

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБЫЛАЙ ХАН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ УНИВЕРСИТЕТІ
Ш. УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ ТАРИХ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ЭТНОЛОГИИ ИМЕНИ Ч. ВАЛИХАНОВА

Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған
«Қазақстан: тарих, қоғам, мәдениет»
атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
16 қазан 2015 жыл

Международная научно-практическая конференция
«Кзахстан: история, общество, культура»,
посвященная 550-летию образования Казахского ханства
16 октября 2015 года

Алматы, 2015

ӘОЖ 94 (74) (063)
КБЖ 63.3 (5 Қаз)
Қ 18

*Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Ғылыми Кеңесінің шешімімен
басуға ұсынылған (№2 хаттама 2015 ж. 22 қыркүйек).*

**ҚР ҰҒА корр.-мүшесі С.С. Құнанбаеваның
жалпы редакциясымен**

Редакциялық алқа:

Әбжанов Х.М., Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология
институтының директоры, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, т.ғ.д.
Айдарбеков З.С., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазақстан тарихы
және қоғамдық ғылымдар кафедрасының меңгерушісі, филос.ғ.д. профессор

Жауапты редакторлар: т.ғ.к., доцент **Жанақова Н.Т.,**
т.ғ.к., доцент **Жүзтаева Б.Н.,**
аға оқытушы, магистр **Мақашева Ж.С.**

Қ18

Қазақстан: тарих, қоғам, мәдениет: Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. (2015 жыл 16 қазан). – Алматы; Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, 2015. – 342 б.

ISBN 978-601-270-233-1

Жинақта «Қазақстан: тарих, қоғам, мәдениет» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары еніп отыр.

Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған конференция материалдарында Қазақстанның көне заманнан қазіргі күнге дейінгі тарихының маңызды кезеңдері қамтылып, Қазақ хандығының дамып өркендеуі туралы кеңінен қарастырылады, еліміздің қазіргі әлеуметтік-саяси, экономикалық және мәдени даму мәселелеріне жете назар аударылады.

Жинақ гуманитарлық ғылым салалары мамандарына және Қазақстан тарихы мен мәдениетіне қызығушылық танытқан көпшілік қауымға арналады.

ӘОЖ 94 (74) (063)
КБЖ 63.3 (5 Қаз)

ISBN 978-601-270-223-1

© Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, 2015
© Баспа-полиграфия орталығы, 2015

3. Главным торговым партнером Китая в Центральной Азии является Казахстан// Астана КазААГ. – 2001. – 2-сәуір.
4. Токаев К.К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации. Алматы, 2000. – 584 с.
5. Постановление о подписании Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о создании Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству//www.mfa.kz/rus.
6. Товарооборот между Казахстаном и КНР в 2014 году// <http://www.inform.kz/rus/article>

УДК 94(575.12.391):39

Калшабаева Б.К.,
профессор КазНУ им. Аль-Фараби, д.и.н.
Ескекбаев Д.Б., ВНС Международного Университета Бизнеса, к.и.н.
Капарова Л.М., ст. препод. КазГосЖенПУ, Алматы, Казахстан

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ: ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ КАЗАХСКОЙ ДИАСПОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Түйін

Ұсынлып отырған мақалада Орталық Азиядағы қазақ диаспорасының дәстүрлі діни сенім-нанымдарындағы ерекшеліктер қарастырылады. Көрсетілген мақалада этномәдени мәселелер Қазақстан территориясымен көршілес отырған елдердегі қазақтардың әдет-ғұрып, салт дәстүрлерімен салыстырыла отырып талдау жасалынған. Мақаладағы деректер мақала авторларының далалық экспедиция барысында ел арасынан жинаған далалық этнографиялық материалдар негізінде құрылған. Зерттеуде алынған нәтижелер мекен етіп отырған жеріне қарамастан қазақ этносының діни сенім-нанымдарының жалпы және ерекшелігін көрсетуге бағытталған. Жалпы алғанда, зерттеу Орталық Азиядағы қазақ диаспорасының діни сенім-нанымдарының жергілікті қазақ халқының дәстүрлерімен сабақтастығын және Орталық Азияның тұрғылықты халқынан енген мәдени факторлардың бар екендігін көрсетеді.

