

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРАЛІГІ
ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ
Ш.Ш. УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ ТАРИХ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ

«EDU.E-HISTORY.KZ» ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

2024. 11 (3)
шілде-қыркүйек
ISSN 2710-3994

ISSN 2710-3994 (online)

Құрылтайшысы және баспагері: Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ШЖҚ РМК

Ғылыми журнал Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 2014 ж. 29 қазанында тіркелген. Тіркеу нөмірі № 14602-ИА. Жылына 4 рет жарияланады (электронды нұсқада).

Журналда тарих ғылымының *келесі бағыттары* бойынша ғылыми жұмыстар жарияланады: тарих (дүниежүзі және Қазақстан тарихы), деректану және тарихнама, археология, этнология, антропология.

Жарияланым тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Редакция мен баспаның мекен-жайы:

050010 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көш., 28-үй

ҚР ҒЖБМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ШЖҚ РМК

Тел.: +7 (727) 261-67-19, +7 (727) 272-47-59

Е-mail: edu.history@bk.ru

Журнал сайты: <https://edu.e-history.kz>

© Ш.Ш. Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология институты 2024
© Авторлар ұжымы, 2024

БАС РЕДАКТОР

Қабылдинов Зиябек Ермұқанұлы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, ҚР ҒЖБМ ҒКШ.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас директоры. (Қазақстан)

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА

Аяған Бүркітбай Гелманұлы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҒЖБМ ҒК Мемлекет тарихы институты директорының орынбасары. (Қазақстан)

Әлімбай Нұрсан — тарих ғылымдарының кандидаты, профессор, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері. (Қазақстан)

Әбіл Еркін Аманжолұлы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының директоры. (Қазақстан)

Вернер Кунтһиа (Werner, Cynthia) — тарих ғылымдарының докторы, профессор, Техас университеті. (АҚШ).

Голден Кэти Стромайл (Kathie Stromile Golden) — PhD, Миссисипи өңірлік мемлекеттік университеті (Mississippi Valley State University). (АҚШ)

Кәрібаев Берекет Бақытжанұлы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Өл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, «Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі. (Қазақстан)

Қожамжарова Дария Пернешқызы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ректоры. (Қазақстан)

Кожирова Светлана Басиевна — саясаттану ғылымдарының докторы, профессор, Фудан Университетінің Қытай және Орталық Азияны зерттеу орталығының мен «Астана» ХҒК бірлескен директоры. (Қазақстан)

Дайнер Александр (Diener Alexander) — тарих ғылымдарының докторы, профессор, Канзас университеті. (АҚШ)

Көкебаева Гүлжауһар Какенқызы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. (Қазақстан)

Көмеков Болат Ешмұхамедұлы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Өл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Халықаралық қыпшақтану институтының директоры, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры. (Қазақстан)

Матыжанов Кенжехан Ісләмжанұлы — филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, М.О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры. (Қазақстан)

Моррисон Александр (Morrison Alexander) — PhD, Оксфорд университетінің профессоры. (Ұлыбритания)

Муминов Ашірбек Құрбанұлы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, Ислам тарихы, өнер және мәдениет ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері IRCICA – İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi. (Түркия)

Римантас Желвис (Želvys Rimantas) — тарих ғылымдарының докторы, профессор, Вильнюс педагогикалық университеті. (Литва)

Самашев Зайнолла Самашұлы — археолог, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Герман археология институтының корр.-мүшесі. ҚР ҒЖБМ ҒК Ө. Марғұлан атындағы Археология институты. (Қазақстан)

Смағұлов Оразақ Смағұлұлы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Балон ғылым академиясының корр.-мүшесі, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты, ғылым мен техниканың еңбек сіңірген қайраткері, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры. (Қазақстан)

Сыдықов Ерлан Бәтташұлы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры. (Қазақстан)

Таймағамбетов Жәкен Қожахметұлы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, ҚР Ұлттық музейі. (Қазақстан)

ЖАУАПТЫ РЕДАКТОР

Қаипбаева Айнагүл Толғанбайқызы — тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері. (Қазақстан)

ҒЫЛЫМИ РЕДАКТОРЛАР

Қозыбаева Махаббат Мәлікқызы — PhD, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының Астана қаласындағы филиалының директоры. (Қазақстан)

Қапаева Айжан Тоқанқызы — тарих ғылымдарының докторы, профессор, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының Бас ғылыми қызметкері. (Қазақстан)

Кубеев Рустем Жаулыбайұлы — Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ғылыми қызметкері. (Қазақстан)

ТЕХНИКАЛЫҚ ХАТШЫ

Копеева Сания Жуматайқызы — магистр, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының қызметкері. (Қазақстан).

ISSN 2710-3994 (online)

Учредитель и издатель: РГП на ПХВ «Институт истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова»
Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Научный журнал зарегистрирован в Комитете связи, информатизации и информации
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, свидетельство
о регистрации:

№ 14602-ИА от 29.10.2014 г. Публикуется 4 раза в год (в электронном формате).

В журнале публикуются научные работы *по следующим направлениям* исторической науки:
история (всемирная история и история Казахстана), источниковедение и историография,
археология, этнология, антропология.

Языки публикации: казахский, русский, английский.

Адрес редакции и издательства:

050010 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 28

РГП на ПХВ Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МНВО РК

Тел.: +7 (727) 261-67-19, +7 (727) 272-47-59

Е-mail: edu.history@bk.ru

Сайт журнала: <https://edu.e-history.kz>

© Институт истории и этнологии
имени Ч.Ч. Валиханова, 2024
© Коллектив авторов, 2024

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Кабульдинов Зиябек Ермуханович — доктор исторических наук, профессор, чл.-корр. НАН РК, генеральный директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МНВО РК. (Казахстан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Алимбай Нурсан — кандидат исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан)

Абиль Еркин Аманжолович — доктор исторических наук, профессор, директор Института истории государства КН МНВО РК. (Казахстан)

Аяган Буркитбай Гелманович — доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института истории государства КН МНВО РК. (Казахстан)

Вернер Синтия (Werner, Cynthia) — доктор исторических наук, профессор. Техасский университет. (США)

Голден Кэтти Стромайл (Kathie Stromile Golden) — PhD, Государственный университет долины Миссисипи (Mississippi Valley State University). (США)

Дайнер Александр (Diener Alexander) — доктор исторических наук, профессор. Канзасский университет. (США)

Исмагулов Оразак Исмагулович — доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, член-корр. Болонской академии наук, лауреат премии им. Ч.Ч. Валиханова, заслуженный деятель науки и техники, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. (Казахстан)

Карибаев Берекет Бахытжанович — доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, заведующий кафедрой истории Казахстана, Казахский национальный университет им. аль-Фараби. (Казахстан)

