«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАРИХИ-МƏДЕНИ МҰРАЛАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ» тарих ғылымдарының докторы, профессоры

Мадияр Елеуовтың 70 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ *Алматы, 6 мамыр 2016 ж.1-*II-бөлім

МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ

ЭТНОЛОГИЯ МƏСЕЛЕЛЕРІ / ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЛОГИИ

Жұмаділ А.Қ. Қазақтардың əскери ісі мен қару-жарағы 3

Pavelková J. Demography of the urnfield cultures in Slovakia.. 7

Қалшабаева Б.К. Монғолиядан келген қандастарымыздың отбасылық əдет-ғұрыптарындағы

ерекшеліктер 15

Атамуратова Ф.С. Диалектика этнокультуры и национального менталитета 19

Богданова А.А. Национальный характер и менталитет в современных поликультурных реалиях.. 20

Гарустович Г.Н. К вопросу о представлениях Тюркских народов Урало-Поволжья о гигантском

летающем змее 25

Ларина Е.И., Наумова О.Б. О соотношении национального и исламского в Казахских

традициях 29

Ескекбаев Д.Б. Эрмитажда сақталынған қазақ- түрік жəдігерлері... 34

Егізбаева М.Қ. Түркі халықтарының дəстүрлі тағамдану жүйесінің ұқсастықтары мен ерекшеліктері 40

Сулейманова М. Н. Проблемы межэтнического взаимодействия: современные особенности. (по материалам этнографической экспедиции в Акмолинскую область республики Казахстан летом 2012 г.) 44

Еришева Т.А., Еришева А. А. В.В.Радлов еңбектеріндегі Қазақ этнографиясының

мəселелері 48

Ибрашева Ш.О. Қазақстандағы ірі диаспоралардың материалдық мəдениетіндегі

ерекшеліктер 50

Мамытова А.Б. Традиционные жилища северных Кыргызов в конце ХІХ –

в начале XX века 55

Молодов О. Б. Консолидация населения современного Казахстана: проблема формирования

идентичности 59

Осмонова С.К. Традиционные формы семьи у кыргызов проживаюших на юге Кыргызстана

(конец ХІХ – начало ХХ вв.) 64

Тохтабаева Ш. Ж. Дар свыше: благо или наказание? 66

Бейсегулова А.Қ. Жас ғалым этнографтардың далалық зерттеу жүргізудегі əдістерінің ерекшеліктері. 75

Исаева А.И. Особенности периодов и фаз распада браков в Казахстане 78

Муканова Г. К. Государственность кочевников Центральной Азии и логистика «жол»:

истори яизучения 81

Сабитов Ж.М. Қазақ жүздерi жəне алтын ордадағы кландық жүйе 86

Рахимов Е.К. Этнография казахов внутренних областей России в трудах исследователей ХІХ века.......... 92

Əсетова К. Жібек жолы өркениетіндегі исламның ролі 95

Примкулова Г.Ж. Казахские ювелирные украшения: традиционность и современность....... 98

Дауытбекова М.Қ. Дəстүрлі Қазақ қоғамындағы батырлардың орны..................................103

Ахметова Г. Қазақ əйелдерінің дəстүрлі сырт киімінің əшекейлері: типологиясы һəм

функциясы 111

Баудиярова Қ.Б. Психологические тесты – один из методов исследования стабильности брака..114

Солтиева Б.Ш. Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологияларды қолданудың

маңызы 117

Тұрғынбаев Е.М. Дістүрлі Қазақ қоғамында тарихи сананың қалыптасуындағы шежіренің орны мен маңызы... 119

Асанканов А.А К вопросу о последствиях разводов 122

Терекбаева Ж.М. Қазақ халқының дəстүрлі арбасы жəне жылжымалы үйлері....................125

Смагулова Ж.О. Оңтүстік Қазақстандағы бұқаралық ақпаратты меңгерулегі тілдік бағыттар .. 127

