная культура представляет качественно новый этап в развитии этнической культуры, ибо она возникает на том этапе развития народа, когда он приобщается к ценностям общечеловеческой цивилизации»,- так считает доктор философских наук С.Темирбеков.

«Сущностная сторона национальной культуры выражается в качестве и свойствах данного народа, нации, составляющих их людей. Их дифференциации можно увидеть в особом складе характера, действиях, в особенностях их психологии»,- утверждает Джандильдин Н. в своей работе «Природа национальной психологии».

Но, главным в национальной культуре представляется то, что с ее возникновением достигается духовная целостность нации, которая, в свою очередь, зависит от процессов экономического, политического, хозяйственного, территориального единения, предшествовавших созданию этнической общности.

Проблемам национальной культуры в педагогическом аспекте в нашей республике уделяется достаточно внимания. В этой связи обращает на себя внимание работа М.Х.Балтабаева «Современная художественная культура Казахстана», где особенно пристально исследуется проблема традиций и преемственности в генезисе казахской культуры. Системный принцип, предложенный ученым, рассматривает национальную культуру как концептуальный объект, как единство, для которого характерным является многомерность и многоуровневость.

Автор формирует методологические подходы к изучению теории современной культуры в целом, взяв за основу суждения по этому поводу известных ученых-исследователей. Особое внимание уделяет проблемам традиции и преемственности в процессе образования казахской культуры, ее ценностным ориентациям. Анализирует развитие казахской культуры, в частности, художественной, определяет уровень и процесс проникновения этнокультурных и общечеловеческих ценностей как культурного наследия. Раскрывает их положительные свойства и негативные стороны. Подвергает анализу отрицательные факторы культурной интеграции: ассимиляцию казахской национальной культуры; расслоение ее на элитную и массовую; превосходство потребительских и евроцентристских ценностей. Его мысли нацеливают нас на необходимость осознания роли этнокультурного образования и создания необходимых условий для его реализации.

Проблеме национальной культуры посвятили свои труды многие известные ученые-исследователи бывшего СССР, среди которых В.С.Цукерман, Р.Т.Галетиани, В.Х.Ткахаков и др. В их суждениях, доводах есть характерное созвучие уже с известными методологическими постулатами концептуально-теоретического подхода к понятию «культура». Если Р.Т.Галетиани определяет национальную культуру как историческую совокупность материальных, общественно-политических, технологических, научных, философских, этических, эстетических и прочих ценностей, созданных народом, то В.Х.Ткахаков утверждает, что национальная культура – это результат социально-исторической деятельности людей и процесс непрерывной адаптации их к конкретно - историческим природным и социальным условиям.

По мнению общественного деятеля, ученого Ж.Наурызбая, национальная культура – это материальные и духовные ценности, созданные представителями этнической общности и отражающие ее специфику и своеобразие. А культура этноса, считает он, - это силовое поле, защитный механизм от ассимиляции и растворения. Это и средство коммуникации, общения с другими этносами. Это и общечеловеческие ценности, которые всегда выступают «в одежде» этнической культуры.

В своей научно-исследовательской работе «Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика» К.Ж.Кожахметова в отношении национальной культуры отмечает, что она вобрала в себя и преломила в себе всю социально-историческую уникальность этнического общества; выполняя интегративные функции по отношению к другим этническим общностям, она включает себя наиболее современные способы освоения окружающей действительности.

Интересна точка зрения Г.К.Шалабаевой, которая обращает внимание на то, что без учета специфики и сложности национальных общностей в современный период невозможно представить тенденции этнокультурных процессов и развития национальной культуры.

В работе Г.К.Шалабаевой «Этнос. Культура. Самосознание.» акцентируется внимание на выработку единого системного подхода в изучении национальной культуры, который позволил бы более многопланово и функционально определить феномен культуры этносоциальной общности. Она обращает внимание на необходимость создания модели национальной культуры как историко-культурного и социокультурного феномена, основанной на концептуально-теоретическом подходе к исследованию данной проблемы.

По словам автора, национальная культура есть культура этносоциальной общности, которая включает в себя духовный, социально-политический и материальный компоненты. Каждый из компонентов этой целостной системы культуры имеет элементы, которые продуцируют новые группировки ее элементов подсистемы. Если, к примеру, взять национальную духовную культуру, то традиционно рассматриваются четыре ее элемента (религия, язык, нравственная и художественная культура), а художественная культура этносоциальной общности, являясь подсистемой национальной духовной культуры, может быть разложена (как у М.Х.Балтабаева) на блоки и т.д.

Особенности этносоциальной общности отражаются на ее культуре. Другие зарубежные и отечественные ученые исходят из того, что этносоциальная общность и этническое сознание предполагает идентификацию индивида с историческим прошлым данной группы и акцентирует идею «корней». Этнос, миросозерцание этнической группы вырабатывается с помощью символов общего прошлого – мифов, легенд, святынь, эмблем. Культурно-историческая преемственность в жизни этноса – величина динамическая и переменная. Так, американские ирландцы представляют собой более поздний, своеобразный вариант ирландского этноса, сформировавшийся в особых экологических и политических обстоятельствах. Этот этнос обладает некоторыми собственными символами и историческими воспоминаниями, что отнюдь не колеблет этнического единства ирландцев по обе стороны океана.

Этносу присуща постоянная социокультурная антитеза «мы - они», «свои - чужие». Поэтому этнос – только та культурная общность людей, которая осознает себя как таковую, отличая себя от других аналогичных общностей. В этом случае, самосознание выступает не только как отражение реально существующей общности, но и как определение реально существующих различий. Самосознание обычно опирается на представления об общности происхождения и исторических судеб, участие в исторических событиях, на связь с языком и «почвой».

Как известно, этносы существовали на протяжении всей мировой истории. В формировании этноса сказываются, как мы сегодня это понимаем, не только культурные, но также географические, социальные (подобие социальных структур), социобиологические (антропологический тип) и хозяйственные факторы. Под влиянием этих факторов и природной среды, в которой адаптируются люди и которую они активно используют в производственной деятельности, складывается некоторое сходство языка, нравов, обычаев, быта и психических характеристик. Однако общность остается неопределенной и не проявленной, если не вырабатывается этническое самосознание, чувство принадлежности к своему этносу. Само слово «этнос» - греческое, что в переводе означает племя, народ. В научном понимании «этнос» означает конкретный народ.

Основой этнической общности является племя, т.е. союз родов. Первые племена, по мнению одного из исследователей этой проблемы А.А.Формозова, появились на земле 12 тысяч лет назад.

Новой исторической фазой развития этноса является народность, которая формируется из союза племен. А племенные союзы, в свою очередь, образуют государство. На этой стадии наступает качественно новый этап в развитии этноса – нация. С. Темирбеков совершенно верно отмечает, что «нация – более сложное и позднее образование. Если относы существовали на протяжении всей мировой истории, то нации формируются уже в период Нового и даже Новейшего времени». Конечно, этничность не исчезает с формированием нации. Напротив, для большинства наций этническая принадлежность – один из источников национального чувства. Армяне, грузины или тюрки во многом осознают себя нацией именно на основе чувства общности – происхождения, языка, истории. И все же нация – образование более высокого порядка, уже потому, что в ней достигается гораздо более высокая плотность коммуникаций, а вместе с тем культура выделяется в один из ведущих компонентов – наряду с хозяйственной системой и государством, что обеспечивает ей большие возможности для дифференциации.

И культура на этом этапе совершает переход от культуры этнической к культуре национальной. В современных условиях основным фактором, усиливающим интерес к этнокультурному наследию, особенно к некогда запретным его аспектам, является обретение суверенитета республики и демократизация общественной жизни.

В рассматриваемом вопросе интересна точка зрения В.Г.Бабакова, который дает определение этнической культуре: «… этническая культура – совокупность структуры культуры народа, касающаяся его обыденной жизнедеятельности». Его точка зрения не расходится с общепринятыми принципами теории общей культуры, нашедшими свое отражение в трудах известных культурологов и философов. Поэтому вполне объективно наше стремление выделить в компонентах этнокультуры казахов элементы, присущие только казахской общности.

На сегодня, по мнению исследователей, особое теоретическое и практическое значение понятия «Этническая культура» подчеркивают и два других аспекта этой проблемы:

Во-первых, культуру развитых исторических общностей, наций даже в наше время нельзя понять, не учитывая роль донациональных ее форм (племенных культур и культур народностей). Ведь современные народности и нации, соответственно и их культуры, несут на себя отпечаток родоплеменных признаков. Это можно отнести ко всем тюркским этносам.

Во-вторых, в последнее время среди всех национальностей получило широкое распространение обращение к донациональным источникам культуры, к фольклору, обычаям, традициям и т.д.

Потребности дифференциации приводят к тому, что один из компонентов (язык, религия, культурно-политические структуры или же художественные особенности) выделяется в качестве системообразующего фактора, чтобы оформить данную общность по отношению к другим. Русские, армяне, украинцы в различных странах зарубежья длительное время сохраняют привязанность к своей родине (хотя и не обязательно к государству), несмотря на то, что в основных социокультурных характеристиках уже относятся (и относят сами себя) к той нации и государству, членами и гражданами которых они являются. Например, на Курултай казахов осенью 1992 года в столицу Казахстана со всего мира съехались представители казахского этноса, проживающие в разных странах зарубежья, которые сохраняют этническое самосознание и идентичность своего народа.

Анализ вышеупомянутых работ позволяет нам дать этим понятиям свое определение: ***национальная культура*** – более высшая ступень в развитии общественного сознания народа, тогда как ***этническая культура*** – это первооснова, истоки, самобытность, сохранившаяся особенность процесса всей жизнедеятельности народа, потеряв или забыв которую, народ может потерять «свое лицо», отличное от других этносов.

Понятия культуры, этнокультуры и национальной культуры вводятся на сегодня в сферу знаний различными способами, а именно, через ценности, деятельность, творчество, сущностные силы человека, что объясняется многогранностью и многофункциональностью феномена культуры.

Соотношение понятий «культура» и «этнокультура» выявляет общий фундамент исторического процесса развития человека как субъекта деятельности. Этнокультура – это база и составная часть культуры, которая также выполняет определенные функции и имеет свое особенное содержание компонентов. Характерные качества, свойственные этнокультуре, находят свое выражение и в общей культуре: как в духовной, так и в материальной. Существенное различие мы находим в содержании этих компонентов, а по форме они едины. Например, существуют различия в языке, обычаях, традициях и т.д. другими словами, культура представляет собой совокупность многообразных явлений национальной и этнической культуры, т.е. мы вправе отнести все функции структуры, о которых мы уже говорили, к конкретному этносу.

Таким ***образом***, **соотношение** **понятий** «**культура**», «**этнокультура**», «**национальная** **культура**» **характеризует** **факт** **общего** **закономерного** **развития** и **связи** **времен**. Понятию «**культура**» свойственны общие компоненты, структура, формы, функции, принципы. «**Национальная** **культура**» характеризуется социально-экономической уникальностью, в основе которой лежит этнический интегрированный аспект. «**Этнокультуре**» свойственно специфическое и особенное, выражающееся в языке, традициях, обычаях, религии, способе производства и т.п.

В связи с этим, на наш взгляд, наиболее обоснованным является понимание роли этнокультуры как исторического процесса развития человеческих сил и отношений. Становление самого человека как общественного субъекта деятельности, получающего свое внешнее выражение во всем богатстве и многообразии создаваемой людьми предметной действительности, во всей совокупности результатов человеческого труда и мысли, характерных для казахского этноса.

1.2 Концепция этнокультурного образования в Республике Казахстан

 Стратегический курс этнокультурного образования в Республике Казахстан. Республикой Казахстан взят курс на демократические реформы, признание прав и свобод человека, независимо от национальной принадлежности, на недопустимость дискриминации по этническому или расовому признаку. Конституционное закрепление национального равноправия исходит из принципа приоритета прав личности и направлено на сохранение межэтнической стабильности, утверждение казахстанского патриотизма, этническое возрождение народа. Поэтому этнические предвзятость и конфронтация, идеи национального превосходства расцениваются как противоречащие государственным интересам.

Специфика Казахстана определяется полиэтническим и многоконфессиональным составом населения. В республике проживают представители многих наций и национальностей. Некоторые из них - компактно, что усиливает этнокультурное многообразие и особенности Республики Казахстан. По культурно-языковым различиям население страны в целом делится по преимущественной ориентации на один из двух языков - государственный и русский, коммуникативная значимость и распространенность которых неравнозначны. Кроме того, представители нескольких национальных групп не имеют собственной этнической государственности, что повышает ответственность страны за сохранение присущей им самобытной культуры. В этих условиях важно создание возможностей для восстановления и развития этнических культур, взаимодействия между ними в интересах общенационального единства.

 Поэтому становится актуальной разработка официальной политики государства в сфере межэтнических отношений, интерпретирующей этно-социальную ситуацию в целом и ее отдельные аспекты. Ее частью должна быть концепция реализации этнокультурных интересов населения в области образования. Основной идеей последней является создание модели образования, ориентированной на сохранение самобытности этнических групп и, одновременно, освоение ценностей и стандартов других культур. Важно, что при этом не утрачивается этническая идентичность и обеспечивается восприятие ими общегосударственных ценностей.

Насущная потребность в концепции этнокультурного образования вытекает также из кризиса образовательной системы в переходную эпоху. Унификация содержания обучения и воспитания привела к тому, что не удовлетворялись этнокультурные потребности наций и национальных групп страны.

Стратегия этнокультурного образования направлена на реализацию двух взаимосвязанных целей: этническая идентификация и государственная интеграция.

Этнокультурная идентичность народа складывается в результате знания событий своей истории, культуры, верности сложившимся духовным ценностям, почитания национальных героев. Она формируется в процессе свободного и добровольного жизнетворчества нации.

Состояние этнокультурной идентичности достигается через созданную народом социокультурную сферу. К ней относятся семья, детские дошкольные учреждения, учебные заведения, национально-культурные центры, журналы и газеты, художественная и научная литература, научно-исследовательские и административные учреждения и другое.

Государственная интеграция - фундаментальная и стратегическая цель этнокультурного образования. Если этнической идентичности отдельный народ может достигнуть в относительно короткое время, то достижение государственной интеграции - длительный процесс, требующий усилий всех этносов в государстве. В конечном итоге именно государственность и есть основное условие возможности этнической идентификации народа, населяющего Казахстан.

Этнокультурная и государственная идентичность могут быть достигнуты наиболее эффективно через систему образования.

Образование, как средство формирования национального самосознания, реализации культурно-языковых интересов, должно выполнять четыре главных функции:

-транслирующую-(обеспечение целостности и воспроизводимости этнонациональных сообществ);

-развивающую (формирование и развитие национального самосознания);

-дифференцирующую (выявление национально-культурных потребностей человека, этнических групп);

-интегрирующую (обеспечение взаимодействия, взаимопроникновения и взаимообогащения культур, интеграция личности в системы мировой и национальной культуры).

Именно образованный человек причастен к исторической и культурной традиции. Он ощущает принадлежность к определенной общности и народу, у него сформированы культурные потребности: стремление к нравственности, осмысленной деятельности, красоте, высшим духовным началам.

Другое образовательное требование - понимание и принятие иной культуры. Лишь при взаимодействии, диалоге культур проявляются принципы и особенности каждой отдельной культуры.

Этнокультурное образование - это образование, направленное на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры.

Принятие идеи этнокультурного образования означает создание национальной системы обучения и воспитания, базирующейся на идее культурного и лингвистического плюрализма, сочетающей мировой уровень технической и информационной оснащенности образования с традиционными культурными ценностями.

Основными условиями реализации данной идеи являются: развитие и укрепление национальных начал образования и школы; признание и обеспечение безусловного приоритета для личности родного языка и культуры; демократизация образования; вариативность и мобильность образования, как по типу собственности, так и по многообразию каналов реализации этнокультурных интересов. Общедоступность и дифференцированность образовательных услуг; открытость и адаптивность национальной системы образования ко всему прогрессивному в мировой практике в данной сфере; непрерывность образовательной деятельности, направленной на реализацию этнокультурных запросов личности и общества; целенаправленная ориентация системы образования на выявление и удовлетворение спроса на услуги в области этнокультурных потребностей; наличие региональных программ по данной проблеме с учетом особенностей этнического состава населения на базе единой государственной программы.

При этом важно руководствоваться следующими основными *принципами:*

- участие политических партий, иных общественных, в том числе религиозных, объединений, частных лиц в сфере оказания образовательных услуг этническим и языковым группам должно быть ограничено рамками закона;

1. обеспечение фактического равноправия наций и национальных групп в
удовлетворении их этнокультурных запросов в области образования;
2. понимание и принятие положения о приоритете этнокультурных
образовательных потребностей личности над интересами общества, над
соображениями "целесообразности";
3. реализация государственной политики на основе обеспечения
этнокультурного консенсуса в обществе как важного условия прогресса и
процветания Казахстана;
4. внедрение в практику глобальных ценностей интернациональной культуры:
консолидации и межнационального согласия, прав и свобод индивидуума и т.д.;
5. осуществление подхода к образованию не как к механизму передачи
знаний и профессиональной подготовки кадровг но как к культурообразующему
институту, важнейшему средству сохранения и развития индивидуумом
человеческой и национальной самобытности;
6. разработка и внедрение защитного механизма от политизации и
идеологизации образования и школы;
7. программный и комплексный подход к решению проблемы, учет различных
сторон сложных процессов многонационального культурного бытия.

В качестве основных *задач этнокультурного образования* выдвигаются:

- воспитание поликультурной личности: создание условий для

идентификации личности со своей исконной культурой и усвоения других культур. Ориентация на диалог культур, их взаимообогащение;

- формирование многоязычного индивида: подготовка граждан, способных
эффективно общаться на родном, государственном и русском языках. Реализация
тем самым модели "двух лояльностей": по отношению к собственной
этнонациональной группе и по отношению к государству. В реальной практике
речь может идти об эффективном владении тремя, четырьмя и более языками.

Необходимой предпосылкой становления в Казахстане системы этнокультурного образования является создание этнокультурного образовательного пространства.

Поликультурная личность

Под поликультурной личностью понимается индивид, ориентированный через свою культуру на другие. Глубокое знание собственной культуры для него -фундамент заинтересованного отношения к другим, а знакомство со многими -основание для духовного обогащения и развития.

Важно и другое: если у конкретного индивида потребность в своей национальной культуре и языке, есть ли у него стремление овладеть ими и желание идентифицировать себя со своим народом. Государство должно предусмотреть конкретные пути формирования каждого из этих трех факторов, оказывать всестороннюю помощь и создать стимулы к овладению родным языком и культурой. Однако решающее значение имеет позиция личности.

Поликультурная личность должна обладать прежде всего целостным мировоззрением. Это означает, что знания и умения у такого индивида сформированы в систему, позволяющую отразить сложный, взаимосвязанный и взаимообусловленный характер связей и отношений в мире, социуме, культуре. Целостность - параметр высокоразвитого и рационально организованного мировоззрения.

Поликультурная личность - индивид с развитым лингвистическим сознанием. Знание родного и государственного языков, изучение иностранного языка расширяют кругозор личности, содействуют ее многогранному развитию, способствуют формированию установки на толерантность и объемное видение мира.

Поликультурная личность - индивид с рельефным историческим сознанием. Именно историческое сознание есть основа и этнического, и общегосударственного сознания. Национальный менталитет, складывающиеся у этноса за тысячелетнюю историю мифы, символы, образы, стереотипы могут быть познаны только через знание истории народа.

Знание истории народов, населявших страну, истории государства порождает чувство исторической преемственности, исторических корней, ощущение причастности к истории земли, общности судеб народов, живущих бок о бок многие годы и века,

Подобное объемное историческое сознание возникает, если всемирная и отечественная история преподаются не как история постоянных войн, набегов и

вражды, а как история развития торговли и ремесла, строительства городов и дорог, история развития народов и межэтнических контактов, диалога культур, междинастических браков и т.д. Например, очень показательной могла бы стать в этом отношении "История Великого шелкового пути".

История Казахстана значима тем, что позволяет формировать историческое сознание как этническое, так и общегосударственное. Она должна освещаться полнокровно, без каких бы то ни было неточностей, восприниматься как история всех народов, живших и поныне живущих на этой древней земле.

Особое место в изучении истории должна занимать история культуры. Этот предмет в наибольшей степени отвечает задачам формирования поликультурного индивида. И если он преподается как история искусств, история мировой и национальной философии, истории обычаев и традиций, история национальной одежды и моды и т.д., то ведет к воспитанию многомерной, духовно развитой личности, ценящей и знающей национальную и мировую культуру.

Государственное образование не ставит целью формирование религиозного сознания, но вправе дать знание истории мировых религий. Религия есть неотъемлемый компонент духовности народа, без представлений о религиозных ценностях, имеющих нравственное и эстетическое значение, знание народа будет неполным, ущербным. Тем более, что обращение к мировым религиям показывает не только различие, но и общность нравственных устремлений, духовных исканий, эстетических норм народов, населяющих наше государство.

Поликультурная личность наряду с историческим должна обладать выраженным географическим сознанием, сознанием планетарным, и в то же время сознанием родного края, малой родины, родной земли, родного очага. Такое сознание формируют не только география, но и страноведение, этнография, экологические дисциплины, поскольку близки по смысловой направленности к проблемам этноса и культуры, к охранительной традиции, присущей этнокультурному образованию. Речь идет о новых направлениях науки и образования, таких, как экология культуры, экология этноса, экология человека, экология духа, экология нравственности и др. Они определяют такие качества поликультурной личности, как чувство Земли, как общего дома, и Казахстана как общей родины, чувство ответственности за общий дом и за природу страны.

Вклад в формирование поликультурной личности должны вносить и не перечисленные здесь предметы. Например, при изучении естественных наук желательно уделять внимание фактам и явлениям, связанным с Казахстаном, обращать особое внимание на вклад ученых Казахстана в развитие этих наук. Это позволит сформировать и чувство казахстанского патриотизма и чувство гордости за народ, за этнос.

Поликультурная личность должна обладать и достаточно ярким художественно-эстетическим сознанием: развитым воображением, утонченными чувствами, тягой *к* прекрасному, способностью ценить красоту. Обладать художественным вкусом, умением разбираться в произведениях искусства, что воспитывается театром, кино, телевидением, литературой, уроками музыки, живописи.

Особенность художественно-эстетического сознания в том, что оно нередко получает воплощение в практике художественного творчества, в игре на музыкальных инструментах, пении, рисовании и т.д. Поэтому оно наиболее отвечает целям этнокультурного образования. Его формирование позволяет индивиду ощутить личную причастность к культуре народа, национальная идентификация получает индивидуальную окраску.

Интегрирующей составной поликультурной личности должно стать правовое сознание личности, формируемое всей практикой соблюдения и применения в государстве Конституции и законов Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов, а также фактическим состоянием удовлетворенности закрепляемых ими прав и свобод граждан.

Одной из главных целевых характеристик индивидуального правосознания казахстанца в системе этнокультурного образования является осознание каждым индивидом того объективного фактора казахстанской государственности, что принадлежность к любой национальности не прибавляет ему никаких прав и свобод, как и ни в коей мере не должна отнимать их у него. В гражданине любой национальности подлинный патриот Казахстана видит только равноправного себе индивида.

Этнокультурное образовательное пространство

Под этнокультурным пространством подразумевается культурная почва, поле для развития этнических культур, материальные условия развития национально-культурных общностей.

Этнокультурное пространство есть, с одной стороны, необходимое условие для этнокультурного образования, с другой - отдельные его элементы воспроизводят этнокультурное образование.

Этнокультурное образовательное пространство - это семья, материнская школа, детские дошкольные учреждения, школы, вузы, национально-культурные центры, кружки и курсы. Оно с точки зрения структуры должно состоять из трех органически взаимосвязанных частей: институциональная (школы, колледжи, вузы и т.д.), внеинституциональная (курсы, библиотеки, радио и т.д.), неформальная (обучение и воспитание в семье, общение в кругу друзей, соседей и т.д.).

На эту классификацию накладывается другая: в этнокультурном образовании можно выделить три последовательных логически связанных типа: пропедевтика, обучение, погружение в практику. Есть возможность, совместив эти два подхода, предложить в качестве концептуального решения следующую структуру этнокультурного образования в содержательном контексте.

I. На стадии пропедевтики осуществляется первое приближение к решению
проблемы этнической идентификации. Этнокультурное образовательное
пространство в данном случае - это атмосфера в семье. Происходит первое
знакомство с историей народа, его культурой, национальными обрядами,
обычаями. Восприятие национального происходит через устное народное
творчество: сказки, песни, мифы и прочее.

Важно наряду с созданием предпосылок для этнической самоидентификации, которая закономерно сближает ребенка с родителями, родственниками, своим родом, этносом, вызывая чувство гордости, почитания, восхищения предками, не упустить из виду и другое. Нельзя, чтобы восхищение и гордость перерастали в чувство превосходства, связанное часто с незнанием других культур, этносов, или принижением их, или негативным отношением к ним. Особое внимание нужно уделить переориентации негативных этнических стереотипов.

Любовь к своему народу гармонически должна сочетаться с любовью к земле, на которой живет этот народ. Центральная задача этнокультурного образования в этой части, чтобы дети испытывали законную гордость, называя себя "казахстанцами".

II. Основная часть этнокультурного образования - институциональная
образование. Главная задача здесь - обучение. Реализуется этнокультурное
образование в детских садах, школах, средних специальных и высших учебных
заведениях. Обязательным условием его будет многоязычие: изучение родного и
государственного языков.

Этнокультурное образовательное пространство в этой части создается тем, на каком языке преподаются учебные дисциплины, какие предметы изучаются и каково содержание изучаемых курсов.

Родной и государственный языки должны стать языками обучения и общения уже в детских садах. Важно здесь государственный язык превратить в язык общения.

Этнокультурное образовательное пространство может быть создано наиболее эффективно в школах. Основные языки обучения: государственный и русский. Всем желающим кроме этого может быть представлена возможность дополнительного изучения родного языка, литературы, истории.

В местах компактного проживания этнических групп могут быть созданы, наряду с основным типом школ, школы с преподаванием предметов на родном языке и обязательным глубоким изучением с первого по выпускной классы государственного языка.

В средних специальных и высших учебных заведениях этнокультурное образовательное пространство создается также языками обучения и содержанием курсов. Особое значение данного образования в том, что здесь готовятся кадры, от которых в первую очередь зависит создание этнокультурного образовательного пространства в детских садах м школах. Поэтому особого внимания в рамках реализации Концепции требуют пединституты, учебные заведения культуры, университеты.