Кожамжарова Дария Пернешовна — доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, ректор Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова. (Казахстан)

Кожирова Светлана Басиевна — доктор политических наук, профессор, содиректор Центра исследования Китая и Центральной Азии Фуданьского Университета и МНК «Астана», руководитель Центра китайских и азиатских исследований. (Казахстан)

Кокебаева Гульжаухар Какеновна — доктор исторических наук, профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая. (Казахстан)

Кумеков Болат Ешмухамбетович — доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, директор Международного института кипчаковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. (Казахстан)

Матыжанов Кенжехан Слямжанович — доктор филологических наук, профессор, чл.-корр. НАН РК, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова. (Казахстан)

Моррисон Александр (Morrison Alexander) — PhD, профессор Оксфордского университета. (Великобритания)

Муминов Аширбек Курбанович — доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры. IRCICA – İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi. (Турция)

Римантас Желвис (Želvy's Rimantas) — доктор педагогических наук, профессор, Вильнюсский педагогический университет. (Литва)

Самашев Зайнолла Самашевич — археолог, доктор исторических наук, профессор, чл.-корр. Германского археологического института. Институт археологии им. А. Маргулана КН МНВО РК. (Казахстан)

Сыдыков Ерлан Батташевич — доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. (Казахстан)

Таймагамбетов Жакен Кожаметович — доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, Национальный музей РК. (Казахстан)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Каипбаева Айнагуль Толганбаевна — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан)

НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Козыбаева Махаббат Маликовна — PhD, директор филиала в г. Астана Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан)

Капаева Айжан Токановна — доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан)

Кубеев Рустем Джаулыбайулы — научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан)

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ

Копеева Сания Жуматаевна — магистр, сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан)

ISSN 2710-3994 (online)

Founder and publisher: RSE on REM “Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology” of the Committee of Science of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan

The scientific journal is registered at the Committee for Communications, Informatization and Information of the Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan, registration certificate: No. 14602-IIA dated October 29, 2014. The journal is published 4 times a year (in electronic format).

The journal publishes scientific works in the *following areas* of historical science: history (world history and history of Kazakhstan), source studies and historiography, archeology, ethnology, anthropology.

Publication languages: Kazakh, Russian, English.

Editorial and publisher address:

28 Shevchenko Str., 050010, Almaty, Republic of Kazakhstan

RSE on REM Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology CS MSHE of the Republic of Kazakhstan

Tel.: +7 (727) 261-67-19, +7 (727) 272-47-59

E-mail: edu.history@bk.ru

Journal website: <https://edu.e-history.kz>

© Ch.Ch. Valikhanov Institute
of History and Ethnology, 2024
© Group of authors, 2024

EDITOR-IN-CHIEF

Kabuldinov Ziabek Ermukhanovich — Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, General Director of Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology SC MSHE RK. (Kazakhstan)

EDITORIAL BOARD

Alimbay Nursan — Candidate of Historical Sciences, Professor, Chief Researcher at the Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology. (Kazakhstan)

Abil Yerkin Amanzholovich — Doctor of Historical Sciences, Professor, Director of the Institute of History of the State CS MES RK. (Kazakhstan)

Ayagan Burkhitbai Gelmanovich — Doctor of Historical Sciences, Professor, Deputy Director of the Institute of History of the State SCMSHE RK. (Kazakhstan)

Werner, Cynthia — Doctor of Historical Sciences, Professor, Texas university. (USA)

Golden Kathie Stromile — PhD, Mississippi Valley State University. (USA)

Ismagulov Orazak Ismagulovich — Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Corresponding Member of Bologna Academy of Sciences, winner of Ch.Ch. Valikhanov Award, Honored Worker of Science and Technology, Professor of L.N. Gumilyov University. (Kazakhstan)

Karibayev Bereket Bakhytzhonovich — Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Head of the Department of History of Kazakhstan, Al-Farabi Kazakh National University. (Kazakhstan)

Kozhamzharova Daria Perneshovna — Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the NAS of the Republic of Kazakhstan, rector of the M. Auezov South Kazakhstan University. (Kazakhstan)

Kozhirova Svetlana Bassieva — Doctor of Political Science, Professor, Co-Director of the Center for the Study of China and Central Asia of Fudan University and the International Scientific Complex of the National Company "Astana", Head of the Center for Chinese and Asian Studies. (Kazakhstan)

Diener Alexander — Doctor of Political Science, Professor, University of Kansas. (USA)

Kokebayeva Gulzhaukhar Kakenovna — Doctor of Historical Sciences, Professor at the Abai Kazakh National Pedagogical University. (Kazakhstan)

Kumekov Bolat Eshmukhambetovich — Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Director of the International Institute of Kipchak Studies of the Al-Farabi Kazakh National University, Professor at L.N. Gumilyov Eurasian National University. (Kazakhstan)

Matyghanov Kenzhekhan Slyamzhanovich — Doctor of Philology, Professor, Corresponding Member of the NAS RK, Director of M. Auezov Institute of Literature and Art. (Kazakhstan)

Morrison Alexander — PhD, Professor, University of Oxford. (UK)

Muminov Ashirbek Kurbanovich — Doctor of Historical Sciences, Professor, Senior Researcher at the Research Center for Islamic History, Art and Culture. IRCICA (İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi). (Turkey)

Rimantas Želvys — Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vilnius Pedagogical University. (Lithuania)

Samashev Zainolla Samashevich — archaeologist, Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of German Archaeological Institute. A. Marghulan Institute of Archeology SC MSHE RK. (Kazakhstan)

Sydykov Erlan Battashevich — Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Rector of L.N. Gumilyov Eurasian National University. (Kazakhstan)

Taimagambetov Zhaken Kozhakhmetovich — Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, National Museum of the Republic of Kazakhstan. (Kazakhstan)

EXECUTIVE EDITOR

Kaipbayeva Ainagul Tolganbayevna — Candidate of Historical Sciences, leading researcher at Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology (Kazakhstan).

