Научный проект

Тема:**«Традиции, обычаи азербайджанского народа роль и значимость в гармонизации казахстанского общества»**

 Педагог азербайджанского отделения

 Школы национального возрождения имени К.Б. Даржумана

 Ибрагимова Сакина Садиевна .

Павлодар 2017

Оглавление

	Введение	
1	Традиции как элемент культуры	
2	Сравнительный анализ традиций казахского и азербайджанского народов	
2.1	Общее традиции и обычаи в культуре казахского и азербайджанского народов	
2.1.1	Различия в элементах при проведении общих праздников на примере Наурыза, свадьбы и т.д	
2.2	Общие моральные ценности	
33.13.2	**Значимость традиций азербайджанского народа в гармонизации современного казахстанского общества3.2 Параллели в культуре азербайджанских и казахских тюрков**	
	Заключение	
	Список использованной литературы	

Введение

Актуальность исследования обусловлена той важной ролью, которая принадлежит традициям в процессе общественного развития. История человечества – бесконечный процесс непрерывности, смены поколений, формаций, цивилизаций. Накопленные ценности духовной и материальной культуры бережно передаются от поколения к поколению. Исследование общих основ тюркских корней традиций народов на примере казахского и азербайджанского народов, как основную функции развития многонационального общества в Казахстане.

Гипотеза исследования: если исследовать общие и традиции и их отличительные черты, то мы сможем установить основы формирования гармоничного казахстанского общества на примере казахского и азербайджанского народов.

Цель:

выявить значимость традиций азербайджанского народа в гармонизации казахстанского общества через выявление общих и схожих черт и элементов культуры обоих народов.

Задачи исследования:

- рассмотреть место и роль традиций в обществе;

- провести сравнительный анализ традиций казахского и азербайджанского народов;

- выявить схожесть основных традиций и обычаев;

- определить значимость традиций азербайджанского народа в гармонизации современного казахстанского общества.

Объект исследования – традиции и обычаи азербайджанского народа.

Предмет исследования – роль обычаев и традиций азербайджанского народа в гармонизации казахстанского общества.

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты можно применить на уроках географии и истории, внеклассной работе, что позволит сделать ближе эти дружественные народы.

Глава 1. Традиции как элемент культуры

* 1. **Понятие традиции**

Традиция (от лат. *traditio*- передача) - анонимная, стихийно сложившаяся система образцов, норм, правил, которой руководствуется в своем поведении достаточно обширная и устойчивая группа людей. Традиция может быть настолько широкой, чтобы охватывать все общество в определенный период его развития. Наиболее устойчивые традиции, как правило, не осознаются как нечто преходящее, имеющее начало и конец во времени. Особенно наглядно это проявляется в традиционном обществе, где традициями определяются все существенные стороны социальной жизни.

К.В. Чистов писал: «традиция – этосеть (система) связей настоящего с прошлым, причем при помощи этой сети совершаются определенный отбор, стереотипизация опыта и передача стереотипов, которые затем опять воспроизводятся».

Надо отметить, что в последние годы в общественном сознании азербайджанцев обозначился живительный интерес к своим историческим корням, к познанию своей духовной сущности, культурной самобытности. Вопрос, однако, в том, на основе каких идеалов и принципов будет удовлетворяться это естественное стремление. Опираясь ли на гуманистические традиции, научную объективность, уважение к истории или подчиняясь конъюнктурным мотивам, политическим спекуляциям и амбициям; ориентируясь ли на обогащение своего культурного фонда мировыми достижениями, инонациональными ценностями или довольствуясь самолюбованием, неизбежно ведущим к самоизоляции.

Понятие культуры выражает сущностные характеристики человеческой деятельности в совокупности ее исторически определенных форм и способов, в единстве ее универсальной всеобщности и эмпирической данности. Развитие культуры –этопрежде всего раскрытие творческих потенций человека, создание наиболее благоприятных общественных условий для созидательной деятельности людей, направленной на совершенствование общества и собственной личности.

Выявление национального в культуре, познание сущностных проявлений национальной культуры неразрывно связано с основными параметрами нации как устойчивой, исторически складывающейся, саморазвивающейся этносоциальной общности людей. В этом качестве нация выступает как особый – этническийвид социальной группировки людей, особая форма существования культуры. Стержневым признаком нации является ее сознание и самосознание: коллективное осознание своей исторической особости, территориальной, социально-политической, языковой, культурной обособленности.

Как и каждая нация, азербайджанцы с известной мерой полноты несут на себе отпечаток своей многовековой политической истории и социальной борьбы, хозяйственно-экономических укладов прошлых эпох. Наряду с этим азербайджанский этнос - активный носитель тюркских языковых, историко-культурных и этнических черт и особенностей, свойственных соответствующим микро- и макроэтническим объединениям. Одновременно ценности многообразной тюркской азербайджанской культуры вобрали в себя соседние кавказские этносы.

Глава 2. Сравнительный анализ традиций казахского и азербайджанского народов

Надо отметить, что в последние годы в общественном сознании азербайджанцев обозначился живительный интерес к своим историческим корням, к познанию своей духовной сущности, культурной самобытности. Вопрос, однако, в том, на основе каких идеалов и принципов будет удовлетворяться это естественное стремление. Опираясь ли на гуманистические традиции, научную объективность, уважение к истории или подчиняясь конъюнктурным мотивам, политическим спекуляциям и амбициям; ориентируясь ли на обогащение своего культурного фонда мировыми достижениями, инонациональными ценностями или довольствуясь самолюбованием, неизбежно ведущим к самоизоляции.

Понятие культуры выражает сущностные характеристики человеческой деятельности в совокупности ее исторически определенных форм и способов, в единстве ее универсальной всеобщности и эмпирической данности. Развитие культуры – это прежде всего раскрытие творческих потенций человека, создание наиболее благоприятных общественных условий для созидательной деятельности людей, направленной на совершенствование общества и собственной личности.

2.1 Схожесть основных традиций и обычаев

Традиции и обычаи существуют у народов всего мира. В них отразились уклад жизни народа, его привычки, национальные особенности. Традиции – это исторически сложившиеся устойчивые и наиболее обобщённые нормы и принципы общественных отношений людей, передаваемые из поколения в поколение и охраняемые силой общественного мнения. Традиции также древни, как само человечество. Они носят исторический характер, ибо возникли и формировались в процессе трудовой и общественной деятельности людей, складываясь не по желанию отдельных лиц и групп, а имели под собой объективную основу. Традиции возникали как закономерное явление общественного развития и играли огромную роль в организации усилий рода и племени в борьбе с силами природы, в формировании лучших черт человеческой личности. Нарушение традиций в древние времена считалось недопустимым, и каралось неминуемым наказанием.

2.1.1 Различные обряды: сватовство, свадьба и многое другое

Обычаи – это также общепринятые исторически сложившиеся в процессе эволюции правила и нормы, регулирующие поведение людей в определенной области общественной жизни. Одной из замечательных традиций прошлого, которая дошла до наших дней является гостеприимство, которое относится к общечеловеческим нормам и является положительной чертой цивилизованного общества. Так, к приходу гостей готовят национальное блюдо из барана – бешбармак, его голова должна смотреть на достопочтенного гостя.