III. Внеинституциональное обучение и погружение в практику занимают особое место в системе этнокультурного образования. Именно они позволяют
эффективно осуществить задачу, которая, конечно, стоит и перед институциональным образованием, - приближение этнокультурного образования к практическим потребностям индивидов. Этнокультурное образовательное пространство здесь создают национально-культурные центры, кружки и курсы при школах, дворцах культуры, в учебных заведениях, иных организациях. Кроме того, этнокультурное образовательное пространство может формироваться теле- и радиопередачи, публикациями в газетах и журналах.

Этнокультурное образовательное пространство вместе с учреждениями образования и семьей составляют книги, учебники, специализированные журналы, учебные фильмы и передачи.

Тактика

Для реализации цели этнокультурного образования необходимо создание этнокультурного образовательного пространства, что потребует от государственных структур значительных усилий, в том числе организационных, финансовых и иных.

Крупномасштабная реформа системы образования в связи с введением этнокультурного образования не может быть эффективной без серьезной научной поддержки. Необходимо государственное содействие становлению таких научных дисциплин, как этнопсихология и этнопедагогика, этнология и диаспорология.

Необходимы серьезные исследования и конкретные рекомендации по проблемам:

1. объединения усилий органов власти, учреждений образования, науки,
учебных заведений, национально-культурных центров, общественных объединений и организаций, политических партий в деле регулирования национальных отношений в образовательной сфере;
2. сохранения этнокультурной специфики народов в условиях научно-
технического прогресса, урбанизации образа жизни, развития этнозашитных
функций национальной культуры для противодействия культурной ассимиляции;
3. разработки педагогических и психологических аспектов механизма
формирования межэтнической адаптации;

- наличия и удовлетворенности этнолингвистических потребностей и т.д.
В культурологических исследованиях основные усилия должны быть

направлены на изучение и пропаганду ценностей национальной культуры, на интеграцию ее наследия с демократическими тенденциями в развитии общемировой культуры.

Для адресного научного обеспечения становления этнокультурного образования предусмотреть создание при университетах научно-исследовательских лабораторий по данной проблеме, специальных кафедр по повышению квалификации научно-педагогических и руководящих кадров системы образования. При Институте стратегических исследований - открыть центр этнополитологии для изучения этнических проблем, разработки прогнозов и рекомендаций Президенту, Парламенту и Правительству.

В целях координации было бы правильным создать при Правительстве общественный Центр гуманитарного и этнокультурного образования.

Становление этнокультурного образования, удовлетворение этнокультурных образовательных потребностей диаспор Казахстана потребуют координации усилий с рядом зарубежных стран. Желательно заключить двухсторонние договоры с Россией, Узбекистаном, Украиной, Германией, Кореей, Польшей и другими странами по обмену студентами и преподавателями. Они могли бы готовить преподавателей национальных языков, учителей-предметников, воспитателей.

При участии этих государств целесообразно открытие в Казахстане университетов: Восточного, Славянского, Немецкого и других, которые наряду с реализацией целей этнокультурного образования помогали бы достижению культуры и языка казахского народа в разных странах мира.

Важно установить и развивать контакты с ЮНЕСКО, Европейским бюро по языкам малочисленных народов, Международным центром исследований проблем двуязычия в Квебеке (Канада), участвовать в работе "Ассоциации международных школ" (Женева), в соответствующих организациях ОБСЕ.

Нужно использовать накопленный в мире положительный опыт по введению двуязычного образования. В США принят, к примеру, федеральный закон "О двуязычном образовании", Европейским экономическим сообществом созданы двуязычные школы в Европе.

Переход к системе этнокультурного образования не одномоментный акт, а

длительный процесс, имеющий свои этапы. Условно можно выделить три основных этапа переориентации системы образования, охватывающих длительную перспективу с учетом социально-экономических и демографических реалий.

На первом этапе, подготовительном, надо будет создать все предварительные условия для формирования этнокультурного образовательного пространства. Это - разработка законодательных актов по обеспечению культурных свобод и прав, по охране культурно-исторического наследия этносов Казахстана. Принятие специальных государственных и региональных программ сохранения, возрождения и развития языков и культур этносов, проживающих в стране. Подготовка и подписание двух- и многосторонних государственных соглашений и международных актов по проблемам этнокультурного образования. Осуществление постоянного анализа этнокультурных образовательных потребностей населения в режиме мониторинга. Работа над созданием учебников и учебно-методической литературы нового поколения.

Содержанием второго, основного, этапа должно стать введение двуязычного образования в школах, во вне институциональном обучении.

Предстоит начать подготовку специалистов по многоязычному обучению в педагогических колледжах, институтах и университетах. Уделить особое внимание выпуску специалистов, преподающих на государственном языке. Наладить систему переподготовки кадров учителей и преподавателей, в первую очередь, учителей казахского и русского языков. В целях возрождения родного языка этнических групп в местах их компактного проживания продолжить развитие сети дошкольных учреждений, школ, лицеев, гимназий.

Для дошкольных учреждений разработать программы воспитания и обучения, учебно-методические пособия и фильмы, компьютерные игры на национальных языках. Внедрить в школах интегрированные курсы "Казахский и иностранные языки", "История культуры народов Казахстана и мировая культура" и т.д.

Национально-культурным центрам можно предусмотреть создание культурно-просветительных объединений "Родной язык" с сетью воскресных школ, кружков.

Необходимо создать условия для работы музеев, фольклорно-этнографических ансамблей, комплектования библиотек учебной, научно-популярной и художественной литературой на национальных языках, в том числе путем ее приобретения за пределами Казахстана.

На третьем, заключительном, этапе предполагается завершить работу по подготовке экспериментальных и типовых учебников, учебных пособий и справочников, терминологических словарей на национальных языках. Издать казахстанскую энциклопедию народной педагогики, антологию фольклора и памятники словесности этносов страны. Осуществлять ежегодное, нарастающее по объемам, издание учебных, наглядных и справочных пособий, книг с параллельными текстами для детей, сказок и мифов, двуязычных и многоязычных словарей, разговорников и самоучителей. Наладить выпуск периодических изданий на языках этнических групп. Выделить время на радио и телевидении для вещания на языках этносов Казахстана, предусмотрев на них специальные учебные передачи, курсы языков и т.д.

Общим вектором всех предлагаемых мер должна стать их направленность на достижение этнокультурной и государственной идентичности в Республике Казахстан, Утверждена Национальным советом по государственной политике при Президенте Республики Казахстан.

1.3. ФУНКЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРЫ КАЗАХОВ.

На протяжении всего времени становления и формирования и изучения понятия «культура» ученые-исследователи свое пристальное внимание уделяли тому, какие функции она выполняет и что позволяет ей существовать длительный исторический период. Известные социологи, культурологи, философы, этнографы и историки, как Ю.Лотман, Т.Парсонс, Г. Маклюэн, П.Гуревич, Б.Ерасов, Р.Мертон, И.Савранский и другие, определили множество функций культуры, выполняющие неоценимую роль в развитии общества.

Традиционно в науке считается, что живучесть культуры обеспечивается ее функциями. И в жизни общества казахов этнокультура оставалась жить благодаря своим функциям. По мнению культурологов Казахстана многообразие функций соответствует различным сферам жизнедеятельности людей. Сохранению особенностей этнокультуры во многом способствовали общественные устои и ее функции – формирующая, развивающая, информативная, познавательная, коммуникативная, регулятивная, социолизирующая.

 Формирующая функция этнокультуры определяется тем, что казахи свое пристальное внимание и основное усилие направляют на формирование и воспитание молодого поколения с тем, чтобы оно, принимая и выполняя требования и принципы жизнедеятельности этноса, способствовало дальнейшему его развитию. Эти требования и нормы жизни народа были едины во все времена и отражали мировоззрение этноса: быть достойным сыном своего народа – это значит любить Родину, уважать старших, заботиться о младшем, трудиться, стремиться к высоким нравственным устоям, развивать творческие способности. Эта функция в системе образования может отвечать сегодня требованию подготовки личности соответственно духу современного общества.

 Развивающая функция этнокультуры развивает духовные потребности в искусстве, литературе, традициях, обычаях своего народа, развивает познавательный интерес к истокам своей культуры: как жили его предки, что переживали, каковы были культурные потребности и т.д.

 Информативная функция этнокультуры несет в себе информацию о том, что в жизни народа было ценным в сказаниях, эпосах, песенно-музыкальном жанрах. Информирует о социокультурных процессах общества, обеспечивает межпоколенную связь передавая из уст в уста важные сведения и непоколебимую любовь к поэзии, творчеству и знаниям.

 Познавательная функция этнокультуры выполняет определенную роль в жизнеутверждении людей: в познании условий природы, окружающей среды, обретении жизненного опыта, знании народной медицины, астрологии и других важных сведений что обеспечивало развитие познавательных интересов.

 Коммуникативная функция этнокультуры выражается в том, что выполняет трансляционную роль в передаче информации, знаний от одного поколения к другому через общение, устное народное творчество. Например, слушая дастаны о подвигах батыров, слушатель невольно переносится в ту далекую эпоху, общается с его героями, знакомится с героями и получает ценные сведения о жизни своих предков узнает об особенностях исторического периода.

 Социолизирующая функция определяется тем, что социальные слои усваивают нормы социального опыта, идет процесс усвоения знаний и навыков, принятых норм и правил этнической общностью. Развивается чувство принадлежности определенной общности, роду, знание лидеров своего рода, племени и т.д.

 Культурология как самостоятельная социально-гуманитарная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, функционирования и перспективы развития культур, вполне закономерно выступает в роли одной из сложных и актуальных дисциплин, требующих исследования и изучения на должном уровне.

Модуль 2 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАЗАХОВ

2.1 Основные характерные черты этнокультуры казахов

История Казахстана отмечает, что казахская народность сложилась на рубеже ХV-ХVI вв. на обширной территории степной, полупустынной и пустынной зон умеренного пояса Евразии. В историко-этнографических исследованиях ряда авторов изложены интересные сведения, рассказывающие об историко-культурных процессах, имевшее место на бескрайних степях казахской земли. Длительный процесс накопления однородных этнических признаков на базе общности народного хозяйственного уклада (кочевое, скотоводческое хозяйство) в сходных условиях среды обитания предшествовал сложению казахского этноса. И поэтому занимает важное место в истории евразийской степи, являясь преемником культурного наследия, выработанного этническими общностями древнего и средневекового Казахстана в процессе их социокультурного развития.

По мнению известных ученых Казахстана М.Н.Козыбаева, Х.А.Аргынбаева, М.С.Муканова и других кочевое скотоводческое кочевое хозяйство являлось единственно возможной формой хозяйственных отношений в условиях резко континентального климата, слабой обеспеченности атмосферными осадками и другими водными источниками. Оно служило главным источником существования людей, наиболее рациональной формой адаптации человеческого общества, способствуя формированию основных черт этнической психологии, которые складывались в результате длительного воздействия на психику условий, связанных с потребностями ведения хозяйства, продиктованного ими образа жизни и быта, что, в свою очередь, влияло на развитие обычаев, традиций и ценностных ориентаций.

Общие характерные этнические особенности казахской народности прослеживаются в наличии языковой и культурной общности, в частности, в различных элементах традиционно-бытовой культуры. Для казахского этноса присуща общность основных элементов материальной и духовной культуры, быта, обычаев и традиций, элементов процесса производства.

Казахскому этносу, как и другим кочевым этносам, свойственна традиция передачи *межпоколенной* информации. Отсюда исключительная роль эпического жанра в виде бесчисленных легенд, сказаний, преданий, эпоса, шежире и.т.п.

Характерной *чертой* культуры казахского этноса является экзогамия на уровне семейно-родственной организации, т.е. исключение родственных браков, запрет инцеста т.е. кровосмешения.

И еще одна особенность, которая выделяет казахский этнос среди других этносов, это – *сложная* и *разветвленная* *внутриэтническая* *структура*. Она как бы пронизывает сверху донизу весь социальный организм казахов. Каждое племя дробилось на множество иерархически организованные этнические группы и более мелкие подразделения и ответвления, взаимосвязанные сложной системой общественных отношений.

Казахская семья, являвшаяся маленькой ячейкой родового общества, в то же время несла в себе важнейшую социальную функцию – воспитание молодого поколения в духе почитания традиций, закрепления в его сознании норм и правил поведения.

Почитание предков и следование их традициям, таким образом, закладывалось в семье. Традиционно казахскую семью невозможно представить без *аксакала*, являющегося главным носителем и хранителем духовных качеств. Он считался наиболее близким к миру прошлого, к предкам, а поэтому пользовался всеобщим уважением как много повидавший, испытавший и больше других познавший член семьи, рода. У казахов, как и других восточных народов, старший по возрасту служил примером для подражания, ибо воплощал в себе этнический идеал человека вообще.

Таким же важнейшим институтом сохранения и передачи традиций являлся *род*. *Родовой* *коллектив* в целом обеспечивал соблюдение общепринятых обычаев, в которых сочетались как общественные, так и личные интересы всех членов рода. Энгельс писал: «Без солдат, жандармов и полицейских, без дворян, королей или судей, без тюрьмы, без судебных процессов – все идет своим установленным порядком. Всякие споры и распри разрешаются сообща теми, кого они касаются, родом или племенем, или отдельными родами между собой».

В наше время часто говорится о четырех ветвях власти: исполнительная, законодательная, судебная власть и общественного мнения. Такое деление имело место и раньше, если рассматривать Курултай и совет биев как власть законодательную; управление ханами, султанами народом как власть исполнительную, суд биев и казы как судебную власть и властью общественного мнения – позиции жырау и аксакалов. Казахское общество управлялось законом «Жеті жарғы», сводом правовых норм хана Тауке. В нем были предусмотрены решение различных проблем религиозного, образовательного, нравственного характера и другие вопросы, касающиеся культурно-социальной жизни общества.

Знание своей *родословной*, истории своего племени, предков до седьмого поколения («**жеті** **ата**») являлось для каждого казаха обязательным условием осознания своей родовой идентичности, что позволяло сохранить и передавать из поколения в поколение традиции своего народа. Не случайно в народе схранились изречения «жеті атасын білмеген ұл жетесіз, жеті атасын білген ер- жеті елдің қамын жер», что говорит о важности знания, отражающее стремление сохранения единства всего народа и формирования генеалогического мировоззрения.

В повседневной жизни принадлежность к тому или иному роду, племени, особенно в процессе общения, определяла социальный статус индивида, его положение в обществе и нередко вплоть до мельчайших деталей регламентировала отношение к нему окружающих, систему взглядов и общения с другими.

Каждое племя имело свой собственный ұ*ран*, т.е. особый *символ* этнической принадлежности, в качестве которого обычно фигурировала имя героического предка, а также особую тамгу – знак принадлежности, символ обладания чем-либо. Однако с течением времени эти символы утрачивались, забывалось то, что было когда-то значимым и обязательным. К примеру многочисленный род Найманов, относящийся к Средней Орде, т.е. к среднему *жузу*, когда-то имел ұран «*Қаптагай*» по имени своего великого предка, жившего в начале ХVII века и тамгу с названием «*шөміш*».

Каждое новое поколение людей, воспринимая и усваивая наследие прошлого и этнически - психологический опыт предков, вносит в него нечто свое, наделяет его новыми оттенками, полнее отвечающими духу времени и потребностям жизни на каждом культурно-историческом этапе.

Важную роль в исторических судьбах казахов играли их взаимоотношения с соседними народами, этнокультурные контакты как с оседлоземледельческими, так и с кочевыми этносами Средней и Центральной Азии, Западной Сибири и Восточной Европы.

Своеобразие социально-экономических, исторических, географических условий жизни и быта народа, кочевой образ жизни, политическая раздробленность, территориальная разобщенность, отсутствие широких торговых связей с другими народами – все это наложило свой отпечаток на развитие материальной и духовной культуры казахов.

Хотя деление это условное. Ибо феномен культуры и ее проявление отражает две стороны целостного действия человека. По традиции, в целях понимания единого культурного мира, каждый из этих аспектов рассматривается по отдельности.

2.2. Памятники материальной культуры

Материальная культура – сфера человеческой деятельности и результаты этой деятельности; совокупность материальных благ, созданных людьми. Материальная культура казахского народа продолжает добрые традиции культуры кочевников, обитавших на этой территории, расцвет которой пришелся в средние века с развитием городской культуры.

Все достижения казахов в материальном производстве есть результат многовекового труда, который является необходимым стержнем развития этнической культуры.

Материальная культура казахского этноса – это показатель роста материального уровня и обеспечения. К ней можно отнести результаты трудовой деятельности казахского общества. Труд и тонкое восприятие окружающего мира искусно вложены в создание характерных для кочевой цивилизации материальных ценностей как: жилище, надгробные памятники, украшения, одежда, продукты потребления (пища), орудия труда, народные ремесла и другие.

Обзор материала, касающегося развития материальной культуры кочевников-казахов обстоятельно изложенного в монографии Н.Шахановой, позволяет сделать вывод, что история изучения традиционной культуры казахского народа берет начало с дореволюционного периода и находит свое отражение в путевых записках, донесениях дипломатов, путешественников, ученых. Этнографические научные труды А.Х.Маргулана, Х.А.Аргынбаева, В.В.Вострова, М.С.Муканова, И.В.Захаровой, У.Д.Ходжаевой явились основой, для исследования Н.Шахановой по описанию жизни казахского народа, материалы которой, безусловно расширяют знания, дополняют бесценными сведениями о развитии и особенностях этнонациональной культуры казахов.

Изучая работы известных казахстанских ученых В.В.Вострова, Х.А.Кауановой, в которых описываются особенности изменений в материальной культуре казахского народа в условиях необозримых степных просторов Казахстана, можно заметить, что ученые приводят неопровержимые сведения, основанные на этнографических документах. Рассказывают о достижениях в сфере материальной культуры, отразившихся на национальном своеобразии казахского жилища, домашнего убранства, одежды и пищи казахов, сложившихся в соответствии с условиями производственной деятельности и образом жизни.

«Эта особенная степная культура, - писал Л,Н.Гумилев, - имела древние традиции и глубокие корни, но известна нам в значительно меньшей степени, чем культура оседлых стран. Причина, конечно, не в том, что тюрки и другие кочевые племена были менее одарены, чем их соседи, а в том, что остатки их материальной культуры – войлок, кожа, дерево и меха – сохраняются хуже…»

Сложившаяся система, образ жизни казахов, выработала у казахов-скотоводов определенную систему пастьбы, приемы и методы, совершенствовавшиеся на протяжении веков и передававшиеся из поколения в поколение. Способствовало проявлению особого отношения к окружающей природе и животному миру, развитию умения обеспечить себя необходимым сырьем и материалом.

Памятники материальной культуры являются результатом народного творчества, его усилий по освоению бескрайних просторов казахской земли, приспособления к природно-климатическим условиям.

2.3.Юрта как микромир и жилище кочевника

Одним из основных объектов материальной культуры кочевников является разборно-решетчатое жилище – юрта. Юрта представляет собой не только материальную культуру традиционного жизненного уклада, но и магическую макрокосмическую модель Вселенной в сознании казахов.

В современной литературе по кочевникам юрта рассматривается как модель вселенной, микромир кочевника. Хотелось подробнее остановиться на более частном аспекте осмысления домашнего пространства юрты как символа дуализма мужского и женского начал и их животворной, плодоносящей сущности. Как известно, «идеи плодородия, роста и обновления … доминировали в тюркской традиции … ориентированной на вечные животворящие силы» … Уже в процессе изготовления юрты прослеживается дуальный принцип. В казахской традиции, как практически у всех тюрко-монгольских народов, юрту новобрачных готовили родственники невесты. Однако дверные косяки провозил с собой жених. По свидетельству Н.И.Гродекова, у казахов «… к торжеству бракосочетания, происходящему в ауле тестя, жених приезжает … привозя с собой … для новой кибитки *шаңырақ* (шаңырақ – Н.Ш.), дверные косяки и половину нужных кошем».

Представления казахов, связанные с юртой, носят антропозооморфный характер. Так, каркас юрты называется – үйдің сүйегі, «скелет», «костяк» юрты; центр юрты – *кіндік*, «пуповина»; гнезда обруча дымового отверстия юрты, куда вставляются купольные рейки *уық көз*, «глаза». Передняя часть юрты называется алды, «перед» задняя – *арқасы*, «спина»; боковые решетки – *жамбас, «таз»,* тазовые кости. Антропозооморфные названия не только всей конструкции юрты в целом, но и отдельных ее деталей.

Направленность символики юрты на обеспечение плодородия, плодовитости и т.д. выражалось и в цветовом оформлении интерьера жилища. В казахской юрте, как и в жилище большинства тюркских кочевых и полукочевых народов, в орнаментике тканых полос, ковров, занавесей народов и т.п. преобладал красный цвет, ассоциировавшийся с идей оплодотворения, роста, размножения.

Место складывания семейных принадлежностей *жүк* маркирует самую почетную часть юрты – *төр* – место – обладающее «наивысшей культурной ценностью».

По всей вероятности, столь устойчивое сохранение четкой маркировки почетного места *төр* постельным вещевым комплексом, вертикальной ее структуры, строгой последовательности ее слоев и особого способа складывания связано с представлением о связи ее с понятиями «плодородие (плодовитость) – богатство - счастье». На эту мысль наводит ряд казахских запретов, связанных с *жүк:* нельзя взбираться на него (*жүктің үстіне шықпа*), иначе благополучие, счастье уйдет (*бақ кейін кетеді*), станешь бедным (*кедей боласың*); это грех (*обал* *болады*); нельзя перешагивать через подушку, наступать на нее и т.п. На эту связь указывает и этимология слова: наряду со значениями «груз, вьюк, клад, поклажа» и т.п. Также «сложенные в юрте одеяла, подушки» означают «беременность». На материалах южно-сибирских тюрков отмечалось, что «весь предметный набор, связанный с постелью, подчеркивал соотнесенность зоны тор с рождающим лоном».

Наиболее подробное изложение находим в монографии С.Муканова «Казахская юрта», в которой он дает строение «войлочного дома» со всем красочным убранством его внутреннего интерьера. Юрта справедливо признается одним из лучших видов переносного жилища. Она легко собирается, разбирается, удобна при перевозке вьюком, благодаря тому, что состоит из таких деревянных комплектующих, как *кереге,* *шанырақ, уық,* деревянного косяка-двери и войлочного покрытия, основания – *туырлық,* покрытия купола – *үзік,* покрытия шаңырақа – *түндік.*

Юрта и ее внутреннее убранство в материальной культуре народов Средней Азии и Казахстана имеют, по словам С.Муканова, единый генетический корень, и лишь особенности исторического развития каждого народа внесли некоторые различия.

В культурном горизонте юрты можно выделить четыре части: *«төр»,* *«есік», «оң жақ», «сол жақ».* Таким образом, культурный горизонт юрты в плане представляет собой четырехугольник (квадрат), заключенный в круг. Купол, образуемый уыками и шаңырақом, соотносясь с квадратным культурным горизонтом, символизирует соединение Неба и Земли.

Юрта делилась на женскую и мужскую, что определяется генетической предрасположенностью. Деление на четыре внутренние планировки юрты, соотносимое с четырьмя сторонами света, исходит из общей аналогии между представлениями об устройстве Вселенной (макрокосмоса) и жилища. Существенно, что правая (мужская) сторона (оң жақ) являлась наиболее сакральной частью юрты. Она была местом проведения обрядности, отмечающей наиболее важные, ключевые этапы жизненного цикла.

У казахов *оң жақ,* правая сторона обозначала также место взрослой, «на выданье» дочери. По-видимому, до достижения этого возраста место дочерей на женской, левой половине, рядом с матерью. Но по достижении «брачного» возраста и до свадьбы она пересаживалась на правую сторону. Когда достигнет известного возраста, и огораживается своей особой занавесью «көсеге».

Шаңырақ, дверь и очаг – являются самыми священными частями юрты. Большинство семейных религиозно-мифологических и культовых обрядов проходило с применением определенных символов. Очаг – символ продолжения рода, поэтому пожелание «*ошағыңның оты өшпесін*» («пусть не гаснет огонь в очаге» имело большое значение. С почитанием очага, уважительным отношением к нему связаны запреты плевать в него, перешагивать через него и другие.

Юрта внутри также делилась на 3 части: околодверную, серединную и төр – центральную. Юрта была символом космоса и триединства Вселенной, символом освоенного пространства. Шаңырақ – навершие юрты, был семейной реликвией, символом продолжения рода. Он передавался из поколения в поколение.

Когда умирал последний представитель рода, на его могиле оставляли шаңырақ. Символ шаңырақа – крест в круге – знак вечного движения в природе солнца, символ эволюции, развития жизни.

Вместе с тем, жилище является средоточием культуры социума.

Жизнь человека начиналась в правой, мужской части юрты, и на ней же завершалася- замыкался жизненный круг его. Не случайно и в современной этнографической действительности предпочтительным считается вынос тела покойного из юрты, также с правой стороны даже в городских условиях.

Древнее жилище предков, место их постоянного обитания сакрализовано, защищено от зла.

Размеры юрт колеблются в зависимости от их предназначения: для гостей, для молодоженов, для выполнения поминальных обрядов и др.- от 60 кв.м. до 120 кв.м.

Таким образом, юрта, являясь одной из древних форм жилища кочевников Великого пояса степей, воплощает сложный мировоззренческий комплекс. Во всех традиционных культурах дом являл собой Imago mundi – образ Вселенной. Не является исключением в этом смысле и жилище казахов. Из вышеизложенного следует, что оно также являлось моделью Вселенной, опосредованной особенностями мировоззрения кочевников. Юрта это символ жизненной традиции народа.

2.4.Этнознаковые функции одежды

##

К материальной культуре казахского этноса следует отнести и *одежду*.

Одежда является частью материальной культуры, определяющая уровень культурных потребностей человека. В настоящее время изучается типология традиционной одежды, и выделяются локальные ее варианты.

 Она является не только необходимым предметом защиты организма от внешних воздействий, но представляет собой и другие качества, как и выполняет определенные этнознаковые функции. Именно одежда выделяет особенности культуры каждого народа, иначе говоря каждая культура выступает в одежде своего народа.

В совместной монографии известных этнографов И.В.Захаровой и Р.Д.Ходжаевой «Казахская национальная одежда XIX начала XX вв.» приводятся отличительные особенности изготовления одежды и украшений у казахов, анализируются эстетические вкусы и предпочтения; виды украшений и их роль в зависимости от возраста, семейного положения, которую они выполняли.