Тірек сөздер. Орталық Азия, диаспора, діни сенім нанымдар, дәстүр, этномәдени үдеріс

Резюме

В предлагаемой статье рассматриваются особенности традиционных религиозных верований казахской диаспоры Центральной Азии. Анализ данной этнокультурной проблемы основывается на сопоставлении обычаев и традиций казахов, проживающих в сопредельных с Казахстаном территориях. Обобщения строятся на материалах интервью, полученных в ходе полевых этнографических экспедиций под руководством авторов статьи. Полученные результаты исследования позволяют вскрыть как общие, так и особенные тенденции, характерные для религиозных верований казахского этноса независимо от места проживания. В целом исследование позволяет убедиться в том, что религиозные верования и традиции казахской диаспоры Центральной Азии по форме являют собой сложное переплетение собственно исконно казахских компонентов и заимствованных под влиянием локальных культурных факторов традиций коренных народов Центральной Азии.

Ключевые слова. Центральная Азия, диаспора, религиозные верования, традиция, этнокультурные процессы

Abstract

The article deals with the peculiarities of traditional religious beliefs of the Kazakh diaspora in Central Asia. An analysis of the ethnic and cultural issues based on a comparison of the customs and traditions of the Kazakhs living in neighboring Kazakhstan territories. Generalizations are based on interviews obtained during field ethnographic expeditions under the direction of the author. The results of research allow to reveal both general and specific trends of the religious beliefs of the Kazakh ethnic group, regardless of where they live. Overall, the study ensures that religious beliefs and traditions of the Kazakh diaspora in Central Asia forms is a complex interweaving itself originally borrowed the Kazakh components and under the influence of local cultural factors indigenous traditions of Central Asia.

Key words. Central Asia, diaspora, traditional religious beliefs, tradition, the ethnic and cultural processes

После обретения независимости Республикой Казахстан проблемы казахской диаспоры получили новый импульс для их всестороннего научного исследования. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем выступлении на II Всемирном курултае казахов отметил, что: «Особенно важно воссоединение огромного духовного наследия, оставшегося от предков, которые волею судеб вынуждены были покинуть родную землю, и их потомкам. Знакомление с этим наследием населения Казахстана и международной общественности. После приобретения независимости мы стали обращать на это пристальное внимание» [1, С.7].

В настоящее время казахская диаспора, сложившаяся в силу разных исторических причин, насчитывает около 5-ти миллионов соотечественников, проживающих в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья. Из них, по статистическим данным 2001 года, в Узбекистане проживают 930 тыс., Каракалпакистане – 340 тыс., Туркменистане - 92 тыс., Кыргызстане - 42 тыс. этнических казахов [2, С.4.]. Казахская диаспора Центральной Азии является составной частью всего казахского народа, имеют единую историческую прародину – Казахстан. Вследствие внутри и внешнеполитических событий прошлого, в силу разных исторических причин, оказавшись за пределами Республики Казахстан, длительно проживая до настоящего момента в инонациональной среде, казахская диаспора Центральной Азии сохранила самобытность традиционной культуры. Вместе с тем нельзя не принимать во внимание длительные процессы взаимовлияния и взаимодействия этнических культур казахов и коренного населения проживаемого региона, что привело к взаимообогащению культуры казахской диаспоры Центральной Азии в результате чего были приобретены некоторые особенности обычаев, обрядов и верований.

Кроме того, важность и актуальность данной проблемы обосновывается также тем, что в последнее время в среде казахов, проживающих в Центральной Азии, все чаще возникают вопросы, связанные с необходимостью сохранения этнической идентичности, удовлетворения духовно-культурных потребностей, расширения всесторонних связей с Казахстаном, укрепления дружеских отношений страны проживания с исторической Родиной. Поэтому, на современном этапе одной из актуальных задач диаспорологии в Казахстане стало объективное изучение духовно-культурного наследия казахской диаспоры, механизмов сохранения и преемственности элементов традиционной культуры казахского этноса.