 В большинстве стран, в том числе и Казахстане обычаем является уважение к старшим. Эта добрая традиция народа передаётся с другими прекрасными привычками и качествами народов. Так по этому обычаю детей с ранних лет приучают быть приветливыми, сдержанными и добропорядочными в отношении со старшими, а также прислушиваясь при этом к их мудрым советам.

Гостеприимство азербайджанцев широко известно. Этот народ умеет принять гостя с истинно кавказским радушием и размахом. Отказ от приглашения в гости может быть расценен как личное оскорбление. Но и навязываться в этом вопросе никто не будет - желание гостя - закон, поэтому всегда можно договориться с радушным хозяином на другое время визита. Часто хозяин или другой собеседник дарят гостю подарки, причем зачастую не самые дешевые, поэтому рекомендуется иметь при себе небольшой набор сувениров или подарков. Накроют и подадут на стол, но наверняка откажутся разделить трапезу с гостями, поэтому настаивать на этом не стоит.

При входе в дом следует обязательно обычно сначала на стол подают чай. Оригинальной азербайджанской посудой, предназначенной для питья,являются стаканы Армуду или иначе «Богмалы». Оба названия связаны с формой этих стаканов и ассоциациями, которые они вызывают в сознании народа. Без них трудно себе представить чаепитие азербайджанцев.

После чаепития подаются вторые блюда .

Гостеприимство Казахского народа

Казах может зарезать последнего барана, остаться без средств к существованию, но традиции гостеприимства соблюсти. С таким трепетным благоговением относились всегда в Казахстане к гостю.
Закон гостеприимства: нельзя ничего жалеть, все для гостя. И только после того как гость отдохнет и поест, ему можно задавать вопросы – кто он и откуда. В наши дни городские казахи вряд ли пустят незнакомого человека в дом, однако в аулах, особенно на юге и западе Казахстана традицию "божьего гостя" свято соблюдают.
Раньше гостя при въезде в аул обычно привечала старая уважаемая женщина. Она подавала ему пиалу с чем-нибудь белым (айран, кумыс, просто молоко). Таким образом, гостю желали "ақжол" – белой (счастливой и удачной) дороги.
Любой гость для казаха – это событие. Не зря народная пословица гласит, что "Даже 9-летнего ребенка, прибывшего издалека, спешит приветствовать 90-летний старец". Издревле сохранился до наших дней обычай, когда односельчане, родственники, соседи поочередно приглашают к себе в дом отведать угощение прибывшего издалека гостя, невзирая на то, что он прибыл к кому-то одному. В современном Казахстане это выглядит так: приезжает родственник из далекой Астаны в аул и несколько дней гостит у односельчан, родственников и соседей своих близких.
Если гость не мог остаться у трапезы, то он должен был хотя бы отщипнуть кусочек хлеба. Этот обычай сохраняется в Казахстане по сей день. Забежишь вот так к соседу на пару минут, обязательно съешь что-нибудь. Отказываться нельзя – неуважение к дастархану. А значит, не желаешь, чтобы у хозяина всегда был достаток.
Во время застолья почетному гостю по сей день подают баранью голову. Он должен разделить ее согласно ритуалу среди всех сидящих за дастарханом. Как уже упоминалось, на стол выкладывают все, причем гостю запрещено делать замечания по поводу того, что он неправильно ест.
По правилам казахского гостеприимства угощение гостя не заканчивалось только дастарханом. Уезжающему гостю набивали қоржын (дорожный мешок) всякими яствами. Это называется "сарқыт". В русском языке нет аналогий этому слову, наиболее близкое по смыслу "гостинец". Сарқыт брали в дорогу или передавали другим людям, чтобы те вкусили от гостеприимногодастархана.
Если вам довелось впервые попасть в дом казаха, и он еще помнит о традициях предков, то без подарка из дома вы точно не уйдете. Обычно это бывает рубашка для мужчины и отрез на платье для женщины. В современных реалиях это может быть какой-нибудь сувенир.
Гость находится под защитой хозяина. Даже самый лютый враг, являясь гостем, имеет право на защиту.
Вообще традиция ходить в гости и принимать гостей закладывается в подсознании казаха с рождения. Как только новорожденному ребенку исполняется 40 дней, он принимает впервые в жизни гостей. А затем младенец вместе с матерью должен побывать в гостях у 40 хозяев. Так что традиция ходить в гости и принимать гостей это своего рода элемент национальной идеологии казахов. Если бы не ходили друг к другу в гости за многие тысячи километров, разве могли бы казахи сохраниться на такой огромной территории?!

Праздник Новруз Азербайджанского народа

Одной из интересных народных традиций азербайджанцев, является празднование Новруза. Новруз - праздник весны, наступления нового года. Азербайджанцы перед празднованием Новруза, отмечают ряд предыдущих дней, являющихся праздниками по случаю окончания Старого и наступления Нового года. Речь идет о четырех предпраздничных средах: Су Чершенбе (среда на воде), ОдлуЧершенбе (среда на огне), ТорпагЧершенбе (среда на земле) и АхырЧершенбе (последняя среда). По народным поверьям, в первую среду обновлялась вода, стоячие воды приходили в движение. Во вторую - огонь, в третью – земля. В четвертую среду ветер раскрывал почки деревьев, и по народным приметам, наступала весна.

В этот день совершается особенно много обрядов и ритуалов. Например, вечером каждая семья должна на крыше своего дома зажечь столько факелов, сколько человек проживает в данной семье. Все должны перепрыгнуть через горящий костер, произнося при этом заклинание. После того как костер погаснет, девушки и юноши собирают золу и высыпают ее на окраине селения или на дорогу. Это символизирует то, что невзгоды всех, кто перепрыгнул через костер, были уничтожены и выброшены далеко за пределы дома.

Чтобы незамужние девушки были счастливыми, в кувшин с водой днем бросают «черные» монеты – знак несчастья, и вечером перед закатом солнца эту воду выливают вместе с монетами на улицу.

До наступления темноты, в день «ахырчершенбе» принято было гадать. Азербайджанские девушки и юноши обычно подходили к дверям соседей и «подслушивали» их разговор, а затем, исходя из первых услышанных слов, делали выводы об исполнении их желаний. В этот день, многие семьи также гадали по книге Хафиза.

Среди предпраздничных обрядов, основным считается, обряд приготовления ритуальной пищи сэмэни (каши и пшеницы), которая является символом плодородия природы и человека и имеет культовое значение. Церемония приготовления сэмэни сопровождается ритуальными песнями и танцами.