Одежда у казахов очень разнообразная, в ней отражается не только социальное положение того, кто ее носит, но и его этнические признаки. «По одежде» встречали и провожали. По тому, как одет человек, можно было определить, к какому социальному слою общества он относится. Одежда представляет некий материальный барометр, т.е. от качества одежды, от качества материала из которого она изготовлена, можно было определить и уровень благосостояния народа. Все эти сведения приведены в вышеупомянутой работе Р.Д.Ходжаевой и И.В.Захаровой.

«На протяжении многих веков изменялись виды материала, элементы покроя, украшения одежды, но основной состав и принципы покроя оставались почти неизменными» - пишет в своей книге « Казахская национальная одежда» Р.Д.Ходжаева.

В национальной одежде нашли отражение «специфика» кочевого быта, сословная и возрастная ступени. Заметно определились эстетические вкусы.

Основными материалами служили хлопчатобумажные и шерстяные ткани, меха, кожа и войлок. Шкура и кожа были древнейшим материалом, из которых предки казахов шили шубы (*тулупы*), головные уборы, безрукавки шаровары, обувь и другую одежду.

Меха шли в основном на изготовление шуб и головных уборов – *ішік, тон, тымақ, бөрік* и т.д.

Комплект мужской одежды входили нательная рубашка, верхняя распашная одежда – халат (*шапан*) и головной убор, летом носили легкие войлочные шляпы – *қалпақ* и шапку с меховой опушкой – *бөрік* зимой.

Взрослые казахи постоянно, даже за дастарханом, носили круглую тюбетейку – *тақия*, а все остальные головные уборы поверх нее, когда находились на свежем воздухе.

Одним из древних в комплекте мужского костюма казахов является войлочный плащ *– кебенек*, который шили преимущественно из тонкого белого войлока с ворсом на лицевой стороне.

В комплект женской одежды входили платья туникообразного покроя – *көйлек*, поверх которых надевали безрукавки-*камзолы.*

Костюм девушки включал: легкое с двумя-тремя оборками отрезное ниже талии на 5-6 сантиметров, сильно приталенное платье – *қосетек,* одеваемое на нижнюю рубашку – *ішкөйлек.* Юбку платья обшивали широким воланом, отсюда и его название – косетек – платье с двумя подолами, на которые пришивались два-три ряда присобранных оборок – желбезек. Столькими же рядами оборок украшался низ длинных рукавов, иногда и воротничков. Девичий камзол, преимущественно бархатный, яркого цвета, на подкладке, длиной ниже бедер, приталенный – неотъемлемый компонент костюма. Вырез, полы, низ камзола отделывались вышивкой гладью, тамбуром, зачастую золотой или серебряной канителью, нашивками с люрексом, каймой из парчовой или набивной ткани, реже – бисером. Дополняли девичий костюм *такия* – шапочка, расшитая жемчугом, золотистыми нитями, украшенная бусинками из драгоценных камней, кораллов и перьями совы, также белбеу – пояс кожаный, бархатный с металлическими бляшками.

Костюм молодой замужней женщины состоял из такого же комплекта, что и у девушек, за исключением такии и белбеу. Такия заменялась на первых порах саукеле – высоким свадебным головным убором, а после свадебных торжеств *– жаулыком*, головным убором, складываемым из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, или *кимешеком.* Камзол замужней женщины застегивался спереди на талии и украшался на месте застежки большой металлической пряжкой – *капсырма.*

Древними видами женской верхней одежды являются *халат-шапан*, по покрою мало чем отличавшийся от мужского, и крытые *шубы-ишик*. Они чаше всего делались на лисьем меху.

Головные уборы девушек украшались пучком перьев филина, игравшего роль оберега, а также вышивкой, бусинками, серебряными бляшками и т.д.

 Одежда выделяется своеобразием и национальным колоритом, особенностью покроя, красочностью тонов, и что особенно привлекательно, казахская одежда изготавливалась из натурального сырья и в каждой семье, о чем свидетельствуют многочисленные этнографические исследования ХVII-ХVIII веков. Благодаря школе народных мастеров, сумевших передать свой опыт, знание и любовь, свой огромный талант молодежи, мы видим высокий уровень развития материальной культуры, нашедший свое выражение в одежде, в предметах быта, украшениях сегодня.

Особенного внимания заслуживают идеологические представления, связанные с одеждой т.е. в системе «человек и одежда». С началом рождения ребенка и по мере его взросления можно проследить за тем, как изменялась одежда и какие функции она выполняла.

С периодом младенчества связаны многочисленные представления и запреты, выражающие, по-видимому, идею связи новорожденного с природным рождающим началом.

Первая рубашка ребенка называлась «*ит*-*көйлек*», дословно «собачья рубашка». Она шилась из цветной ткани, покрой - туникообразный, с прямыми вшивными рукавами и вертикальным разрезом спереди. Перед первым надеванием на ребенка, *ит-көйлек* набрасывали его на голову щенка или собаки. Если в семье часто умирали дети, то первую одежду ребенка шили из 7 лоскутиков ткани, полученных из семьи разных домов (*жеті жерден жеті құрақ*). Отличительной особенностью этого костюма является не только архаичный крой, но и неподшитость подола и края рукавов (*етегін қайырмайды*). «*Ит-көйлек*» обычно шили матери своим детям; его никому чужому не передавали, даже внутри одной большой семьи. Существовало интересное поверье: если, отправляясь на судебную тяжбу (*дауға барғанда*), спрятать подмышкой (*қолтығына тығып барса*) семь таких рубашек «*ит-көйлек*», выиграешь тяжбу. *Ит-көйлек*, как правило, никаких оберегов и украшений не имел. Одновременно с *ит-көйлек* шился головной убор топы в виде чепчика (два прямоугольных лоскута ткани, сшитых под прямым углом) из белой ткани. *Ит-көйлек*, как отмечалось выше, носили дети только одной матери. До сорокового дня штаны младенцу не надевали.

В сороковой день жизни младенца происходил обряд «*баланы қырқынан шығару*» (букв. «выведение ребенка из (периода) сорокодневья»). Ребенка купали в так называемой «*шілде су*», «воде сорокодневья», стригли первые ногти, снимали ножницами утробные волосы, меняли рубашку *ит-көйлек* на повседневную. Совершался следующий обряд: в рубашку насыпали поджаренную пшеницу (*қуырған бидай*) или сласти, сворачивали ее и за рукав подвешивали на шею собаки; маленькие дети должны догнать собаку и отобрать рубашку. Догнавший собаку получал сласти. В этот день с младенцем впервые ходили в гости (*жеті үйдің есігін аштырады*, буквально «понуждают открыть двери семи домов»). Хозяева этих домов должны одарить ребенка. Говорят «*ит опа, ит жақсы*» («собака - благо»). Кстати, считалось хорошим предзнаменованием (признаком будущей многодетности), если на подол платья невесты наступит собака. По–видимому, все эти представления связаны с культом собаки, распространенном в прошлом среди широкого круга народов.

Особых изменений в одежде период детства не происходило. Если ребенок заболевал, например, корью, одежду на него надевали швами наружу. Считалось, что в этом случае болезнь скорее выйдет из ребенка; сыпь скорее выступит на наружной поверхности кожи и т.д.

Девочкам примерно с этого же возраста переставали брить голову, отращивали косички, вплетая в них височные пряди утробных волос *тұлым*.

Обряд сбривания утробных волос и оставления прядей *айдар* и *тұлым* впервые фиксировал половые различия в прическе мальчиков и девочек.

Второй период детства охватывал, на наш взгляд, возрастной промежуток примерно от 8 до 12 лет мальчиков, 7-11 лет – для девочек. В этом возрасте усиливается половая дифференциация: отделяют постели братьев и сестер; «с 8-9 летнего возраста казахские девочки начинают носить небольшие сережки и тоненькие плоские браслеты». К.Л.Задыхина отмечает изменения в ношении головного убора: «у казахов и киргизов девочки и молодые девушки начинали носить круглые шапочки, часто украшенные перьями филина».

Следующая возрастная ступень совпадала, по-видимому, с продолжением периода полового созревания, примерно 12-15 лет для мальчиков, 11-13 лет для девочек (брачный возраст и гражданское совершеннолетие, по определению Н.Т.Гродекова). Мальчики этого возраста назывались «*боз-бала, «жігіт-желен*, девочки – «*қыз бала*. В костюме девочек-подростков появляются накосные украшения, серьги, снимаемые нагрудные украшения (*алқа, өңірше*) и т.п. зачастую это был не полный комплект украшений, а отдельные детали (части) комплекта, который в полном виде появлялся в костюме девушек старшего возраста.

Более старшие юноши (14-16 лет) назывались «жігіт» девушки 13-15 лет – «*бой жеткен қыз*», в значении «на выданье», «достигшая брачного возраста». Неженатые юноши назывались «*бойдақ жігіт*». В определенном смысле можно говорить о первичной половой социализации. В одежде (костюме) появляются элементы, эксплицитно маркирующие принадлежность к возрастной степени молодежи добрачного возраста. У девушек маркером такого рода являются в первую очередь украшения, семантика которых коррелирует, по-видимому, с идеями «любовной магии» и женской фертильности.

Исследователи отмечали, что «в 14-15 лет девушки в праздники надевали полный комплект серебряных украшений: накосные украшения, серьги, нагрудные украшения, браслеты и кольца». Украшения для кос были деталью девичьего костюма; молодые женщины первое время после замужества еще носили их под головным убором, но потом снимали. Некоторые из них передавали свои накосные украшения младшим сестрам или дарили во время свадьбы девушкам из семьи мужа, или же хранили для подрастающих дочерей.

Следующая возрастная ступень (ранний период брака) объединяла женатых мужчин и замужних женщин до 25-30 лет (*келіншек*). Изменения в социальном положении (замужняя женщина) отмечается изменением прически, головного убора, украшений. Девичий головной убор «*бөрік*»-(шапочка, отороченная мехом выдры, с перьями филина на макушке) сменяется свадебным головным убором «*сәукеле*»- высокой шапкой в форме усеченного конуса, богато украшенной серебром, жемчугом, раковинами каури т.п.

Повседевным же головным убором молодой замужней женщины был «*желек*»- шаль. Эти головные уборы (*сәукеле и желек*) были атрибутами костюма молодой замужней женщины, символизировавшими переходной период в жизни женщины – от девичества к материнству.

В первые месяцы беременности, когда молодой женщине уже считалось неприличным ходить в наряде молодухи, устраивалось небольшое обрядовое угощение по поводу надевания первого кимешек. «*Кимешек*» - головной убор замужней женщины, детали которого постепенно менялись в зависимости от возраста. Он обычно состоял из двух частей: нижней – собственно кимешек и верхней в виде тюрбана, наматываемого поверх *кимешека*. Обе части шились из белой такни. Как отмечается исследователями казахского костюма, наиболее нарядным был *кимешек*, впервые надеваемый молодой женщиной после свадебного головного убора. Лицевой вырез украшался вышивкой, канителью, серебряными бляшками, кораллом, бисером т.п. надевание первого *кимешека* сопровождалось женской гостевой трапезой. Устраивала его свекровь, приглашались пожилые женщины из аула мужа. Одна из них надевала молодухе *кимешек,* за что получала подарок от свекрови.

В традиционной казахской одежде *штаны,* особенно нательные, вероятно, также соотносились с идеей плодородия, плодовитости, жизненной силы. Их также называли «*уйдің* *құты*» и в случае смерти хозяина дома оставляли в семье, не включали в число раздаваемой одежды.

Обувь соотносилась с анатомическим низом, земным началом. Ее нельзя поднимать высоко (*аяқ* *киімді* *жоғары* *қоюға* *болмайды*), выше головного убора, запрещалось проходить в уличной обуви в почетную часть юрты. Возможно, эти запреты связаны с запретом поднимать ноги кверху. Этот жест означает «*көкті* *тебу*» - пинать небо, небесное».

О разнообразии обуви сшитой из кожи говорится в работе У.Джанибекова «Эхо…по следам легенды о золотой домбре». Он пишет, что мужская обувь пожилых казахов состояла из маси *(мәсі*) – ичиг, на которые при выходе из дома надевали кебс *(кебіс*) – калоши кожаные. Взрослые мужчины все без исключения носили кожаные сапоги – *коксауыр*, внешне мало чем отличающиеся от обычных. Сапоги старинного покроя, нередко с заостренными и загнутыми кверху носками, не различались на левый или правый, что позволяло носить их дольше, меняя периодически с одной ноги на другую.

Наиболее примитивной обувью, которой пользовались бедняки, были *шокай* – кожаные сандалии, которые изготовлялись из сыромятной кожи, как и ремни, также *шарык,* надеваемые на сапоги для их предохранения при ходьбе по каменным осыпям.

Одежда остается частью материальной культуры казахского народа. Она выделяется своеобразием и национальным колоритом, особенностью изготовления и красочностью тонов.

Сегодня можно заметить, что одежда и украшения казахов представляют большой интерес для дизайнеров, которые с большим успехом используют их элементы в моделировании высокой профессиональной моды.

 Одежда является важной составной частью традиционного мировосприятия казахов. Она не только защищает организм человека от внешних воздействий окружающей среды, но и выполняет определенные этнознаковые функции.

2.5.НАРОДНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Основной составляющей материальных ценностей этнокультуры казахов является ***народное прикладное искусство***. Прикладное искусство – искусство изготовления бытовых предметов, имеющих утилитарное назначение и вместе с тем отличающихся эстетическими художественными качествами. Оно занимает особое место в истории этнокультуры. Его истоки уходят в глубь тысячелетий. С древнейших времен на территории Казахстана разрабатывались богатые месторождения меди, олова, золота и других драгоценных и цветных металлов, о чем свидетельствуют данные археологии. Материалы раскопок демонстрируют высокий художественный уровень древней торевтики. Обобщенностью форм, художественной выразительностью отличаются ювелирные изделия эпохи бронзы, шедеврами ювелирного искусства являются выполненные в скифском зверином стиле золотые изделия из Иссыкского могильника, Чиликтинских, Бесшатырских курганов, полихромные золотые украшения усуней из Каргалинского клада, золотые изделия гуннского периода из могильников близ озера Боровое и другие художественные изделия из погребений последующих периодов.

Народные прикладное искусство неотделимо от орудий производства, его уровень зависит от умений и навыков народных мастеров различных ремесел, от духовной сферы человека. Любое творчество не может претвориться в жизнь без духовной культуры, без тонкого восприятия окружающей действительности.

И в этом плане казахский этнос сохранил древнейшие традиции, восходящие к искусству ранних кочевников.

Условия кочевого образа жизни, в силу тех сложных обстоятельств, которые выпали на долю казахского этноса, не дали возможности выработать присущих оседлым цивилизациям станковых и монументальных форм изобразительного искусства, но зато выработали свою технологию производства, формы и декор предметов быта, превратив их в подлинные памятники культуры.

В искусстве казахов имеются несколько групп орнаментов: геометрические, растительные, зооморфные и космогонические, они тонко сочетаются в общей композиции народно-прикладного искусства. Цвет красок, как правило, ограничивается естественными цветами сырья- белым, черным, коричневым, и красным. Предпочтение, в свою очередь, отдавалось очень ярким цветам.

Основные мотивы казахского орнамента: *зооморфные* - мүйіз, қос мүйіз, қыңыр мүйіз, қаз мойын, табан, өркеш, өрмекші; *растительные* - ағаш, жапырақ, үш жапырақ, өткізбе, шиыршық, гүл, жауқазын; *космогонические-* шеңбер, шимай, төртқұлақ, шұғла, жұлдыз, айшық, бітпес; *геометрически*е - сүйір, ирек, төртұшқыл, балдақ, қармақ, тұмарша и др.

Искусствовед В.Н.Чепелев отмечал, что «казахи живут как бы в мире орнамента: окружающая действительность своеобразно опоэтизирована в гамме узоров. Утварь, посуда, оружие, одежда – все любовно покрывается орнаментом».

Казахский орнамент сохранил в себе все лучшие традиции искусства наших предков. Он был связан с древней мифологий и разрабатывался на основе реалистических изображений тотемных животных и птиц: барана, беркута, верблюда, лошади, змеи, филина и т.д. В древности окраска изделий в определенные тона, использование в орнаментах тех или иных красок, симметрия, как один из принципов орнаментации, имели символическое значение, служили выражением определенных понятий. Так, синий цвет – символизировал небо, поклонение небу; красный – огонь, солнце; белый – истину, радость; черный – землю; зеленый – весну, молодость. Рисунок казахского орнамента довольно четкий и крупный, линий отличаются плавностью и изяществом. /168, 169, 170/

Зооморфный орнамент утвердился в прикладном искусстве как основной мотив, что было определено историческим и социально - экономическими условиями жизни казахского этноса. О его исторической судьбе как преемника материальной и духовной культуры, сложившейся в ведущей отрасли скотоводческого хозяйства, говорят факты, приведенные в работе С.Муканова, в частности, изображение бараньих рогов сохранились на керамических предметах андроновской (ІІ тысячелетие до н.э.) и Бегазы – дандыбаевской (І тысячелетие до н.э.) культур, скифо-сакского времени (VII-III вв до н.э.).

Необходимо отметить, что на древнюю культурную традицию казахов принятие исламской религии не смогло оказать большого влияния в изображении животных и человека, хотя по мере распространения и углубления в широкие народные массы в последующем истечении времени заметно возросло. Народные умельцы вырезали из дерева скульптурные изображения скакунов, маралов, ловчих птиц. Многие некрополи украшались зооморфной настенной живописью.

Яркие изображения животных, птиц и человека включались не только в композиции *фресок* в купольных мавзолеях, но и на вышивках одежды, резьбе и тиснениях на предметах быта. Об этом свидетельствуют памятники, зафиксированные на рисунках известных художников, в частности у Е.А.Клодт.

Ювелирные изделия и украшения казахского народа также определяют уровень развития материальной культуры в целом, народно-прикладного искусства в частности, на определенном историческом отрезке времени. Украшения не только были предметом роскоши знатных сословий, они явились выражением традиционной духовной сферы, суеверных представлений, убеждений, связанных с обычаями и обрядами. Пристрастие к всевозможным украшениям своими корнями уходит в глубь веков. Уже в эпоху неолита появляются украшения из костей, зубов, клыков животных и т.д., призванные придавать своему хозяину силу, ловкость зверя, ограждать его от возможных напастей и бед.

Но до сих пор сохранились, в особенности среди женщин старшего возраста, суеверные представления, связанные с традиционными украшениями. Так, согласно поверьям, ношение серебряных браслетов ограждает от испуга, кошмарных снов. С помощью других ювелирных изделий можно избежать возникновение недугов.

На протяжении всей своей жизни женщины-казашки носили разнообразные украшения: серьги, кольца (жүзік), амулетницы- тұмарша, браслеты-білезік, бой-тұмар и другие. В работе Ш.Ж.Тохтабаевой «Семантика казахских украшений», достаточно полно отражены функции казахских украшений.

Казахское ювелирное искусство развивалось на основе древних традиций, взаимодействуя с культурами сопредельных народов. Ювелирное дело, в отличие от других видов казахского прикладного искусства, имевших характер домашних промыслов, носило профессиональный характер, что предопределялось спецификой производства. Казахские ювелиры - *зергеры* (зер-зар в переводе с персидского - золото) работали в одиночку, мастерство свое передавали по наследству. Они располагали определенным инструментарием, проходили предварительное обучение. Круг предметов, изготовлявшихся зергером, был широк: сюда входили женские украшения, детали для костюма, туалетные принадлежности, столовые приборы, бляшки для декорирования деревянного каркаса юрты, мебели, деревянной и кожаной посуды, музыкальных инструментов, оружия, конского снаряжения. В качестве материала использовали золото и гораздо чаще серебро. Зергеры умели выявить красоту металла. Серебро приобретало блеск после ковки, благодаря шлифовке становилось сверкающим, мерцало после прочеканки мелкими окружностями, воспринималось живым и вибрирующим в результате штриховки зигзагами. Свои изделия ювелиры отделывали драгоценными камнями - рубинами, сапфирами, изумрудами, бриллиантами, бирюзой, а также агатом, хризопразом, сердоликом, жемчугом, кораллом, перламутром. В ход шли также смальта, паста и цветные стекла.

Главной продукцией *зергеров* были женские ювелирные украшения, пользовавшиеся большим спросом среди всех социальных слоев общества, что определялось не только их эстетической природой, но и рядом функциональных значений, связанных с обычаями, обрядами, со всем идейно-религиозным комплексом.

Характер и количество украшений соответствовали возрасту женщин. В первые годы жизни девочки носили простые серьги и браслеты. С возвратом у девушки украшения менялись, ювелирные изделия становились более нарядными. После замужества украшения постепенно упрощались. Существовали украшения-знаки, символизирующие девичество, или вступление в брак.

Со временем в ювелирных изделиях стала преобладать декоративная сторона, их первоначальное магическое значение постепенно утрачивается. Эстетическая и праздничная функции доминируют в украшениях. Ювелирные изделия становятся неотъемлемой частью женского туалета, придавая художественную законченность традиционному костюму. Формируется комплект ювелирных изделий, объединяющийся единством техники, орнаментации и конструктивной основы. Веками разрабатывались и видоизменялись характер и композиционное соотношение набора украшений, в зависимости от ареальных различий складывался свой образный строй, но в целом его состав был единым для всего Казахстана. Особенно полным и нарядным выглядел свадебный ансамбль украшений. Головной убор декорировался ювелирными изделиями, бляхами и камнями, с обеих боковых сторон струились низки коралловых, жемчужных, перламутровых бус, перехваченных местами серебряными пластинами. Свадебный халат обшивался монетами, камнями, серебряными, перламутровыми бляхами. Кораллами и жемчугом обшивались края оборок платья, серебряными бляшками – края горловины, серебряными бляхами декорировались кожаный или бархатный пояс и обувь, на груди носили ожерелье, в ушах – серьги, волосы украшали подвесками – накосниками, на руки надевались браслеты и перстни. Декоративную роль в костюме играли также изделия практического назначения – пуговицы, запонки, застежки, туалетные принадлежности. Таким образом, невеста облекалась в сверкающий серебром и цветными камнями наряд. Ювелирные украшения, подчеркивая женскую красоту, одновременно создавали атмосферу исключительности, необычности и пышности свадебного события.

Главным декоративным акцентом в комплекте являлось нагрудное украшение, выделявшееся богатством отделки. Ожерелье девушки надевали чаще всего в торжественных случаях.

Геометрическая четкость, строгость декоративного решения свойственны массивным ожерельям *өңіржиек* с вертикальным строем конструкции, состоящей из подвижно соединенных крупных пластин. Изяществом форм отличается ожерелье *алқа* с горизонтальной композицией, образующейся из специальных монет, камней в оправе, ажурных или цельнометаллических медальонов. Художественную роль в ней играют частные миниатюрные подвески на ажурных цепочках. Красочно выглядят матерчатые нагрудники *өңірше*, декорируемые яркой вышивкой, золотистым позументом, цветными камнями, ювелирными изделиями. В качестве нагрудного украшения использовались бусы *моншақ* из серебряных шариков, кораллов, жемчуга, перламутра, бирюзы, бисера и амулетницы тушпара, бой тумар. В *амулетницах* треугольной формы типа *тұмарша* декор образуется из сочетания позолоты, зерни, накладной скани и вставок бирюзы. Треугольная и трубчатая формы соединяются в амулетницах типа *бой* *тұмар* в гармоничную композицию, поверхность которой оживляется комбинациями из зерни и узором накладной скани. Существовали шейные украшения: *тамақ* *алқа* – изделие, состоящее из подвижно специальных камней в оправе, *тік* *жага* – бархатный воротничок, вышитый серебристой канителью и декорированный серебряными бляхами, *тамақша* – матерчатая полоска, обшитая камнями и серебряными бляшками с сеткой из серебра и кораллов у основания.

Постоянно носимым украшением являлись серьги. Существует множество типов и вариантов серег. Широко распространены орнаментированные плоские серьги разных форм, очень популярны серьги - лунницы *ай* *сырга*, иногда с вырезной звездой с внутренней стороны. Своеобразны проволочные серьги различной сложной конфигурации *шығыршық* *сырға*. Изящны филигранные серьги *жұқа* *селдір* *сырға*.

Цветовой звучностью привлекают серьги, основу которых составляют вставные камни – *көзді, тасты сырға.* Популярны были шаровидные серьги с подвесками на длинных цепях *козалы, қозы, толма төбе сырға.* Частые, иногда двухъярусные подвески различных форм являются декоративным акцентом в серьгах типа *салпыншак, сабақ, шашақ сырға.*

Обязательным атрибутом женского туалета являлись звенящие подвески – *накосники*, украшавшие и одновременно подчеркивающие длину и густоту волос, олицетворяющих девичью красоту. Накосники типа ***шолпы*** и *шаш*тенге подвешивались к концам кос и составлялись из монет (от двух до девяти), цельнометаллических или ажурных медальонов со вставкой из сердолика, переливающихся перламутровых блях, соединенных по вертикали петельно-кольцеобразным способом в один или три ряда. В конструктивной основе украшения для кос типа *шашбау* – длинная сложного плетения цепочка (часто двойная или тройная), шнур, лента с нашитыми монетами, перламутровыми бляхами. Концы *шашбау* заканчиваются пышными шелковыми кистями, образованными из шнуров, или серебряными подвесками. *Шашбау* крепятся у основания кос и спускаются по всей длине волос.

Здесь декоративный акцент создавал каскад звенящих струящихся подвесок – бубенцов, вызывающих ассоциации с росой, дождем, семенами и ягодами. Специальным девичьим украшением являлась декоративно оформленная брошь для волос *желкелік* или *шаш* *керме*, крепящаяся на затылке. К сугубо женским украшением относятся матерчатый чехол для кос *шаш* *қап*, декорируемый позументом, ювелирными изделиями, вышивкой.

Браслеты *блезік* обычно носили по одному или парно на обеих руках, иногда надевались на руки два браслета. Браслеты бывают сплошные и составные: образующиеся из двух-трех частей, соединенных шарнирным способом – *топсалы* *блезік* или при помощи створок – *қақпақ* *блезік*. Лаконичны и выразительны формы браслетов круглых, квадратных в сечении *жуыр* *блезік*, отмеченных в центральной части выступами, а на концах порой смоделированных в виде змеиной головы.