Проблемы возрождения и популяризации культурных традиций, обрядов и обычаев, историко-культурных ценностей вновь стали особо актуальны и значимы для исторического научного сообщества страны. Традиции и обычаи – это отражение сущности нации, показатель того, чем она живет, о чем думает, во что верит. Казахские устои также не являются исключением из этого определения. Они веками складывались из казахского образа жизни и прошли сквозь время, пространство и все преграды, которые ставило перед ними время, и дошли до наших дней некоторые в своем неизменном, а некоторые и несколько деформированном состоянии. Но сам факт того, что сегодня казахский народ помнит и чтит пусть не все, но все же большинство своих традиционных обрядов, является несомненным импульсом и для дальнейшего развития нации. Независимо от того, что люди имеют сейчас, то, что было завещано им предками, безусловно, стоит особого внимания и подробного изучения. Ведь не с пустого же места появились всевозможные верования, обряды и обычаи. С традициями народ передает из поколения в поколение свои знания и наблюдения, которые накапливаясь годами, составляют сущность традиционной культуры и менталитета нации в целом.

Среди традиционных духовных ценностей, веками формировавших национальный менталитет казахского народа, есть культ вселенского космического божества – Тенгри. Наряду с исламскими, в быту казахской диаспоры присутствуют разнообразные древние тенгрианские обряды и традиции, влияющие на этносознание и менталитет казахов: поклонение духу предков, огню, солнцу, звездам, небу и др. В доисламский период на территории Центральной Азии доминировали языческие религиозные верования, основой которых являлось Тенгрианство. Культ Тенгри-Вечного Неба является по сей день универсальным для казахской диаспоры Центральной Азии, более того многие атрибуты

тенгрианства указывают на древнейшее родство с исконно восточными культурами. Тенгрианство - религия прототюрков, оформилась как философское учение в 4 тысячелетии до н.э. и бытует среди казахов в обыденной жизни в такой простой форме, что ежедневно используются ее атрибуты. Например, высшим проявлением благодарности в среде казахской диаспоры считается обращение со словами "Да благословит тебя Тенгри!" ("Тәнир жарылқасын") или такие его модификации, как «Алла жарылқасын» или «Құдай жарылқасын». Прототюркское "Тенгри", персидское "Кудай", арабское "«Аллах» - на разных языках обозначают одно и то же. Казахи вследствие природной восприимчивости используют их все три, так и говорят: "Танир жарылқасын!", "Кудай сактасын!", "Алла-тагала байлық-береке берсин!" - "Да благословит тебя Тенгри!", "Да спасет тебя Кудай!", "Да сделает тебя Аллах-создатель богатым и счастливым!" И в каждом случае имеется в виду верховный бог - бог Неба - Тенгри. Восприняв мусульманство, казахи не забыли своих корней, своей главной религии - тенгрианство.

Также, в период кризисных ситуаций (неурожай, засуха, стихийные бедствия, массовые эпидемии и др.) делаются ритуальные жертвоприношения божеству Тенгри в виде заклания животных. Этнографические данные свидетельствуют о том, что в давние времена в качестве жертв преимущественно использовались верблюды, лошади, бараны, быки с определенными приметами. Например, верблюд должен быть белым, баран - с белой меткой на голове и т. д. В настоящее время в жертву могут приносить овец или же крупный рогатый скот в зависимости от количественного статуса, делающих жертвоприношение (отдельно взятая семья, целый род или весь аул). Данный обычай имеет более широкое распространение именно у казахов Центральной Азии и носит название «тасаттық», что дословно можно перевести как «забрасывание камнем». По сведениям информаторов Туркменистана сообщается, что во многих аулах до сих пор казахи приносят тасаттық богам во время часто возникающей в том регионе засухи и неурожая. Для этого они из стада выбирали сытого барана и убивали его камнем, что показывает само название: тас - камень, аттық - бросали» [3.]. Техника жертвоприношения требовала, чтобы не ломали и не затрагивали костей, а вылушивали бы их из суставов. Казахи строго придерживались этого способа при закалывании животных. Жертвоприношение сопровождалось молением и чтением отрывков из Корана, в нем активное участие принимали муллы. Как правило, собирается весь аул в специально избранном месте (мечеть, культовые места или ближе к источникам воды), в честь этого события накрывается большой дастархан, основой которого является отваренное мясо жертвенного животного. Кровь забитого животного согласно обычаю сливают в проточную воду, а после поедания мяса кости собирают и закапывают в недоступном месте. Видимо, сакральный смысл этого обряда можно объяснить как просьба помощи у высшего божества Тенгри в борьбе со злыми духами посредством дарения Ему крови и кости животных.