Последний день старого года также считается у азербайджанцев особым праздником. В предпраздничный день все семейство собирается дома. Для главы стелился специальный тюфячок. Отец семейства совершает намаз, затем читает молитву. Без его разрешения никто не смеет притронуться к еде. Как только прозвучит выстрел, извещающий о начале трапезы, хозяйка приносит молочный плов. Открытые в праздничный день ворота и двери домов извещали, что хозяин дома. Гостей пришедших на праздничную встречу, встречал старший сын или племянник хозяина дома. Окропив руки пришедшего розовой водой, они приглашали его в дом. По знаку хозяина тотчас же приносили чай для гостя. Такие визиты наносились в течение трех дней. Затем, наступал черед женщин, праздновавших Новруз неделю.

А в последнюю ночь старого года все члены семьи обрызгивали друг друга водой перед сном, чтобы «смыть» все невзгоды старого года. А когда наступает сам праздник, все надевают новую одежду и начинаются гуляния.

В первый день Нового года принято вставать рано. Там, где это возможно, люди стремятся пойти к реке или роднику: умываются, брызгают водой друг на друга. Вода – символчистоты и свежести. Там же угощают друг друга сладостями. В этот день утром необходимо съесть что-нибудь сладкое, к примеру, мед, или если его нет — сахар. Затем нужно понюхать ароматный дым, что является символом освобождения от «злых духов».

Праздничный стол в этот день – особенный. На столе обязательно должна стоять пища, состоящая из семи блюд, название которых, начинается с буквы «с». Это – сумах, скэд (молоко), сирке (уксус), сэмени (специальная каша из пшеницы), сабзи (зелень). Кроме перечисленных блюд на стол ставятся зеркало, свеча и крашеное яйцо. Все перечисленное имеет символическое значение: свеча – светили огонь, оберегающий человека от злых духов. Яйцо и зеркало нужны, чтобы установить завершение старого года и наступление первого дня нового. Азербайджанцы ставят крашеное яйцо на зеркало. И как только яйцо качнется – наступает Новый год. Все сидящие за столом начинают поздравлять друг друга.

Как правило, в праздничные дни входные двери не запираются. Это значит, что семья дома и рада встретить гостей. А детишки в эти дни посещают знакомых и родственников, с мешочками, куда те кладут праздничные подарки.

В первый день Нового года в каждой семье всю ночь должен гореть свет. Это знак благополучия, тушить огонь ни в коем случае нельзя, это является признаком несчастья.

Праздник Новруз Казахского народа

Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре, ибо, как утверждали старики, когда Наурыз входит в дома людей, все болезни и неудачи должны обходить их стороной. В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече обнимали друг друга, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их. Празднование Наурыза начиналось традиционной встречей рассвета, связанного со старинным ритуалом «Если увидишь родник – расчищай его исток». Встречая рассвет, все взрослое население, молодежь и дети, взяв в руки лопаты и кетмени, собирались в условленном месте у родника или арыка и производили его расчистку. Затем все вместе под руководством почтенных стариков производили посадку деревьев. При этом по установившейся традиции произносились слова: «Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо» и «Срубил одно дерево – посади десять!». После исполнения ритуальных мероприятий три человека в образе «жыршы» – зазывалы (глашатая), обходили все улицы, площади, дворы и звали всех на праздник. Они одевались в яркие, праздничные костюмы. Ими могли быть персонажи казахских народных сказок – Алдар Косе, Жиренше и красавица Карашаш. После этого начиналось праздничное представление. Люди веселились, поздравляли друг друга с наступлением Нового года, желали друг другу добра, пели песни, которые издавна были сложены специально для этого праздника – «Наурызжыр», устраивали борьбу мужчины с женщиной, состязания в скороговорках – «жанылтпаш», отгадывании загадок – «жумбак».

В эти дни обычно готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году. В полдень, на установленном месте у селения резали быка и варили из его мяса блюдо «бель-котерер», что означает «выпрямляющий стан», так как бык всегда считался одним из самых сильных животных, и пища из него давала людям силу и выносливость.

Дастархан накрывали в каждой семье. Трапеза приурочивалась к полудню, до и после которой мулла читал молитвы в честь предков. По завершении молитвы, старший по возрасту из присутствующих давал благословение «бата», чтобы из года в год благополучие не покидало семью.

У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа «7», которое олицетворяет семь дней недели – единицы времени вселенской вечности: перед аксакалами ставились семь чаш с напитком «Наурыз-коже», приготовленным из семи сортов семи видов злаков. В состав семи компонентов обычно входили мясо, соль, жир, лук, пшеница, [курт](http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/cuisine/kurt), иримшик (творог).

Традиции в одежде азербайджанского народа

Азербайджанская национальная одежда - плод народной материальной и духовной культуры, прошедшей долгий и очень сложный путь развития. Будучи тесно связаны с историей народа, костюмы представляют собой один из ценных источников изучения его культуры. Национальные костюмы больше, чем все другие элементы материальной культуры, отражают национальные особенности народа и принадлежат к числу стабильных этнических признаков. Играя роль вспомогательного материала в деле выяснения вопросов этногенеза, определения вопросов культурно-исторических связей и взаимного влияния между народами, костюмы зависят от уровня хозяйственных отраслей и от географических условий.

Женская одежда вышивалась главным образом из шелка и бархата, а мужская - в большинстве случаев из сукна и домашней кашемировой ткани.

И женская, и мужская нижняя одежда вышивалась из холста и хлопковой ткани, в состоятельных же семьях чаще всего нижнюю одежду шили из шелка.

Наряду с чалмами с расширенным концом и красным верхом в XVI веке использовались также обычные чалмы, без украшений.

Женщины носили головные уборы дома, во дворе и в гостях, а выходя на улицу, надевали белую чадру. Обычай допускал пребывание на улице без чадры только девочек и старых женщин.

Мужская обувь в эти столетия также отличалась многообразием форм. Наиболее распространенным видом мужской обуви были легкие сапоги с длинным голенищем без каблуков (иногда с низкими каблуками), которые шили из мягкой кожи.

Женщины (в особенности представительницы богатых слоев), как и мужчины, накидывали на плечи халаты с длинными рукавами, предназначенными в основном для украшения. Однако женские халаты отличались

Наряду с тем, что одежда отражала локальные особенности отдельных историко-этнографических мест проживания азербайджанцев, она также отражала возраст, семейное и общественное положение лица, который носил данный костюм. Например, в одежде молодой девушки и замужней женщины были заметные различия. Молодые невесты как правило, одевались боле красиво и более богато. Девушки и взрослые женщины, меньше пользовались украшениями.

Мужская одежда, как и женская в основном была одинакова в отмеченных историко-этнографических зонах. По внешнему виду мужской одежды нетрудно было определить, к какому слою населения принадлежит ее хозяин.

Свадебная и праздничная одежда обычно шилась из ценных тканей и в отличие, от повседневной и рабочей одежды, украшалась различными золотыми и серебряными деталями.

Азербайджанские женщины очень любили украшения, широко и умело пользовались ими.

Полный комплект украшений, которым пользовались женщины, назывался «имарет», охватывающий разные головные и нагрудные украшения, кольца, серьги, пояса, браслеты и «базубенды».