Перстни и кольца носили обычно по три-четыре, они явились повседневными украшениями, за исключением массивных перстней, надеваемых преимущественно женщинами старшего возраста в торжественных случаях. Наибольшее распространение имеют перстни со вставкой из камня, стекла. В одних случаях декоративную основу составляет камень, его цветовая насыщенность, глубина тона, в других – сам каст, его форма и орнаментация. Особый интерес представляют перстни с кастом в виде спирального или зернистого конуса *отау* *жузік*, птичьего клюва қ*ұс* м*ұрын* *жузік*, иногда озвученного помещенным внутрь камешком, в виде черепахи *тасбақа* *жүзік*. Элемент игры присутствует в конструктивном решении сборных перстней – головоломок *жималы* *жүзік*, составляющихся из четырех – пяти колец различной конфигурации. Гармоничным соотношением декора и формы, художественной законченностью отличаются круглые перстни с декором, символизирующим солнце. Самобытны массивные перстни для свах с двумя шинками. Широко были распространены перстни литые, ажурные, а также кованые, декорированные чернью, гравировкой, эмалью, чеканкой, штампованным узором.

Застежки *қапсырма*, *қаптырма*, *ілгек* состоят из двух частей, соединяющихся шарнирным или петельно-кольцеобразным способами. Застежки стягивали борта камзола обычно в талии, но иногда для большей декоративности нашивали параллельно по вертикали несколько застежек.

Формы застежки очень разнообразны. Бытовали застежки объемные и плоские. Объемные застежки представляют собой металлический каст, камень в оправе, штампованный конус или полусферу. Плоские застежки, отличающиеся красотой и выразительностью формы, часто со вставкой в центре из камня или стекла, принимают стилизованные изображения лотоса, восточного огурца, лепестка, трилистника, бутона, рогов барана, грифона, рыбы, птицы, месяца со звездой, солнца и т.д. Декор сообразно форме образуется гравировкой, чернью, эмалью, чеканкой, штамповкой, литьем, сквозной резьбой.

Пояса, стягивающие талию, явились одним из важных компонентов традиционного костюма. *Женские* *пояса* бытовые металлические (составные), но чаще с кожаной, бархатной основой, декорированной через интервалы серебряными бляхами. Разнообразно художественное решение декоративных блях. Строги и монументальны пояса со штампованными и чернеными бляхами, изящны и легки ажурные. Производят впечатление блеска и яркости пояса с бляхами, отделанными цветными камнями, украшенными голубой и разноцветной эмалью в сочетании с позолотой.

Дополняли комплект украшений и усиливали впечатление от костюма фибулы, броши, запонки, пуговицы, застегивающие горловину платья и декорирующие одежду, бляшки, подвески-обереги из сердолика, цветные камни, ювелирные изделия, красиво отделанные туалетные наборы (зубочистка, ухочистка).

Художественную ценность приобретал *камзол*, обшитый по краям и в талии монетами, камнями, серебряными и перламутровыми бляхами. Спинка камзола по центру украшалась специальным довольно крупным ювелирным изделиям сложной конструкции. Впереди камзол расшивался брошами, бляхами, пуговицами и подвесками – оберегами из сердолика, обрамленного серебром и часто окруженного бирюзой. Декоративное решение изделий, дополняющих комплект украшений, соответствовало общему образному строю ансамбля и не нарушало его целостности и гармонии.

Традиционные украшения несли также функции имущественного, возрастного и территориального различий. Имущественная дифференциация отражалась, в основном, через материал, количество носимых украшений, полноту и относительность комплекта ювелирных украшений, сложность художественно-технического решения. Так, в комплекс ювелирных украшений богатых женщин входили золотые украшения со вставками из драгоценных камней, выполненные тщательно в техническом отношении и отмеченные сложностью художественного замысла. Если богатые женщины могли заказать зергеру весь комплект украшений, исполнимый в едином стиле, то набор ювелирных изделий бедных складывался постепенно из отдельных разрозненных вещей.

Благодаря творчеству народных мастеров, умельцев народных ремесел развивалось казахское прикладное искусство. Оно совершенствовалось вместе с развитием материального производства. По уровню роста, которого мы можем судить о материальной культуре, способствовавшей обмену знаниями и умением создавать мир прекрасного, аккумулирующей сведения, информацию о творчестве и художественной школе народных мастеров.

Веками выработанный изумительный колорит национальных изделий находят и могут еще найти более широкое применение в искусстве современного Казахстана. Изучение народного достояния и умелое его применение в жизни, несомненно, окажет воздействие на развитие эстетического вкуса и научит ценить творчество мастеров.

2.6. НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА

Истоки народных промыслов и ремесел казахов уходят вглубь веков. О существовании ткачества у племен андроновской культуры на территории Казахстана свидетельствуют археологические находки костяных, каменных и глиняных пряслиц, грузиков от примитивного ткацкого станка, спиц для натягивания ткущейся основы, рассказанных в книге «Древняя культура саков и усуней долины реки Или», Акишева К.А.

В целом о домашнем промысле и ремеслах можно судить по дневниковым записям путешественников, людей для кого представлял быт казахов особый интерес. Э.А.Масанов в своей работе подчеркивает, что значительную часть изделий из войлока казахи изготовляли для собственных нужд. Домашние промыслы и ремесла казахов развивались в условиях кочевого и полукочевого хозяйства, удовлетворяя в основном нужды людей.

 Таким образом, важной составной частью материального культурного наследия казахов являются ***народные ремесла***. Развиваясь и совершенствуясь на протяжении всего исторического времени, они не теряют свою уникальность и самобытность и сегодня. В них сконцентрированы опыт и ум наших предков, своеобразие и неповторимость народного творчества. В ремеслах отражается быт и материальное производство, уровень развития и ценностные ориентиры народа. «Изучение национальных художественных традиций способствует их сохранению и использованию в новых социальных условиях»,- пишет У.Джанибеков в своей книге «Культура казахского ремесла».

И действительно, мастерство ремесленников, и их умение создавать самобытные изделия материальной культуры вызывают интерес многих последующих мастеров, их стремление воплощать идеи современности в сочетании с древним искусством, позволяют обогатить культурные потребности и выработать чувства восприятия прекрасного, привить хороший вкус.

Своим творчеством они показывают неповторимость национального ремесла, основанных на присущих ему навыков и знаний. Учат бережно относиться к достоянию прошлого, воспитывают трудолюбие, умение ценить и уважать опыт лучших создателей прекрасного, способствуют развитию эстетическо-художественного вкуса у молодого поколения.

Народные ремесла в своем развитии прошли сложный путь от изготовления седла и предметов быта до современных изделий домашнего обихода: ковров, тускиизов, циновок и т.д. Мастера испокон веков занимались изготовлением войлочных изделий, плетением, ткачеством, вышивкой, тиснением по коже, были искусными кузнецами, ювелирами, резчиками по кости и дереву.

Возникновению казахского ремесла способствовали обстоятельства, в которых оказалась казахская общность - натуральный способ ведения хозяйства, весь ее жизненный уклад- кочевой образ жизни.

Народные ремесла явились продуктом материальной деятельности, в процессе которой люди приобрели определенные умения и навыки, в этом процессе строились также производственные отношения: отношения к окружающим людям, отношения к труду, отношения человека к результату своей деятельности. Все это представляло развитие человека в целом и общества, в котором он живет.

В народных промыслах казахов преобладало в прошлом *валяние войлока* – их древнее достояние, связанное с кочевым скотоводческим хозяйством. Войлоком покрывали юрту, застилали им пол, утепляли стены. Из него делали әбдіреқап – чехлы для сундуков, аяққап – настенные сумы для посуды, кебенек – войлочные плащи, байпақ – войлочные чулки, типа валенок, қалпақ – войлочные шляпы, жабу – попоны, терлік, тоқым – подстилки, тебіңгі – потники боковые для седла и другие изделия.

Наиболее традиционными изделиями казахского кошмоваляния являются:

- кииз – войлок гладкий, по обыкновению из белой или серой шерсти, который шел в основном на покрытие юрты, хозяйственные нужды;

- текемет – кошма постилочная, получаемая путем вваливания рисунков из окрашенной непряденой шерсти на полуготовую основу, свертываемую вместе с циновкой в рулон, который неоднократно поливался горячей водой и катался ногами и предплечьями рук;

- сырмак, сырдамал – полотнища постилочные, изготавливаемые по обыкновению путем нашивания на первооснову двух разноцветных, но одинаковых рисунков, вырезанных из тонкого войлока;

- сырдак – полотнище постилочное, вышитое по войлоку разноцветными шерстяными нитями;

- тускииз – ковры войлочные настенные. Аппликация по войлоку бархатом, вырезанным в виде орнаментальных рисунков двух цветов. При этом фоном для первого рисунка служат остатки от второго, или наоборот.

. Казахи издавна умели выделывать шкуру и кожу животных. Из кожи изготавливали обувь, посуду, делали конскую сбрую, ремни. Шкуры в основном шли на пошив одежды.

Домашние предметы казахов соответствовали условиям кочевого и полукочевого образа жизни. Для удобства во времени кочевок в основном использовались войлочные чемоданы, сумки для посуды, чехлы, покрывала, также тканные сумки для различных целей: *дорба* – для хранения одежды и белья *кесе кап*, *аяк кап* – для хозяйственной утвари, *коржын* – переметная сумка с двумя отделениями: для вещей и продуктов. Все эти предметы выполнялись искусно, с большим количеством украшающих элементов. Кузнечные мастера изготавливали из железа инструменты для хозяйства: *балта, устара, шеге, кулып,* для охоты – *мылтык* (винтовку), *кылыш* (сабли), *селебе* (полусабли) и т.д.

Зергеры – ювилиры-серебряники – искусно выполняли все виды украшений, а также украшения серебром разные вещи – жуген (узда), ер (седла) и другие предметы.

Среди женских ремесел у казахов в прошлом значительное место занимало *ткачество* как безворсовые, так и с ворсом. Из пряденной овечьей или верблюжьей шерсти ткали берворсовые ковры – *тақыр кілем*, орнаментальные полосы – ленты различной ширины для украшения юрты – *басқұр, бау* и т.д.

Основными орнаментальными мотивами изделий из безворсовой ткани являются ромбы, крупные завитки. Безворсовое ковроткачество, имевшее в прошлом большое распространение в степях Сары-Арки, Западного Казахстана, связано с кочевым образом жизни. Наибольшим спросом у них всегда пользовались сшитые из отдельных полос ковры – *алаша*, ковры паласного типа – алты ауыл кілем, арабы, адай кілем и другие.

Для казахского ковроткачества характерны своя техника изготовления, манера исполнения, равновесие фона, отточенность рисунков, строгая симметрия их расположения. Но в то же время в ворсовом ковре *гүл күмбезді* – граница между центральным полем, состоящим из трех-четырех крупных розеток, известных в искусствоведческой литературе под названием күмбез(купол), жұлдыз (звезда), и каймой выглядит нередко весьма условной.

Ворсовые ковры высоко ценились казахами, они были одними из главных предметов приданого невесты. Для орнаментации ворсовых ковров характерен ромб с отходящими от его углов ответвлениями в виде завитков, крючков разной формы.

Одним из распространенных видов казахского прикладного искусства, как в прошлом, так и в настоящем является ***вышивка.*** Она требует много времени и большого мастерства, особенно в процессе изготовления настенных ковров-тускиизов. В старину бытовала традиция вышивать парчовой нитью. Если в композициях войлочных тускиизов, выполненных в технике инкрустации и аппликации, преобладали зооморфные мотивы в виде рогов и солярные розетки, то в вышитых тускиизах применялся растительный орнамент, чаще в виде цветков и листьев.

Вышивка применялась также на предметах домашнего обихода – *біз кесте*- по бархату, замше, тонкому сукну.

Обработка дерева также была одним из достаточно развитых ремесел. Из дерева мастера делали остовы юрт, изготавливали деревянные части седел, также принадлежности для дома- кровати, сундуки и т.д.

Оригинальна и неповторима резьба по дереву, которая бывает плоскостной, объемной, сквозной и дополняется росписью. Резными раньше были двери, верхняя цилиндрическая часть остова, низ купольных жердей юрты, ее обруч, а также *кебеже* – ларь, *әбдіре*- сундуки, *төсекағаш* – кровать, *жастықағаш* – изголовье подушечное, *асадал* – шкаф разборный для хранения посуды; музыкальные инструменты; посуда: *ожау, саптыаяк* – черпаки, *тостаған*- миски, *күбі*- маслобойни и многое другое.

К известному сложному виду промысла относится и *плетение циновок* из чия – степного тростника. Для этого каждую тростинку сначала в отдельности обвивали по заданному рисунку разноцветными волокнами непряденой шерсти. Затем, сплетая их вместе, получали великолепный ковровый рисунок. Плетенными таким способом полотнищами – *шым ши* обкладывались решетчатые стены юрты – кереге, а также внутренняя сторона дверной завесы.

Как и во всех видах народного ремесла, в вышивке, также как и в плетении, узорном войлоке и ткачестве, самобытно проявился художественный талант народа, сумевшего передать свой опыт подрастающему поколению через информативную, познавательную, воспитывающую функции этнокультуры.

 2.7. ***МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ***

Одним из замечательных ценностей материальной культуры являются народные музыкальные инструменты. На протяжении всего исторического периода народ сам создает свои музыкальные инструменты. Каждый музыкальный инструмент имел свое назначение, широко использовался в народном быту и был связан с какой-то определенной деятельностью людей.

Например, когда-то у казахов существовали музыкальные инструменты, использовавшиеся во время охоты, для подачи сигнала – *керней или мүйіз сырнай, дауылпаз и шындауыл.* Всадники-охотники прикрепляли их к седлу для подачи сигналов, тем самым обеспечивали необходимый звук привлекающий зверей. Широко был известен охотничий инструмент – *бұғышақ*, звук которого напоминал крик марала.

Долгое время считалось, что у казахов было только три музыкальных инструмента ***– сыбызғы, қобыз и домбыра.*** Однако в результате большой исследовательской работы, которую выполнил ученый-инструментовед Болат Сарыбаев, стало известно свыше двадцати старинных народных инструментов.

Многие из них были забыты, но память об этих инструментах осталась в эпических сказаниях, легендах, сказках, а также статьях и материалах, написанных различными путешественниками и учеными, которые посещали Казахстан в 17-19 веках. В традиционной казахской музыкальной культуре значительное место занимают народные музыкальные инструменты. К ним относятся: *домбра, кобыз, сыбызгы, дауылпаз, ыскырык, камыс сырнай, кос сырнай, бугышак, муйыз сырнай, курай, шертеу, жетеген, асатаяк, дангара, дабыл, конырау.*

Формирование и развитие инструментов казахов происходило в тесной связи с развитием инструментов соседних тюркских народов. Об этом говорит наличие в материальной и духовной культуре башкир таких музыкальных инструментов, как *«қурай, қылқубыз, қобуз, домбра, дұнғұра*, которые соответствуют казахским наименованиям музыкальных инструментов: *сыбызғы, қылқобыз, шаңқауыз, домбыра, сырнай и даңғыра*».

Домбыра – самый распространенный казахский народный инструмент. Домбру можно встретить в каждом доме. Она относилась к числу самых необходимых и обязательных предметов в жизни казахов.

Различают два вида домбры - западную и восточную. Для западной домбры характерны большой размер, овальная форма корпуса и тонкий гриф, на который навязывали 12-14 ладов-перне. Восточную домбру отличают меньший размер, плоский корпус, короткий и широкий гриф с 5-9 ладами-перне. На домбру натягивали две струны, которые раньше делали из тонких козьих или бараньих кишок. Корпус и гриф домбры украшали орнаментом, вырезанной из белой кости или сделанными из серебра, перламутра.

Размеры инструментов и формы корпусов влияли на силу звучания: чем больше размеры, тем громче звучание. Ее название определенно соотносится с мышлением людей первобытно-общинного строя. Эта версия свидетельствует о том, что люди, одушевляя домбру, наделяли ее различными свойствами, связанными со многими качествами человека. Ее составные части: мойын (букв.Шея – гриф инструмента), *кеуде* (букв. – грудь), *құлақ* (уши) и т.д. ярко об этом свидетельствуют. Звучание инструмента в музыкальном быту показывает, что взаимосвязь между названиями частей домбры и ее звучанием, появляющимся в результате настройки, гораздо глубже, чем это предполагалось до сих пор. Уточнение и выверка имеющихся на грифе перне (ладков) и конкретная сверка диапазона инструмента зависели от настройки, являющейся одной из самых главных ее специфических особенностей. Домбра, как предмет материальной культуры казахов и одновременно музыкальный инструмент, передавался от поколения к поколению.

 В прошлом и традиционном музыкальном быту, в особенности в кочевой среде казахов, широко бытовал инструмент *сыбызғы,* изготавливаемый из полого стебелька растения *қурай*. Его популярности среди других народных инструментов способствовали, видимо, простая форма и доступность материала. О специфичности звучания этого инструмента в народе существует такое изречение: «*Тілдің ұшымен, тістің күшімен*», что означает «Кончиком языка, при помощи силы зубов - подпорки».

Само название в переводе означает: «*сыб*» - шепот, Шептание, а «*ыз*» - жужжание, дребезжание и «*гы*» - окончание слова, т.е. не что иное как шипящий звук. Эти три слога точно имитируют реальное звучание инструмента, передавая основные признаки и свойства сыбызгы.

По праву, одним из наиболее распространенных музыкальных инструментов можно считать кобыз. «История кобызового исполнительства была связана с религиозно – магическими ритуалами баксы-шаманов.

Кобыз был священным инструментом. Простой народ даже боялся прикасаться к этому инструменту, потому что верил, что кобыз, как и хозяева инструмента – баксы, обладают чудесной волшебной силой и способны оказывать воздействие на судьбу человека. Согласно преданиям кобыз и кобызовая музыка могли изгонять злых духов, болезни и смерть. Казахи считали, что кобыз был верным помощником шаманов.

Кобыз – смычковый музыкальный инструмент с двумя волосяными струнами. Кобыз выдалбливался из одного цельного куска дерева – можжевельника – (арша), клена, сосны, березы. Инструмент состоял как бы из трех частей: головной (бас), средней (основания-кеуде) и нижней(аяк). Основание делается в виде открытой чаши, вытянутой книзу. Эта нижняя часть инструмента затягивается кожей. На ней устанавливается подставка – тиек. Струны для кобыза изготавливаются из конского хвоста.

Эти сведения дают нам возможность убедиться в том, что домбра и кобыз были излюбленными инструментами ранних кочевников, ярким выражением духовной культуры этноса, преемником которой является сегодня национальная культура казахского народа.

Модуль 3 Духовные ценности казахов

 Духовные ценности народа – это плод его многовековой созидательной и творческой деятельности. Духовная культура – сфера человеческой деятельности охватывающая различные стороны духовной жизни человека и общества. Духовная культура представляет духовный мир каждого отдельного человека и его деятельность по созданию духовных продуктов, которым можно отнести творчество ученых, писателей, художников, законодателей и т.д. Продукты духовной деятельности или духовные ценности – книги, полотна, обычаи-традиции, устное поэтическое искусство и т.д. Духовная культура проявляется через различные формы общественного сознания и воплощается в искусстве, литературных, архитектурных и других памятниках человеческой деятельности.

Духовную культуру казахского народа составляют язык, устно-поэтическое, традиционно-музыкальное творчество, народные знания. В основе духовной культуры лежат и народные праздники и игры, религия, традиции, обычаи, искусство и т.д.

Язык каждого народа отражает его историю, жизнь, быт и культуру.

Язык, как средство человеческих отношений, является социальным бытием, он связан с обществом.

Язык – форма культурной действительности. Он является не просто сочетанием звука и знака, но и, что самое главное, средством культурной преемственности.

О силе языка, его важности в развитии интеллекта, необходимости людям, его великолепии и национальных особенностях говорили во все времена.

 Любовью к родному языку, к Отечеству, своему народу проникнуты все вопросы воспитания и обучения выдающегося русского педагога К.Д.Ушинского, который в свое время правильно заметил, что каждый народ свои мысли и чувства, стремление продолжаться в новых поколениях передавал через родной язык. Язык народа – это проявление творческой способности, дар слова не одного человека, а многих людей, бесчисленного множества жизней, бесчисленных поколений.

И выступая защитником родного языка, поборником прав каждого народа, говорил: «Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ». Поэтому нельзя допустить, чтобы язык народа, как его величайшее сокровище, исчез или предался забвению.

Безусловно, язык народа живет и развивается вместе с жизнедеятельностью и развитием народа. Именно в нем отражается вся его история в своем многообразии.

На протяжении всей своей жизни Абай посредством художественного творчества воплощал в жизнь свои культурологические идеи для нравственного воспитания народа. Поэтому в своих произведениях он говорил о роли и значении родного языка, поэзии, устного народного творчества. «Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно, а если забота и борьба этого народа по сердцу, то он не может оставаться в стороне».

В течение веков поэтическое искусство казахского народа выражалась в устной форме. Казахский народ выражал и выражает посредством устно-поэтического слова свое отношение к жизни, рассказывает свою историю. Героями устной поэзии являются простые люди, труженики, богатыри. В песнях, пословицах и других произведениях фольклора говориться о любви к родине, о борьбе с захватчиками и угнетателями, о победах человека над грозными силами природы, о дружбе и любви.

Явления устной речи только внешне выглядят монологами и диалогами, а внутри них всегда присутствуют «голоса» всех воспринимающих, которые обогащают устную форму, творя и созидая ее семантические стороны.

Казахская речь, слова имели довольно длительную историю развития преимущественно в устной форме.

К.Ш.Нурланова в своей исследовательской работе «Эстетика художественной культуры казахского народа» обращает особое внимание на развитие художественного слова, как особенному виду народного творчества.

«Импровизация как вид творчества имела повсеместное и широкое распространение …сказывалась на развитии способностей и воображения». Автор подчеркивает также, что этот вид творчества, при котором сочинение происходит непосредственно в процессе исполнения, является показателем красноречия, обладания ораторскими способностями.

«Казахи по своей природе являются прирожденными ораторами, имеют облекать свои мысли в прекрасную и образную форму, получают большее удовольствие, слушая красивую и стройную речь других», - пишет в своей книге «Эстетическая культура казахского народа» Б.Р.Казыханова. И, действительно, в казахском менталитете многовековой опыт осмысления окружающего мира, его строения, свойств, места человека в мире взаимоотношения между человеком и природой, между людьми находили свое отражение в пословицах и поговорках.

Пословицы любого народа - это нравственный кодекс. Они обогащают нормы народной морали, говорят о том, что, прежде всего ценится в человеке.

 Культурная ценность их выражалась в том, что на протяжении веков народ обобщал в них свой социально-исторический опыт. Ибо пословицы и поговорки создавались народом на основании жизненных наблюдений, своего материального и духовного опыта. Уникальность их в том, что народные афоризмы создавались умом и смекалкой миллионов, проверены вековым опытом многих поколений. Как верно заметил в свое время К.Д.Ушинский: «Это речевые самородки и самоцветы, в которых выкристаллизовалась мудрость народа».

Отношение казахов к пословицам и поговоркам можно понять из этой меткой фразы. «В половодье нет рыбы, в пословице нет лжи». Нравственная ценность этого «памятника народной культуры» заключается в том, что не одно поколение воспитывалось на мудрых и правдивых примерах своих предков. Передавался не только опыт прошлых лет, но и прививалась специфика мышления, особенность менталитета казахского народа. Приведем примеры назидательных пословиц: *«Еңбек етсең ерінбей – тояды қарның тіленбей»* – «Будешь без лени трудиться – будешь сыт без подаяний», не теряет своего значения и сегодня, как формирующая у молодежи качеств трудолюбия. Поражает своей лаконичностью пословица для привития нравственных норм и правил: «*Сабырдың түбі – сары алтын*» – «Умение терпеть (выдержка) – поистине золото».

Много народных пословиц о том, каким должен быть"Жақсы адам"- хороший человек. Он должен быть трудолюбив, отзывчив, доброжелателен, гостеприимен, чистосердечен, прямодушен и честен, прост и строг к себе. Плохой человек – праздный гуляка, лентяй, болтун, клеветник, сплетник и лгун; он двуличен, не помнит добра, скуп, думает только о себе: «От хорошего – доброе слово, то от плохого – сор», «У хорошего нет ненависти, у плохого совести», «Хороший идет за делом, дурной за угощением».

К мировоззренческим, экзистенциальным можно отнести пословицы, пронизанные патриотическими чувствами народа: «*Басқа елдің сұлтаны болғанша - өз еліңнің ұлтаны бол*» («Чем быть султаном на чужбине, лучше быть полезным для своего народа»).

Таким образом, пословицы и поговорки, сказовое слово и другие образцы духовной культуры характеризуют этническую культуру и целостность народа, соответствующие динамике жизни.

 3.1.МУЗЫКАЛЬНО-ПЕСЕННОЕ ИСКУССТВО

Музыкально-песенное искусство – вид искусства, отражающий действительность в звуках, художественных образах и активно воздействующий на психику человека.

Казахская народная музыка уходит своими корнями в глубь веков. Далекие предки создали самобытные музыкально-поэтические традиции, которые и были унаследованы народом.

В народе сохранились легенды о происхождении музыки, поэзии.

Казахская музыка тесно связана с поэзией, словом. Музыка и слово не отделимы не только в песенном жанре, речитативном искусстве акынов или жырау, но даже в инструментальном музицировании – ведь кюи всегда сопровождаются легендами, предваряются рассказами об их создании и авторе.

Традиционная казахская музыка – это неотъемлемая часть народного художественного творчества, бытие которой осуществлялось, как правило, в устной (бесписьменной) форме и передавалось исполнительскими традициями лишь в живом процессе народного музицирования. Как известно, традиционность является определяющим признаком народной музыки и творчества.

Ее предметом, прежде всего, является традиционная обрядово-бытовая музыкальная культура, т.е. инструментальное песенное искусство.

Большое значение в социально-общественной жизни имеет определение места и роли народного инструментария и природы инструментальных кюев, песенно-поэтического искусства, раскрытия их национально-специфических функций в усвоении - людьми определенной системы знаний, норм, ценностей, в особенности – духовной ценности того или иного этноса. Осмысление музыкальных традиций как сложного, многопланового, социального образования позволяет осветить широкий ряд явлений в духовной жизни народа.

Если такие функции этнокультуры, как познавательная и воспитывающая, имели воспитательные возможности в таких жанрах устно-народного творчества, как песни, поговорки, сказки, легенды. Они своим содержанием оказывали положительное влияние на подрастающее поколение, давая ему, определение знания о природе, родном крае, об особенностях характеров людей и т.д., умения применять свои знания и в жизни. То, информативная, коммуникативная функции этнокультуры важны при музыкальном исполнительстве, при общении с музыкальными инструментами, так как они открывают мир музыки, который воспитывает, вводит в волшебной мир звуков, удовлетворяя эмоционально-эстетические потребности людей. Ведь каждое музыкальное произведение несет информацию как о происхождении музыки, так и о ее создателе, а главное, дает духовное удовлетворение, желание творить, создавать мир прекрасного, умение общаться с окружающими людьми, природой и т.д.