По настоящее время в среде казахской диаспоры Средней Азии сохранилась и получает широкое распространение традиция поклонения огню - одной из сильнейших универсальных стихий в религиозном сознании древнего человека. Огню приносились в жертву молоко, кумыс, айран, масло, что защищало от порчи, от болезней, от всех других враждебных сил. С другой стороны эти продукты символизировали приход в дом изобилия и богатства.

У многих тюркских народов издавна в юрте мужа невеста кланялась очагу и вылиwała в него растопленное сало. Этот обряд сохраняется и в наши дни, хотя претерпел некоторые изменения в зависимости от конкретного региона Центральной Азии. Например, у казахов Туркменистана новобрачные, впервые вступая в дом жениха или невесты, должны трижды поклониться порогу, коснувшись его правой рукой и затем этой же рукой приложится ко лбу. Затем свекровь сковородой с растопленным на домашнем очаге курдючным салом обводит вокруг головы невесты (или жениха, если в доме тестя), приговаривая при этом магические слова: «От ана жарылка», «Умай ана жарылка» (что означает просьбу-пожелание благосклонности покровительницы домашнего очага и огня божества-матери Умай).

У казахов Узбекистана при вступлении невесты в дом жениха на порог растилается овчинная шкура, свекровь ей преподносит сковороду, в которой содержатся освященные огнем курдючное сало, священная трава «адраспан» и соль. Сакральный смысл этого обряда подразумевает следующее: желание доброго мягкого нрава (символом чего является курдючное сало и прочности родственных уз новой молодой семье. Указанные изменения с применением травы «адраспан» и соли заимствованы из традиционной культуры узбеков, которые до сих пор строго ее придерживаются. Также, очищение от злых духов с помощью травы адраспан часто используется у казахов Узбекистана, пучок этой священной травы вешается в комнате молодоженов как оберег. Согласно мнению известного казахстанского этнографа Х.Аргынбаева казахи в основном в комнате молодоженов вывешивали различные обереги, как оружие, топор, кнут, пасть волка, клюв беркута, и.т.д. [4, С87].

Несмотря на общепринятый издревле порядок выполнения этого обряда; в некоторых местностях наблюдаются своеобразные изменения его осуществления; привнесенные под воздействием различных этнокультурных факторов. Так, по сведениям информатора Тогузбаевой Жамал (туркменская казашка); в местности; где она проживает; обряд поклонения огню как символу домашнего очага происходит не до; как это принято, а после церемонии беташар (открытие лица невесты в кругу родственников и гостей). При этом отрезом белой ткани обводят над домашним очагом, посвящая этот ритуал духам предков этого дома, затем разрезанные куски белой ткани раздаются близким родственникам этой семьи. Этот же обычай у каракалпаков называется «от атлау» (освящение огнем) [5, С.167.]. Данный ритуал поклонения огню, духам предков, в качестве доисламского реликта, имеет распространение среди народов Центральной Азии по настоящее время; несмотря на некоторые различия и особенности их осуществления в ряде местностей.

Немаловажный интерес представляют особенности родильной обрядности народов Центральной Азии, которая представляет своего рода синкретизм отголосков язычества и ислама. С момента зачатия ребенка молодой женщины старались всячески оберегать от воздействия различных демонических сил. В народе считалось, что молодая беременная женщина (особенно если эта первая беременность) более всего уязвима и подвержена различным напастям, воздействию негативных темных сил. Обрядовые действия совершались в надежде избавиться от бесплодия, которое считалось своего рода заболеванием, вызванным злыми духами или колдовством.