Традиции в одежде Казахского народа

При изготовлении различных элементов казахского национального костюма широко была распостранена вышивка гладью. Гладью вышивали кимешеки, суконные мужские штаны. С большим мастерством вышивали тамбуром - петлей в петлю.В вышивке тамбуром и гладью использовались геометрические и растительные узоры, иногда контурные изображения человека и животных, иногда целые сюжеты.

Войлок один из традиционных материалов верхней одежды в казахском национальном костюме.

Кроме овечьей шерсти в одежде казахов широко использовалась верблюжья. Старинным видом одежды является шекпен - скатанный из верблюжьей шерсти широкий и сравнительно длинный плащ для защиты от дождя, бурана, любой непогоды. Шекпены делали из неокрашенной шерсти (желтые, белые) и окрашенной в синий, пурпурный и другие цвета. Парадные шекпены, как правило, были из окрашенной шерсти, их швы обшивались галуном.

Халат - шапан - основной и древний вид одежды казахов, один из составных элементов казахского национального костюма. Шапан носили и мужчины и женщины. Халаты шили не только из замши, но и из привозных шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей.

Разнообразны мужские и женские головные уборы казахов. Некоторые мужские головные уборы делали из войлока. Из них наиболее традиционный и старинный - калпак, представляющий собой островерхий войлочный головной убор.

У казахов высокая шляпа из белого войлока называется аккалпак. Такая же шляпа с загнутыми вверх широкими полями называется аир калпак. Парадные белые шляпы аккалпак вышивали белым шелком, обшивали серебряным галуном по тулье и украшали по краю шнуровым швом. Разновидностью калпака является тельпек.

Следующий головной убор, элемент казахского национального костюма, - это разновидность весеннего и осеннего мужского головного убора - шапка -борык. Борык - древнейшее слово, происходит от слова "боры" - волк. Волк, как известно, древний тотем тюркских племен. По форме шапка борык бывает круглая с высоким конусообразным верхом или из нескольких клиньев с усеченным верхом, всегда оторочена мехом выдры, соболя, мерлушки. Казахский национальный костюмШапки типа борык носили и девушки, только у них они были украшены подвесками и пучком перьев филина, цапли или павлина. Казахи такую шапку называют камшатборык- бобровая шапка.

Тюбетейка - такия - головной убор, один из элементов казахского национального костюма. Тюбетейка представляет собой легкую летнюю шапочку из бархата, парчи или глазета. В старину их обшивали по краю мехом бобра, выдры, белки, украшали серебряной и золотой тесьмой.

Из женских головных уборов казахов - наиболее оригинальный и самобытный - свадебный , известный под названием саукеле. Саукеле - один из древних головных уборов , бытовавших у казахов до самого конца девятнадцатого века. Саукеле - высокий конусообразный головной убор, украшенный серебрянными и золотыми монетами, жемчугом и кораллами. Длина - полтора аршина. Свадебный головной убор носят только в первое время после замужества, около года, а потом снимают и надевают только на больших праздниках, и то в продолжении четырех или пяти лет.

Саукеле являлся самым дорогим элементом свадебного казахского национального костюма невесты. Дорогие саукеле оценивались в 1000 рублей или в сто отборных коней. Они имели металлические ажурные навершия, диадему (иногда ее делали из золота со вставками самоцветов или с нитками жемчуга, кораллов), височные подвески и украшения подбородка. Каркас саукеле покрывали тканью и пришивали на нее накладные металлические бляхи различной конфигурации, в гнезда которых вставлялись драгоценные и полудрагоценные камни. Бляхи были крупные и мелкие. Мелкие крепились между крупными. Сверху саукеле покрывалось шелковым или бархатным платками. Затылочная часть одного старинного саукеле украшена скульптурным изображением головы рыбы - символ благоденствия. Лобная часть оторочена мехом. От затылка по спине спускались широкая лента из дорогой ткани, обшитая бахромой из золотых нитей.

В изготовлении саукеле принимали участие наиболее искусные мастера, в частности, закройщик, вышивальщицы - мастерицы по изготовлению шелковых поясков и платков. Узоры на платках и лентах вышивались ирисом, то есть толстыми скрученными разноцветными нитками. Центр и края платков отделывались жгутовой вышивкой и шитьем сетками. Золотые, серебрянные и бронзовые подвески и накладные бляхи для саукеле делали ювелиры, применявшие литье, чеканку, штамповку, филигрань. Обычно мастер работал над саукеле целый год.

После рождения детей молодая женщина переходит к третьему виду головного убора - кимешеку. Его обычно носят в возрасте 25-45 лет. Он шьется из белой ткани, часто вышивается гладью.

Неотъемлемой частью казахского национального костюма, мужского и женского, были пояса из кожи, бархата, шелка, шерсти - белдик. при изготовлении поясов для парадной одежды заказчики не скупились на дорогие материалы, мастера не жалели времени и вкладывали в работу все свое умение.

Особенно красивы были мужские пояса с подвесками: кошельком, пороховницей, кресалом, трутом, футляром для ножа. Иногда подвески имели только декоративное назначение. И функциональныеи декоративные подвески назывались окшантай.

Пояса из кожи украшались узорным тиснением, фигурными металлическими накладками со вставками полудрагоценных камней, резными пластинками из кости. Такие наборные пояса - древний элемент одежды. Их казахское название - кисе.

Пояса делали не только из кожи, но из шелка и бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованых фигур птиц, оленей, волчьей головы, рогов барана итд.

Так же назывались пояса , вытканные из верблюжьей шерсти и козьего пуха. Для женских поясов использовался и бархат. Пояса из бархата и шелка, расшитые жемчугом, с пряжками назывались камарбельбеу. Делали также мягкие кушаки - кур.

Как мужские, так и женские пояса украшались металлическими прямоугольниками, треугольниками, сердцевидными и роговидными накладками,а также накладками в виде балясин со вставками бирюзы, агата, сердолика. Для вставки использовался и нефрит. Казахи считали, что одежда, украшенная нефритом, предохраняет человека от молнии.

В комплект казахского национального костюма входит обувь: сапоги, башмаки. Среди мужчин бытовали легкие сапоги для верховой езды ичиги - маси, украшенные накладками серебряныеми бляшками. Женские сапоги шили из красной или зеленой юфти, вышивали шелком. Женщины носили сапоги - кибис, унизанные мелкими фигурными серебряными бляшками с узором.