Б.К. Қалшабаева

МОНҒОЛИЯДАН КЕЛГЕН ҚАНДАСТАРЫМЫЗДЫҢ ОТБАСЫЛЫҚ ƏДЕТ-ҒҰРЫПТАРЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР

Ұлттық тұтастық пен этникалық бірегейлікке (иденттілікке) қол жеткіземіз десек, шет елдерде тұрып жатқан жəне келген қандастарымыздың этникалық жəне этномəдени үдерістерін ғылыми түрде зерттеуді назардан тыс қалдырмауымыз керек. ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаев: «Дүниеде қазақ деген ұлт біреу, демек оның ұлттық болмысы, салт-санасы, əдет-ғұрпы – барша қазаққа тəн, оның ғажайып мол рухани қазынасы да – бөліп-жаруға жатпайтын ортақ байлық. Сондықтан сырттағы қазақтың əдебиеті, мəдениеті, өнері деген қолдан жасалатын шек-шекара болмауға тиіс. Тағдырдың жазуымен туған топырақтан шеттеп кетуге мəжбүр болған ата-бабаларымыз бен олардан тараған ұрпақ жасаған мол рухани қазынаны шашпай-төкпей жинап алуымыз, оны ата жұртта жəне барша əлемге таныстыру аса маңызды шаруа», - деген болатын өз баяндамасында 1, 8 б.. Шет жерлерден келген отандастарымыздың дəстүрлі мəдениетіндегі ұлттық құндылықтарымыздың сақталуы, сабақтастығы мен ерекшеліктерін, өзгерісінсараптау бүгінгі этнология ғылымының алдында тұрған өзекті мəселелердің бірі. 2012-2014 жж. аралығында жүргізген ғылыми жоба зерттеу нəтижелері дəстүрлі мəдениетіміз бен ұлттық құндылықтарымыз Монғолиядан келген қандастарымыздың арасында өтежақсы сақталғандығын көрсетті. Ол отбасылық əдет ғұрып, салт-дəстүрлерде айқынырақ байқалды. Бұл мақалада біз жоба аясында жүргізілген далалық зерттеулер негізінде сол Монғолиядан келген қандастарымыздың ұлттық мəдениетіміздің қаймағын бұзбай, жалғастырып отырғандығын көрсету мен қатар, ондағы кейбір жергілікті ерекшеліктеріне де тоқталамыз.

Халық арасында келешек ұрпақтың қандай азамат болатынын, күні бұрын осы «жері касына» қарай топшылап білетіндерде болған. Оны бір жағынан «құрсақ шашу» жоралғысын жасау арқылы да біліп алатын. Құрсақ шашуға көрші көлең, абысын-ажын, туыс жақын-жұрағаттарды шақырады. Олар өз кезегінде дəмді тағамдарын пісіріп əкеледі, сонда келіннің сүйсіне жеген асына қарап жері касын біледі. Ақпарат беруші ЖеңісханЗейнеш: «Қазақстандағы жергілікті қазақтар арасында бұл рəсім қазіргі таңда ұмыт болған. Елге келгенде қария əжелеріміз бар кезде «құрсақ шашу» рəсімін бір-екі рет жасады, бірақ жергілікті қазақтар оған мəн бермейтіндіктен біз де оны жасамайтын болдық», – дейді 2. Моңғолиядан келген қазақтар халқымыздың ертеден жалғасып келе жатқан ырым-жырымдарына д аерекше мəн беріп, оларды отбасылық тұрмыс-тіршілігіндес ақтаған. Мəселен, түйе етін жесе, мерзімінен кеш босанады, қоян етін жесе баланың ерні жырық, балық етін жесе бала тілсіз мылқау болады, т.с.с. ырымдарға сенген. Ал, енді ОрталықАзия қазақтарынан жиналған мəліметтерде: «...жабайы аңдардың, аюдың, жолбарыстың, қасқырдың етіне жерік болған əйелдер алып батырлар мен жігерлі, ержүрек ер бала туылады. Егер тəттіге жерік болса, қызды болады», - деп көрсетеді3, 296 б.