Поэтому, в целях предотвращения этих негативных явлений проводились всякие магические ритуалы, например, под подушки беременных женщин клались нож, перец, головка чеснока [6]. Здесь подразумевалось, что острые специи и колющие предметы способны были отпугнуть и защитить от злых духов. В традициях казахской диаспоры южной части Хорезма и Каракалпакстана в этих целях предпочтительно использовались соль и священная трава адраспан.

После рождения ребенка приглашался мулла (служитель мечети), который осуществлял священный мусульманский ритуал наречения новорожденного, трижды называя во всеуслышание имя ребенка, ниспосланное Всевышним (Аллахом) и им услышанное как озарение (азан). Одновременно данный ритуал сопровождался элементами язычества. Так например, при укладывании впервые ребенка в колыбель ее сначала освящали огнем и дымом травы адраспан. По нашим наблюдениям в ходе полевых исследований, родившемуся ребенку, еще не перешедшему в колыбель (бесик), почитаемая в округе женщина приговаривала: «Не мои, а руки Матери Умай прикасаются, Умай-ана ждала и приветствует тебя в этом мире», что, очевидно, подтверждает консервацию культа божества плодородия Умай, в родильной обрядности казахов, который символизировал добрый дух, покровительствующий младенцам. Разнообразные магико-анимистические обряды были связаны с охраной здоровья матери и ребенка.

Култ огня, вера в его охранительную и очищающую силу просматриваются также в ритуале погребально-поминальной обрядности. В этом случае горящие всю ночь и в течение

сорока дней светильники в комнате усопшего является олицетворением магических функций (защита, охрана) огня. Согласно поверью душа покойного в течение сорока дней бродит поблизости и нуждается в поддержке и обереге, не случайно и то, что с умершим всю ночь сидят его близкие родственники [7, С.168.]. У казахов такие ночные сидения около покойника называются кузет, то есть охрана, надо полагать, от злых духов. А.Т. Толеубаев вполне уместно проводит параллель с такими же ночными сидениями в комнате с новорожденным, который особенно в первые дни нуждается в защите [8, С.171.].

Корни этих верований восходят к глубокой древности и по сей день означают изгнание злых духов, дьявола из жилого пространства, защита от различных напастей (болезней, ссоры, и др.)

Одним из проявлений ранних религиозных верований среди казахской диаспоры является фетишизм. Особой сакральной силой на территории Центральной Азии наделялись и некоторые птицы - фазан, петух, павлин, голубь. Следы почитания птиц сохраняются и в амулетах-украшениях в виде более или менее реалистических изображений птиц, их частей (перья, когти), в орнаментике женских ювелирных предметов.

В среде казахской диаспоры Центральной Азии широко бытует традиция ношения различных предметов в качестве амулетов; оберегов талисманов. Предметами, используемыми в этих целях могут быть бусы, треугольные талисманы (тумары), перья совы, когти хищных птиц и др. Перья и когти птиц наделялись магическими свойствами, их пришивали к детским и женским головным уборам, налобным, височным ювелирным украшениям, а также прикреплялись к изголовью колыбели, пологу новорожденных. Наиболее почитаемых культурных птиц у казахов в том числе казахской диаспоры Центральной Азии с древних времен относятся филин, беркут и сокол. При этом традиции казахов преимущественно использовались перья филина, когти беркута и сокола, в то время как для узбеков и таджиков характерно применение в этих же магических целях те же атрибуты фазана или курицы; при этом перья окрашивали в разные цвета. Традиционно казахи украшали головной убор невесты саукеле перьями филина, круглая шапочка с меховой опушкой обязательно имела наряду с ювелирными украшениями один или два пучка перьев филина. Казахи считали перья филина оберегами и также украшали ими головные уборы девочек и девушек. Сегодня отголоски этой традиции прослеживаются в обычае казахов Узбекистана и южных областей Казахстана пришивать перо филина на платок молодой невестки первые дни вступления ее в семью мужа.