Образцы, содержащиеся **в сыбызговой** музыке, восходят к глубокой древности. Об этом свидетельствуют бытующие кюи – легенды, уходящие своими корнями в прошлое, к архаичным культам и древним религиозным верованиям. К ним можно отнести «*Көк* *бука» («Небесный бык»*), «*Желмая*» (кличка верблюдицы легендарного Асана Кайгы), «*Бозінген*» («Верблюдица» - священное животное), а такие кюи, как «*Өрелі кер*», «*Балжынкер*», «*Қара жорға*», «*Тепен-көк*» (клички, масти коней) отражают культ коня в кочевой культуре. Носителями сыбызговой традиции в прошлом были известные исполнители Курманбай, Кангожа, Тулак, Сармалай, Ыскак. В ХХ веке прославились В.Ыскаков, О.Кожабергенов, М.Онгаров, Ш.Ауганбаев и др. содержание исполняемых ими произведений свидетельствует о том, как казахский народ правильно понимал, что человек является неотъемлемой частью природы. Доброе отношение к природе воспитывалось с ранних лет, с общения детей с растительным и животным миром. Защищая и ухаживая за животными, они переживают при этом возвышенное чувство доброго покровительства по отношению слабому, беспомощному. Через музыкальное произведение воспитывалось чувство и сопереживание, наблюдение и любовь, отношение к природе, все это имело глубокий гуманистический смысл, перерастало в нравственное отношение к самому человеку.

Кобыз служил средством общения баксы со своими духами-помощниками (аруаками)». Но кобызовая традиция носила не только ритуальный характер, но и была связана с этническим творчеством жырау, который культуре занимал одно из видных мест, поскольку он находился на высоком социальном положении. *Жырау* (сказитель, советник, предсказатель) находились обычно при ставке ханов, являлись военными и политическими советниками, воспевали героические подвиги ханов, батыров и своих соплеменников. Огромно значение **кобызовой** музыки в формировании молодого поколения в духе патриотизма, защитника своей отчизны как функции познавательная и воспитательная и воспитывающая, характерные для духовной культуры этноса.

Для кобызовых кюев характерна звукоизобразительность: подражание крику лебедя, бегу коня, звуки пущенной стрелы и т.д. К легендарным композиторам – кюйши кобызовых произведений можно отнести знаменитых Коркута, Ыхласа, Баубека, Козбена, Тулака.

В традиционном народном музицировании казахов **домбровому** исполнению, как правило, предшествовали рассказ или легенда о возникновении и содержании кюя. Эта традиция народного муызкального испольнительства играла весьма важную роль, так как события, происходящие в жизни, как бы вводились в кадр традиционных социальных ячеек, в которых проходила вся жизнедеятельность человека, воспитывались его нравственные качества, стремление понимать людей, их природу.

История домбровой традиции уходит в глубь веков, о чем свидетельствуют археологические открытие, например, древнего Хорезма, а также Пазырыкского кургана и археологические находки казахстанских археологов на территории Жезказганской и Жамбылской областей.

На обширной территории Казахстана издавно сложились и получили самостоятельное развитие разные стили домбрового искусства. Кюи, распространенные в западных областях Казахстана, называются токпе, в центральных, южных и восточных областях – шертпе. Кюи токпе и шертпе имеют между собой различия. Главное из них касается способа исполнения и музыкальной формы.

Одна из особенностей домбрового исполнительства сольная форма игры на инструменте способствовала выдвижению отличающихся своей яркой самобытностью.

«Самобытность – существенное и постоянное проявление тех компонентов культурного достояния данного общества, которые оказываются функционально необходимыми на новых этапах его существования».

Домбровые Кюи сложились в результате многовекового развития народного исполнительского икусства. Наивысший, классический период развития этого искусства, по словам С.Ш.Раимбергеновой - автора книги «Казахская музыкальная литература», приходится на середину прошлого столетия. В то время жили и создавали свои замечательные произведения такие выдающиеся композиторы-кюйши, как Курмангазы, Даулеткерей, Казангап, Есир, Есбай, Таттимбет, Тока и многие другие.

Народ сохранил имена лучших представителей, таких как Кер-Буга, Асан-Кайгы, Карт-Коргай, Байжигит, Бажет и др. в более позднее время появляются имена кюйши – профессионалов устной традиции, стиль и искусство которых отличались индивидуальностью, манерой исполнительства и разнообразием тематики. К ним можно отнести Махамбета, Курмангазы, Даулеткерея, Мусирали, Аликея, Таттимбека, Каздарбека, Сугура, Казангапа, Дину Нурпеисову и других, которые навечено остались в памяти народной и будут эталоном подражания для следующих поколений.

Курмангазы Сагырбаев – выдающийся композитор-кюйши, автор многих замечательных произведений для домбры и непревзойденный их исполнитель. С именем Курмангазы связаны самые выдающиеся достижения традиционной инструментальной музыки Западного Казахстана. Казахский народ называет его «отцом кюев» - этим подчеркивается исключительная роль его творчества в истории национальной музыкальной культуры.

Наследие Курмангазы обширно и разнообразно. В настоящее время опубликовано свыше 50 его кюев, представляющие разные жанры домбровой музыки.

Многие кюи и песни Курмангазы автобиографичны, они созданы в связи с различными обстоятельствами его жизни.

Наиболее продуктивный период творчества приходится на середину прошлого столетия, период создания кюев «Кішкентай» и «Жалын», посвященных памяти Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Группа кюев связана с обстоятельствами тюремного заключения Курмангазы – «Қайран шешем», «Ертең кетем», «Кісен ашқан», «Түрмеден қашкан» и другие.

Традиции, заложенные великим Курмангазы дошли до нас благодаря деятельности его учеников Мамена, Мендигали Сулейменова, Дины Нурпеисовой, Кали Жантлеуова и других, от которых записаны его кюи, получены важные сведения о его жизни и творчестве.

Среди его учеников можно отметить Дину Нурпеисову. Первое их знакомство произошло в 1879 году, когда ей только исполнилось 9 лет. Прослушав игру девятилетней Дины, соглашается стать его учителем.

Первыми творческими опытами Дины стали кюи «Булбул» и «Байжума». Они отличаются зрелостью замысла, самобытностью творческого почерка. Их исполнение требует специальных технических навыков. Неоспоримо одно: созданию столь высокохудожественных произведений предшествовала большая творческая работа.

В 1937 году происходит событие, ставшее поворотным в жизни Дины. Она по приглашению приезжает в столицу для участия во Втором слете художественной самодеятельности. Вдохновленная новыми событиями и встречами Дина сочиняет кюи «Әсем қоңыр» и «Кюй о партии».

В 1939 году принимает участие во Всесоюзном конкурсе исполнителей на народных интрументах, проводившегося в Москве, в составе казахстанской делегации. Среди лучших исполнителей-музыкантов страны, она завоевывает первое место.

Дина проводив на войну единственного сына, сочиняет кюй «Ана бұйрығы». Он стал призывом к мужеству и стойкости.

Заслуги Дины Нурпеисовой перед отечественной музыкальной культурой огромны. Лучшие ее произведения входят в золотой фонд советского многонационального искусства.

На современном этапе развития музыкального искусства на примере знаменитых казахов кюйши - профессиональов воспитывается и обучается наша молодежь. Подтверждением этому является создание под руководством выдающегося композитора, ученого-искусствоведа, академика А: Казахстана А.К.Жубанова Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им.Курмангазы. Оркестру отдали свой энтузиазм, талант и вдохновение многие талантливые музыканты, среди которых Лукпан Мухитов, Науша Букейханов, Кали Жантилеуов, Жаппас Каламбаев, Фатима Балгаева, Рустембек Омаров и др.

В этнокультуре казахов видное место занимают **народные песни**. Песенное творчество – обширная и разнообразная область казахской народной музыкальной культуры. Они представлены как в фольклорном, так и в народно-профессиональном плане, и в разнообразных жанрах.

Известный исследователь казахских песен и мелодий А.Затаевич, подчеркивая разнообразие и содержательность казахского фольклора, указывает на то, что у казахов «устная народная литература, народные предания, исторические легенды, так называемые жыры (былины), сказки и др. к сожалению записанные еще в незначительном количестве, останавливают на себе внимание необыкновенной разнообразностью и красочностью языка, богатством метафор и сравнений, размахом фантазии».

 На тоях и асах, собиравших большое количество людей из разных родов и даже родственных народов, музыке и поэзии отводилось ведущее место. Именно на таких крупных сборищах народный музыкант или певец и получал известность и популярность. Песни, звучащие на свадьбах и похоронах получили название *обрядовых,* т.к. они исполняются только тогда, когда справляются эти мероприятия и никогда отдельно не поются.

 Песни, звучащие в повседневном быту, исполняемые обычными людьми, называются *бытовыми.* В отличие от обрядовых бытовые песни не связаны с конкретными обстоятельствами, они исполняются в любое время. Бытовые песни люди поют наедине с собой, на молодежных вечеринках, тоях, дома, в семейном кругу.

Народно-профессиональная песня – высочайшее завоевание казахской песенной культуры, выражение ее самобытности и национального своеобразия. Народный певец мастерски владел дикцией, отчетливо фразируя, применял тонкую нюансировку. Особый вокал казахских певцов шлифовался в процессе профессионального обучения, творческого общения учеников с учителем. Каждый крупный певец имел своих последователей, учеников.

В народе хорошо известны и любимы имена Биржан-сала, Ахан-серэ, Мухита, Ибрая, Асета и многих других, которые вошли в казахскую музыкальную классику.

Ахан-серэ Корамсин – автор задушевных, лирических песен. Такие песни Ахана как «Манмангер»(кличка лошади), «Кербез Сулу»(Гордая красавица), Бал Хадиша и ныне любимы народом. Знаменитая его песня «Кулагер», посвященная легендарному скакуну, победителю всех скачек:

Кулагер, ты жеребенком был уже особенным.

По моей просьбе дядя подарил мне тебя.

Во время аса у родов аргын и кипчак ты пришел

Первым из шестидесяти коней…

Великий казахский поэт и просветитель Абай Кунанбаев говорил, что с песней казах открывает двери в мир, и она же является его вечным спутником жизни. Что бы ни происходило в жизни казаха – радость или горе – он изливает душу в песне.

В народных песнях широко представлены темы прощания, утраты, темы оплакивания, известные по народному творчеству. Раскрываются они на высоком художественном уровне. В песнях, посвященных печальным событиям, - расставанию с любимыми, родной землей, смерти близких людей, использовались интонации обрядовых плачей-жоктау, сынсу.

Например, задолго до свадьбы невеста прощается со своими родными и друзьями:

Золотой мой порог,

Думала ли я, что оставлю тебя.

Серебряный мой порог,

Думала ли я, что с грустью перешагну тебя…

Особое место в народно-профессиональном творчестве занимали *юмористические и сатирические песни*, высмеивающие недостатки людей. Широко известна песня «*Ағаш аяқ*» (Деревяная нога), где комический эффект достигнут на противопоставлении того, что должно быть, и того, на что претендует «герой песни».

Нельзя не сказать о лирических песнях, воспевающих красоту природы, человека, выражающих человеческие переживания, сильные и страстные движения души, глубокую печаль и светлую радость. М.В.Готовицкий отмечал, что казахские лирические песни «поражают действительно поэтической прелестью, соединенной с художественной простотой и правдивостью». В лирических песнях выражается разнообразие человеческих настроений, чувств, переживаний. Обычные, простые люди в искренних, задушевных песнях изливают свою душу, свои мечты. Часто лирические песни посвящены прекрасному чувству любви к Родине, природе, человеку.

В казахском народно-песенном фольклоре очень много любовных песен. В лирических песнях, исполняемых женщинами, продолжается тема свадебных прощальных песен невесты – сыңсу и көрісу. В этих песнях женщины вспоминают отчий дом, родной край, друзей и подруг, девичью пору беззаботности и веселья.

 В целом, песенная культура казахов была и остается источником знания, доброты, воспевания красоты чувств, возвышенных качеств человеческой природы, о чем свидетельствуют многочисленные труды казахстанских ученых в области песенного искусства.

3.2.ПРАЗДНИКИ И ИГРЫ

Духовную этнокультуру казахов, помимо всего прочего, составляют и *праздники*. Национальные игры и развлечения выполняли всегда общественные функции: воспитательные, военно-спортивные, ритуальные, зрелищно-эстетические, коммуникативные и др.

Праздник, как известно не только приподнятое и радостное состояние человека, которые возникает в силу тех или иных приятных для него событий. в культуре народа праздники носили не только информативную, познавательную, но и регулятивную функции культуры казахов. Во всяком обществе праздники существуют как непременный институт, как общественное событие торжественного характера, изъятое из повседневности и проводимое в свободное от работы время.

Народные торжества (*мейрам*, *той*, *ас*) и игры, как правило, посвящались знаменательным событиям и носили общественный характер.

Национальные ценности каждого народа – плоды его физического и умственного напряжения, в которых реализованы его исторически самобытная деятельная сущность, существенные свойства его духовного склада, его воля и помысли, способы эстетического им внешнего мира.

Каждый праздник имел предысторию. Например, проведение шилдекана(шілдехана) связывали с поверьем, «согласно которому в первые три ночи (пері) могут похитить новорожденного, подменить его уродом. Шумное веселье молодежи должно было отпугнуть их». Каждый праздник или той начинался с « тойбастар».

«Тойбастар»- дословно начало торжества. Той всегда начинается с песни, которую исполняет акын. Его песня так и называется «тойбастар» и открывает торжество. А.Байтурсынов говорил «Той начинается с песни, которая называется тойбастар». Хозяин праздника обязательно должен поблагодарить акына, исполнившего первую песню, преподнести ему подарок. Свадьбу султана Баймаганбета с красавицей Акылканекей открыл прекрасной песней великий акын Шернияз. И сегодня немало замечательных образцов тойбастар.

 К числу забытых торжеств можно отнести «Құрсақ той»- его справляли тогда, когда становилось очевидным то, что молодая сноха в положении. И обрадованная свекровь (ене) и снохи (жены братьев - абысын) приглашают близких родственников, соседей и устраивают вечеринку с богатым дастарханом, во время которого будущую мать осыпают шашу.

К одним из традиционных торжеств можно отнести «Тұсаукесер тойы» - буквально «разрезание пут». Он проводится тогда, когда малыш пытается делать первые в свои жизни шаги. Родители малыша эту радость делят со своими близкими и родными, заранее определяется день и приглашаются гости. Среди приглашенных должен быть человек кому доверено произвести обряд разрезания пут. Это как правило уважаемый многими и достигший определенных успехов в жизни человек, с активными жизненными позициями и сумевший преодолеть все жизненные преграды в своем пути. Путь малыша в жизнь начинается с хороших и добрых пожеланий, сказанных на « тұсаукесер тойы».

 Основными компонентами отмеченных торжеств были праздничное угощение, разные игры и развлечения.

Игра – форма свободного самовыражения человека, которая предполагает реальную открытость миру возможного и развертывается либо в виде состязания, либо в виде представления каких –либо ситуаций, смыслов, состояний.

Игра, как феномен культуры, существенный и специфический вид культурной деятельности, в которой человек выступает свободным от природной зависимости и способным самому выступать как созидающий субъект, не подтвержденный какой-либо принудительности.

Исходя из понимания игры как свободного творчества, Шиллер возводил к ней эстетическую деятельность. А известный голландский культуролог И.Хейзинг усматривал в игре наиболее существенное проявление человеческой сущности.

Посредством игр, забав и навыков вырабатывались в молодом человеке физические и умственные способности, т.е. в игре здесь, как всюду, он учился тому, что от него потребует современная жизнь.

Более широкую и универсальную функцию выполняли военно-спортивные игры, связанные как с военным бытом (воины, набеги, столкновения), так и с хозяйственной деятельностью общества. Такими играми были: *сайыс, аударыспақ, жамбы ату, алтын қабақ, скачки, күрес* и др.

Важные компоненты игры, такие как победа, престиж сопереживание, отражала социальная функция игр.

В силу кочевого уклада жизни казахов наибольшее распространение получили конные состязания и всевозможные игры на лошадях.

Почитание лошади и любовь к конным играм стали традицией, сохранившейся до наших дней. Одним из древних и популярных видов состязаний является «аламан-байга» – скачки на длинные и сверхдлинные (25, 50, 100 км.) дистанции. Она известна под этим названием у узбеков и киргизов, «… зарождение которой связано с кочевым бытом, необходимостью подготовки лошадей к данным переходам, особенно в военное время или при угоне табунов неприятеля», а также с целью улучшения породы лошадей. «Аламан-байга» является первым и основным видом программы больших народных праздников, как и поминок.

Известны и другие виды игр и состязаний, такие как сейчас – единоборство на пиках, *аударыспақ* – борьба на лошадях с целью сбросить соперника с седла, принимали участие как правило только физически подготовленные, смелые молодые и зрелые мужчины. *Көкпар тарту* – более известный как козлодрание, борьба всадников за первенство донести тушу козла до установленного места. *жамбы ату* – стрельба из лука, *куміс алу* – требующий предельной ловкости, искусного и отважного управления конем, для того, чтобы на полном скаку поднять с земли монету, *қазақша күрес,* которая проводилась на всех праздниках между известными палуанами т.е. силачами, *қыз қуу* – конно- спортивная игра с участием девушек, догнавшему джигиту предоставлялась возможность поцеловать девушку как победитель. Есть множество и других игр, которые народ любил и не предал забвению.

На всех праздниках и торжествах развлечения и состязания проводились организованно, регламентировались обычным правом и эстетическими установками, закрепленными в обычаях и традициях народа.

Игры и праздники выполняли испокон веков регулятивную, социализирующую функции культуры народа, именно на таких мероприятиях замечалось умение вести себя согласно принятым правилам м нормам поведения, не выполнение и незнание которых могло отразиться на отношениях с представителями другого рода. Информативная и коммуникативная, социализирующая функции культуры имели большие возможности в воспитании молодого поколения. Это был целый свод правил и обязательств, когда молодые учились у старших правилам хорошего тона, приобретали навыки по верховой езде, умение общаться со старшими, состязаться в *айтысах*, скороговорках, пении и др.

К интеллектуальной игре можно отнести настольную игру «*тоғыз құмалақ*», где «игроки использовали четырехугольную деревянную доску, имеющую восемнадцать продолговатых лунок (отау), основу 81, (9х9) и (2х9х9) положено число 9, считавшееся у древних тюрков и монголов священным числом», расположенных в два ряда по девять в каждом ряду. В промежутке между рядами вырезаны еще две большие лунки круглой формы (казан). Каждый игрок (их два) имеет по восемьдесят одному шарику, а в лунки кладут по девять. Ходы делают поочередно. Выигравшим считается тот, кто забрал из лунок противника в свой казан больше шариков. По определению Будагова Л., автора сравнительного словаря турецко-татарских наречий, игра называется «тоғыз құмалақ» (девяткою) поэтому, что в итоге можно сказать, что казахские народные игры отражали действительность окружающей Среды и уклада жизни людей, выражали всенародную любовь и стремление к самосовершенствованию и развитию подрастающего поколения, являясь при этом неотъемлемой частью общественных отношений.

«Алтыбақан»- национальная игра, развлечение молодежи. Однако, немаловажное значение имеют традиционные моменты воспитательного значения. Вечером вся молодежь аула, джигиты и девушки, за аулом сооружают «алтыбақан» (качели: алты-шесть, бақан-шест). Игра имеет огромное значение в познании искусства, взглядов молодежи, их взаимоотношений. На разные увеселения молодежи родители смотрят с негодованием, а на «алтыбақан» не имеют права не отпускать (особенно девушек). Здесь молодежь поет песни, играет в различные игры, и это веселье продолжается до полуночи. «Алтыбақан»- своеобразный развлекательный досуг.

«Тобық тығу»- игра-пари, суть которой заключается в клятвенном обещании девушки и парня через некоторое время (через год, 5лет и т.д.) в любое время, при любых обстоятельствах показать «тобық» (тобық-лодыжка, тығу-прятать). В случае проигрыша проигравший выполняет условия пари, отдать по условию дорогостоящую вещь, например, золотые часы, ковер и т.д. Эта игра воспитывает в молодежи внимательность, твердость в обещании.

«Қыз ойнақ»- девичник. В отсутствии родителей девушки организовывают вечеринку. Инициаторы- девушки, отсюда и название традиции «Қыз ойнақ». Тайно приходят и парни. «Қыз ойнақ» организовывался очень редко. Взрослые строго запрещали подобные вечеринки, оберегая девушек от легкомысленных поступков.

«Қыз қуу»-догнать девушку. Национальная игра, которая стала обычаем. По условиям игры джигит верхом на лошади догоняет девушку (тоже верхом). Если он догоняет девушку, то публично целует. Потом джигит скачет назад, а девушка, догнав джигита, нещадно бьет его камчой. Это веселый обычай существует и поныне на праздниках и торжествах.

«Мүше алу» На праздничных мероприятиях молодые джигиты на лошадях просят у «женге» (жена старшего брата) «мүше» (платок, зеркальце, кольцо и т.д.). Как только «женге» удовлетворяет просьбу, джигиты стараются отобрать друг у друга «мүше». Самый ловкий, на быстроногом скакуне, оставив всех позади, преподносит «мүше» приглянувшейся девушке по случаю праздника. Испытываются ловкость, сноровка.

«Көкпар»- козлодрание, национальная спортивная игра, где испытываются ловкость, сила, смелость, удаль участников. В народе «көкпар» называют «көк бөрі» (смысл. сравнение с волкодавом). В «көкпар» состязаются во время торжественных мероприятий, на праздниках, как айт, той, ас. На «көкпар» выходят при полной упряжке лошади и в скаковых доспехах. Участникам для игры выделяется козленок, а то и теленок. Такой вид «көкпар» называется «тақым тартыс»- испытание на усидчивость в седле, управление лошадью, а главное – силы. В «көкпар» 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 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 опасности. В старину были сильные кокпарщики, которые утаскивали соперника вместе с лошадью. В этих играх принимают участие прошедшие подготовку скакуны и наездники. Поэтому призеры, победители «көкпара» премируются значительно и богато.

Излюбленной игрой детворы была игра «асыки»- раскрашенные овечьи и надкопытные бабки. Игры всегда были необходимым средством формирования и развития личности.

3.3 Народные знания

Одним из важных элементов духовной культуры казахского народа являются народные знания, которые представляются результатом многовекового положительного рационального опыта и представлений народа об окружающей среде, природе и самом человеке, явились фундаментом современной науки. «Глядя в прошлое – обнажатие головы, глядя в будущее – засучите рукава», - писал Бернерд Шоу. Он был глубоко прав, если эти слова понимать в том смысле, что глубокое уважение к традициям прошлого не должно заслонять нашу искреннюю заботу о будущем.

Длительный период истории человечество располагало в основном лишь предположительными знаниями о мире через мифологию, религию, магию, полагалось на них при принятии значимых решений. Хорошо известно, что религия и астрология располагают своими доказательствами правдоподобия, подлинности своих знаний об объективном мире, делает их столь устойчивыми жизненных ситуаций.

«Под наукой прежде всего понимают сферу человеческой деятельности, в которой вырабатываются и теоретически систематизируются объективные знания о действительности». В научных разработках принято подчеркивать, что наука имеет дело именно с фактами, т.е. с действительными явлениями и процессами; исходные понятия и принципы, которыми оперирует наука, относятся не непосредственно к реальным объектам, а к идеальным конструкциям, в которых обобщаются эмпирические данные и формулируются рационально-логические умозаключения. История науки Востока свидетельствуют, что в определенные периоды в каждом из регионов состоялись значительные достижения в математике, медицине, химии, физике, астрономии, географии, оптике и т.д. И, конечно, немалые успехи отмечались и в общественных науках: философии, филологии, правоведения, теории литературы и искусства /139, 140/.

Казахи с древнейших времен и до начала ХХ в. широко пользовались древним народным календарем, основанным на двенадцати животном цикле (мушель), возникшем в самом начале нашей эры или немного позже в Центральной Азии среди древних кочевых племен, входивших в состав гуннского политического союза, и распространился среди многих народов Азии. Эту систему использовали только для исчисления лет. Особенность такого календаря заключается в том, что годы в нем названы именами животных, которые через двенадцать лет опять повторяются в том же порядке /141/.

До сегодняшнего дня сохранилась эта традиция исчислять год своего рождения и другие знаменательные даты по этой старой системе народного календаря, сведения о которой передавались из поколения в поколение.

Казахи с древних времен знали также и пользовались лунным календарем, который также воплощает в себе народное знания, накопленные поколениями людей. На казахском языке «*туар ай*» означает «*лунный месяц*». Народные астрономы хорошо знали, что в году имеется триста шестьдесят пять с половиной суток, двенадцать лунных месяцев и одиннадцать суток, в лунном месяце двадцать девять с половиной суток, поэтому начало лунного месяца ежегодно меняется на одиннадцать дней /142/. Опытные скотоводы почти безошибочно определяли первые несколько чисел новолуний, а также знали, что на четырнадцатые сутки наступает новолуние, а затем постепенно убивает.

Знание небесных светил, изучение их движений, знание времени и места их появления, закатов в каждом сезоне помогало путнику правильно ориентироваться ночью, в ведении многих хозяйственных мероприятий. Так, главным ориентиром в любое время года служила полярная звезда (Темірқазық). Казахи хорошо знали о том, что она всегда находится на севере и неподвижна, тогда как все остальные звезды постоянно находится в движении.

Можно привести множество таких примеров, свидетельствующих о знании казахами движения небесных тел, что подтверждается также многочисленными легендами, поговорками, народными приметами.

За свою многовековую историю казахский народ накопил также немалый опыт, который передавался из поколения в поколение, и познания в медицине.

На казахскую народную медицину большое влияние оказало учение великого средневекового мыслителя Средней Азии Ибн Сины. Лекари в зависимости от рода своей деятельности, назывались по-разному. Например, знахарей называли «тәуіп» (от араб. Слова «табиб»), людей, лечащих посредством трав и лекарственных препаратов, - «*дәрігер*» от араб. слова «*дәрей*» - лекарство), хирургов – «*оташы*», специалист, лечащий путем операционного вмешательства; костоправ – «*сынықшы*» (от слова «*сынық*» - перелом).

«Среди казахских лекарей встречались и образованные люди, обучавшиеся в медресе Бухары и Самарканда, которые были знакомы с книгами Ибн Сины и других восточных врачей» /143/.