ACADEMIC EDITOR

Kozybayeva Makhabbat Malikovna — PhD, Director of Astana branch of the Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology. (Kazakhstan)

Kapaeva Aizhan Tokanovna — Doctor of Historical Sciences, Professor, Chief Researcher at the Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology. (Kazakhstan)

Kubeyev Rustem Dzhaulybayuly — researcher at Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology. (Kazakhstan)

TECHNICAL SECRETARY

Kopeyeva Saniya Zhumataevna — Master's, researcher at Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology. (Kazakhstan)

ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ӘДІСНАМА / ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ / THEORY AND
METHODOLOGY

Published in the Republic of Kazakhstan
Electronic scientific journal "edu.e-history.kz"
Has been issued as a journal since 2014
ISSN 2710-3994.
Vol. 11. Is. 3, pp. 541–557, 2024
Journal homepage: <https://edu.e-history.kz>

FTAXP / МРПТИ / IRSTI 03.20
https://doi.org/10.51943/2710-3994_2024_39_3_541-557

**THE LEGACY OF THE KAZAKH ISHANS AND HEALING SAINTS: NEW APPROACHES
AND PROSPECTS FOR STUDYING IN THE CONTEXT OF THE ISLAMIC-SUFI
TRADITION OF CENTRAL ASIA**

Nazira D. Nurtazina¹, Erke T. Kartabayeva², Marzhan K. Dautbekova³

¹Al-Farabi Kazakh National University
(71, Al-Farabi Avenue, 050038 Almaty, Republic of Kazakhstan)
Associate Prof., Doctor of Historical Sciences
 <https://orcid.org/0000-0001-9322-8968>. E-mail: nazira.nurtazina@mail.ru

²Al-Farabi Kazakh National University
(71, Al-Farabi Avenue, 050038 Almaty, Republic of Kazakhstan)
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
 <https://orcid.org/0000-0003-2351-8534>. E-mail: kartabayeva66@gmail.com

³Al-Farabi Kazakh National University
(71, Al-Farabi Avenue, 050038 Almaty, Republic of Kazakhstan)
Candidate of Historical Sciences
 <https://orcid.org/0000-0002-4058-1984>. E-mail: dautbekovamk@gmail.com

© Ch.Ch. Valikhanov IHE, 2024

© Nurtazina N.D., Kartabayeva E.T., Dautbekova M.K., 2024

Abstract. Introduction. This article addresses the current and underexplored topic of Muslim ishans in the history of Kazakhstan. While modern Kazakhs are experiencing a revival of interest in the figures of religious leaders from the past, including Sufi and traditional Islamic representatives such as Maral Ishan (Isa Khazret), Aikozha Ishan, Mashkhur-Zhusup Ishan, Doszhan Ishan, and others, the heritage of the Ishans remains a "blank spot" in Kazakh personalistic and intellectual history. Kazakh traditional medicine, as well as the practices of dhikr, ziarat, and healing, were closely connected with ishanism. In the Soviet-era scientific and ethnographic literature, the bearers of Sufism and related medicine, customs, and rituals were associated with pre-Islamic practices and interpreted by researchers as manifestations of "religious syncretism," or "dual faith." *Goals and objectives* of the study are to show new, integral approaches to the study of the heritage of Kazakh ishans and folk healers: in the context of studying the Muslim-Sufi tradition of Central Asia, using new and updated information on oral history, religious folklore and hagiology. *Results.* The authors of this article approach the heritage of the Sufi-ishans from a new theoretical and methodological perspective. They identify ishans and saints (aulie) as integral representatives of the Kazakh Muslim tradition, where Sufism, along with its theory and spiritual practice originating with Khoja Ahmed Yasawi, was a key system-forming element. *Conclusion.* New and updated information and facts from oral history, religious folklore, and hagiology concerning Kazakh ishans

of the 18th–19th centuries, as well as folk healers (tauip, emshi), are introduced into scientific discourse. By examining religious ascetics, the article demonstrates the organic connection of their worldview with Islam, their ties with the tariqas of Central Asia, travel, hajj, and the pursuit of knowledge. The study also explores the fate of Kazakh clans and tribes, the adaptation of religion in a nomadic society, and considerations of the national mentality.

Keywords: Islamic (Sufi) tradition, Yasawism, Naqshbandism, Kazakh ishans, regions, spiritual practices, healing

Acknowledgments. The article was prepared within the framework of the project (grant funding) of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan «A new vision on Yasawi heritage: comprehensive understanding of Auliye phenomenon in Kazakh tradition and history of Central Asian Sufism» (AP 19675718).

For citation: Nurtazina N., Kartabayeva E., Dautbekova M. The Legacy of the Kazakh Ishans and Healing Saints: New Approaches and Prospects for Studying in the Context of the Islamic-Sufi Tradition of Central Asia // Electronic scientific journal "edu.e-history.kz". 2024. Vol. 11. No. 3. Pp. 541–557. (In Russ.). DOI: 10.51943/2710-3994_2024_11_3_541-557

ҚАЗАҚТЫҢ ИШАНДАРЫ МЕН ӘУЛИЕ ЕМШІЛЕРІНІҢ МҰРАСЫ: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МҰСЫЛМАНДЫҚ-СОПЫЛЫҚ ДӘСТҮРІ АЯСЫНДА ЖАҢАША ЗЕРТТЕУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Нұртазина Назира Дәуітбекқызы¹, Қартабаева Ерке Тамабекқызы², Дауытбекова Маржан Қанатбекқызы³

¹Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
(71-үй, Әл-Фараби даңғылы, 050038 Алматы, Қазақстан Республикасы)
Тарих ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор
 <https://orcid.org/0000-0001-9322-8968>. E-mail: nazira.nurtazina@mail.ru

²Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
(71-үй, Әл-Фараби даңғылы, 050038 Алматы, Қазақстан Республикасы)
Тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор
 <https://orcid.org/0000-0003-2351-8534>. E-mail: kartabayeva66@gmail.com

³Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
(71-үй, Әл-Фараби даңғылы, 050038 Алматы, Қазақстан Республикасы)
Тарих ғылымдарының кандидаты
 <https://orcid.org/0000-0002-4058-1984>. E-mail: dautbekovamk@gmail.com

© Ш.Ш. Уәлиханов атындағы ТЭИ, 2024

© Нұртазина Н.Д. Қартабаева Е.Т., Дауытбекова М.К., 2024

Аңдатпа. *Kipicne.* Мақалада отандық тарих ғылымында өзекті мәселелердің бірі болып табылатын Қазақстан тарихындағы мұсылман ишандары мәселесі көтеріледі. Бүгінгі таңда тарихи санада сопылық және исламдық дәстүрдің өкілдері Марал ишан (Иса хазірет), Айқожа ишан, Мәшхүр-Жүсіп ишан, Досжан ишан сынды діни қайраткерлер тұлғасын зерттеуге деген қызығушылық қайта жандана бастағанымен, тұлғатану және интеллектуалды тарих саласында бұл мәселе әлі де болса «ақтаңдақ» күйінде қалып отыр. Ишандар мұрасымен зікір, зиярат практикалары, халық медицинасы, емшілік дәстүрлері тығыз байланыста болды. Кеңестік кезеңдегі ғылыми-этнографиялық әдебиеттерде сопылық (немесе сопылыққа жақын) медицина, әдет-ғұрыптар мен рәсімдер исламға дейінгі мәдениетпен байланыста қарастырылып, зерттеушілер тарапынан «діни синкретизм» немесе «қос сенім» деп түсіндірілді. *Нәтижелер.* Мақала авторлары сопы-ишандар мұрасын жаңа теориялық-методологиялық ұстаным тұрғысынан қарастырады: ишандар мен әулиелер қазақтың