Свадебная церемония азербайджанского народа

За несколько дней до свадьбы проводится обряд *«евбяземек»* (украшение дома), заключающийся в том, что в этот день приданое (*«джехиз»*) невесты перевозится в дом жениха. Основная цель этого обычая — обеспечение молодой пары всем необходимым начала совместной жизни. Поэтому в приданном основное место занимают мебель, посуда, предметы домашнего обихода

Выделяют, как правило, «женскую» свадьбу (обряд*«палтаркэсди»*), и основную, так называемую, «мужскую» свадьбу На свадьбе обычно звучит[национальная музыка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)

Вечером первого дня свадьбы в доме невесты проходит церемония «помазания хны». На нее приглашаются близкие подруги и родственники девушки. Из дома жениха прибывает группа молодых парней и девушек c музыкантами. Самые близкие родственники жениха наносят невесте хну на пальцы и дарят подарки. Семья невесты подает званый обед участникам церемонии. Обряд нанесения хны в различных районах Азербайджана называется по-разному: в Шеки — «пиршество невесты», в Товузе — «демонстрация девушки», в Масаллы и Ленкорани — «сбор у девушки», в Губе — «нанесение хны», на Абшероне — «хнанане». В ночь *«хынагойма»* (накладывание [хны](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BD%D0%B0)) жених с шаферами по обычаю приходят в дом невесты за *«той паи»* (доля свадьбы) и забирают барашка и курицу, давая взамен подарки и деньги. По традиции той паи полагалось украсть, но в [80-е годы](https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5) его заранее готовили и сами отдавали жениху.рон до середины ладони). Иногда музыканты остаются в доме невесты и веселье, танцы продолжаются до утра

Утром второго дня свадьбы в доме жениха бывают танцы. В некоторых селах еще сохранился обычай устраивать на свадьбе борьбу — «[гюлеш](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%88)». Ещё в [70-е годы](https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5) эта традиция в азербайджанских селах существовала повсеместно. На свадьбу специально собирались померяться силой, ловкостью прославленные борцы из разных сел К концу свадьбы в дом невесты отправляется караван (в наши дни — караван машин), чтобы привести невесту в дом жениха (*«гялингятирмэ»*). На обратном пути караван с женихом и невестой задерживают мальчики для получения какого либо подарка (*«хэлэт»*)

Обе ладони невесты перевязывают белыми или красными платочками, под которые вкладывают деньги, которые берут янга жениха и невесты, развязывая невесте руки накануне брачной ночи

После свадьбы

Через несколько дней после свадьбы проводится обряд *«узэчыхды»* (открытия лица), символизирующий окончание периода «избегания». В прошлом по традиции молодая невестка в течение месяца после свадьбы не выходила за пределы двора, а первые несколько дней даже из своей комнаты. Неделю она не разговаривала со свекром и свекровью. После же обряда *«узэчыхды»*самые близкие родственники невесты (без матери и отца) и жениха собираются в его доме, поздравляют новобрачных, дарят им ценные подарки или вручают деньги

Несмотря на значительную традиционность, в последние десятилетия азербайджанская свадьба всё же испытала определенные изменения. Так, широкое распространение получили фотографирование молодых в день свадьбы, белое платье в качестве свадебного наряда невесты В частности, значительно смягчилась строгость самого свадебного скрывания молодых. Жених, а изредка и невеста, могут сидеть за свадебным столом вместе с гостями. Жених в последние годы также получил право присутствовать на обручении. Особенно динамичны все эти изменения в городской свадьбе. Считается, что и в сельской свадьбе в ближайшие годы будут продолжаться дальнейшие изменения. Одной из тенденций считается отказ от «свадьбы без новобрачных», от традиций свадебного скрывания невесты. Также сократился сам срок проведения свадьбы. Если раньше азербайджанская свадьба могла продолжаться до 3 и даже 7 дней, то в наши дни она, как правило, проходит в один день

Свадебная церемония казахского народа

Национальный свадебный костюм невесты.

Свадебный головной убор «Саукеле» не только самая дорогая часть убранства невесты, он также служит символом начала новой жизни. Это память о прежней беззаботной жизни девушки.

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

Национальный свадебный костюм жениха.

Куйеукиими – одежда жениха. Жених, отправляющийся за невестой, обязательно должен одеться особенно нарядно, чтобы встречающие женщины и девушки могли безошибочно его определить. По обычаю одежда жениха отличается от одежды жигитов, сопровождающих его. На головной убор «борик» он прикрепляет «укы» (перья филина), сапоги одевает на высоких каблуках, на плечи накидывает красный чапан.

В наше время мужчины, просто одевают пиджак и брюки с белоснежной рубашкой.

Свадебный процесс начинается с «Кызузату».

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

Девушку по обычаю отправляют вместе со сватами рано утром, с восходом солнца. Ведь восход солнца – символ нового дня, новой жизни. Перед отъездом девушка песней прощается (коштасу жары) с провожающими ее родственниками.

Далее следует Некекияр.

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

По шариату (мусульманские законы), если невеста беременна, обряд бракосочетания откладывается, и проводится только после рождения ребенка. Коштасу

«Коштасу» - прощание с родным домом – исполнялось невестой перед выездом свадебной процессии из ее аула. Перед тем, как переступить чужой порог, девушка у себя дома на проводах прощается с дорогими родителями, милыми, родными братьями и сестрами, с родственниками.

В своей прощальной песни она сожалеет о том, что родилась девочкой, а не мальчиком; что вынуждена покинуть родной очаг, желает всем быть в здравии, когда она приедет навестить их. По традиции после свадьбы молодая сможет приехать в родной дом только через год. До этого она не имеет права посещать родных (чтобы скорее привыкнуть к новой семье).

Следующим шагом является приезд невесты в дом жениха.

«Келинтусиру» - приезд невесты в дом жениха. Для казахского народа заветная мечта, самая большая радость и большой той - «Келинтусиру». Весь аул готовится к этому торжеству. Невесту не подвозят к порогу. По традиции вместе с «женге» ее оставляют на некотором (приличном) расстоянии от аула. Девушки и молодухи выходят навстречу невесте и, не открывая лица, вводят в дом и сажают за «шымылдык» (ширма, полог) с другими девушками.

Порог всегда переступают правой ногой. Встречающие осыпают всех «шашу»(сладости), поздравляют. Невесту сопровождают родная мать, сестры, женге. В аул съезжаются родственники и знакомые, устраивают пир с угощениями и праздничными конкурсами. Однако, всем не терпится увидеть будущую невестку. После того, как соберутся все приглашенные, невесту в богатой свадебной одежде торжественно выводят. Лицо ее закрыто покрывалом (шалью).

Беташар – обряд открывания лица невесты (показа невесты родственникам жениха и гостям) обязательно сопровождается традиционной песней-жыр. В юрту отца жениха, где собираются гости, приводят невесту в свадебном наряде.

По обе стороны невесты, взяв ее под руки, стоят учтивые, благовоспитанные снохи. В «беташар» входит знакомство невесты с родственниками мужа, их добрые советы и пожелания на будущее в семейной жизни. На этом свадебная церемония заканчивается и молодая супружеская пара становиться отдельной ячейкой рода.

Глава 3. Значимость традиций азербайджанского народа в гармонизации современного казахстанского общества

Что же означает сегодня быть патриотом Казахстана? В чем именно заключается казахстанский патриотизм? Что объединяет сегодня казахстанского политика, бизнесмена, ученого, деятеля, спортсмена? Что соединяет воедино разные поколения, которые жили, живут и будут жить на земле Казахстана?

В первую очередь - уважение к стране, к ее многонациональному народу, к ее достижениям, к общим символам и политическим институтам, которые сегодня олицетворяют единство всех казахстанцев.