Они широко применяли для лечения болезней различные лекарственные препараты и травы: хинин, квасцы (*ашутас*), медный купорос (*тотияйын*), различные виды полыни (*жусан, ермен, дэрмеке*), золотой корень (*киік оты*), плоды боярышника (*долана*), черный перец (*қара бұрыш*), зерно черемицы (*ақ сырғақ*), солодковый корень (*мия түбі*) и т.д.

По свидетельству врача Г.А.Колосова, в конце ХІХ – начале ХХ вв. в Туркестанском крае широко применялись 227 видов лекарственных средств растительного происхождения /143/ .

Были широко распространены и лекарственные средства животного происхождения: медвежья и лебединая желчь, барсучий, сурковый, гусиный, конский, бараний жиры, из продуктов питания – кумыс, шубат, курт, молоко, мед, сливочное масло, фекальные и костяные масла, сайгачьи рога, рога марала и т.д.

Лекари хорошо знали анатомию человека, свидетельством тому наличие в казахском языке более 150 медицинских терминов. Это говорит о том, что они знали все органы и части человеческого организма и их основные функции.

Народные знания были основным источником формирования мировоззрения подрастающего поколения; выполняя познавательную, информативную, коммуникативную функции, они имели большое воспитательное воздействие на молодежь. Молодежь училась основным жизненным навыкам, готовила себе базу для дальнейшего развития, именно усваивая народные знания. Например, знания о наступлении новолуния, полнолуния необходимы были путнику перед тем, как отправиться в дальнюю дорогу. Знания о целебных свойствах трав помогали отыскать их в нужный момент или собрать для использования в будущем. Медицинские знания позволяли бороться с недугом больного с тем, чтобы ему оказать помощь. Кстати сказать, например, больного простудой заворачивали в шкуру свежезарезанного животного или поили растопленным бараньим жиром. Таким образом, подрастающее поколение училось жить, приобретая навыки труда и благодаря знаниям, передававшимся от отца к сыну, от сына к сыну, от сына к внукам.

Итак, можно сделать вывод о том, что народные знания являются элементом культуры и представляют фундамент образования научных дисциплин на современном этапе, они составляют ценнейшее культурное наследие народа.

«Культурное наследие – более широкое понятие, чем традиция. В нем сохраняется все то, что на том или ином этапе было создано в духовной культуре общества, включая и то, что на время было отвергнуто и не привилось, но позднее может вновь найти свое место в обществе».

3.4 Древние верования казахов

Вера, верование – особое психологическое состояние уверенности в достижении цели, наступлении события, предполагаемом поведении человека, в истинности идеи при условии дефицита точной информации о достижимости поставленной цели, конечном итоге события, о реализации на практике предвидимого поведения, о результате проверки. Вера возникает по поводу тех процессов, событий, идей, которые имеют для людей существенно значимый смысл, и представляют собой сплав когнитивного, эмоционального и волевого моментов.

Если предсмертное состояние человека затягивалось, для облегчения его страданий резали барана или другое мелкое животное и угощали этим мясом стариков. Этот обряд назывался «*жан садақа*» - буквально «жертва, подаяние душе». Считалось, что после этого умирающий успокаивается и наступает смерть. Из помещения, где лежит умирающий, выносят все съестное: "… в доме умершего не варили пищи три дня, и если она готовилась в минуту смерти, ее немедленно выносили». Ч.Ч.Валиханов писал по этому поводу: «киргизи (казахи – Н.Ш.) также считают все, что было в юрте покойника, нечистым, потому что, когда смерть режет невидимо горло человека, то кровь его, также невидимая, доходит до третьей клетки *кереге* в юрте, следовательно, потопляет все вещи, находящиеся в юрте». По-видимому, это требование было связано с предписаниями ислама, согласно которому Азраил (ангел смерти), принимая душу, режет горло человека ножом и кровь забрызгивает стены.

В течение определенного времени вдова умершего не принимала участия в приготовлении пищи: «на третий день после смерти мужа вдове заплетают волосы, забивают скот и делают угощение всем соседям и одноаульцам, но этим распоряжаются родственники; вдова не принимает ни в чем участия и не показывается из своей юрты». Первые три дня после смерти человека его семью снабжали пищей родные и соседи. Отмечая аналогичный обычай у узбеков Хорезма, Г.П.Снесарев писал: «этот … широко распространенный в старину обычай … напоминает соответствующие родовые обычаи, о которых сообщает Морган, ссылаясь на данные Эррера об индейцах Флориды».

Как известно, в сибирском и среднеазиатском шаманстве часто применялось при лечении больного вращательное движение (впервые обратил на это внимание Ч.Ч.Валиханов) смысл вращательных движений заключался в стремлении перенести на какой-либо предмет болезнь, вселившуюся в человеке.

В прошлом казахи верили, что до сорока дней дух умершего посещает свою юрту. «Аруаху (духу умершего) зажигают по одной свече каждый день до сорокового дня, или только четыре дня. Свечи ставят у правой стороны порога. Потому что полагают, что до сорока дней дух умершего посещает свою юрту и узнает расположение своих детей, для того каждый день до зажжения свечи в сумерках отворяют дверь, наполняют одну чашу кумысом и в дверях постилают белую кошму, готовят прием для покойника. Все присутствующие в юрте, прочитав Коран, выставляют чашку аруаху и зажигают свечу». У мангышлакских казахов (Западный Казахстан) делали 40 маленьких лепешек (приблизительный диаметр 5-7 см), жарили их в масле, затем нанизывали на веревку и подвешивали к *кереге* (решеткам остова юрты). Каждый вечер родственники умершего съедали по одной лепешке, причем это сопровождалось зажжением свечи, чтением молитвы и открыванием двери.

Считалось, что в дни поминок душа возвращается домой, прилетая на запах жареного. Поэтому наличие бауырсаков и лепешок, обжаренных в масле, в погребально-поминальной пище неслучайно.

Первые украшения, используемые в качестве амулетов и талисманов, появляются еще в эпоху палеолита. Из костей, зубов зверей и всевозможных раковин изготовлялись ожерелья, браслеты, кольца и т.д. эти предметы призваны были придать своему хозяину силу и ловкость зверя, оградить от возможных нападений, бед. Сохранившиеся традиционные амулеты и оберегая являются своего рода пластическим выражением идущих из глубокой древности идеологических представлений предшествующих поколений. Расшифровка семантической стороны казахских украшений раскрывает целую систему *различной* *магии*. **Магия** – греческое слово, означающее – чародейство- волшебство, колдовство, таинство. Обряды, связанные с верой в сверхъестественные способности человека воздействовать на людей и явления природы. Смысловым значением наделена вся структура ювелирного украшения: форма, целиком или в деталях, материал и орнамент. Сложно- составную функцию выполнял материал – камни, серебро и натуралин. Вставки из камней в народе именуются словом *тас* (камень) или *коз* (глаз). Подобная *метаморфоза* не случайна, вставные камни осмысливались как всевидящее, стерегущее око, наделялись чудодейственной силой. Представление об удивительных свойствах камней широко распространено у всех восточных народов. Сохранился ряд древних и средневековых трактатов по минерологии, где перечисляются целебные и магические качества камней. Так, например, в «Сокровищнице лекарств», написанной 100 лет тому назад, подробно характеризуется воздействие бирюзы: «укрепляет сердце, устраняет страх, дает победу над врагами … Если, имея при себе бирюзу, увидать новую луну, то это знаменует счастье и благополучие в наступающем месяце».

Вера в положительные эффекты камней все еще живет в традиционном казахском быту. Существовало мнение, что жемчуг лечит бельмо, коралл оберегает от порчи и наговора, янтарь лечит зоб, перламутр защищает от злого языка и одновременно способствует жизненному благу, бирюза приносит счастье. Наибольшей популярностью пользовался сердолик, считавшийся камнем благоденствия и радости. Сердолик широко использовался не только в качестве декора украшения, но и как оберег от сглаза. Очистительным и магическим свойством в представлении казахов обладало серебро. Помимо колец, в воду для купания ребенка бросали серебряные монеты со словами: «*Баланың күні күмістей жарық болсын*» (пусть дни ребенка будут светлыми, как серебро).

Охранно – благожелательная функция прослеживается также в украшениях, хотя в них большее внимание уделялось декоративности. Древнейшим *оберегом* считались серьги, благодаря чему их носили постоянно с самого раннего детства. Распространенное явление на Востоке – *вера* в *магическую* и *очистительную* *силу* колец и перстней. Каждая женщина должна была носить кольцо или перстень, ибо считалось, что в противном случае пища, изготовленная ею, будет нечистой. У казахов по этому поводу сохранилась поговорка: «*Тамақ адал болу үшін, қолда жүзік болу керек»* (чтобы пища была чистой, на руке должен быть перстень). Постоянно носимым украшением являлись также накосники, которые с возрастом женщины все более упрощались по форме и постепенно заменялись просто ключами или камнями. Звенящие подвески *накосников* призваны были *охранять* волосы от нечистой силы, поскольку считалось, что в волосах обитает часть души. Определенное значение имели отдельные детали украшений. Так, например, оберегами служили металлические напайные фигуры и подвески типа *жылан* *бас*, представляющие собой фигуру в виде стилизованной головы змеи.

Наиболее типичными подвесками во многих категориях украшений, особенно накосных, являются конусовидные, коло – кольцеобразные фигуры с проволочной бахромой, имитирующие, по-видимому, звенящие колокольчики. У казахов, как и у других народов Востока и Средней Азии, существовало представление о том, что колокольчики своим движением и звоном способны отпугивать нечистые силы.

Другой «магический» тип подвесок – украшений - фигура в виде наконечника стрелы. Вера в защитной действие этих форм связана с древними сакскими бронзовыми наконечниками, которые находили в степи в прошлом веке и пользовались ими как амулетами.

Различные пожелания добра в украшениях выражались через форму и декор. Идея плодородия, большого потомства заключалась в амулетнице типа *бой* *тұмар,* состоящей из двух, трубачатой и треугольной, частей. К разряду изделий. К разряду изделий, символизирующих плодородие, относятся также застежки и декоративные бляхи с мотивами рыбы. Идеи процветания выражены в перстнях типа кус *мұрын* (птичий клюв), накладных бляхах в виде птицы и орнаментальных изображений орла. *Символизировали* *единение* *двух* *начал*, двух семей массивные западноказахстанские перстни с шинками на два пальца *құдағи жүзүк* (кольца свах), такие перстни дарила сваха свекрови за покровительство и доброе отношение к невестке. Распространенным узором в гравированных черненых изделиях являются изображения рогов барана – *родового* *тотема*. Наряду с защитным значением изображение рогов связывается и с понятием богатства, приумножения скота. Изначальный магический смысл роговидных завитков обусловил, видимо, определенную тенденцию в построении орнаментальной композиции во всех видах прикладного искусства: орнамент бордюров чаще составляется из роговидных завитков, несущих, по всей вероятности, идеи ограждения семьи, рода от внешних сил зла и одновременно обеспечения богатством, счастьем.

Ромб – символ плодородия – является формообразующей основой украшений, их составных частей и декоративных элементов. Форму ромба имеют многие орнаментальные композиции.

В представлении казахов изображение растительного семени способствует большому потомству. Мотив этот фигурирует на свадебных предметах: нагрудном украшении *ониржиек* (в качестве декоративных элементов) и в головном уборе саксауле (в качестве подвесок, декорирующих край убора).

Комплексная *положительная* *магия* заключалась в *космогонических* *узорах*. Месяц является распространенным мотивом серег ай *сырға* (лунные серьги), накладных блях *айшық* (подобие луны) для кожанных поясов и узоров *айшық* в гравированных черненых украшениях. Образ солнца, представленный целой серией изображений (круги, вписанные один в другой, цветочная розетка, спираль, вертун, крестовина), принимают формы перстней, застежок, фибул, запонок, составных элементов украшений, бляшек, нашиваемых на камзол.

 Таким образом, вера в магические силы предметов украшений характерна и для культуры казахского этноса, что несомненно подчеркивает многообразие и уникальность культуры, основанной мировоззренческим

3.5 Ритуал и пища

Пища снабжает организм человека веществами, необходимыми для его нормального физиологического функционирования, и энергией. В силу этого биологический аспект системы питания является определяющим. Наряду с этим, система питания, рассматриваемая как часть традиционно-бытовой культуры этноса, выполняет важную общественную функцию. Ведь процесс приема пищи не есть только утоление инстинкта голода. Это «явление бытовой культуры, находящееся во взаимосвязи с другими аспектами жизни, отражающее взаимоотношения людей в обществе и нормы их поведения, формы поведения, традиционные для данного общества».

Одной из важных общественных функций системы питания является утверждение и выражение в совместной еде существующих социальных отношений. В этнографической литературе это отмечалось неоднократно: «совместная ритуальная еда – один из способов утверждения существующих социальных отношений», пищевой символизм (имеется в виду совокупность строго установленных норм обращения с пищей, особенно мясной – Н.Ш.) в той или иной форме присущ системам питания всех народов мира. В основе своей он является частным случаем социального символизма, «любая совместная трапеза – это в то же время действо с определенным знаковым содержанием» и т.д

Основной функцией пищи в послеродовой период было поддержание сил роженицы и младенца. Здесь на первый план выступают рациональные народные знания. Некоторые время после родов придерживались определенного пищевого режима. Женщину поили горячим молоком, смешанным с толокном из пшеницы или джугары и с добавлением сливочного масла (*қара баламық*) или же просто коровьим или овечьим молоком, прокипяченным со сливочным маслом (на 1 объем молока ½ объема масла; это блюдо называлось *тосап*). Специально для нее приготовляли блюдо, состоящее из растопленным сливочным маслом (10-15 шариков *құрта* на 1 пиалу среднего объема сливочного масла). Два последних блюда также подавали горячими, предварительно хорошо взбалтывались (*сапырып беру* – перебалтывать жидкость, набирая ее ковшом и опять сливая в ту же посуду).

Роженице подавали также растопленный курдючный жир (*күйдірген қойдың майын*) или же растопленное сливочное масло. По материалам из Мангистауской области, роженицу в течение 7 дней поили свежим бульоном (*жас сорпа*) без соли. О семипалатинских казахах ХІХ в. известно, что в течение нескольких дней они поили родившую женщину «бульоном из баранины, густо посыпая его толченой корицей». В честь благополученных родов резали молодую овцу, долго варили мясо, подавали его мелкими кустами. После мяса поили женщину крепким чаем без молока и сахара. Дней десять не разрешалось ей выходить на улицу, заставляли потеть.

Рождение нового члена общества отмечалось прежде всего угощением, которые называлось *қалжа*. Оно являлось специфически женским: приглашались родственницы роженицы, соседки, преимущественно сверстницы, члены одной с ней возрастной группы. Сразу же после рождения ребенка резали молодую овцу, которая в этом случае называлась *қалжа қой*. Этимология слова «*қалжа*» связана, с глаголом «*қалжырау*» - обессилить, сильно утомиться. По объяснению, информаторов, эта трапеза устраивается для восстановления сил роженицы, которая «*қалжырап қалады*», т.е. лишится сил и нуждается в хорошем питании. По описанию одного из дореволюционных авторов, отваривали в честь этого события правый окорок овцы *(тұтас сан етін),* печенку, курдюк и шею *(мойын),* а остальное мясо «убирают сырым и сжигают в течение первых трех дней, следующих за родами». В этнографической современности обряд сжигания части бараньей туши не фиксируется, однако за шейным отделом позвоночника барана сохраняется прежняя магическая функция.Принцип организации различного рода трапез казахов свидетельствует о существовании в прошлом института систем возрастных классов. Переход членов групп в последующие ступени системы возрастных классов оформлялся определенными ритуалами, в том числе трапезами. Выявляется следующая классификация трапез:

1. Трапезы, сопровождающие важнейшие обряды периода младенчества. Характерным моментом этих обрядов являлось то, что они совершались вне зависимости от пола ребенка: *шілдехана*, *бесікке салу,* *қырқынан шығару, тұсау кесу*.
2. Трапезы, знаменующие определенные этапы социализации:

а) обряды, связанные с социализацией мужской части общества: *атқа мінгізу, сүндет той, жора боза*;

б) из женских трапез к этому циклу можно отнести следующие: *құрсақ той, қалжа, бастыңғы, кимешек и белшалғыш кигізу.*

Определенную ритуальную нагрузку выполняла пища и при изменении положения человека в системе родства. Так, например, усыновление объявлялось при свидетелях и сопровождалось закланием животного, чаще всего овцы. Устраивали той, приглашали муллу. Один из свидетелей - аксакалов во время трапезы вручает усыновляемому кость «*асық жілік*» - большую берцовую. Мальчик, показав кость присутствующим, должен был съесть мясо с кости и тщательно очистить ее. Если происходило удочерение, девочке давали другую кость – плечевую (*тоқпан жілік*).

Свадебные трапезы казахов условно подразделяются на следующие основные этапы- предварительные переговоры;

-официальные сватовство (*құда түсу*);

-досвадебные визиты жениха в аул невесты (*ұрын бару*);

-собственно свадьба, брачные церемонии.

На предварительных переговорах, посланных от отца молодого человека к отцу девушки с предложением о сватовстве, встречали обильным угощением, но особого, «маркированного» блюда не подавали.

Во время сватовства обязательным было вкушение обеими сторонами ритуальных блюд *төстік* (овечья грудина, вырезанная с шерстью, ее опаливают и поджаривают) и *құйрық бауыр* (куски курдючного сала и бараньей печени с примесью *қатықа или қурта*).

 Следует отметить еще одну деталь сватовства, связанную с пищей: обрядовое описание женщинами и девушками сватов после заключения соглашения – куртом, бауырсаками, сушенными ягодами, мелкими серебряными монетами и пр. (обряд «шашу»). По классификации Кагарова, этот обряд относится в разряду побудительных или протрептических, обеспечивающих молодым какие-либо положительные блага или ценности.

Составной частью досвадебных церемоний был обряд «*қыздың отбасының өлі-тірі аруақтарына*» (букв. «живым и мертвым»): отец жениха посылал в аул невесты в числе калымного скота одного лишнего барана, которого родственники невесты режут и съедают, причем невеста этого мяса не ест. Неисполнение этого обряда проводило якобы к болезни невесты.

По-видимому, заклание овцы, привезенной из рода жениха в аул невесты, прежде имело характер жертвоприношений предкам-покровителям (*аруақ*) рода невесты. В Чимкентской области информаторы говорили, что этот баран предназначается «*аруақтарға*» (предкам), причем необходимо отварить тушу полностью (*бір шегін тастамай*, букв. «не выбросив ни одной кишки»).

Следующий этап свадебного церемониала – досвадебные визиты жениха в аул невесты (*ұрын бару*). В принятии пищи жених на этом этапе свадебного комплекса был изолирован от одноаульцев невесты. Женщинам, которые приносили ему еду, он должен был дать выкуп. Обряд осыпания (*шашу*), совершаемый в первое посещение женихом юрты отца невесты (иногда заменявшийся вручением ему чашки с молочным продуктом) был, возможно, частью обряда приобщения к семейному очагу и почитания предков, наряду с ритуалом выливания растопленного сала в огонь очага.

Поминовения, сопровождавшиеся угощениями, устраивались у казахов на третий, седьмой, сороковой дни после смерти и через год. Каждую пятницу в доме умершего говорили семь тонких лепешек (*жеті нан*) диаметром около 20 см, обжаривали их в кипящем масле. Шесть лепешек отдавали в другие дома, а седьмую оставляли себе. Это называлось «*садақа нан*» (*садақа* – жертва, подаяние, *нан* – хлеб).

Самые крупные трапезы устраивались на годичных поминках (*жылы, ас*). В этот день резали скот (овец, лошадей, иногда коров). Верблюдов обычно не резали. Каждый приезжающий на ас привозил с собой кожаный сосуд с кумысом (*саба*) и запасы бауырсаков. Возглавлял процессию ехавших на ас верблюд, на которого навьючивали сосуд с кумысом (сосуд снабжался богат орнаментированной мутовкой піспек; верблюда покрывали дорогим ковром). За верблюдом ехали женщины, сзади мужчины, прибывавшие подъезжали прежде всего к юрте вдовы и приветствовали ее. Женщины оставались в этой юрте и рассаживались полукругом в передней против входа части. Их угощали кумысом, который разливает в этом случае не вдова (она сидит справа от гостей на женской половине юрты), а ее ближайшая родственница.

На этом заканчивались обряды, связанные с поминовением умершего. К ним примыкает еще одна трапеза, называющаяся *аруақтардың сыбаға асы* (доля, пай аруахов) или же *шеке беру*. *Шеке* – половина черепа лошади, «*беру*» - глагол «давать». Она устраивается после забоя скота на зиму (*соғым*). Созываются соседи, которых угощают мясом лошади. Главным блюдом на этой трапезе голова лошади. Ее разделяют на две половины, носовую часть выбрасывают, а остальные части черепа подают вместе с лучшими частями туши лошади. Эта трапеза предназначается аруахом – предкам-покровителям семьи, рода.

Особенно насыщена магической обрядностью, связанной с продуктами питания, сфера традиционной хозяйственной деятельности казахов, являющаяся основой всей культуры жизнеобеспечения этноса.

В начале весны, в марте-апреле, происходил массовый расплод молодняка. Во время ягнения и вообще рождения молодняка все трудоспособное население помогало чабанам. В честь благополучного исхода скотной кампании для чабанов и табунщиков устраивались угощения.

Особым угощением отмечали начало лактационного периода. На третий день после отела коровы или верблюдицы из молозива приготавливают ритуальное блюдо *уыз*. Блюдом *уыз угощали соседей и близких родственников. Первыми* его пробовали члены семьи, а затем уже присутствующие гости. Прежде чем приступить к трапезе, приглашенные произносили добрые пожелания хозяевам:»чтобы у них было изобилие молочных продуктов», «*ауызынан ақ кетпесін, басынан ақ кетпесін*» и т.п. Тем, кто не сумел придти, передают их долю *сыбаға.*

Обычно молоко первого надоя овец и верблюдиц казахи заквашивали и полностью раздавали соседям, родственникам. Эта ритуальная раздача называлась *желін садақасы* (*желін* – вымя, *садақа* – жертва).

Ритуальные действия сопровождали и получение первых продуктов из кобыльего молока. Так, например, появление первого летнего кумыса отмечалось обрядовой трапезой, называемой *қымыз мұрындық*. Руденко С.И. один из русских ветеринарных врачей, работавший в Тургайской области в конце 19 века в своих очерках пишет » появление первого летнего кумыса для казахов, изголодавшихся за зиму, составляет настоящий праздник; на первый летний кумыс казахи обязательно приглашают своих родственников и устраивают пир (*қымыз мұрындық*); режут барана, а иногда лошадь, и угощают гостей мясом и свежим кумысом. (*Мұрындық*- заостренная с обоих концов палочка, продеваемая в носовую перегородку жеребенка, продолжающего сосать матку после рождения у нее новых жеребят- для того, чтобы отучить их)

Небольшое угощение устраивалось и в день отпуска кобылиц на волю (прекращение процесса доения)- *сірге жияр* (*сірге* – намордник, надеваемый жеребенку, теленку, чтобы он не сосал матку, *жияр* – собирать).

3.6 Религия и шаманство – социокультурный феномен этноса

Казахский этнос, как и другие этносы имел свои мифологические представления, объяснявшие явления природы и устройства мира.

Символизм кочевой культуры представлял собой философское отношение к миру и был нормой жизни. Не было разделения философии мира и быта, они были взаимосвязаны. Каждая вещь была многозначна, многопрофильна, и одним из обязательных свойств того или иного предмета было философское определение, его смысловая значимость. Синкретизм мышления проявляется в том, что быт казахов и был книгой о Первотворении, космосе и человеке, их взаимоотношении.

Единство человека и космоса осознается как связь с предками, с предначалом жизни. С этими представлениями у казахов связано и почитание старших, и поклонение культу предков.

Первопредком казахов считается Коркут, который прилетел на землю на белой верблюдице (или птице). Он приземлился возле берегов Сыра и вонзил в его середину свой кобыз. «Коркут» есть объединение двух начал: добра и зла. Разделение добра и зла, осознание этих понятий дало возможность выявить отношение к окружающему миру, и из этого создания выросли страх и радость: страх перед неизведанным и радость от осознания существования на земле.

Эпос «Кобланды батыр» - сказание о Первотворение Вселенной и жизни на Земле. Первотворение есть соединение 2-х противоположных начал, двух видов энергии: мужской и женской, солнечный и лунной. Единство человеке и космоса осознается как связь с предками, предначалом жизни, с Луной.

Сказание «Айман-Шолпан» мифологично: жизнь без сына воспринимается как непроявленная, жизнь должна быть обязательно, чтобы сохранить космическое равновесие.

По представлениям казахов космос девятислойный. Представители всех девяти слоев являются в любом случае предками, отсюда берет начало культ почитания девяти(или семи) предков, сохранившийся у отдельных родов казахского народа. С этими представлениями. связано у казахов и почитание старших, и поклонение культу предков.

Юрта как символ. Сборка и разборка ее при перекочевых на другое джайлау символизировали наступление хаоса и вновь создание Гармонии. У казахов цифра 3 пронизывает все обряды рождения и похорон. Человеческая душа представлено- тремя видами: «*ет жаны*», «*шыбын* - *жан*» и «*рух - жан*». После смерти *ет жаны* уходит в небо, *шыбын-жан* – в землю, *рух жаны* остается в доме умершего. Перед выносом тела умершего его 3 раза поднимали и опускали.

Верховное божество – Тенгри (небо) принадлежало верхнему миру. Тенгри распоряжался судьбами людей. Умай – богиня плодородия. Существовал миф о божественной супружеской чете паре Тенгри и Умай. На уровне низшей мифологии была распространена вера во вредносных духов, духа-хранителя-кут: духов-хозяев отдельных урочищ и мест.

Со временем некоторые местные божества трансформировали в образы мусульманских святых. Но остались и почитание волка, и культа предков после принятия ислама.

У казахов выросшее на могиле дерево являлось свидетельством святости погребенного.

Шаманство – одно из самых заметных явлений в религиозных традициях казахов, сохранившихся от доисламской жизни. В его основе лежат сформовавшиеся в глубокой древности представления о духах.

Шаманство обусловлено в особую связь отдельных людей с духами. Помощью духов объяснялась способность шаманов (баксы) лечить больных людей, гадать, отыскивать пропавшие вещи и скот. Шаманам приписывалась так же власть над явлениями природы, умение совершать чудеса. Шаманы занимали важное общественное положение будучи жрецами. Шаманами были в основном мужчины. Главным ритуальным предметом шамана был кобыз – смычковый инструмент с 2-мя струнами из конских волос, который в народных верованиях наделялся чудесными свойствами. Игра на кобызе рассматривалась как признак связи с духами.