мұсылмандық дәстүрінің толыққанды өкілдері ретінде сипатталады, бұл дәстүрдің жүйе құрушы элементі – сопылық, Қожа Ахмет Ясауиден бастау алатын теория мен рухани практика болып табылады. *Қорытынды.* Әулиелерге тағзым ету дәстүріне байланысты XVIII–XIX ғасырлардағы ишандарға, емшілер мен тәуіптерге қатысты жаңа немесе нақтыланған ауызша тарихи, діни фольклорлық, агиологиялық деректер ғылыми айналымға енгізіледі. Тақуа діндарлар өмірбаяны мысалында олардың дүниетанымының мұсылмандықпен, Орталық Азия тариқаттарымен, қажылықпен, білім жолындағы ізденістермен, сол сияқты қазақ ру-тайпалары тарихымен, діннің көшпелі қоғамдағы ұлттың діліне бейімделуімен ажырамас байланыстары дәлелденеді.

Түйін сөздер: Мұсылмандық-сопылық дәстүр, ясауизм, нақшбандизм, аймақтар, рухани практикалар, емшілік

Алғыс. Мақала ҚР ҒЖБМ ҒК гранттық қаржыландыру негізіндегі АР 19675718 «Ясауи мұрасына жаңа көзқарас: қазақ дәстүрі мен Орталық Азиядағы сопылық тарихындағы әулие феноменін кешенді зерделеу» ғылыми жобасы аясында орындалды.

Дәйексөз үшін: Нұртазина Н.Д., Қартабаева Е.Т., Дауытбекова М.К. Қазақтың ишандары мен әулие емшілерінің мұрасы: Орталық Азия мұсылмандық-сопылық дәстүрі аясында жаңаша зерттеу перспективалары // «Edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. 2024. Т. 11. № 3. 541–557 бб. (Орысш.). DOI: 10.51943/2710-3994_2024_11_3_541-557

НАСЛЕДИЕ КАЗАХСКИХ ИШАНОВ И СВЯТЫХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МУСУЛЬМАНСКО-СУФИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Нуртазина Назира Даутбековна¹, Картабаева Ерке Тамабековна², Дауытбекова Маржан Канатбековна³

¹Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби
(д. 71, просп. Аль-Фараби, 050038 Алматы, Республика Казахстан)
Доктор исторических наук, ассоциированный профессор
 <https://orcid.org/0000-0001-9322-8968>. E-mail: nazira.nurtazina@mail.ru

²Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби
(д. 71, просп. Аль-Фараби, 050038 Алматы, Республика Казахстан)
Кандидат исторических наук, ассоциированный профессор
 <https://orcid.org/0000-0003-2351-8534>. E-mail: kartabayeva66@gmail.com

³ Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби
(д. 71, просп. Аль-Фараби, 050038 Алматы, Республика Казахстан)
Кандидат исторических наук
 <https://orcid.org/0000-0002-4058-1984>. E-mail: dautbekovamk@gmail.com

© ИИЭ имени Ч.Ч. Валиханова, 2024

© Нуртазина Н.Д., Картабаева Е.Т., Дауытбекова М.К., 2024

Аннотация. *Введение.* В статье поднимается актуальная и малоисследованная проблема мусульманских ишанов в истории Казахстана. Хотя в исторической памяти современных казахов уже возрождается интерес к личностям религиозных деятелей прошлого, представителям суфизма и традиционного ислама, как Марал ишан (Иса хазрет), Айкожа ишан, Машхур-Жусуп ишан, Досжан ишан и др., все же наследие ишанов остается «белым пятном» казахской персоналистики и интеллектуальной истории. С ишанизмом были тесно связаны практики зикра, зиарата, народной медицины, целительства. В научно-этнографической литературе советского времени носителей суфизма и околосуфийской медицины, соответствующие обычаи и ритуалы, связывали с доисламским

комплексом, все это интерпретировалось исследователями как проявления «религиозного синкретизма», т.н. «двоеверия». *Цель и задачи исследования* – показать новые, интегральные подходы к изучению наследия казахских ишанов и народных целителей: в контексте изучения мусульманско-суфийской традиции Центральной Азии, используя новые и уточненные сведения по устной истории, религиозному фольклору и агиологии. *Результаты*. Авторы статьи рассматривают наследие суфиев-ишанов с новой теоретико-методологической позиции: ишаны и святые (эулие) идентифицируются как полноценные представители казахской мусульманской традиции, системообразующим элементом которой выступал суфизм, теория и духовная практика, ведущие свое начало с Ходжи Ахмеда Ясави. *Заключение*. Вводятся в научный оборот новые, а также уточненные сведения и факты по устной истории, религиозному фольклору и агиологии, касающиеся казахских ишанов XVIII–XIX вв., народных целителей (*təuip, emші*), в связи с обычаем почитания святых. На примере религиозных подвижников доказывается органическая связь их мировоззрения с мусульманством, с тарикатами Центральной Азии, путешествиями, хаджем, поисками знаний; также судьбами казахских родов и племен, адаптацией религии в кочевом социуме с учетом национальной ментальности.

Ключевые слова: Мусульманско-суфийская традиция, ясавизм, накшбандизм, казахские ишаны, регионы, духовные практики, целительство

Благодарность: Статья подготовлена в рамках грантового финансирования КН МНВО РК, «Новый взгляд на наследие Ясави: комплексное осмысление феномена «аулие» в казахской традиции и истории суфизма в Центральной Азии» (АР 19675718).

Для цитирования: Нуртазина Н.Д, Картабаева Е.Т. Дауытбекова М.К. Наследие казахских ишанов и святых целителей: новые подходы и перспективы изучения в контексте мусульманско-суфийской традиции Центральной Азии // Электронный научный журнал «edu.e-history.kz». 2024. Т. 11. № 3. С. 541–557. (На Русс.). DOI: 10.51943/2710-3994_2024_11_3_541-557

Введение

Многими столетиями коллективное сознание народов Центральной Азии, в том числе казахов, развивалось в русле суннитско-ханафитского ислама и было пронизано религией, мистицизмом, верой в святых (аулия, каз. эулие), почитанием суфиев (дервиш, пир, ишан). Не зря Чокан Валиханов шутливо заметил о своем соплеменнике-казахе, что он «в фанатизме нисколько не уступает какому-нибудь стамбульскому дервишу» (Валиханов, 1984: 302) Правители – ханы и эмиры полностью полагались во внутренней и внешней политике на мнение религиозных авторитетов, особенно суфийских шейхов. Не были исключением и казахские ханы, как Тауекел Мухаммед хан (Тауке), Абулмансур Мухаммед хан (Абылай), имевших личных пиров (учителей-духовников, из ходжей).