Жалпы, сырттағы қазақтар оның ішінде Монғолиядан келген қандастарымыз өзінің дəстүрлі мəдениетін сақтап отыр дегенімізбен декей бір əдет-ғұрып, салт-дəстүрлерінде өзгеріске ұшыраған не қолданыс аясы өзгерген ерекшеліктердіде көруге болады. Мысалы, жиналған деректерге қарағанда баланы тіл-көзден сақтау мақсатында нəрестенің «ит көйлегін» иттің аздығынан қозы не лақтың мойнына байлайтындарын айтты4. Бұл иттің аздығынан емес, рəсімнің өзгеру ерекшелігі десек, ендібіржағынанбаланыңмалды, байболуынтілегендігінендеқалыптасқанболукерек. Ит көйлек жөнінде белгілі, этнограф Биқұмар Кəмəлашұлы: «...нəрестеге ит көйлек кигізеді. Оны «ит көйлек» деп атау себебі, баласы өліп, тоқтамаған адамдар алдымен көйлекті иттің басына кигізіп, сонан соң балаға кигізеді» – деп жазады5, 216 б.. «Ит көйлек» атауының шығуы, жалпы, бұл дəстүрге иттің қатыстылығы оның ежелгі дəуірлерде тотем ретінде қабылдануы мен байланысты. Ит көйлек тіл сұқтан сақтайды деген түсініктің осындай тотемдік сеніммен сабақтастығында. Мұндай сенім түркі тілдес халықтардың көпшілігінде кездеседі. Мəселен, Қырғызстандағы қазақтардан жиналған мəліметте: «ит мінезі қалсын деп ит көйлегін шешіп, оған тəттілер салып иттің мойнына байлап балаларға қудырады, делінсе, ал енді босанғаннан кейін алғаш ит аяғына салып шомылдыруды иттей көбейсін, төзімді болсын, тіл көзден аулақ болсын», - деген ырым екендігін айтады (3, 300 б.). Қалай дегенменде жоғарыда айтқандай, бұл дəстүр тотемдік сеніммен байланыстылығын көрсетеді.

Сонымен қатар Моңғолиядан келген қазақтардың арасында жиі кездесетін ырым ол шаш алу

(«шаш қияр»). Бұнда бала есейіңкіреп, төрт-бес жасқа келгенше шашын алмай қоя беріп, кейін «шаш

15

қияр» тойын жасайды. Моңғолия қазақтарында баланың шашын алу тойы – өте жиі ұшырасатын тойлардың бірі. Қазіргі дейін Моңғолиядағы қазақтар бұл тойды жиі жасайды. Шаш алу («шаш қияр») кезінде ауыл адамдарын шақырып ас-су беріп, тілеу тілеп, соңына үлкен ақсақалдардан бастап баланың шашын ала бастайды. Адамдар көп болғандықтан, бір шөкім шашқиып, ырымын жасап келесі адам əрі қарай жалғайды. Əрбір шаш алушы «Жасың ұзақ болсын!» деген сияқты əртүрлі тілек айтып, ақшалай, басқадай дүниені бала қолына ұстатады. Мұндай тілеуді соңғы кезде үлкен тойдың артынан жалғастырыпта жібереді [5, 328 б.]. Бұл дəстүр бүгінде көп қазақта кездеспегенімен, де Түркіменстандағы қазақтарда «шаш тойы» жасалынып, баланың шашын нағашыларына алғызады. Сол сияқты бұл ғұрып Түркия, Орталық Азияның т.б. халықтарында болған. Мəселен, Хорезмде баласы тұрмай не көп ауыратын отбасылар қырқылған шашты мазарға апарған. Бұл əулиелер қолдап жүрсін деген сенімнен туған. Немесе қырқылған шашты көбіне мата жыртысына орап, тұмар жасап баланың бас киіміне не киімнің артына тігіп қояды [6.].

Жас босанған анаға берілетін қалжаныда «тас түскен жеріне ауыр», - деп жігіт жағы мал сойып, құдаларында шақырады, дейді Төлеуқызы Гүлнəр. Сол сияқты Дариға Қабдырашқызы да Монғолияда тұрғанда бесіктіде, қалжаныда келіннің түскен елі дайындаса, ал Қазақстанда осы жақтың салтымен қыздың төркін жұрты жағдайына қарай, баланың бар жасау-жабдығын, тіпті кір жуатын машинасына дейін апарады. Егер тұрмыс жағдайы көтермесе, жеңіл-желпі бала киімдерімен арбасын ғана апарып қоя салады, оған ешкім ренжімейді дейді[7.].

Баланы бесікке салатын адамды да өздері қалайды. Оны өсіп өркендеген ауылдың ең үлкен қариясына салғызады. Оған шапанын, көйлегін кигізеді, немесе күмісін тағып, жыртысын береді. Қабдырашқызы Өтекей: «Бірінші баламызда анам кешке қарай бесігін, бір малын алып келді, содан маған қалжаға сойылған қойдың асық жілігін астыртып, оны əбден мүжіп, желінген сүйекті сүтке əбден қайнатты. Сүтке əбден қайнаған аппақ сүйектен «шүмек» жасады. Сол шүмекті көп жылға дейін балаларды бесікке бөлегенде пайдаландық», - дейді [8.]. Сонымен бірге қазақта бесіктің астына төсейтін жұп - жұқа етіп басқан ақ кигіз алып келеді. Бесікке саларда бір малын сойып, ел жұртты жинап «шілдехана той», «қалжа той» жасайды. Сол тойда жоғарыда айтқандай елге сыйлы бір қарт анаға баланы бесікке салдыртып, бесіктің түбегінен «тыштыма» ырымын жасап, ақ құрт, тəттілер өткізеді, оны жиналған əжелер, басқа да əйелдер таласып алып жатады. Бұл ғұрып баланың несібесінің көп болуын қалағандықтан жасалынатын.