Например казахи Узбекистана в кожаных треугольной формы футлярах носят молитвенные тексты из Корана, которые специально написаны муллой. Также вместе со священным текстом в них кладутся соль, перец и веточки травы адраспан. Магической силой этого талисмана (тумар) предназначена защищать, оберегать от различных невзгод того, кому он предназначен. Для амулета из бус подбирались мелкие бусинки, напоминающие вид человеческих глаз, подразумевая, что они защищают от сглаза. Эти бусинки пристегивались на бросающиеся в глаза местах (на головном уборе, воротнике, на запястье в виде браслета), при этом количество бусинок должно быть нечетным, пять или семь штук. Прежде всего эти талисманы, бусы – амулеты носили дети и молодые невесты, которые согласно тюркским поверьям более всего подвержены воздействию внешних злых сил. Как уже было упомянуто, различные бусины необычной формы служили оберегами, им придавалось магическое значение. Они входили либо в качестве центральной бусины в ожерелье, либо их носили отдельно, нанизывая на нитку. В настоящее время одним из самых распространенных и общих амулетов для всех народов Центральной Азии является бусина козмоншак из черной мастики с белыми глазками. Такая бусина имитирует глаз и предназначена для предотвращения сглаза. Об этом упоминается в статье Н.Г. Борозны: «... из козмоншака делают ожерелья, браслеты, подвески или просто нашивают их на одежду. Первое украшение, которое надевают новорожденному, - это браслет из козмоншака» [9, С.289]. В ходе анализа домусульманских верований, проявляющихся в ношении определенных амулетов-оберегов выявляются обряды, которые получили свое новое предназначение в

эпоху утверждения мусульманства. Здесь имеется ввиду тумары — это футляры для молитвы из Корана, написанной на листке бумаги; они были самых различных форм — прямоугольной, квадратной, треугольной и цилиндрической.

По данным полевых исследований казахов Туркменистана и Каракалпастана наблюдается распространения такого обычая, который восходит своим корнями к практике тотемизма, поклонения различным зверям, животным и птицам. Например, в случаях бесплодия, частой младенческой смертности или желания забеременеть, в семье держали и поклонялись чучелу вороны (каракус). По поверьям народа чучело вороны оберегает жизнь матери и ребенка. Эти поверья до сих пор сохранились у казахов Каракалпастана регионов Қонырат и Тахтакопир. Среди казахов Туркменистана бытует обычай заворачивать чучело вороны белой тканью и хранить до тех пор, пока новорожденный не научится произносить первые слова и задавать вопросы типа, кто это или что это [10]. Как утверждает известный этнограф А.Т. Толеубаев в своем труде этот обычай основан на народном поверьи о том, что смерть новорожденных вызвана злым духом черной вороны, подстерегающей жизни только что разродившейся женщины и ее малыша. В связи с этим казахи использовали различные обряды, охраняющие и защищающие жизнь и здоровья матери и ребенка [8, С.156]. Отсюда и держание в доме чучела черной вороны) преследует цель отвлечь внимание и запутать темный умысел злого духа черной вороны (каракус) и перенаправить их на другие ритуальные вещи и предметы.

Домусульманские верования в быту казахской диаспоры Центральной Азии проявляются более интенсивно нежели среди казахов, проживающих на исконных землях. Однако, они в настоящее время, постепенно оттесняются на периферию или на задний план, испытывая постоянное влияние и воздействие ислама, др. религий и прогресса. Идет естественный процесс постепенного поглощения старого новым, архаичные формы верования адаптируются и вступают в синтез с религиозными канонами ислама.

С давних времен у казахов отправителями религиозного культа были шаманы, баксы (бахсы). Шаманизм основан на вере в общение шамана, находящегося в состоянии ритуального экстаза (камлания) с духами. Всякий шаманский обряд начинался с обращения шамана к духам предков (аруахи), святым (аулие) и к богу с просьбой о помощи. Принято считать, что во время обряда шаманы, приходя в экстаз, дейтвуют силой духов, зазывают их заклинаниями, молитвами для борьбы со злыми силами при лечении больного или предсказывают всё, «что произойдет в том году: о нужде и изобилии, о дожде и засухе, о страхе и безопасности, о нашествии врагов. Как видно, шаманы были разносторонне одаренные, неординарные люди. Целительный дар шаманам (баксы) передавался по наследству от предков или же они вынуждены были принять этот дар в результате тяжелой продолжительной болезни. Как правило, будущему шаману во сне или наяву являлись духи-покровители и наставляли его на этот путь. В случае отказа или ослушания человек жестоко страдал болезнью, которая заканчивалась иногда смертью. Только после обряда наставления (бата алу) баксы приступал к своим обязанностям. Баксы лечили больных, призывая своих духов-покровителей, помимо которых могут обращаться и к духам помощникам и даже к демоническим духам.