В повседневной жизни казахского народа огромную роль играли ритуалы традиционного ислама, такие, как зиарат к святым мазарам, коллективные зикры. Бытовала народная медицина, основанная на околосуфийской практике, методах рецитации сур Корана, изготовления мусульманских амулетов. Между тем в русле устаревшего, советологического концепта «плохой (или поверхностный) ислам казахов», либо «религиозный синкретизм» подобные духовные практики исследователями чаще связывались с доисламским комплексом. Сегодня с высоты интегрального знания о казахской духовности необходимо всесторонне и объективно исследовать религиозную традицию казахского народа, системообразующим компонентом которой выступала мудрость учения Ходжи Ахмеда Ясави. В то же время правы В. Басилов и Дж. Кармышева, отметившие, что «взаимодействие общеисламского и местного временами требовало переосмысления с исламской точки зрения реальной религиозной ситуации, реисламизации, традиционализации конкретной формы бытования ислама» (Басилов, Кармышева, 1997: 182).

«Белым пятном» отечественной историографии и этнографии остается проблема мусульманских ишанов. Вследствие разобщенности тарикатов суфизм с XIX века в

центрально-азиатском регионе приобретает форму ишанизма, с акцентом на прикладные аспекты суфизма, целительство и просветительство отдельных учителей-ишанов. «Институт ишанства пока что остаётся не до конца изученной темой в отечественной историографии. Так, например, было бы интересно проследить историю возникновения, эволюцию и особенности этого института в кочевых обществах Туркестана, историю отдельных династий, их взаимоотношение с властными структурами» (Дело ишанов, 2009: 196)

В статье впервые в междисциплинарном ключе ставится научная проблема о казахских ишанах. Можно назвать имена возрождающихся в культурной памяти религиозных авторитетов, как Марал ишан, Айкожа ишан, ишан Машхур-Жусуп, Ахмет-ишан (Оразайулы), Досжан ишан и др. Наследие ишанов – новый, малоизученный аспект истории Казахстана. Если за 70 лет Советской истории надлежало изучать и пропагандировать коммунистических лидеров, революционеров и т.д., то ныне возрастает не только научный, но и общественный интерес к личностям борцов за национальную свободу и идентичность, в том числе религиозных подвижников (многие из которых были уничтожены в ходе политических репрессий 20–30-х гг. XX в). С поздним суфизмом и ишанизмом всегда была связана народная медицина казахов, богатая традиция целительства. Историю и наследие казахских народных целителей (тәуір, емші) также важно переосмыслить в русле реконструкции казахского мусульманства.

Цель статьи – показать новые, интегральные подходы к изучению наследия казахских ишанов и народных целителей: в контексте изучения мусульманско-суфийской традиции Центральной Азии, используя новые и уточненные сведения по устной истории, религиозному фольклору и агиологии. На примере ряда крупных авторитетов доказывается органическая связь их мировоззрения и деятельности с мусульманской традицией, судьбами казахских родов и племен, развитием кочевого социума. Место и роль казахских практиков-суфиев оцениваются с точки зрения адаптации ислама к этнокультурной среде и национальной ментальности.

Материалы и методы

Хотя понятие «традиционный ислам» является несколько условным, все же оно адекватно отражает реальность самобытного религиозного комплекса мусульманских народов (в данном случае – Центральной Азии) – до начала реформистских и фундаменталистских дискуссий и инноваций начала XX в. Окончательно оформившись к позднему средневековью, основанная на ханафитском праве и матуридидском каламе, мусульманская традиция всегда была тесно сращена с учением тасаввуф (суфизм).

Исследование зиждется на теоретико-методологическом положении о том, что центральным компонентом казахской религиозной системы выступал суннитско-ханафитский ислам, органически связанный с суфийскими идеями и практиками (ясавизм, накшбандизм). Новые исследовательские подходы позволяют интерпретировать культ святых (эулиеге тағзым) как индикатор регионального ислама, а не доисламских верований (Панков, 2018). В целом, отечественные религиоведческие штудии необходимо полнее интегрировать в современные тенденции мировой науки и суфиологии (Ziad, 2021).

Почитание святых у казахов было генетически связано с распространением суфийских представлений и культов (хотя, безусловно, корни восходит к более древнему культу предков и героев). Вместе с тем мусульманскую идентификацию суфийских подвижников, этимологизацию их народных прозвищ затрудняет то обстоятельство, что за столетия культурно-цивилизационного упадка в Евразии был нанесен серьезный ущерб религии и исторической памяти казахов, произошла частичная деисламизация (Нуртазина, 2024: 383–384). Из-за экстремальной истории, исчезновения (или деградации) книжно-письменной традиции, рукописного наследия, официальные (мусульманские) имена многих «аулие» в коллективной памяти родов и племен оказались фонетически искаженными, либо заменены почетными прозвищами, а то и вовсе позабыты. Сказалась и присущая казахам-кочевникам и даже самому среднеазиатскому ишанизму тенденция преувеличения этикета благочестия,

когда в устной речи было принято не называть прямо имя святого, учителя, хазрета и т.д., а использовать почетные прозвища, лакаб (субституты). Это говорит о том, что религию необходимо рассматривать как динамичный феномен, всегда связанный с политическими, социальными, социально-психологическими факторами.

Использованы разноплановые источники, главным образом историко-этнографические материалы. В ходе историко-этнографического изучения сакральных мест и религиозных персоналий Южного Казахстана и прилегающих районов Кызыл-Ординской области (Жанакорган и др.), Жамбылской и Жетысуйской областей, наследия ишанов Северо-Восточного Казахстана в 2023–2024 гг. (ПМА, 2023–2024). В рамках реализации научного проекта КН МНВО РК были собраны, проанализированы и систематизированы сведения устной истории, связанные с религиозным фольклором, генеалогиями ходжей и ишанов.

В фондах редких книг и рукописей, государственных архивах также отложились определенные источники, относящиеся к религии, ишанизму, народной агиологии. Дореволюционные краеведы иногда сообщали о среднеазиатских и казахских ишанах. Например, об ишанах сообщали И.Бларамберг, И. Казанцев, И. Гейер, Н. Лыкошин, С. Абдулгафаров и др. Привлечены сведения из средневековых агиографических сочинений, таких, как «Манакиб-и Маулана Лутфулла» Ахангарани Ташканди, «Зийа ал-кулуб» Мухаммада Аваза. Саморефлексию народа на тему мусульманства, благоговейное отношение к суфиям-ишанам отражают произведения фольклора и казахской литературы: дастан Шадиторе Жангирова «Тарихат», образцы ритуального фольклора («баксы сарындары»), собранные В. Радловым, А. Диваевым и др.