Тұсау кесуде ертеректе алдымен жеті баланы жарыстырады. жүгіріп бірінші келген балаға тұсауды кестіретін, - дейді Бағыбас Қанақай. Қазіргі кезде, жолына қарай үлкен кісі ме, абысын ба əйтеуір келген бір кісіге тұсауды кестіреді де жөн - жоралғысын береді. Тұсау кесерде Моңғолия қазақтары ала жіп емес, жіпке моншақ немесе теңге тағады. Мұның мəнісі – моншақ көптің белгісі, яғни балалы - шағалы болсын деген тілекпен жасалады. Сонымен бірге, баланы сүндетке отырғызуға да ерекше мəн беріп, үлкен бір той жасайды. Ертеректе көбіне молдалар сүндеттеп, оған «ақтық» деп ақ орамалға байланған ақша беретін. Ал қазіргі кезеңде көбіне ауруханаға апарып сүндеттендіретін болған [9.].

Құда түсу, келін түсіру дəстүрлері.

Ертеректе Монғолия қазақтарында жастардың отау құруы көбіне «алып қашу» жолымен жүретін. Қабдырашқызы Өтекейдің айтуынша, Монғолияда жүргенде қызды қолынан беріп ұзату кемде-кем, тіпті болған жоқ деуге болады. Оның себебі, қызды қолынан берген деген не сөз, оны өзі апарып берумен бірдей, деп ұят санаған. Құда түскесін жастар өздері келіседі, қыз шығамын деген күні жігіт достарымен келіп өзі алып кететін болған. Бұл дəстүр Монғолиямен көршілес Алтайдың Қошағаш қазақтарында да əлі күнге дейін «қыз адып қашу» дəстүрінің жалғасуын көруге болады [10, 93б

].Бірақ,ХХ ғасырдың 80 жылдарынан бастап құдаласу салты жаңғыра бастады. 1981-1982 жылдардан басталған қайта құру заманы ұмыт бола бастаған «бет ашу», «бесікке салу», «тұсау кесу», «сүндет той», т.б. дəстүрлерді қайта жандандырды. Соның ішінде құдаласу салты, ертеден қазаққа белгілі қыз ата-анасының алдынан өтіп құда түсу салттары жаңғырды. Монғолиядағы қазақтар жаушылықты

«елші» деп атайды. Оған алдын ала дайындалған үш қария адамдар: əке - шешесі немесе өзімен бірге туған ағасы, жеңгелері барады. Олар: қалыңдықтың ата-анасына балаларымыз келісіп жүр екен, сіздердің алдарыңыздан өтіп, рұқсат баталарыңызды алуға келдік, дейді. Оларды қыз жағы дастарханын жайып, күтіп, жауабын айтып жібереді. Бұл жолы ешқандай жөн-жоралғылар жасалмайды. Тек, ресми келу күні белгіленіп, құдалыққа келгенде ғана «қоржын салып» барады. Қоржынның мөлшері де алдын-ала келісіледі. Мəселен, қызбен қанша адам туысқандығы есептеліп, қыз жағы қанша үйге киіт əкел десе, сонша қоржын апарады. Сол жолы шамалары келгенше китін алып, ат жетектеп барады. Монғолия қазақтарының бұл ғұрпы Алтайдағы Қошағаш қазақтарының