Казахстанский патриотизм - общий для всех жителей, населяющих многонациональный Казахстан, и вместе с тем основанный на глубоком уважении к традициям национальной культуры и духовности казахского и других народов страны, внесших свой вклад в формирование общего для всех граждан достояния.

Казахстанский патриотизм опирается на традиции светского государства и вместе с тем основывается на уважении ко всем традиционным религиям, которые исповедуют народы страны, и опирается на глубокие традиции межрелигиозного диалога и толерантности. Казахстанский патриотизм, несомненно, имеет гражданский характер и, признавая существующие различия в политических взглядах и убеждениях, предполагает уважение к сложившимся за годы независимости в Казахстане политическим институтам и традициям.

Казахстан обладает всей необходимой совокупностью ярких особенностей и общепризнанных достижений, которые способны стать основой для осознания им себя как успешного и перспективного суверенного государства - признанного и уважаемого члена международного сообщества.

Значимыми элементами казахстанского патриотизма, безусловно, должны стать традиционные символы и ценности национальной культуры, формирующие национальное самосознание и идентичность многонационального народа, нашедшие свое выражение в таких значимых национальных символах как флаг, герб и гимн Казахстана. Большое значение для формирования национальной идентичности имеет способность казахской культуры воспроизводить свое уникальное национальное содержание, оставаясь открытой для восприятия культурного опыта других народов. Важной составной частью являются его культурно-цивилизационное своеобразие, открытость казахстанского патриотизма миру, уникальный синтез восточной и европейской культур, особая культура диалога.

Исторический путь и особенности современного этапа развития любого государства в меняющемся мире определяется не только его экономическим и политическим состоянием, но и уровнем материальной и духовной культуры. В этой связи думается, что реальность сегодняшнего дня определяется не столько новой действительностью и соответствующими ей ценностями, сколько их соответствием национальным традициям, логике преемственности исторического развития. Сколько бы мы не говорили о будущем страны, пласты этнического мировоззрения и ментальности, политическая культура и социальные стереотипы, обладая известной инерцией, остаются самодовлеющими до тех пор, пока существует национальная культура. Не случайно в Конституции Республики Казахстан закреплено положение о том, что государство обеспечивает приоритетное развитие образования, науки и культуры.

Культура является одним из фундаментальных аспектов процесса становления и укрепления государственной независимости, подлинного суверенитета и самобытности народа. В этих условиях культурам народов Казахстана предстоит заново и в полной мере приобретать собственное лицо. Бесспорный приоритет должен принадлежать, несомненно, казахской культуре, т.е. культуре народа, давшего историческое имя государству, ибо только в Казахстане, и нигде больше она не может получить свое истинное возрождение и необходимое развитие. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что казахский народ достиг поры, когда сам может предложить свою оригинальную культуру, когда народы мира могут увидеть, оценить, понять, какое богатое духовное наследие создано им на протяжении долгих веков.

Новые социально-политические и экономические реалии трансформируют самосознание народов Казахстана. Меняется видение мира, общества, истории народа. Бурно растет национальное самосознание, а вместе с ним интерес к правдивой истории Отечества. Обращение к национальной истории продиктовано не только интересом к прошлому, но и поиском ориентиров на будущее. Поэтому на рубеже двух тысячелетий не обойтись без всестороннего переосмысления своего прошлого. Это важно и потому, что восстановление исторической памяти народа, осмысление судьбы его является важным элементом обретения и укрепления реальной независимости государства. Сегодня мы в полной мере осознаем, до какой степени была сфальсифицирована в недавнем прошлом история народов. В свете классовой интерпретации пройденный евразийскими номадами многовековой путь представал как некая примитивная предыстория. Многотысячелетний путь, пройденный этносами, составляющими ныне казахскую нацию, объявлялся жалким существованием, не имеющим никакого значения и ценности для истории и человечества. Номадизм и в последующие времена рассматривался как досадный фактор, обусловливающий торможение освоение экономического потенциала Казахстана. Результаты социальных экспериментов в казахском ауле были беспрецедентными по своему трагизму и абсурдности. Кроме того, о номадах в целом господствовало мнение как о якобы неуправляемой, дикой стихии, отрицающей наличие объективных предпосылок для прогрессивного развития. В его основе лежал тезис о будто бы извечной противоположности и непримиримости материальных и духовных интересов, скорее духовных, чем материальных, кочевников и земледельцев.

Самобытная история казахского народа подгонялась под общие закономерности формационного характера, схематизировалась, из нее вымывались факты и события, выдающиеся исторические личности, деятельность которых не укладывалась в доктриальные установки официальной идеологии. Развитие мировой культуры связывалось только с оседлым образом жизни и хозяйствования. История Казахстана искусственно отрывалась от истории тюркских народов Центральной Азии, в древние времена создавших кочевую империю - Тюркский каганат, оказавший огромное влияние на этногенез многих народов, становление сложных и разнообразных культурных систем. Это был совершенно новый тип цивилизации, сохранивший свои черты до ХХ в.

В кочевом обществе сформировались определенные этико-этнические ценности. Для кочевников важнее всего чувство уважения к старшим, предания и заветы предков, которые есть внутренняя историческая память, перенесенная в историческую судьбу, есть ценность, указывающая не на то, что в предании скрыт какой-то намек, символика исторических судеб, есть нечто большее, чем познание исторической жизни.

Обращение к истокам национальной культуры - веление времени. Народ, не знающий и не понимающий самого себя, не поймет и своего соседа, не станет ему интересным. Мы долгое время жили в духовном вакууме, оторванные от своих национальных корней. Целая эпоха - древнетюркская - оказалась вычеркнутой из нашего горизонта. Тезис об удивительной культурной продуктивности ее, способности к диалогу можно раскрыть, обращаясь к творчеству таких корифеев мировой культуры, как наш знаменитый предок, тюрок по происхождению, прославившийся в веках своей мудростью Абу Наср аль-Фараби, его последователь, очень образованный Ибн Сина. Пророк и мудрец земли казахской, наставник и учитель многих поколений Ходжа Ахмед Ясауи, Юсуф Баласагун, Махмуд Кашгари, чьи идеалы совпадали с общечеловеческими и оставили неизгладимый след в истории культуры и общественно-философской мысли казахского народа и служат источником возрождения казахской национальной культуры и духовности в начале ХХI в.

3.2 Параллели в культуре азербайджанских и казахских тюрков

Тюркская история и культура является одной из самых богатых и древних культур мировой цивилизации, несмотря на то, что, в силу многих причин это историко-культурное наследие до сих пор недостаточно изучено. Но сейчас в исторической тюркской географии, особенно в тюркских странах, которые приобрели государственную независимость в конце ХХ века, происходят процессы переосмысливания исторического и духовного наследия тюркских народов, по-новому освещаются исторические источники, анализируются шедевры материальной и духовной культуры тюрков на всем протяжении общей истории. Все больше и больше приобретает актуальность правильного понимания сложных исторических процессов, происходивших и происходящих в различных исторических периодах, возникает много вопросов, касающихся проблем историко-культурных взаимосвязей тюркских народов с древности по настоящее время в Евразийском пространстве.