В исследовании используются общенаучные и специальные методы, как междисциплинарный синтез, герменевтика, качественный контент-анализ, сравнительно-сопоставительный метод, генерализация (обобщение).

Обсуждение

Тасаввуф (суфизм) достаточно хорошо изучен как феномен мирового мистицизма (Schimmel, Annemarie, 2011). Издавна изучается суфийское наследие в Турции, о чем говорят издание научных энциклопедий, словарей о тасаввуф и святых (Ethem Sebecioğlu, 2004). Однако суфийский дискурс в постсоветской Центральной Азии является относительно новым, в особенности наследие поздних ишанов изучалось отрывочно, неравномерно. Многие фундаментальные вопросы отражены в работах Д. Девиса (Sufism in Central Asia, 2018), Б. Бабаджанова (Babadjanov, 2016), С. Абашина (Подвижники ислама, 2003) и др. Ишанизм как духовное явление, их просветительство исследуется на материалах Узбекистана, Урало-Поволжья (Гусева, 2013, Юнусова, 2017). Из казахстанских авторов научно-методологическое значение имеют разработки, относящиеся к истокам местного суфизма, «бытового ислама», принадлежащие перу А. Муминова, Д. Кенжетаева, З. Жандарбека, Р. Мустафиной и др. Историю ясавизма изучал Неджет Тосун (Necdet Tosun, 2015).

Исследования ишанизма Туркестанского края были инициированы Н. Нуртазиной; автором обоснованы новые подходы к изучению религиозных персоналий, традиционного ислама в отечественной истории (Нуртазина, 2021). Тему ходжей и ишанов затрагивала З. Ибадуллаева (Ибадуллаева, 2008). Продвигается изучение отдельных персоналий из ишанов, суфийских целителей. К примеру, исследования о Марал ишане, Керей ишане, Айкожа ишан, Аппак ишане, Бекасыл аулие, Жаланаяк Аздер (Азизлер) аулие и др. Появляются научно-популярные работы о знахарях, святых, народных психологах в русле краеведения, этнографии; статьи в тематических сборниках, энциклопедиях «Сакральный Казахстан» и др. Одним из новейших публикаций является книга «Мәшһүр Жүсіптің тылсым әлемі» (Шарапиев, 2023).

В плане дискуссии следует отметить, что долгие десятилетия в историко-этнографической литературе (с советского времени) сложилась привычка игнорировать те аспекты культа святых в Центральной Азии, которые свидетельствовали об органической связи с исламом. К примеру, во всех казахских легендах образ аулие (святого) неразделим от

мусульманства («аулие» почитает Коран, читает суфийский зикр, использует мусульманские талисманы и пр.), однако такие стороны не брались во внимание ввиду предубеждения, негласной установки идентифицировать казахских целителей как субъектов доисламской магии. По мнению Девина Девиса и других западных антропологов, привычка сужать само понятие «мусульманская религия» рамками городской культуры, книжной традиции является устаревшим и необъективным (Devin DeWeese, 1994:53.). На самом деле большинство слов, имеющих отношение к казахскому культу святых, являются кораническими и суфийскими терминами. Это, например, такие ключевые слова, как аулие (авлия), аруак (аруах, арвах), пір, шілтен, зиарат, дұға, тәбәрік, тағзым, тәуәп, бата (от слова -батика/фатиха), нұр, жаннат, тозақ, пырақ, шырақ, также и слова для обозначения большинства мифологических персонажей казахской демонологии (жын, шайтан, пері, дәу и др.).

Например, среди почитаемых казахами святых-аулие были герои-исламизаторы VII–IX вв., погибшие за веру «шахиды». Знаменитая святыня в Южном Казахстане Укаша-ата, объект религиозного туризма, исследователями идентифицируется с личностью сподвижника Пророка Уккаша ибн Михсин ал-Асади (Ükkâşe b. Mûhsan, 2012). Скорее возникновение святыни следует понимать в русле обычая на мусульманском Востоке (и не только) сооружать символические гробницы (т.е. кенотафы) в честь святых, несмотря на то, что их останки погребены в другой местности. Немало сакральных мест в стране, связанных с почитанием арабских просветителей, как Садуакас, Гурзихан Ата, Шаймерден, Шакаландар баб, Абдул Азиз баб (по прозвищу Балегардан; считается полководцем и знаменосцем знаменитого Исхак-баба). Среди местных святых эпохи исламизации Центральной Азии нередко встречаются персонажи арабского и иранского происхождения: Араб шах, Имам Маргузи и др. Сказанное говорит о том, что многое в духовном наследии региона свидетельствует о глубине исламизации, давних корнях арабо-тюркских и ирано-тюркских культурных связей.

Основные результаты

Комплексное исследование религиозно-культурного прошлого казахов показало исключительно важную роль в его формировании суфизма, духовных традиций, ведущих свое начало с Ходжи Ахмеда Ясави. С эпохи раннего средневековья и вплоть до начала XX века среди местных мусульман был чрезвычайно популярен культ святых-аулие. В изучении данного феномена (правильно: әулиеге тағзым, т.е. почитание святых) интересны исторические факты о духовном влиянии знаменитых средневековых бухарских шейхов на кочевников Казахстана. Так, великими шейхами (из ордена накшбандийа) были Махдум Агзам (Маулана Джалаладдин Касани), Ходжа Ахрар и др. Казахские ханы XVI–XVII вв. являлись муридами, т.е. учениками крупных среднеазиатских шейхов (Султанов, 2001:134). До нас дошли сакральные рассказы о почитании Тауекел-ханом вместе с подвластными ему казахами Ходжи Исхака (Юдин, 1966: 75).

Казахский народ благоговел перед именем шейха Махдума Агзама (Касани) – ученого-богослова, мудреца, мистика, святого. Кстати, ему приписывают полное мудрости и суфийской диалектики изречение: «Не человек для религии, а религия – для человека». Суфийская агиография передает, что 60 суфиев из числа его последователей достигли степени «вилайа» (святости). Вплоть до 1917 года в Центральной Азии насчитывалось 20 уважаемых ишанов-имамов (т.е. ведущих ишанов) именно из рода (потомков) Махдум Агзама. Почитали казахи-мусульмане и святого Лутфуллу Чусты: среди муридов-халифа, получивших от шейха иджазу (разрешение на передачу знаний) были и казахи из Дешт-и Кыпчака и Туркестана (Мавлоно Лутфуллох Маноқиби, 2002: 99–100). Великий Абылай хан отличался набожностью, приверженностью к суфизму, совершал зиарат к мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави (Жалаңаяк Әздер, 2019: 145), окружал заботой и вниманием дервишей и каландаров, среди которых особо выделялся суфийский пір Калмухамед по прозвищу Жаланаяк аулие (Жалаңаяк Әздер, 2019).