Выдающийся казахский ученый XIX в. Ш. Валиханов в своих трудах «Тенгри», «Следы шаманства у киргизов», «О животных, приносимых в жертву», «Космологические понятия киргизов» отображает картину религиозных представлений казахов, в которых тесно переплелись мусульманские и языческие традиции. Ч.Валиханов о шаманах писал, что они почитались как люди, покровительствуемые небом и духами. Шаман — человек, наделенный волшебством и знанием выше других, он поэт, музыкант, прорицатель и вместе с тем врач. Словом, шаманы умели многое делать [11, С.55]. Шаманы были способны лизать языком раскаленный серп или нож, босыми ногами стать на дно горячего котла, проглотить несколько живых змей, давали перетягивать себя арканом нескольким человеком и проделявать множество фокусов в том же духе. Шаманами в основном были мужчины, но есть материа-

лы, подтверждающие, что не редкостью были и женщины-шаманки. Главным ритуальным предметом шамана был кобыз – смычковый инструмент с двумя струнами из конских волос, который в народных верованиях наделялся чудесными свойствами. Некоторые шаманы запрещали посторонним дотрагиваться до своего инструмента. С середины XIX в. кобыз стал заменяться домброй. Другим атрибутом баксы был посох (аса, аса-таяк) с железными кольцами и подвесками на верхней части. Со второй половины XIX в. на первый план стали выдвигаться такие обрядовые атрибуты, как плеть и нож.

При этом следует отметить, что институт шаманства среди казахов не имел столь широкого распространения, как у других тюркских народов (например у кыргызов). Как правило, к баксы в наше время обращаются с просьбой излечить душевнобольных с целью изгнания дьявола поселившегося в их теле, что напоминает практики экзорсцизма, имеющие место в культуре многих народов. Частое обращение к помощи баксы более всего распространено среди казахов Каракалпакстана и Туркменистана. Об этом свидетельствуют данные полевых исследований, во время которых нами был засвидетельствован случай лечения баксы юноши с признаками душевного заболевания. Во время процедуры баксы использовал кнут (камшы), нанося удары по спине больного в определенной последовательности при этом исполняя песню-молитву. Продолжительность лечения может достигать от 3 до 7 дней (количество дней должно быть нечетным) в зависимости от степени заболевания, порчи и т. Многие шаманы во время камлания призывали на помощь не только своих духов, но и различных мусульманских святых. С другой стороны, некоторые элементы лечебной практики шаманов были заимствованы муллами. Они, например, совершали обряд многократного хождения вокруг больного, имеющий целью принятие на себя страдания больного, некоторые муллы чтением молитв пытались лечить психические и нервные болезни, изгоняя из больных дьявольские сущности. В наше время между шаманистскими практиками и мусульманскими канонами не наблюдается принципиально серьезных разногласий, более того шаманы постоянно проявляли свою лояльность к исламу, а население относилось к ним как к «демоноодержимым», то есть находящимся под покровительством Аллаха.

Заключая вышеизложенное, следует отметить, что религиозные верования и традиции казахской диаспоры Центральной Азии по форме являют собой сложное переплетение собственно исконно казахских компонентов и заимствованных под влиянием локальных культурных факторов традиций коренных народов Центральной Азии. В содержательном плане они отображают исторически обусловленное взаимовлияние как языческих, так и мусульманских элементов, проявляющихся в синкретических формах многообразных обрядов, традиций, верований и т.д.

Казахи, проживающие на сопредельных с Казахстаном территориях, составляют неделимое целое казахского этноса. Исследование культуры казахов как ближнего, так и дальнего зарубежья, посредством изучения специфика ментальности, этнической идентичности, особенности традиций и верований, быта является одним из важных факторов формирования целостного многогранного представления о месте казахской диаспоры в понимании истории современного Казахстана в целом.