В этом плане особый интерес представляет экономические, политические и культурные связи между государств, созданные нашими предками, географическое расположение которых, с древнейших времен оказалось одним из факторов, сближавших наших народов. Например, Государство Атабеков Азербайджана (1136-1225) и государство Хорезмшахов в Средней Азии, в составе которой были и казахские земли, существовали в один исторический период, их правители, особенно атабек Джахан-Пехлеван (1175-1186) и хорезмшах Текиш (1172-1200), поддерживали дружеские отношения.

Кроме того, основная трасса Великого Шелкового пути по территории Казахстана пролегала через юг страны, от границы Китая торговые караваны двигались через города Сайрам, Яссы, Отрар, Тараз (Тираз, Талас), далее в Центральную Азию, Персию, на Кавказ и оттуда в Европу. К стати, великий азербайджанский ученный XV века Абд Ар-Рашид Ал-Бакуви в своем географическом сочинении «Китаб Талхис ал-Асар Ва Аджаиб Ал-Малик Ал-Кахлар» (Сокращение [книги о] «памятниках» и чудеса царя могучего) так представляет город Тараз: «Тараз – город в отдаленнейшей части области аш-Шаш, примыкающий к Туркистану. Это граница ислама. Он имеет плодородную землю, хорошую воду, прекрасный воздух и чем-то напоминает райский сад. У жителей его очень красивые лица – как у мужчин, так и у женщин. Об их красоте сложена поговорка».

На Кавказе – на территории Азербайджана Великий Шелковый пут делился на две ветви: одна шла вверх по течению реки Куры в сторону Колхиды и Иберии, вторая ветвь сворачивала и шла вдоль западного побережья Каспийского моря через Дербент и Кавказские степи. Город Барда, ставшая столицей Азербайджана с V века вплоть до X в. была самым большим на одной из ветвей Великого Шелкового пути, торговым центром на всем Ближнем Востоке и в Транскавказском регионе. В XIV-XVIII вв. и другие города Азербайджана – Шемаха, Дербент, Баку, Ардебиль, Тебриз, Марага, Гянджа, Нахичевань, расположенные на Великом Шелковом Пути, также становятся центрами перевозки, где складывались товары, привезенные из России, Европы, Турции, Центральной Азии и Дальнего Востока.

Однако, исторически азербайджанский и казахский народы объединяли не только дороги, мосты, торговые и экономические отношения. Духовное единство – общий язык, единая религия, схожая судьба и история являются главным фактором сближения этих народов. Древнетюркская античность является общим арсеналом, источником и азербайджанской, и казахской культуры. Неслучайно что, многие материальные и духовные ценности далекого прошлого является общем достоянием тюркского мира, в том числе азербайджанских и казахских народов. Например, по мнению исследователей, в формировании народного эпоса «Китаби-Деде Коркут» и «Огузнаме», есть вклад многих тюркских народов, в том числе азербайджанских и казахских. Так, в географических пределах нынешнего Казахстана, в кыпчакско-огузской среде в бассейне реки Сырдарья в VIII-X вв. складывалась песни «Коркыт-Ата», но эпос окончательно сформировался и был записан в Азербайджане под названием «Китаби-Деде Коркут» (Книги моего Деда Коркута). Как указывал великий востоковед В.Бартольд, «каково бы ни было происхождение легенды о Коркуте, связанный с именем Коркута эпический цикл вряд ли мог сложиться вне обстановки Кавказа».

Кроме того, для историко-сравнительных наблюдений достаточный материал дают и азербайджанский, и казахский варианты народно-героического эпоса «Кероглы». Так, поразительно схожи сюжеты и даже имена главных действующих лиц азербайджанского эпоса «Кероглы» и   эпоса «Гороглы» у казахов (имя Кероглы, крепость Чанлибель (азербайджанская версия эпоса) и Гороглы, Чембиль (казахская версия эпоса).

В духовной общности между двумя народами ведущую роль играл и играет религиозный фактор. Практически на всей протяжении истории азербайджанцы и казахи   исповедовали одну религию – ислам. А в древности наши предки поклонялось силам природы, солнцу, огню, воде, богине плодородия, быку и другим рогатым животным, коню, существовал и культ предков. Культы и верования породили схожую символику. Ряд изображений из археологических раскопок Азербайджана получил свое объяснение после того, как аналоги были найдены на территории Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. Кроме того, общность и близость наблюдается в разных сферах традиционной материальной и духовной культуры, в семейно-бытовых традициях, в сферах этнической структуры и этнической идентичности.

Включение Казахстана и Северного Азербайджана в пределы Российской империи, в политическую и культурную орбиту России в ХIХ веке сыграло важную роль в дальнейшем сближении этих родственных народов, в усилении и интентификации обмена их культурных связей. А.Бакиханов, И.Куткашенлы, Мирза Казым-Бек, М.Ф.Ахундов, Г.Зардаби, И.С.Шахтахтинский, С.А.Ширвани в Азербайджане и Ч.Валиханов, И.Алтынсарин, А.Кунанбаев в Казахстане являлись не только классиками ХIХ века, просветителями и передовыми общественными деятелями, но и сторонниками европеизации национальной жизни, дружбы с русским народом. М.Казым-Бек и Ч.Валиханов, М.Ф.Ахундов и А.Кунанбаев, С.А.Ширвани и А.Алтынсарин в сотрудничестве с передовыми представителями русской культуры и общественной мысли вышли на просторы современной цивилизации, познакомились с передовым опытом европейской и мировой литературы, науки и культуры, устранили религиозную замкнутость и национальную ограниченность своих народов. Перед азербайджанскими и казахскими просветителями стояли аналогичные задачи и они боролись всеми доступными средствами за развитие просвещения среди своих соотечественников, за выявление, изучение и распространение памятников национальной культуры.

Культурные связи, взаимоотношения и взаимовлияние национальных духовных ценностей двух народов продолжались и развивались и в советский период (1920-1991 гг.). В азербайджанской культуре широкое отражение нашли казахские национальные мотивы, чувства дружбы и братства к казахскому народу. В 1938 г. – к 75 летию творческой деятельности Джамбула Джабаева народный поэт Азербайджана Самед Вургун (1906-1956) опубликовал большое стихотворение «Аксакал нашей поэзии».

Спустя много лет после появления в печати этого стихотворения С.Вургуна, поэту А.Кюрчайлы довелось побывать в памятных местах Казахстана, в том числе и в юрте великого казахского акына Джамбула, и своими глазами увидеть ту знаменитую домбру, которую воспел его предшественник Самед Вургун. Между прочим, в этой юрте некогда бывал в гостях у Джамбула и С.Вургун, которому посчастливилось даже играть на домбре казахского акына. Это была символическая встреча двух больших народных поэтов, олицетворяющих великую дружбу азербайджанского и казахского народов.