Известно, что в среднеазиатском шаманстве часто применялось при лечении больного вращательное движение, об этом впервые сказал Ч.Валиханов, который объяснял смысл вращательных движений шаманов в стремлении перенести на какой-либо предмет болезнь, вселившуюся в человека

Занятия шаманством у казахов считалось наследным. Духи, покровительствующих и помогающие шаманам, принадлежали к категории пери, хотя в народе их называли джинами. Отдельные шаманы называли своих духов ангелами. (пері). Духом придавали человеческий облик, воображали великанами. Нередко духи представлялись в образе животных и птиц – коня, волка, орла.

Многими чертами был близок к шаману и казахский диуана. Диана- люди, общавшиеся с духами, способные порицать лечить, насылать и отвращать.

С шаманской практикой сочеталась и деятельность знахарей, гадателей, колдунов.

Культ предков занимал заметное место в верованиях. Ч.Валиханов отмечал, что казахи в трудные минуты жизни призывают имя своих предков. Всякую удачу приписывают покровительству аруах. В честь аруах приносят в жертву разных животных, а иногда нарочно ездят на поклонение к их могилам, и принося жертву, просят их о чем-нибудь.

Казахи с почтением относились к могилам предков. На могилах клялись, приносили присягу. Путнику, которого надвигающаяся ночь заставала в степи, обычай рекомендовал ночевать возле могила, ибо здесь никто не решится совершить над ним насилие. Проезжая мимо одинокой могилы, человек шел пешком в знак почтения к умершим. Считалось необходимым прочесть молитву, стоя лицом к могиле. Если у путника было какое-то желание,то он просил духа погребенного (аруах) чтобы оно сбылось. Гнева аруахов боялись. Одно из самых тяжелых проклятий- Аруах атсын.

В прошлом казахи верили, что до сорока дней дух умершего посещает свою юрту. «Аруаху (духу умершего) зажигают по одной свечке каждый день до сорокового дня, или только четыре дня. Свечи ставились у правой стороны порога. В трудах Ч.Уалиханова подробно излагается обряд поминок по усопшему. Считалось, что в дни поминок душа возвращается домой, прилетая на запах жареного. Поэтому и в наше время наличие бауырсаков и лепешек, обжаренных в масле, в погребально-поминальной пище неслучайно.

В структуру духовной культуры казахов входит также и религия. Казахи - мусульмане суннитского вероисповедования жанифитского толка. Распространение ислама на несколько столетий. Изначально он стал религией тюркской империи Караханидов, возникшей в Семиречье (1015-1061 гг.) «Кутадгу билик», в котором получила отражение мусульманская идеология. На протяжении средневековья ислам неуклонно продвигался в кочевую степь, захватывая все новые и новые слои населения. Укрепление позиций ислама среди кочевников объясняется прежде всего влиянием мусульманских государств Средней Азии и Поволжья.

Со времени распространения ислама на территории среднеазиатского региона мусульманство и доисламские культы так тесно переплились, что невозможно провести четкую грань между доисламским и исламским в мировоззрении и быту народа.

Большой вклад в распространение ислама среди кочевого наследия Южного Казахстана внес основатель суфийского ордена Ясавия, уроженец города Сайрам (Исфиджаба) Ходжа Ахмед Ясави. Его стихи проповедовали величие бога и необходимость смирения.

Есть предположение, что только в ХVІ в. все казахи признали своей религией ислам и его уже рассматривали как религию своих предков. Были и другие мнения, и в частности о том, что ислам был внедрен в среде казахов русской администрацией, но это ошибочное мнение. Вот что писал П.С.Паллас в своей книге «Путешествия по разным провинциям Российской империи»: «Киргизы содержат магометанский закон, который, по их объявлению, приняли еще в Туркестане, и поэтому берут себе столько жен, сколько купить и похитить могут …» /146, 147/.

В творчестве певцов ХVІІ в., близким к аристократическим кругам Среднего и Старшего жузов, широко усвоены мусульманские идеи, религиозная лексика ислама; Бухар-Жырау, например, призывая казахов прекратить междуусобия и родовую вражду говорил, что дети мусульман, создавали единый совет, были единодушными. Во многих исторических документах, описывавших быт казахов в прошлом веке, есть сведения, что ислам усвоен казахами поверхностно. Даже ХІХ в. мусульманство не проникло в жизнь казахов столь глубоко, как это было у издавна оседлого среднеазиатского наследия. В связи с особенностями бытового уклада (жизнь в юртах, сезонные передвижения) у казахов не было затворничества женщин. Они не закрывали лицо покрывалом, юноши и девушки пользовались значительной свободой общения.

Некоторые авторы объяснили недостаточность знакомства казахов с исламом тем, что мало было среди них мулл, людей, получивших мусульманское образование и способных совершать религиозные требования.

Из дореволюционных исследователей этнографии казахов доисламские верования и обряды казахов рассматривали Ч.Валиханов, А.Диваев, И.Алтынсарин, А.Алекторов и др. Например, Ч.Валиханов в своих работах «Следы шаманства у киргизов», «Тенгри (бог)» исследовал вопросы происхождения религии и верований. А в работах А.Диваева описаны суеверные приметы, различные обряды, шаманство, имеющее место в жизни и быту казахов /127, 147, 148, 149/.

 И все-таки проникновение ислама на территорию Казахстана было новое направление – стали открываться учебные заведения, школы и медресе. Начальное образование ученики получали у мулл, приехавших из Казанской губернии, Поволжья. Хотя многие указывали на малограмотность мулл, все же их деятельность приносила ощутимые плоды при всей примитивности обучения в школах, росла грамотность среди казахов. Появилась традиция записывать стихи и песни и распространять их в списках.

В предреволюционные годы к казахам проникают и идеи мусульманского модернизма (джадифизма), сформировавшегося как общественно-политическое движение среди татар Поволжья и Крыма, задачей которых было преподавание светских наук, в частности русского языка и отказ от старых традиций, т.е. введение новометодных школ /118/.

С появлением таких школ изменилось в лучшую сторону и качество знаний, получаемых учениками. Это дало им возможность увидеть мир другими глазами, вдохновиться на новые подвиги, идеи.

Одним словом, религия явилась толчком для получения какого-либо образования, и в этом состояла положительная роль, которую сыграло проникновение ислама на территорию Казахстана. Хотя вполне очевидна и были недостатки в идеологии ислама: многоженство, отношение к женщине как к неодушевленному предмету, который можно было купить или по надобности украсть. Например, девочкам в получении начального образования у мулл отказывалось, на обучение принимались только мальчиками.

Роль религии в идейно-нравственном развитии молодого поколения оказались значительной, ибо в ней раскрываются все функции этнокультуры. Знание и верное толкование заповедей Корана позволяли освоить правильные жизненные устои общества. Требование Корана «не лги ближнему» воспитывало совестливую молодежь и т.д. Идеи нравственности, заложенные в религии, предупреждали подрастающее поколение от безнравственных поступков, побуждали стремление жить в ладу с окружающими людьми.

Ислам у казахов приобрел немало своеобразных черт за счет сохранения пережитков доисламских религиозных традиций, проявившихся во всех сферах народной жизни. В течение ХІХ в. и особенно в начале ХХ в. влияние ислама в казахском обществе заметно возросло.

Для более полной картины о религиозной жизни казахов следует сказать и о попытках склонить их к христианству, в православие, обращая как правило рабов, бежавших от своих хозяев к русским.

Нужно отметить, что общий политический курс правительства был направлен на поддержку ислама в казахстанских степях, поэтому некоторые миссионерские работы православной церкви не получили должной реакции.

Итак, во всех частях Казахстана в идеологии и в быту казахов упрочиваются поверья и обычаи, связанные с религией. Свою значимость и актуальность ислам утратил после Октябрьской революции, подвергся критике и уменьшил свое влияние на народные массы, оставаясь верным только немногочисленной группе.

Особенно надо отметить, что в бывшем СССР, где государственно-партийная система проводила интенсивную политику по искоренению прежних форм религиозной жизни, религия была зачислена в разряд пережитков феодализма и подлежала искоренению в пользу научного атеизма, чтобы создать общество, свободное от религии. Но уже в суровые военные годы, а затем в 70-80-е гг. происходит заметное оживление религиозной идеи и культы. Ширится мода на астрологию, различного рода магию и т.д.

Религия считается частью духовной культуры в силу своих идеологических направлений, существующих религиозных обрядов (поминки, похороны), почитания святынь (мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави в Туркестане – куда совершается паломничество мусульман, по значимости уступает только Мекке), возобновившийся в ваши дни культ предков, во многих населенных пунктах, где когда-то проживал старейшина племени, рода, имевший определенные достоинства или социальное положение в прошлом (*батыр, би, жырау*), возводятся мавзолеи, проводятся поминальные асы и т.д.

Значение религиозного фактора в жизни общества огромно. В исламе существует всеобъемлющая система контроля за поведением верующих, совмещающая как культовые, так и правовые, образовательные, воспитательные функции, регулирующие семейно-брачные отношения. Это накладывает отпечаток на весь образ жизни общества, без представлений о религиозных ценностях, имеющих нравственное и эстетическое значение, значение народа было бы неполным.

3.7.Обычаи и **традиции**

Обычай – воспринятая из прошлого форма социальной регуляции деятельности и отношений людей, которая воспроизводится в определенном обществе, или социальной группе и является привычной для его членов.

Обычаи в жизни казахов имели особое место. Самые простые складывались прежде на основе привычных образцов поведения, которые совершались по установленному поводу в определенное время и в определенном месте. К обычаям можно отнести и традиционные трудовые навыки, формы поведения, жизненного уклада, воспитания. В повседневной жизни действуют привычные правила гигиены, сложившиеся варианты общежития. Обычаем регулируются часы и условия приема пищи. Выбор пищи диктуется отнюдь не только потребностями организма. В России, например, не принято есть змей, собак, лягушек, кошек. Индусы не едят говядину, мусульмане – свинины. В обществах с традиционной кочевой культурой употребляют в пищу конину.

Согласно казахскому обычаю, принято по приезду гостей резать барана. И самому почетному и уважаемому гостью в знак признательности подают голову барана. Казахи по природе гостеприимны, хотя это не означает, что другие народы не гостеприимны. Но у казахов гостеприимство со временем приобретало особую приоритетную ценность. Это объясняется, вероятно, тем, что кочевое скотоводство как традиционное ремесло казахов, длительный отрыв от внешнего мира, неудовлетворенность человеческой потребности в общении делали гостя для казаха столь желанным, поскольку он являлся источником информации, с ним можно было отвести душу и другие поверья казахов, как например, « үйге келген қырықтың бірі Қыдыр» сыграли роль в сложении столь ценностной гуманистической традиции как гостеприимство. Казахский народ славится не только своим гостеприимством, но и щедростью души.

Казахи издавна особую значимость придавали рождению ребенка в семье, особенно рождению сына, и это событие носило праздничный характер, которое выходило за рамки чисто семейного торжества. Этому событию посвящались обычаи праздновать торжество, (*шілдехана*), совершаемое по поводу укладывания ребенка в колыбель (*бесік тойы*), торжество, отмечаемое на сороковой день рождения ребенка (*қырқынан шығару*), торжество, связанное с мусульманским обрядом – обрезание у мальчиков в возрасте от трех до десяти лет (*сүндет тойы*). К еще одной характерной казахскому обычаю следует отнести то, что младший сын остается жить с родителями, обеспечивая их как материально, так и духовно и заботясь о них в преклонном возрасте.

Любовь казахов к детям выражается во всех народных обрядах, связанных со становлением ребенка как личности, возмужанием: «*Балапанын атқа мінгізу*» - устраивалось, когда ребенка впервые сажали на лошадь, отмечали первый выезд юноши в дальний путь, по этому поводу созывали родственников, соседей на «*тоқым қағар*» дословно «встряхивание потника», которое обычно другие мероприятия – торжества угощением, вслед за которым устраивались «*бәйгі*» - конные состязания. Женщины на такие торжества не ходили с «пустыми руками», они приносили с собой *құрт* и *ірімшік,* которые, входя, бросали в переднюю часть юрты со словами: «Мы рады празднику, радуйтесь и вы!».

Традиция – лат. Traditio – передача) – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, обряды, нормы поведения взгляды вкусы и т.п.

Традиция означает установившийся порядок, неписаный закон в поведении и быту, обычай. Традиции охватывают всю совокупность материальных и духовных культурных ценностей и выражаются в элементах социально-культурного наследия, которые сохраняются в обществе в течение длительного времени.

К числу традиционных свадебных обычаев можно отнести – «женитьба - замужество». Традиции женитьбы диктуют выполнение определенных обычаев и обрядов.

К числу свадебных традиционных обычаев отнести «*бет ашар*» на свадебных торжествах, исполнение песни «*Жар-жар*» в честь молодоженов, в содержании которой заключены добрые пожелания и напутствия.

Казахи традиционно дружелюбно и уважительно относились к родственникам сына (дочери) по линии жены (мужа) – *құдаларға* – сватьям. Отсюда и традиционное выражение: «*Құда мың жылдық, күйеу* – *жүз жылдық*», что в переводе значит – «дружба со сватьями на тысячи лет, а с зятем на сто». Вот примерный перечень традиционных обычаев:

«Кыз айттыру» -

«Кыз көру» - «Құйрық бауыр»

«Шеге- шапан» - «Өлі тірі»

«Қарғыбау» - «Қынаменде»

«Құда түсу» - «Қыз қашар»

«Бата алу» - «Сәукеле кигізу»

«Құда тартар» - «Қыз қоштасу»

«Киім тігу» - «Сыңсу»

«Қалың мал» - «Қыз ұзату»

«Балдыз қалың» - «Күйеу киімі»

«Киіт» - «Жар-жар»

«Қапқа салар» - «Аушадияр»

«Той малы» - «Неке қияр»

«Сүт ақы» - «Жасау»

«Келін түсіру» - «Қыз көші»

Қыз айттыру

Женитьба сына всегда волновала родителей. Будущую невесту высматривали раньше, чем сын достигнет совершеннолетия. Искали равную семью, семью хороших, знатных, уважаемых людей. Если в роду были больные (генетическая наследственность), то таких девушек не сватали. К людям достойным, на их взгляд, специально ездили поговорить о будущем своих детей, выражали желание стать сватами.

Существуют различные виды «*қыз айттыру*». Если дети маленькие, или даже еще не родились, обе стороны договариваются о том, что в будущем станут сватами. Такие люди обычно очень хорошо знают друг друга, давно дружат семьями. До рождения малышей если конечно, позже один из них будет мальчиком, а другая девочкой – договариваются стать сватами что называют: «*атастыру*». Сватанье до рождения детей называется «*бел құда*» (до рождения детей). Ну, а если сватают детей с колыбели «*бесік құда*». Иногда женивший сына на дочери свате, сам выдает свою дочь за сына своего свата, и их так и называют «*қарсы құда*» - «взаимный сват». Люди, продолжившие свое сватовство, то есть ставшие дважды сватами, называются «*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, если женщина старше мужчины на 8 лет, а мужчина старше женщины на 25 лет, на такой брак разрешение не дается.

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

Смотрины- «*Қыз көру*» иногда называли и «*қыз таңдау*». По обычаю дети знаменитых людей или искусные люди народа, джигиты устраивали смотрины девушек для женитьбы. Прослышав, что в дальнем ауле есть хорошая, красивая девушка на выданье, джигиты со своими друзьями отправлялись выбирать себе суженую.

Таким джигитам не высказывались обиды и запреты на смотрины девушек. Людей, прибывших с такой целью, старались встретить торжественно. Смелые, свободолюбивые девушки аула, достигшие возраста на выданье, выражали свою волю словами, «*қыз көретін жігітті біз көрелік*»- «такие смотрины и мы хотим устроить» и начинали состязания в искусстве. Смотрели на джигитов оценивающе и высказывали свои мысли открыто.

На подобных встречах часто затевались айтысы между девушками и джигитами. После таких встреч, как правило, понравившиеся друг другу девушка и джигит, договорившись, объяснялись в чувствах, и джигит отправлял сватов.

Не всегда разрешалось молодым людям самим выбирать. Этого могли достичь дети влиятельных людей или прославленные джигиты. Обычай «*қыз көру*» подробно описывается в романе Т.Жомартбаева «*Қыз көрелік*».

Шеге-шапан

«Шеге-шапан»- подарок*.* После обоюдного согласия сваты в знак уважения преподносят друг другу подарки. Со стороны джигита это қарғыбау. А отец девушки на плечи жаушы (доверенное лицо жениха) накидывает шеге-шапан (шеге-гвоздь, шапан-чапан). Увидев на жаушы или хабаршы новый чапан (шеге-шапан), встречающие осыпают его шашу.

Қарғыбау

Подарок. Перед тем, как сосватать девушку, со стороны жениха едет хабаршы или его еще называют жаушы для предварительного разговора. После соглашения двух сторон обговариваются размер калыма, дата свадьбы и т.д. Жаушы вручает отцу девушки «қарғыбау» (қарғы-ошейник, здесь-уздечка; бау-шнур, здесь-поводья)- скакуна или иноходца. Затем отец юноши сам едет сватать девушку с группой людей, в которую могут входить родственники предыдущего свата, племянник и другие.

Құда түсу

Сватовство. Издревле существующая, незабытая, обязательная традиция казахского народа. Отец юноши с близкими родственниками едет (могут ехать 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, оповещает своих родных и близких. Сватов торжественно принимают. После того, как отец девушки дает «добро», обе стороны преподносят друг другу полагающийся презент по традиции: құда аттанар, құда тарту, ат байлар, кұйрық-бауыр и т.д. Самый главный представитель из сватов называется «бас құда» (бас-главный). В свою очередь отцы жениха и невесты- бауыздау құда, т.е. самые близкие. «Бас құда»(главный сват) всегда дорог девушке после замужества. Она будет называть его «аға-еке» (дядя), который будет обязан всегда заботиться о ней. Девушка (невестка) всю жизнь почитает его.

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

Бата аяқ

Окончательный договор между сватами. После соглашения стать сватами отец жениха едет в аул девушки и окончательно обговаривает вопрос о сроке свадьбы, о количестве калыма, кәде-жора (презенты, подарки). Это и называется «бата аяқ», в некоторых местах – «сырға тағар» или «баталасу». Есть два вида бата:

1. Кесімді бата- окончательное решение- конкретно назначаются дата проведения свадьбы, объем затрат, количество скота.
2. Кесімсіз бата жақсы- точное количество скота, объем затрат не уточняются. Определяются с учетом обстоятельств и времени.

Между состоятельными, знаменитыми людьми при сватовстве бывали крупные презенты: бес жақсы, орта жақсы, аяқ жақсы. «Бес жақсы»- верблюд с верблюжонком, кобыла с жеребенком, ценная вещь или слиток золота, серебра. «Орта жақсы»- лучший верблюд или лошадь. «Аяқ жақсы»- лошадь, корова, баран и т.д.

 Құда тартар

Как было отмечено, традиций и обычаев, касающихся сватовства, очень много. Во время увеселений исполняется 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 врываются и требуют «құда тартар», бросаются на сватов и начинают проделывать над ними разные каверзы: сажают задом наперед на быка и возят по аулу или укладывают на большой ковер и, ухватившись за края, подбрасывают вверх. Бывает и так: свату к ногам привязывают аркан, другой конец которого забрасывют через шанырак, на аркане свата поднимают вверх ногами, 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 подарками, но они в свою очередь позволяют себе разные вольности по отношению к женщинам. Сваты не должны обижаться. Таким образом, свадебный обряд превращается в удивительное представление, в своего рода театр, где на суд зрителей выставляются изобретательность одной и изворотливость другой стороны, которые волею судеб должны стать родственниками.

Киім тігу

Прибывшие сваты и свахи не должны спать. Обязаны отведать угощение, преподносимое сватами. Если кто-то из прибывших, не выдержав, засыпает, то одежду уснувшего свата тут же пришивают к подушке, к одеялу, к ковру, кошме и т.д., за что заснувший должен платить штраф (айып). Поэтому сваты должны пройти все испытания на выдержку.

Қалың мал

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

Помимо этого, учитывался скот для свадьбы, за молоко матери (сүт ақы), усопшим и живым (өлі-тірі), кәде со стороны жениха и множество других презентов (кәде) по обычаю. Во времена советской власти чернили как могли эти традиции и обычаи, наговаривая, что девушек меняют на скот. А ведь приданое (жасау) девушки ничем не уступало по размерам калыму.

Как было указано, объем калыма зависит от состояния богатства сватов. Если калым заключает в себе 10 голов рогатов скота, это называется «дөңгелек қалың мал», то есть «округленный» калым, если мелкая живность заменяется 1-2 лошадьми- «балама қалың»- «замененный» калым, ну а если вместо умершей невесты жених женится на балдыз (сестра невесты), он платит «27», что означает столько же рогатого скота- «олқы қалың», т.е. дополнение.

В уплате калыма и делении есть свои нерушимые правила. При делении лошадей одна лошадь вручается конюхам, что называется «құрықбау». При делении баранов- один баран чабану- «қосақбау». При благословении вручается также живность- «келін тілі». «Келін тілі»- платится за здоровье дочери (по поверью, если «келін тілі» переступается, то девушка, будущая сноха, может потерять дар речи). Хотя объем калыма огромен, однако он распределяется указанными путями. Или путем «жасар» возвращается назад.

Балдыз қалың

Может случиться так, что невеста, не успев выйти замуж, преждевременно умирает. В таком случае, если уплачен калым (обычно уплачивается заранее), жених может взять в жены сестру умершей. Если джигит устраивал тайные свидания (ұрын бару), а отсутствует преемница, то возвращается половина уплаченного калыма. Если же он ходил к ней на свидания, а после смерти невесты женится на ее сестре (балдыз), то жених обязан платить дополнительный калым, что и называется «балдыз қалың». Ну, а если жених не посещал невесту, то «балдыз қалың» не платится.

Киіт

Перед отъездом сватов отец девушки наделяет их по традиции «киітом». Самый ценный «киіт», получает отец жениха, даже и в том случае, если его нет в числе сватов. Другие сваты получают «киіт» по степени своего достоинства. 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 в свою очередь получают киіт, однако он несколько меньший, чем киіт со стороны отца невесты, что обусловливалось необходимостью выплаты и доли калыма. Число сватов со стороны невесты больше на одного человека числа сватов со стороны жениха.

В наше время не уплачивается қалың мал, но обычай давать киіт и прочие традиции сватовства сохранены.

Қапқа салар

Подарок зятю. В назначенный день жених со своей свитой, со всеми положенными презентами, подарками, со скотом для свадьбы едет за невестой. И начинается той. Перед отъездом отец невесты дарит всем сватам положенный по традиции «киіт» (от слова кию-одевать). Новоиспеченному зятю тоже преподносится подарок, который называется қапқа салар. В него входит дорогая одежда, конская сбруя или скот. Все зависит от состояния богатства и авторитета тестя.

Той малы

Скот для свадьбы. Жених, когда приезжает за невестой, привозит «той малы», то есть скот для свадьбы. Его режут на этой свадьбе. В зависимости от состояния сваты приводят на «той малы» несколько лошадей (коров) или баранов. К этому добавляется дорогая ткань, вещи, фрукты, сахар, чай и т.д. Авторитет зятя в будущем может зависеть и от такого презента как «той малы». Если его привозят не соответственно богатству, положению, то «қыздың жеңгелері» (жены старших братьев девушки) могут высказывать упреки, колкости по этому поводу.

Сүт ақы

Плата за молоко матери. Для проводов девушки перед замужеством 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. Презентов во время сватовства очень много. Среди прочих обычаев и подарков самое особенное, обращающее на себя внимание и акцентирующее- это «сүт ақы»- плата за молоко матери. «Сүт ақы» преподносится матери девушки.

Жігіт-түйе

Подарок отцу девушки. На свадебных обрядах за хорошее воспитание девушки жених преподносит своей теще (ене) «сүт ақы», а отцу девушки- положенный «жігіт түйе». Этот подарок может быть дорогой одеждой, верблюдом, лошадью, конской сбруей и т.д. Тесть (ата) благословляет своего зятя.

Құйрық-бауыр

Обрядовое угощение, состоящее из печени и курдючного сала. Ритуальное блюдо свидетельствует о факте сватовства и принимается в случае споров как вещественное доказательство сватовства. Оно налагает на родителей сторон известные права и обязанности; 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 со стороны жениха сватам во главе со сведущим человеком отправляют положенный по традиции подарок «өлі-тірі» (презент). Это символ признательности не только живым. После этого обычая жених может тайком навещать невесту (ұрын келу).

Қынаменде

Қынаменде, ұрын келу- визит жениха. После сватовства, уплаты калыма жених первый раз едет навещать свою невесту; это торжественное посещение называется «қынаменде» или «ұрын келу». Первый официальный визит жениха в аул к засватанной невесте. В восточноказахстанских областях нашего народа «қынаменде» отмечают после того, как становится очевидным, что честь девушки не запятнана. На следующий день устраивается всеобщее веселье с песнями, танцами. «Қынаменде» называют в разных местах по-разному- «ұрын келу»,«қалыңдык 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 положенные обычаи. К примеру, снохи, ссылаясь на одышку при быстрой ходьбе, просят «ентікпе», при знакомстве с шурином или младшей сестрой невесты- «балдыз көрімдік». После «ұрын той» жениха и его друзей торжественно провожают, вручая положенные подарки.

До «қынаменде» после сватовства жених не имеет права раньше посещать дом или аул девушки. В противном случае братья девушки за нарушение традиции, за невоспитанность наказывали. Традиции и обычаи всегда требуют соблюдения приличия и установленных законов последовательности.

По отношению к жениху также существуют свои обряды: «ұрын келу»- тайный приезд жениха к невесте; «есік ашар»- первый официальный визит жениха; «кұйеу табак»- чашка с мясом для зятя; «сүт ақы»- подарок для матери девушки; «атбайлау»- презент за привязь коня сватов, «шашу»-осыпание; «қыз қашар»- за похищение девушки, «қол ұстатар», «шаш сипатар»- букв. прикасаться к рукам, к волосам девушки и т.д.

Қыз қашар

Қыз кашар- первая встреча невесты с женихом. Первая встреча жениха с невестой называется «ұрын келу», а первая встреча с женихом для невесты- «қыз қашар». Происходит в один и 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 за «қол ұстатар», «шаш сипатар», «қыз құшақтатар», «ит ырылдатар» и прочее - презенты. Это день встречи двух молодых. Девушка дарит джигиту свой платок- знак девственности и дает различные подарки для братьев и сестер.