16

салт-дəстүрімен ұқсастығы бар. Мəселен, Ресей қазақтарынан жиналған мəліметте: «Қазіргі кезеңде кəделердің түрі көп, қоржын саны да көбейді. Қазір қыз жағы жақын ағайындарынан бес үйді атайды, сол бес үйге бес қоржын дайындап əкеледі. Қоржынға бас сирағы, ішек-қарны бар қойдың тұтас еті, бір тегене (шара-Б.К.) бауырсақ, бір тегене тəттілер, шапанға бес метр барқыт, астарымен, бес метр мата, бес шылауыш (орамал-Б.К.) оның шетіне ақша түйіп əкеледі», - делінеді [10, 94б]. Құдалық тойға бүкіл ел үкі тағып барады (біздіңше қызға беретін сый-сияпаты-Б.К.).Құдалыққа, тойға барғанда жиырма - отыз адамға дейін барады. Құдаласудың негізгі бір өлшемі «қалың мал» болған. Қалың мал деген бұрыннан қалған жол. Оны қыздың əкесі мен туыс-туғандары бөлісетін салт болған. Бұл енді біздіңше, сол жоғарыда айтып өткендей ағайындарға берілетін қоржын болу керек. Сонымен қатар қалың малға қоса ілу, үй жыртыс, түз жыртыс, той малы деген рəсімдері қоса өтеді, делінсе, ендігі бір ақпарат берушіміз Г. Төлеуқызы: «Қалың мал деп əкесінің астына бір жылқы жетектеп келсе, туысқан, ағайындарға деп «киіт» яғни 5 метр барқыт, екі метр «бума» мата, үйінде бір екі бала болса жейде немесе т.б. киім береді. Ал, үлкен сыйлы шаңырақ иелері туыстарына өздерінің қолдан жасаған бір сырмағын қосады, ал «ілу», «сүтақы», «жағалы киім» деген болмады», - деп көрсетеді [7].Ал, енді Қазақстанға көшіп келгеннен кейін қандастарымыз қалың малды өздерінің тұрмысына, шамасына қарай береді. Дегенмен де міндетті түрде бір «ірі қара» атайды. Ол сиыр малы немесе ат, түйе немес, ақшалай болуы мүмкін. Тойда ат, ауыл арасында тай жарыстырып, балуанын күрестіріп, шапан жауып барлық жоралғылар жасалынады.

Келін табалдырық аттағанда да əжелер отқа май құйып, келіннің қадамы құтты болсын деп, ырымдарын жасайтын. Олар келіннің басына ақ жаулығын салып, отқа май құйып, бетін маймен сипап, «балдай бат», «судай сің», деген тілекпен табалдырықты аттататын. Одан кейін «ақ жол болсын» деп, ақ шүберегін төсейді. Май құйып бетті сипағандағы мақсат – «майдай балқы», «оттай шалқы», «ақ жол» болып табалдырық атта деп жатады. Осыдан кейін алдын ала əдемілеп əшекейлеп дайындалған шымылдыққа келінді отырғызады. Соңғы кезде ол ырымдар да қалып барады. Беташар салты қалған жоқ, келіннің бетін ашарда өсиет-тілегін айтып, ел-жұртпен таныстырады, бірақ бет ашатын адамға ақша салу деген мүлдем болмайды. Оның бəрін тарихи Отанымызға келген соң осы жақтың салтымен жасап жатырмыз.

Қызға жасауды жеті жасынан бастап жасайды. Оған үйге не керек бəрін береді. Өзінің шамасына қарай көбінде қыздың төсек ағаш, төсек сырмақ, сырмақтар, құрақ көрпе, түс-киіз, алаша, қыздың асыл киімдері, ыдыс-аяқ жəне т.б. толып жатқан дүниелерін алып барады. Жасауға қолдан тіккен сырмақ беруі, ол анасының қолтаңбасы, өзінің баласына қалдырған мұрасы делінеді, Дариға Қабдыраш қызы. Ұзатылатын қызға құрақ көрпе беруі – «бас құралады» деген ойдан шыққан, яғни иммитациялық магиямен байланысты. Төсек орынды екі үш адам апарып, қыз анасына міндетті түрде түйе немесе жылқы жетектетеді. Оны «жетек» деп атайды. Еріп барған əпкесі, ағасы не жеңгесіне де бір-бір қара мал береді. Мысалы, анасына түйе берсе, одан кейінгісіне жылқы, сиыр береді. Сонда, төсек-орынның құнын ақшалай болмаса да малмен берілген соң құны өтеледі[7,8.].

Отау көтерерде кигіз үй тігеді, шаңырағын бір адамға көтертеді. Оны енді нағашысы немесе өзінің дос жараны көтереді. Егер жастарды бөлек шығарса міндетті түрде кигіз үй тігетін. Онан кейін құрдасы не досы болмаса туысы ма біреуі түтіні түзу шықсын деп, шаңырақтан мойынды лақтырады. Сонымен бірге босағаның екі жағына «босаға майлы болсын» яғни бай болсын, деп май жағады. Бұл ғұрып көбіне жас түскен келіннің отауына да жасалынатын дəстүрлердің бірі.