Список использованной литературы:

1. Назарбаев Н.Ә. Дүние жүзі қазақтарының II-құрылтайында жасаған баяндама // Дүние жүзі қазақтарының шежіресі. - II кітап. – Алматы: Дүние жүзі қазақтарының қауымдастығы, 2005. – 71 б.
2. Калшабаева Б.К. Орталық Азия қазақтары (тарихи-этнографиялық зерттеу). - Алматы: казак университеті, 2011. - 405 б.
3. Тилеубаев Н. - информатор – По данным полевых материалов этнографической экспедиции., - Калшабаевой Б.К., - 2004 г.
4. Аргынбаев Х. Қазақ отбасы. – Алматы: Қайнар, 1996. – 288 б.
5. Снесарев. Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. - М., 1969. – 336 с.

6. Калымбетова Айнагул – информатор - По данным полевых материалов этнографической экспедиции.- Калшабаевой Б.К., - 2001 г.
7. Губаева С.С., 2001–магия, обеспечивающая будущее плодородие, в погребально-поминальной обрядности //Среднеазиатский этнографический сборник. –М., 2001. С.164-174
8. Толеубаев А.Т., 1991 – Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов, XIX-начало XX в. Алма-Ата, 1991.-С.97-98.
9. Борозна Н.Г., 1975.: – Борозна Н.Г. Некоторые материалы об амулетах-украшениях населения Средней Азии //Домусульманские верования и обряды в Средней Азии.-М., 1975.
10. Алтайбасва Ултай-информатор- По данным полевых материалов этнографической экспедиции,- Калшабаевой Б.К., - 2000 г.
11. Валиханов Ч.Ч., 1985. –Валиханов Ч.Ч. Следы шаманства у киргизов //Собр.соч. Алма-Ата, 1985. Т.4. С. 54-64.

УДК 339.9 (574)

Bildebaeva A., PhD, Associate Professor
Orazayeva Zh., Master of economics
Department of «Economics»

KazUIR&WL named after Abylaykhan. Almaty, Kazakhstan

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Түйін

Қазақстан бүгінгі таңда халықаралық экономикалық қатынастарға өте жоғарғы деңгейде бейімделген. Сонымен қоса қазіргі кезде еліміздің сыртқы экономикалық байланыстарының тиімділігін арттыру алға қойылған. Соның ішінде алдыңғы қатарлы мәселелер ретінде экономиканың қайта өңдеу секторына шетелдік инвесторларды тарту, шетелдерге экспорттың мөлшерін арттыру, мемлекеттің сыртқы қарызын азайту қарастырылуда.

Тірек сөздер: халықаралық экономикалық қатынастар, сыртқы экономикалық қызмет, ұлттық экономика, халықаралық сауда

Резюме

Казахстан на сегодня в достаточно высокой степени интегрирован в систему международных экономических отношений. Вместе с тем перед страной стоит ряд сложных задач по решению проблемы повышения эффективности своих внешнеэкономических связей. Среди них первостепенное значение имеют диверсификация экспорта в сторону повышения доли продукции с добавленной стоимостью, привлечение иностранных инвестиций в обрабатывающий сектор экономики, снижение масштабов трудовой миграции и размеров внешней задолженности страны.

Ключевые слова: международные экономические отношения, внешнеэкономическая деятельность, национальная экономика, международная торговля

Abstract

Kazakhstan today is a highly integrated system in international economic relations. However, the country faces a number of challenges to address the problem of increasing effectiveness, efficiency of its foreign economic relations. The most important of them are the diversification of exports towards increasing the share of value-added products, and the attraction of foreign investment in the manufacturing sector of the economy, reduction in the scale of labor migration and the size of the external debt of the country.

Keywords: international economic relations, foreign economic activity, the national economy, international trade

The formation of international economic relations of Kazakhstan began after the collapse of the USSR in the 90s of the last century and went on simultaneously with the transition from a centrally planned economic system to a market economy. During this period the republic also faced with many economic problems associated with the rupture of the old economic ties within the USSR.