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

Сәукеле кигізу

«Сәукеле кигізу» (букв. Сәукеле-головной убор невесты, кигізу-одевать). У казахского народа есть множество традиций и обычаев. Традиция «сәукеле кигізу» занимает особое место. «Сәукеле» не только самый дорогой головной убор среди женской одежды, он также служит символом начала новой жизни. Это память между беззаботной жизнью девушки и наступлением новой семейной жизни. Если так, то «сәукеле кигізу» для невесты особо торжественный обряд. На обряд приглашают сватов и свах. Осыпают шашу. Дают бата (благопожелания). «Байғазы» за «сәукеле» бывает значительным. В «сәукеле» невеста смотрится особенно нарядной, роскошной, неповторимой. Всем хочется увидеть «сәукеле» на невесте. За что дают соответствующий «көрімдік». Создание нового очага, невеста в «сәукеле», игра, смех- все это предзнаменование новой жизни.

Несколько слов о «сәукеле». «Сәукеле»- убор невесты. Это наглядный пример обычаев и традиций, культуры и искусства. Вышивается рубинами, жемчугом, кораллами и прочими драгоценными камнями, которые подчеркивают богатство «сәукеле». Шьют из дорогого бархата, велюра и т.д. Края «сәукеле» украшают пушниной- норкой, лисицей; вышивают мелким бисером, бахромой, орнаментом, различными мелкими золотыми и серебряными монетами, украшениями. Верх «сәукеле» неизменно украшает «үкі» (пушистый пучок из перьев филина). Красота такого убора пленяет взор и является не только украшением невесты, но и возвышает авторитет сватов.

По обычаю не засватанной девушке «сәукеле» не надевают.

Қоштасу

Прощальный визит. Девушка перед замужеством со своей женге (жена старшего брата) обходит своих родственников и близких для прощания. По традиции это называется «қоштасу» (прощальный визит). Родственники и близкие оказывают почести, одаривают дорогими подарками, напутствуют, желая при этом всего наилучшего, счастья, радости. По традиции после замужества девушка может навестить своих родных только через год. Это одна из древних традиций, один из методов воспитания, этика поведения.

Сыңсу

Так называлась традиционная песня, исполняемая девушкой во время «қыз қоштасу», когда она посещает вместе с женге дома своих родственников. В песне поется о незаметно пролетевших счастливых годах, проведенных в родном доме, о своих любимых родителях, о том, как ее лелеяли, берегли, о сожалении, что пришло время покинуть родной дом. Также высказывают песней просьбу, чтобы ее навещали, не забывали. Это красивое, трогательное зрелище. К сожалению, в наше время такой обычай стал забываться.

Қыз ұзату

Проводы девушки. Выдавать замуж дочь- большой той. В этот день каждый родитель и грустит, и радуется. Радуется- вырастили красивую, умную, достойную дочь, за которую не будешь краснеть, грустит- жаль выдавать дочь замуж, когда каждому кажется, что она еще ребенок.

За девушкой сваты приезжают в количестве 5-7 человек (нечетное число), а то и больше. Среди них «бас құда» (главный сват), «құдалар» (сваты) и друг жениха (здесь 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, увеселения, положенные по традиции «кәде»(подарки, презенты). Близкие родственники девушки официально приглашают сватов в тот день гости.

Девушку по обычаю отправляют вместе со сватами рано утром, с восходом солнца. Восход солнца- символ нового дня, новой жизни. Перед отъездом девушка песней прощается (Қоштасу жыры) с провожающими родственниками. Молодежь поет «жар-жар», «аушадияр». Сватам вручается положенный по обычаю «құда аттандырар» (құда-сват, аттандырар/ру- отправлять, провожать).

Күйеу киімі

Одежда жениха. Жених, отправляющийся за невестой, обязательно должен одеться нарядно, чтобы встречающие женщины и девушки, молодухи могли безошибочно определить его. Поэтому по обычаю жених одевается совершенно по-иному, чем другие джигиты, которые сопровождают его. На головной убор (бөрік) цепляет «үкі» (перья филина), сапоги на высоких каблуках, и на плечи накидывает красный шапан. Жених надвигает «бөрік» на глаза и ведет себя очень скромно, всем своим внешним видом показывая свое почтение, а в противном случае должен платить штраф или его поднимают на смех. Оказавшись среди женщин в таком виде, жених переносит свякие насмешки, колкости. Коь жениха, на котором он приехал, превращается в объект забавы для детей- ведь вдоволь можно накататься. Это традиция аула.

Неке қияр

Обряд бракосочетания. Брак- святое понятие, знак верности и и любви в жизни любого человека. Для совершения обряда призывали муллу, ставили перед ним чашку с водой, покрытую платком. Собирались родные и близкие невесты, а также со стороны жениха. Мулла читал молитвы, затем через свидетелей, следуя специальной формуле, спрашивал о согласии юноши и девушки вступить в брак. По шариату, если невеста беременная, обряд бракосочетания не проводится. Обряд проводится тольо после рождения ребена. Также данный обряд не проводится между молодыми людьми, не перешедшими грань «жеті ата» (семь поколений), т.к. казахи до седьмого колена считаются родственниками.

Жар-жар

Традиционная песня, исполняемая молодежью во время прощального вечера, на проводах девушки. «Жар-жар» исполняется в виде айтыса между девушками и джигитами. Джигиты поют о том, чтобы девушка не сожалела, что оставляет отца, ведь хороший свекор заменит его. Девушки отвечают, что свекор вряд ли заменит любимого отца. В «жар-жар» поется о хороших сторонах будущей жизни.

Джигит:

Не грусти, красавица,

Жизнь прекрасна, погляди.

Не вздыхай и не плачь,

Счастья желаем всласть,

Не скучай по отцу,

Будет свекор у тебя.

Девушка:

Разве свекор, жар-жар,

Заменит мне отца?

Как не плакать, жар-жар,

Ухожу ведь навсегда... и т.д.

Аушадияр

Свадебная песня-жыр. Традиционная свадебная песня-жыр с определенным мотивом и с особым национальным, воспитательным значением. «Аушадияр» исполняется художественно и является украшением, особо торжественным моментом тоя, который носит в себе образец искусства. К сожалению, в наше время в Казахстане «аушадияр» вовсе забыт и не применяется.

«Аушадияр» исполняется во время свадебного тоя и посвящается молодой чете, которая переступает порог новой жизни. «Аушадияр» носит в себе чистые, богатые, национальные традиции совета, примера, воспитания путем перечисления раз ..., два ... и т.д.

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 длиной...

Аушадияр- четыре,

Молодежь красива в паре,

Быть им верным данной клятве.

Жасау

Так называется приданое девушки. Казахи уделяли большое внимание «жасау» девушки. Красивые ювелирные украшения, ковры, «текемет»(кошма), «сәукеле» (головной убор невесты), дорогую одежду, вещи, посуду и так далее давали в «жасау». Состоятельные родители готовили специально «ақ отау» (ақ -белый, отау- здесь: юрта) для дочери. Жасау нередко превышало «қалың мал». Причем девушка забирала все, что пожелает.

Қыз көші

«Қыз көші» (букв. караван девушки). После выполнения обычая «құда аттандырар»- проводы сватов- девушка с матерью, со старшей снохой, младшими братьями, сестрами садятся в специально выделенный транспорт. Девушке запрещается оглядываться назад. Сваты едут впереди, за ними следует «шаңырақтүйе» (қыз көші). Караван замыкают красиво одетые парни- с песнями, шутками. Девушку везут в аул жениха торжественно, парадно. После выезда девушки из аула шествие называется «қыз көші». Через некоторое расстояние- «келіншек көшің» (келіншек- невеста). Жители аулов, возле которых проезжает «келіншек көші», молодежь, невестки, девушки останавливают «көш» и просят по обычаю «түйемұрындық» (подарок), после чего желают доброго пути, счастья. «Түйемұрындық»- повод к остановке для благопожелания.

Келін түсіру

«Келін түсіру» (келін- невестка, түсіру- 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 «женге» ее оставляют на некотором расстоянии от аула. Девушки и молодухи выходят навстречу невесте и, не показывая лица, вводят ее в дом и сажают в «шымылдық» (ширма, полог, занавеска) с другими девушками. Порог всегда переступают правой ногой. Встречающие осыпают всех шашу, поздравляют. Невесту сопровождают родная мать, сестры, женге. В аул съезжаются все родственники и знакомые, устраивают пир- угощения, различные увеселения (состязание певцов, игры и т.д.). Однако всем не терпится увидеть будущую «келін» (невестку). После того, как собираются все приглашенные, невесту торжественно выводят в богатой свадебной одежде, лицо ее закрыто покрывалом (шалью), и певец-импровизатор начинает «беташар».

Беташар

Обязательная традиционная песня-жыр. В юрту отца жениха, где все собираются, приводят невесту в полном свадебном наряде. По обе стороны невесты, взяв ее под руки, стоят учтивые, благовоспитанные снохи. В «беташар» входит знакомство невесты с родственниками мужа, здесь выражают добрые советы и пожелания в семейной жизни. Певец-импровизатор, характеризуя в стихах каждого из почтенных родственников, призывает невесту отдать поклон в его честь. Невеста должна поклониться каждому, а в ответ на это близкие родственники мужа дают «көрімдік» (подарок при показе невесты). «Беташар» заканчивается наставлениями, пожеланиями, советами.

Шаңырақ көтеру

«Шаңырақ көтеру» (шаңырақ- купол юрты, көтеру-поднять). «Шаңырақ» является семейной реликвией- хранителем очага, символом продолжения рода. Поднятие шаңырақа молодой семьи при отделении от отцовского очага- еще один красивый обряд. Писатель-этнограф Ахмет Жунусов писал об этой традиции: «...у казахов «шаңырақ» молодой семьи поднимает только старый, многодетный зять». Для выполнения этого важного обряда за зятем едут специально. Для большой юрты (отау) «шаңырақ» поднимается на шесте сидящего на лошади зятя. За поднятие шаңырақа зять получает лошадь или верблюда. Подарок дает сторона, поднимающая отау.

Обычно купол юрты поднимают мужчины. Лежит глубокий смысл в том, что именно старый зять поднимает «шаңырақ» молодой отау. Потому что зять уважаемый человек и чем старше возрастом, тем дороже родственникам жены и авторитетней. Приезд старого зятя радует всех аулчан, с ним могут шутить взрослые и дети, мужчины и женщины. В обряде видны смысл уважения родственных чувств к старому зятю.

Үй көрсету

Знакомство невесты с родственниками мужа. Молодую невестку после свадьбы родственники мужа, соседи приглашают в гости для знакомства, сближения, чтобы она быстрее адаптировалась на новом месте. Невестка на такое приглашение идет не с пустыми руками. Тут по обычаю полагается «ілу»- от глагола вешать. Свекровь должна определять размеры «ілу» (подарка), ведь каждый очаг занимает определенное положение. Вместе с этим хозяева испытывают молодую невестку (характер, манеры поведения), насколько она воспитанна и учтива. Об этом должны помнить все девушки, т.к. этот обычай существует и в наше время.

Ілу

«Ілу»(букв.вешать). Как было отмечено, молодую невестку для знакомства приглашают родственники мужа. В таких случаях «келін» по традиции дает «ілу», т.е. в знак признательности дарит ковер, украшения, отрез на платье и т.д. Здесь она прислушивается к советам свекрови. Невестка, отвесив поклон (сәлем), проходит в дом и у порога вешает принесенный «ілу». Зять тоже оставляет «ілу» в доме родственников своей жены.

Есік ашар

После свадебного тоя зять вместе с молодой женой и близкими друзьями (джигиты) в назначенное время едут к родителям жены- к тестю и теще. Первый визит зятя в дом родителей жены называется «есік ашар» (есік-дверь, ашар-открывать). В этот день зять проходит испытание, ведь его видят первый раз после тоя. Зять привозит все положенные по обычаю подарки и соблюдает все приличия: терпит всяческие колкости со стороны снох, однако и сам не молчит. Для казахского аула, которому не сидится без тоя, смеха, праздника приезд зятя (есік ашар) также является весельем.

Тұсау кесер.

Разрезание пут. Эта церемония проводится, когда малыш делает первые шаги. Его ножки обвязывают тонким пестрым шнурком, разрезать который доверяют энергичному многодетному человеку. Обряд сопровождается песнями и пожеланиями, чтобы ребенок твердо стоял на ногах, уверенно шел по жизни. Церемония продолжается пиром. В старину после «тұсау кесер» дарили коня и седло. Пестрый шнур обозначает, что все жизненные невзгоды- как черные и белые полосы- будущий джигит должен уметь преодолевать. Иногда обьясняют это «біреудің ала жібін аттамай, адал, түзу жолмен жүрсін»,что дословно в переводе означает, «пусть малыш растет честным, не переступит черту дозволенного, идет по прямой дорожке».

Базарлық.

Человек, вернувшийся из дальней поездки, привозит гостинцы близким и знакомым. Обычно это не очень дорогие вещи или памятные сувениры.

Байғазы.

Так называют обычай дарить небольшие подарки или деньги за впервые увиденную в доме новую вещь или обновку. «*Байғазы*» дают в основном детям или молодым людям.

Бастаңғы

После отъезда взрослые их подрастающие дети устраивают молодежные вечеринки – «*бастаңғы*». Гости желают, чтобы путникам сопутствовала удача и не настигла в дороге болезнь. По традиции родители не запрещали подобные вечеринки.

Тілашар

Каждая семья по достижении ребенком 7-ми лет отдавала его в медресе, в школу для получения образования. В жизни ребенка это день знаменательный, запоминающийся. В такой день ребенка одевают особенно нарядно, вооружают школьными принадлежностями и устраивают небольшой той. Этот той – *тілашар*. Старшие благословляют своих детей, напутствуют – «Будь ученым», «Будь акыном» и т.д.

За обновку преподносят *байғазы*. Такой метод воспитания дает ребенку возможность знать, почувствовать, что на него возлагают какие-то надежды, что он уже взрослый и для него открывается новый мир.

Сүндет тойы.

Когда мальчику исполняется 3, 5, 7 лет (нечетные годы), он должен пройти через обряд обрезания. Обычай считается религиозным, хотя ему следует не только мусульмане. Родители – казахи относятся к нему, как к долгу, семейному празднику. Приглашаются гости, готовится угощение, виновнику торжества дарят коня и множество др. подарков.

Көгентүп.

«Көгентүп» (көгендік). Если в гости приехал родственник или хороший знакомый с ребенком, то хозяин дома в знак уважения и любви дарит ребенку живность (теленка, жеребенка, или ягненка).

«Көгентүп» - обычай, прививающий детям родственные чувства.

Отсюда следует, что традиции и обычаи казахов разнообразны. Они богаты по своему содержанию и различны по форме, в них отражается многовековой опыт казахского народа и исторический путь становления и развития культуры.

 Обычаи и традиции претерпели и множество изменений и дополнений в силу воздействия внешней среды, исторических и социально-экономических преобразований жизнедеятельности народа. И тем не менее они остаются основными слагающими этнокультуры, пополняя фонд общечеловеческой культуры.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

1. Значение этнокультурного образования в республике Казахстан.
2. Эпос - монументальный жанр народного творчества.
3. Курмангазы - выдающийся композитор-кюйши.
4. Морально-этические воззрения казахского народа.
5. Казахский этикет в обычаях народа.
6. Образцы декоративно-прикладного искусства как самобытный
элемент этнической культуры.
7. Традиционная казахская музыка.
8. Праздники и национальные игры - их роль в формировании подрастающего поколения.
9. Общее и особенное в культуре народов, населяющих Казахстан.
10. Древние верования казахов.
11. Орнаментальное искусство.
12. Народное декоративно-прикладное искусство.

13. Казахская национальная одежда.
 14. Народные знания.

15.Свадебный и поминальный обряды.

16. Этническая структура казахского общества.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРД

1. Закон об образовании. //Казахстанская правда, 29 мая, - 1991.
2. Концепция этнокультурного образования Республики Казахстан (1996 г.)
3. Әбiшев Х. Аспан сыры. - Алматы: Өнер, 1966. - 76 б.
4. Абай (Ибраhим Құнанбаев). Екі томдық шығармалар жиынтығы.Т.2. - Алматы: Жазушы, 1978. - 530 б.
5. Айталиев А. Поворот к этнокультурным традициям. //Мысль, 1996, N11, с. 75.
6. Акназаров Х.З. К вопросу о проникновении ислама в Казахстан. //О6щественные науки, вып.3. - Алматы, 1971. - С.103.
7. Артыкбаев Ж.О. Характер и нравы казахов (этнографические заметки Владимира Фон-Герне). - Караганда, 1995. - 37 с.
8. Бабаков В.Г., Аванесов Г.А. Морфология культуры. Структура и динамика. /Учебное пособие для вузов. - М.: Наука, 1994. - 415 с.
9. Балтабаев М.Х. Современная художественная культура Казахстана. - Алматы: Өнер, 1998. - 132 с.
10. Бартольд В. Ислам. Соч. Т.6. - М.: Наука, 1966. - С. 81.
11. Басенов Т. Прикладное искусство Казахстана. - А-Ата, 1958. с. 7-8.
12. Башкирские музыкальные инструменты. - Уфа, 1989. - С.12.
13. Бгажноков Б.Х. Культура общения. // В кн.. "Этнознаковые функции культуры". Бромлей Ю. - М.: Наука, 1991. - С.78.
14. Бекхожин Т. Кюи, легенды. / /В кн. "Народная музыка в Казахстане. - А-Ата: Жазушы, 1967. - С.14.
15. Библер В.С. Нравственность, культура, современность (философские размышления). - М.: Знание, 1990. - С.127.
16. Библер В.С. От наукоизучения к логике культуры. - М: Наука, 1991. - 210 с.
17. Бонгард-Левин Г.М. Древние цивилизации. - М.: Мысль, 1989. - 156 с.
18. Бороноев А.О. Человек в зеркале наук. - СПб, 1991.
19. Бромлей Ю. Этнознаковые функции кульуры. - М.: Наука, 1991.
20. Будаков Л. Сравнительный словарь "турецко-татарских наречий".Т.1. - СПб, 1869. -750 с.
21. Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Искусство, 1965. 266 с.
22. Востров В. Общественный и семейный быт казахов. //Народ Средней Азии и Казахстана. - М.: Просвещение, 1963. - с. 436.
23. Востров В.В., Кауанова Х.А. Материальная культура казахского народа на современном этапе. - А-Ата: Наука, 1972. - 120 с.
24. Габитов Т. Көне тypiқ өркениетi көнере ме? // Зерде, 1996, N 11-12, 23 6.
25. Галетиани Р.Т. Роль национальной культуры в развитии интернационального типа личности. - М, 1989.
26. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа //Соч.:В 14 т. Т.4.-М.,1959.-С. 318.
27. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. - М.: Наука,1977. - с.
28. Гизатов Б. Казахская народная инструментальная музыка. - М., 1968.
29. Гумилев Л.Н. Этносфера. История людей и история природы.- М: Наука, 1993. - 198 с.
30. Гуревич П.С., Столяров В.И. Мир философии. ч. 1, 11. - М.:Политическая литература. - 480 с.
31. Гусева Н.В. Философский анализ образования как явления культуры: Автореф. дисс...докт.филос. наук. - М.: МГУ, 1992.
32. Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. - Ростов-на Дону, 1979. - 480 с.
33. Джандильдин Н. Природа национальной психологии. - Алма-Ата: Казахстан, 1971.
34. Джанибеков У. Культура казахского ремесла. - Алматы: Өнер, 1987. - С.5.
35. Джанибеков У. Эхо... по следам легенды о золотой домбре.- А-Ата Өнер, 1991. - с. 295.
36. Диваев А. Казахские народные приметы. / /Мәдениет, N6, 1993,15-31 марта.
37. Диваев А. Как киргизы развлекают детей. //Этнографическое обозрение, N1,2, 1968.
38. Драч Г.В. Кvльтурология. - Ростов-на-Дону, 1995. - С. 23.
39. Егоров В. О материальной культуре. О народной нравственности. Звезда, N 8, 1995, С. 84-97.
40. Ерасов Б.С. Социальная культурология. - М., Просвещение, 1996. - 315 с.
41. Ерзакович Б.Г. Музыкальное наследие казахского народа.А-Ата: Өнер, 1979.
42. Ерзакович Б.Г. Народная музыка Казахстана. Краткий исторический очерк. - Алма-Ата: Жазушы, 1975. - 23 с.
43. Ерзакович Б.Г. Песенная культура казахского народа. - А-Ата: Наука, 1966. - с. 112.
44. Жубанов А.Қ. Ғасырлар пернесi. - Алматы: Жазушы, 1978. - 397 б.
45. Затаевич А. Тысяча песен казахского народа. - М.: Знание, 1966. - с. 32.
46. Захаров И.В. Двенадцатилетний животный цикл у народа Центральной Азии (Труды института истории, археологии и этнографии АН КазССР). - А-Ата, 1960. - С.60-61.
47. Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. Казахская национальная одежда ХIIIV - начала ХХ в. - А-Ата: Өнер, 1964.
48. Ибраева К. Казахский орнамент. - Алматы Өнер, 1994. - 76 с.
49. Иванов И. Магическая семерка о мифах и верованиях. //Hayкa и религия, N2, 1990.
50. Исманова А. Фольклор - сокровище нapодa.//Огни Алатау, 1989, 15 августа.
51. Казыханова Б.Р. Эстетическая культура казахского народа. - А-Ата: Жазушы, 1967. - 174 с.
52. Канапин А.К., Яндаров А.Д. Развитие личности, культуры. – А-Ата: Казахстан, 1986.
53. Каракозова Ж. Космос казахской культуры. - Алматы: Өнер, 1993 - 77 с.
54. Каскабасов С. Казахская волшебная сказка. - А-Ата: Жазушы, 1972. - 74 с.
55. Каскабасов С. Колыбель искусства. - Алматы: Өнер, 1992. - С. 80.
56. Касымжанов А. Рухани тамырлар. - Алматы: Бiлiм, 1994. - 176 б.
57. Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность. - М.: Наука,1978. - 223 с.
58. Кишкашбаев Т. Очарование музыкой. //Тургайская новь, 1996, 8 марта.
59. Коган Л.Н. Народная культура в историческом развитии системы культуры: изучение истории культуры как системы. - Новосибирск, 1983.
60. Коган Л.Н. Теория культуры. - Екатеринбург, 1993.
61. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология,теория, практика. - Алматы: Ғылым, 1998. - 420 с.
62. Кунанбаев А. Слова назидания. -А-Ата, 1970. - с. 49.
63. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. - Спб., 1994.
64. Максимова А.Г. Наскальные изображения урочища Тамгалы.А-Ата: Өнер, 1985.
65. Маргулан А.Х. Древние свидетельства культуры. - Алматы: Казахстан, 1996. - 178 с.
66. Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство.Алматы: Өнер, 1987. - с. 7.
67. Маркарян Э.С.Теория культуры и современная наука. - М.: Мысль, 1983.
68. Межуев В.М. Культура и история. - М.: Наука, 1977.
69. Мукашев З.А. Женские образы как символы культуры. - Алматы:Казахстан, 1994. - 78 с.
70. Муканов С. Казахская юрта. - А-Ата, 1981. - 95 с.
71. Мустафина Р.М. Представления, культура, обряды у казахов.- А-Ата, 1992.
72. Наурызбай Ж.Ж. Этнокультурное образование. - Алматы: Ғылым,1997. - 142 с.
73. Наурызбай Ж.Ж. Этнокультурное образование в Казахстане,цифры и факты. //Мысль, №9, 1996, с. 65-71.
74. Оразбаева Н. Народное декоративно-прикладное искусство казахов. - Л., 1970.
75. Полищук В.И. Мировая и отечественная культура. Т. 1. Екатеринбург, 1993. - С.7-8.
76. Раимбергенов А., Аманова С. Күй қайнары. - Алматы: Өнер, 1990. - 49-50 б.
77. Савранский И.Л. Коммуникативно-эстетические функции культуры.- Наука, 1979.
78. Садыкова Б. Народные традиции: о возрождении национальных традиций кззахского народа, праздников "Наурыз" , "Жас Отан" , "Алтыбакан" и др. //jЮжный Казахстан, 1990, 17 февраля.
79. Сарингулян К.С. Культура и регуляция деятельности. - Ереван,1986. - С. 68.
80. Сарсенбаев Н. Традиции и обычаи в развитии. - А-Ата: Жазушы, 1974.
81. Сарыбаев Б.Ш. Қазақтың музыкалық аспаптары. - Алматы: Өнер, 1981. - 76-77 б.
82. Сейдiмбек Акселеу. Қазақ әлемі - Алматы: Санат, 1997. - 270 с.
83. Сейдимбеков А. Поющие купола. /Пер. с каз. Е.Кажибекова. – А-Ата, 1985. - .264 с.
84. Суханов И.Б. Обычаи, традиции и преемственность поколений. М.:. Политиздат, 1976. - 216 с.
85. Сыргакбаева А. Преемственность культурных традиций. //Мысль, №11, 1996, с. 71-72.
86. Тасмагамбетов И. Без культуры нет духовности, без духовности нет цивилизации общества. //Казахстанская правда, 1996, 10 апреля.
87. Телебаев Г.Т., Трахтенберг Л.Э. Метаморфозы человека в ауре культуры. - Алматы: Ғылым, 1993. - С.140.
88. Темирбеков С. Введение в культурологию. - Алматы: Жазушы, 1996. - С. 61.
89. Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов. - А-Ата: Ғылым, 1991. - С.158.
90. Тохтыбаева Ш.Ж. Семантика казахских украшений. - //Советская этнография, 1991, №1.
91. Турекулов Н. Современный казахский фольклор. - А-Ата:Жазушы, 1982. - 115 с., 116.
92. Тхакахов В.Х. Социальные аспекты развития национальной культуры: Автореф. дисс..канд. филос. наук. - Ленинград, 1987.
93. Тынышпаев М. Материалы к истории киргизского народа. Ташкент, 1995. - с. 29.
94. Уалиханов Ш. Қазақтардағы шамандықтың қалдығы. Таңдамалы 2-бас. - Алматы: Жазушы, 1985. - 560 б.
95. Философский энциклопедический словарь. - М.: Наука, 1983.
96. Хван М. Культура, наука, методология. //Meстнoe время, 1996, 7 марта.
97. Цукерман В.С. Народная культура как социальное явление.Автореф. дисс...филос. пед. наук. - Челябинск, 1984.
98. Шаймерденова Н. Истоки казахской культуры. //Ай, 1996, №1, с.8-11.
99. Шалабаева Г.К. Этнос. Культура. Самосознание. - Алматы:Атамұра, 1995.
100. Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов. - Алматы, 1998. - 169 с.