Сондай ақ, қазақтың ертеден келе жатқан салт-дəстүрлері мəселен, күйеудің қалыңдыққа «ұрын баруы» қария кісілердің жадында. Дəстүр бойынша қалыңдыққа қалың малды түгелдей немесе жартылай төлеп қойған соң, күйеу жігіт қызды көруге не жақыннан танысу үшін кездесуге барады. Мұны қазақта «ұрын бару» деп атайды. Күйеу ұрын барғанда да көптеген жанама дəстүр, жөн- жоралғылар атқарылады. Жігіт қасына күйеу жолдас, т.б. пысықай, тапқыр, əнші, шешен, палуан, өнерлі жігіттерді ертеді. Оның себебі, ұрын келген күйеуді «ұрын тойда» əртүрлі сынақтардан өткізеді. Ұрын тойда өз шамаларынша той бастар айтылып, əн салу, күй тарту, ат бəйгесі, палуан күресі, т.б. ойын түрлері жүргізіледі. Күйеуді қалыңдықпен жолықтырғанға дейін əр түрлі ырым- жырымдар: «қалыңдық ұрлау», «қыз қашар», «ит ырылдар», т.с.с. ырымдары жасалып оған кəдесі беріледі. Əрине қазіргі кезеңде бұл дəстүрлер ұмыт болып, күйеу жігіт біржолата қызды əкетерде бір ақ баратын болған дейді мəлімет беруші. Оның себебі, бір жағынан ертедегідей жастар ата-ананың қалауымен емес, өздерінің қалауымен үйленетіндіктен «ұрын бару» ғұрпы тұрмыстан қалып қойды.

Қыз ұзату тойы екі жақтың əсіресе қыз əкесінің келісіміне тəуелді. Екі жақ той мерзімін жылдың қолайлы күндеріне сай етіп таңдайды.

17

Ұзату тойында да казақ халқының дəстүрлі тойында жасалатын рəсімдер, əртүрлі жора-жосындар орын алады. Ескі дəстүр бойынша «жар-жар» айтылады. Бірақ қазіргі таңда жергілікті қазақ халқының арасында əсіресе, ауылдық жерлерде жар-жар айтып жататындар көптеп кездеседі. Жар- жарды қыздар мен жігіттер екіге бөлініп өзара айтысады. Жар-жардың Моңғолиядан келген қазақтардың арасында сақталған көп түрлері бар. Көбіне, төмендегідей жолдармен басталады:

Қара насар, замандас, Қара мақпал сəукеле, Қара насар, жар-жар-ау.

Шашын басар, жар-жар-ау.., – дей келіп, ақыл сөздер, басу сияқты тілектермен жалғаса береді.

Қыз үйге келін болып түскенде сəукеле киіп түссе, келесі жылы желек жамылады, ал бала көтергеннен кейін шылауыш (жаулық-Қ.Б.) тартып, кимешек киеді. Алайда, қазіргі таңда Монғолиядан келген қандастарымыз арасында орамал тарту жергілікті халықтың, заманның ыңғайына қарап ұмыт болып бара жатқанын айтады. Моңғолиядан келген Зардыхан Əбікейұлы қазіргі кезеңде үйлену дəстүрлерін өткізгенде жергілікті қазақтардың ғұрыптарымен санасатындықтарын жеткізді. 1992 жылы келгенде, алғашқы жылдары келіннің басына дəстүр бойынша желек салынғанын айта келіп: бұл жақта ондай ұмытылған, сондықтан осы жердің салтына қайшы келмейік деген оймен бүгінде желек салмайтын болдық. «Желегім желкілдеп тұрған жоқ қой» деген қолданыс əлі күнге дейін айтылады, бірақ бұл керек нəрсе, – дегенді жеткізді. Сəукелені ұзатылар кезде жəне ойын-тойға барған кезде ғана киген. Сəукеленің өн бойын жауып тұратын желегі болады. Ол шымылдық жоқта оның қызметін атқарып, келіннің бетін жабуға ыңғайланған. Жас келін желекті басына бір жыл немесе құрсақ көтергенше салады. Негізі, желектің те өзіндік қызметі бар. Ол: «...біріншіден, келіннің үйренісіп кеткенше сырт көздің тіл-көзінен қорғану, болса, енді бір жағынан үлкен кісілердің алдында желекке тасаланып, еркін жүруіне қамтамасыз етеді», -дейді ақпарат беруші [11.]. Бұрынғы ырым-жырымдар да заман талабына қарай өзгерген. Мəселен, ертеде жаңа түскен келіннің бетін ашарда тулаққа тұрғызса (тулақтай төзімді болсын деген ырым), қазіргі кезде қандастарымыз оның орнына кілем немесе оюлы киізге тұрғызады.