В новую эпоху значимым явлением в духовной жизни мусульман Евразии стал ишанизм. В условиях ликвидации царизмом традиционных институтов власти (ханства), официальных религиозных институтов, влияние харизматичных личностей ишанов стало усиливаться.

В суфизме всегда был элемент гибкости, способности к адаптации и конспирации, и это актуализировалось в условиях духовного самовывживания мусульманских социумов при российском владычестве. Важно и то, что мусульманский фактор, особенно тарикаты и суфии, испокон веков играли определяющую роль в интеграции этнически пестрой Центральной Азии. Влиятельные ишаны (чаще из сословия ходжей) стремились укреплять единство на базе религиозного универсализма – казахов, туркмен, каракалпаков, узбеков и др. народов (НА РУ, Ф. И-47. Оп 1 Д. 657. Л. 3).

Главным центром ишанизма XIX-нач. XX вв. оставалась Бухара и одноименное ханство (эмират). Вместе с тем суфийские кружки, ханака (текке), ячейки тарикатов функционировали повсюду, во всех крупных городах, таких, как Самарканд, Ташкент, Сайрам, Коканд, Туркестан, Кашгар, Ош и др. Суфийские общины существовали даже в кочевьях казахов и кыргызов. Ч. Валиханов свидетельствовал о дервишеских общинах в Баянаульском и Каркаралинском округах (Валиханов, 1985: 75). В Центральной Азии встречались представители тарикатов накшбандийа, кадырийа, кубравийа, джагрийа-султанийа (т.е. ясавийа). Документы царской администрации свидетельствуют о ведущей роли ишанов в мусульманской традиции XIX-нач. XX вв., в том числе среди казахов Сырдарьинской и Семиреченской областей. О размахе зиарата (религиозного паломничества к мазарам) говорит такая цифра: даже в 20-гг. XX в. А. Гордлевский свидетельствовал о цифре – около 20 тыс. паломников, посещавших гробницу Ходжи Ахмеда Ясави.

Итак, заслуживает особого внимания история казахских ишанов. Большинство их были из надэтнического сословия «ходжа» (кожалар). Однако перипетии истории приводили к социальной аффилиации кланов ходжей с тем или иным центральноазиатским этносом или казахским родовым объединением. Например, говорили «қазақтың қожасы», «өзбектің қожасы», также «Керей ишан», «Қыпшақ ишан» и пр. В условиях социально-политической раздробленности нового времени суфии-ишаны, многие святые династии, оказались, таким образом, тесно интегрированы в казахскую этническую среду. Вместе с тем нередко благочестивые и талантливые ишаны, святые подвижники могли быть выходцами и из собственно казахских племен и родов (входивших в тот или иной казахский жуз). Хотя, разумеется, разделение на этнические структуры в содержании мусульманской традиции Центральной Азии подчас оказывается условным. К тому же, например, сами узбеки вплоть до XX в. состояли из оседло-городского населения и полукочевников-узбеков, последние в плане языка, быта, ментальности были весьма близки к казахам.

Из истории XIX века известны личности ишанов, как, например, ташкентский святой по прозвищу Ет-ймас (Етжемес ишан), которые, условно принадлежа к «сартам», заслужили огромное уважение среди населения близлежащих кочевий – казахов (Ишаны ташкентские, 1899:105). Имя Ходжи Ахмеда Ясави и туркестанская святыня в равной степени почитались всеми народами региона. В средневековье «не было границ между Ираном, Афганистаном, Узбекистаном, Казахстаном», - заметил профессор А. Дербисалиев (Дербісәліев, 1995: 95).

Касательно казахских святых и ишанов, следует признать, что в условиях драматической истории кочевников-казахов (после XVIII в.) с возрастанием роли изустной традиции, большая часть «святоотеческой» (религиоведческой), генеалогической информации оказалась утраченной; помимо этого произошла профанация, искажение биографий, личных имен, топонимов и др. Важный показатель религиозной идентичности – антропонимия. Необходимо проводить исследования по установлению официальных личных имен религиозных подвижников, как правило, исламской этимологии.

Часть антропонимов (имен, прозвищ) давно идентифицирована. Так, под прозвищем Хорасан Ата скрывается Абдужалил баб, Баб-Ата – это знаменитый предок Ходжи Ахмеда Ясави по имени Исхак-баб, Кылышты ата – это Сайид Бурханаддин, настоящее имя Сузук ата - Мустафа (внук по линии дочери Ясави); Баксайыс ата – так звали Хазрета Сейид Камалиддин шайха и т.д. Имеющие два прозвища – мусульманское и народное (тюркское) – местные казахские святые – Узун ата (Шермухамед), Кок тонды ата (имам Маргузи), Ак ата баба (Шахибитдин Испиджаби), Боздак ата – шах Камалиддин Байзауи и др. Знаменитого

наставника казахского хана Абылая (Абулмансура, XVIII в.) звали Жаланаяк Азлер аулие(ишан), но настоящее его имя было Калмухаммед.

Приближенного к хану Кенесары (XIX в.) Марал-ишана – святого, предсказателя, врача, получившего высшее религиозное образование в Бухаре, официально звали Иса Хазрат. Другого развернувшегося духовную деятельность в районе Созака святого подвижника Ногай-ишана по-мусульмански звали Шейх Ахмет. В XIX-нач.XX вв. среди казахов были известны ишаны Калкай (настоящее имя – Калмухаммед, кстати, данный почитаемый в народе ишан дал при рождении имя будущему великому ученому Чокану Валиханову: Мухаммед-Ханафия), Кулатай ишан (Сеид Мухаммед), Косым ишан (Саид Ахмет). Своими религиозными познаниями и харизмой был известен в то время и Амит-ишан, полное личное имя его было Абдулхамит.

Затрагивая сложную и малоизученную проблему казахского ишанства, хотелось бы привести имена наиболее известных, крупных пиров (ишанов), живших в XVIII – нач. XX вв., и имевших заслуженную репутацию святых, целителей, медиаторов, предсказателей, духовных просветителей. Молва о них распространялась по всей Казахской Степи, их «чудеса» (карамат), просветительство отражены в образцах казахского фольклора, родословных-шежире казахских жузов и родов, сочинениях акынов и просветителей. Это – вышеупомянутый ишан Калмухаммед (Жаланаяк ишан аулие), Сопы Азиз Мусрали кожа (пир и главный хазрет казахов) и его потомки - сын Косым ходжа и внук Абдужалил пир (суфийский шейх Абжалел, претендовавший на роль пира трех жузов и «главного молитвенника за Землю Казахскую» в годы ожесточенных войн с джунгарскими завоевателями), Кулболды ишан, Марал ишан (как сказано, пир-наставник Кенесары и вдохновитель газавата против России), Айкожа ишан (духовный наставник трех жузов), Бекет Ата (пир казахов-адайцев), Исабек ишан, Машхур Ата (Машхур Жусуп Копеев, ученый, просветитель, ишан, мистик), Анет Баба. Также были популярны и зафиксированы в шежире имена Жолымбет аулие, Бекасыл аулие, Калкай ишан (Калмухаммед), Абдолла ишан, Сатыбалды ишан Ғабдоллаулы (Қыпшақ ишан), Досжан ишан, Шайхы Ахмет Аулие (Ногай ишан), Керей ишан (Мухаммед Мумин) и др.