В расширении культурных связей между Азербайджаном и Казахстаном, сыграли важную роль дни культуры, литературы и искусства, проводимые в обеих странах, взаимные поездки, а также двусторонние личные отношения между поэтами и писателями. Особенно необходимо отметить роль и заслуги видного писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова в этих отношениях. Так, с 70-х годов прошлого века, Азербайджан стал второй родиной для этого великого сына казахского народа. О.Сулейменов, постоянно посещавший Азербайджан, участвовал во всех проводимых здесь культурных и литературных мероприятиях. Например, во время участия в 1981 году на юбилейных мероприятиях, посвященных 840-летию со дня рождения великого Низами Гянджеви, О.Сулейменов говорил: «Этот юбилей дает возможность вновь побывать в Баку. Я очень люблю ваш край. Здесь у меня много друзей. Я считаю себя настоящим поклонником Азербайджана».

Азербайджанский народ тоже очень любит и ценит О.Сулейменова, его храбрость и бесконечную любовь к Азербайджану и азербайджанскому народу. Так как, О.Сулейменов в лице казахского народа всегда был рядом с азербайджанским народом, как в счастливые, так и в горестные его дни.

После приобретении государственной независимости всесторонние отношении между двумя странами приобрели новый оборот. Сегодня в Казахстане проживает и работает много азербайджанцев, которые играют важную роль в общественно-политической и культурной жизни этой страны. Здесь функционирует много неправительственных организаций азербайджанцев, которые вносят свой вклад в укреплении братских отношений между двумя народами.

А в Азербайджане –в Бакинском Государственном Университете (БГУ) в мае 2011 года открылся Центр имени великого казахского поэта, философа, композитора, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика Абая Кунанбаева, о котором уже упоминалась выще. Центр оказывает содействие в развитии культурного и социального сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном и предоставляет возможность всем желающим ближе познакомиться с казахской культурой.

Заключение

Послание Главы государства-Лидера нации Н.А.Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» для нас граждан Казахстана стало новой вехой в развитии нашей страны, новым этапом становления гражданского общества и нового казахстанского патриотизма. Все это является основой успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества.

Одним из аспектов, на которые обращено внимание в Послании, является развитие культуры, традиций и самобытности. И такое внимание развитию духовности очень значимо. Ведь именно духовное начало – это сила, которая сплачивает нацию в единое целое. Чем выше дух народа, тем выше перспективы его государственности. Это главный двигатель истории и судьбы народа. Дух нации опирается на тысячелетние традиции, ценности и культуру, на язык, как часть самопознания народа.

Сегодня время предъявляет все более жесткие требования к странам и нациям. Надежду на самостоятельное будущее имеют только те из них, кто не растеряв свои традиции и ценности, нацелены на постоянное обновление, на усиление конкурентных преимуществ. Это – веление времени, и мы должны соответствовать ему. Только так, опираясь на традиции, постоянно совершенствуясь и определяя для себя высокие планки, мы обеспечим единство нации и укрепление национального духа.

У каждого народа есть своя неповторимость, своя самобытность, с помощью которой он выделяется среди других, и неповторимость эта не только в языке, но и в традициях, иерархии ценностей, образе жизнедеятельности.

Складываясь веками и передаваясь от поколения к поколению, от старшего к младшим, многие традиционные праздники, обряды, обычаи служили эталоном, по которому люди оценивали свои поступки, свою деятельность, свое поведение.

Любая национальная культура заявляет о себе через совокупность своих неповторимых ценностей. Культурная самобытность народов расширяет возможности человечества для всестороннего развития; мобилизуя каждый народ искать истоки сил в историческом прошлом – ориентировать вести поиск нового, усваивая элементы других культур – пробуждает сохранять процесс самореализации и самосозидания.

Сохранению и укреплению межэтнического согласия, призваны способствовать меры, направленные на приобщение граждан к единым духовно-культурным ценностям и традициям казахстанского общества при условии сохранения культурной самобытности всех этносов. Для этого необходимо создание условий для укрепления института казахстанской семьи, ее воспитательной роли, в том числе в сфере сохранения и развития национальных традиций, укоренение в молодежной среде толерантного и уважительного отношения к культурным традициям, языку и ценностям всех этносов, проживающих в Казахстане; содействие широкому распространению знаний об истории и культуре этносов Казахстана; обеспечение сохранения культуры, исторического наследия, традиций и самобытности каждого этноса республики. Осуществление этих мер позволит обеспечить сохранение и развитие этнокультурного многообразия.

Традиции отнюдь не включают в себя все, что делали предки. В основном, это все самое ценное и важное из практической деятельности, привычек и обычаев народа, то, что непременно нужно передать потомкам. Хранить традиции нужно начинать с собственных семей, изучая свою историю.

Ведь если в стране нет своих традиций, то люди будут принимать культуру и устои чужих стран. В подавляющем большинстве случаев это не приводит к хорошим результатам, теряется самобытность народа. Зачем стараться перенять образ жизни и мысли других групп и национальностей, отвергая устои своей собственной родины?

Из-за такого бездумного перенимания чужих норм люди стали терять индивидуальность, из-за этого и возникли многие современные проблемы общества.

И перед всеми нами, гражданами любой национальности, проживающими в нашей многонациональной стране, стоит эта глобальная задача по сохранению национальных традиций и самобытности народов, проживающих в Республике Казахстан.

Список использованной литературы:

1. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов (1097-1231). М., Наука. 1986. – 247 с.
2. Абд Ар-Рашид Ал-Бакуви. КитабТалхис ал-АсарВаАджаибАл-Малик Ал-Кахлар. М.: Наука, 1974.- 162 с.
3. Книга моего Деда Коркута. Баку, ЙНЕ «XXI», 1999. – 386 c.
4. Газета «Koммунист». 4 март, 1926. № 54.
5. Караев Я. История: Близкое и далекое. Баку, Сабах, 1996. – 710 с. (на азерб. яз.)
6. Азербайджанско-казахские литературные связи. Баку, Элм, 1990. – 284 с.
7. Весоловский Н.И. Сведения об официальном преподавании восточных языков в России //Труды Третьего международного съезда ориенталистов в Петербурге. Спб, 1879-1880. т.1.
8. ЦГИА ТАССР, ф. 977. оп ИФФ (Историко-филологический факультет), д. 175, л. 3.
9. ЦГИА ТАССР, ф. 92, оп 1, д. 1277, л. 101.
10. ЦГИА ТАССР, ф. 92, оп. 1, д. 5595, л. 2.
11. Рзаев А.К. Мирза Мухаммед Али Казым-Бек. Баку, Азернешр,1989. – 199 с.
12. Материалы для истории факультета восточных языков.т. 1, СПб, 1905.
13. Мирза Казым-Бек. Избранные произведения. Баку, Элм, – 428 с.
14. Литература и искусство (газета). 16 октябрь 1981
15. Караев Я. История: Близкое и далекое. Баку, Сабах, 1996. – 710 с. (на азерб. яз.)
16. Азербайджанско-казахские литературные связи. Баку, Элм, 1990. – 284 с.