Ал, енді Моңғолиядағы қазақтардың некеараласу мəселесіне келсек, қазақтардың монғолдармен қыз алысуы сирек құбылыс. Төлеуқызы Гүлнардың айтуынша, Моңғолиядағы қазақтар монғолдардан сирек болса да қыз алғанмен, оларға қыз бермеген. Егер монғол қызына үйленсе, онда оны мұсылман дініне кіргізеді. Келін қазақтың барлық салт дəстүрін, тілін, дінін бəрін үйрену керек. Олай істемесе жігіттің өзін «кəпір» болып кеткен деп жазалайды. Мысалы, монғол қызының аты

«Тұңғылық» болса, ол есімнің қазақша аудармасы «Мөлдір» деген мағынаны береді. Сондықтан оның атын қазақшаға аударып «Мөлдір» деп өзгертеді. Сонымен бірге елге оралған қандастарымыз моңғол халқының этникалық менталитетіне де сипаттама беріп: олар кең пейілді халық, салт дəстүрге мəн бермейді, дүние сұрамайды, оған берсең бердің, бермесең бермеді демейді, өсек айтпайды, не айтса да бетіңе айтады. Олар кейбіреулер сияқты бетке айттым деп кек сақтамайды, он бес минуттан кейін бұрынғы қалпында жайдары жүре береді, деп ризашылықтарын білдіреді. Жалпы, Монғолиядан келген қандастарымыз өзінің дəстүрлі мəдениетін сақтап, мəдени мұраларын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келе жатыр. Қалпын сақтаған осындай əдет-ғұрып, салт дəстүрлерімізді білу арқылы мəдениетіміздің түрленген, жаңғырған жақтарын біле аламыз. Олай болса, өткеніміз бен бүгінімізді салыстыра отырып, рухани тұтастығымызды қалыптастыруға қол жеткіземіз.

1. *Назарбаев Н.Ə. Дүние жүзі қазақтарының ІІ-құрылтайында жасаған*

баяндама // Дүние жүзі қазақтарының шежіресі. - ІІ кітап. – Алматы: Дүние жүзі қазақтарының қауымдастығы, 2005. – 71 б.

1. *Жеңісхан Зəуреш, Моңғолиядан жасы 54, Алматы облысы, Қызылағаш ауылы.*
2. *Қалшабаева Б.К. Орталық Азия қазақтары (тарихи-этнографиялық зерттеу). – Алматы: Қазақ университеті, 2011.*

– 406 б.

1. *Əбікейұлы Зардыхан, жасы 80, Алматы облысы, Қапал ауылы, Моңғолиядан келген.*
2. *Камалашұлы Б., Ошанов О. Моңғолия қазақтарының салт-дəстүрі мен əдет-ғұрпындағы ерекшеліктер // Қазақ халқының дəстүрлері мен əдет-ғұрыптары. Т.1. – Алматы, 2005. – 328 б.*
3. *Тоғызбаева Жаңыл руы адай, 1946 ж. ту-н, Мары облысы Байрамалы ауданы, Равшина ауылы, Түркменстаннан 2001 ж. ту-н.*
4. *Төлеуқызы Гүлнар Абақ Керей, 1960 ж. ту-н, Астана қаласы, Қабдыраш қызы Дариға, 1956ж. ту-н, Астана қаласы, руы Керей, Моңғолиядан келген.*
5. *Қабдырашқызы Өтекей, жасы 1950 ж. ту-н, руы керей. Моңғолиядан келген.*
6. *Қанақай Бағыбас, руы абақ керей, 1953 жылғы, Амола облысы, Целиноград ауданы.*
7. *Қалшабаева Б.К. Қазақ диаспорасының мəдени мұралары. Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 161 б. 11 Əбдиқызы Күлтəн, жасы 73-те., руы керей, Моңғолиядан келген.*

18