Сохранились также отрывочные биографические сведения из устной истории, шежире-генеалогий о таких благочестивых ишанах и хазретах Казахской Степи, как Кулымбет ата, Баймен кожа ишан, Бегимбет дамылла, Сейтназар максым, потомки известного Айкожа ишана– Ибадулла ишан, Махмуд ишан, Саруар ишан, Усеин ишан, Пақыр магзым (Бакир Ибрахим улы), Жапар магзым, Ремет магзым, Искендер магзым, Капаш магзым, Мухамеджан ишан, Балта, Ныгмет Махмуд ишан, Кожаназар ишан, Кожамжар ишан, Кулбай ахун аулие, Шербабаксы, Балтакожа улы Агзам ишан (сын Айкожа ишана), Сейтахмет ишан, Оспан ишан, Тобдагабыл (Таубакабыл) ишан, Омар торе ишан, Шамшы магсум аулие, Абдолла ишан, Кулатай кожа (Сеид Мухаммед), Косым ишан (Саид Ахмет), Аппак ишан, Нарынбай аулие, Оразмагамбет ишан, Айдар ишан, Тлеукул ишан и др. (ПМА, 2023–2024). Большинство их жили в период XIX – нач. XX вв. Важные сведения об «аулие», ходжах и целителях собирались и изучались современными краеведами, старейшими знатоками генеалогий, как С. Саттарулы (Саттарұлы, 2007), Ш. Ашимулы (Әшімұлы, 2021). Вместе с тем сведения устной истории, религиозного фольклора нередко противоречивы, имеются хронологические и фактологические неувязки, налицо моменты гиперболизации, мифологизации. Поэтому данные, полученные из традиционных источников, требуют детального анализа и корреляции с информацией из других, альтернативных, видов источников.

Заметим, что в отечественной историографии, этнографии слабо изучена категория местных святых (из низшего суфийского духовенства), которые наряду с благочестием имели в народе репутацию духовных учителей, мулл («дамылла»), обучали детей, приобщали массы кочевников к практике мусульманского зикра, будучи одновременно агентами (заместителями) или муридами крупных бухарских и ташкенских ишанов среди казахов, в степях и аулах они формировали дервишеские религиозные общины. Эти религиозные

подвижники назывались среди казахов «калпе» (хальфа), «магзум»(магсым), «молда», «тауып», «дуана» (категории духовных лиц, народных целителей).

Почти все известные казахские ишаны XIX-нач. XX вв. имеют в своей биографии такую важную составляющую, как обучение в высших медресе Бухары (часто фигурирует медресе «Кокелташ» или «Мир Араб»). Казахские ишаны могли получить образование в мусульманских медресе Самарканда, Хивы, Герата, Дамаска, Каира и др. Как известно, ишан Бекасыл-аулие в поисках знаний посещал даже Сирию (Шам) (Сахов, 2023: 67). Обычно крупные религиозные авторитеты жили в городах Мавераннахра, Туркестана, открывали там мечети и медресе. При этом периодически ишаны «обходили» свою паству, по приглашению почитателей, глав казахских родов и аулов, приезжая в степи, читая среди казахских слушателей проповеди, проводя коллективные ритуалы и т.д.

На примере биографий святых ишанов можно увидеть, насколько почитаемы были религиозные подвижники многими поколениями мусульман. Классическое образование в Бухаре получил Машхур-Жусуп (Йусуф) ишан (1858–1931), о святости и феноменальных способностях которого сохранилось много сакральных рассказов (Шарапиев, 2023). В Казахстане имя М.Копеева больше известно в связи с его богатым литературоведческим наследием, менее изучена связь с религиозной практикой, ишанизмом. Между тем, рассказы потомков, учеников, земляков (Имангали Маненов и др. авторитетные передатчики) полны свидетельств о «карамат» святого ишана из Баян-Аула, суфийском целительстве («отчитка» сурами Корана, написание талисманов или два жидким шафраном – ішірткі, т.е. зелье), мистических предсказаний, эффективности «бата» святого (благословений). Окружавший его народ обращался к Машхур-Жусупу «молдеке». Связь казахского ишана с суфизмом, накшбандизмом бесспорна. Его первый учитель Исабек ишан посвятил его в тайное учение мусульманских мистиков «хасида» (секреты изгнания нечистых духов). (Шарапиев, 2023 :28) По признанию самого Жусуп-ишана Копейулы (из его автобиографии), хотя это не было признано в среде официального духовенства и трудах среднеазиатской агиографии, он сподобился чести быть посвященным в ишанство духом святого Бахауддина.

Сакральный рассказ из уст самого Машхур-Жусупа (весьма богобоязненной, высоконравственной личности, к тому же известного казахского просветителя и патриота): в годы студенчества, живя в Священной Бухаре, казахский юноша однажды собрался в городскую баню-хамам. По пути, на узких улочках Бухары ему повстречался приветливый человек. Узнав куда он идет, незнакомец позвал его с собой в какую-то незнакомую «баню», и там оказал ему «кызмет», помог помыться, очиститься. Вскоре однако выяснилось, что в описанном Машхур-Жусупом месте не существует никакой городской бани, ему все это привиделось (в то же время место «бани» оказалось связанным с местопребыванием легендарного Бахауддина Накшбанда). Выслушав внимательно рассказ казахского муллы-студента, детальные описания его видений, местный шейх воодушевил его следующей интерпретацией мистического события: юноше был явлен и благословил его аруах (дух) самого шейха Бахауддина. Машхур-Жусуп много путешествовал по мусульманскому миру, Средней Азии, зарубежному Востоку – так же, как и его друг, ишан Бекасыл Аулие (Бекасыл Биболатулы, XIX в.). Хотя это были во многом вынужденные скитания для того, чтобы избежать преследований царских чиновников, в какой-то период сильно ущемлявших права мусульманского духовенства. (Шарапиев, 2023: 17).

Уважаемой личностью духовного наставника-суфия представляется фигура религиозного подвижника Айкожа ишана (1773–1857) (Айкожа ишан, 2016). Род ишана восходил к халифу Али, одним из предков был святой Бакмухамед. Пройдя через трудности, лишения, бедность (характерная черта биографий ишанов конца XVIII–XIX вв.) Айкожа Темирулы стал ученым, суфийским шейхом, получив теологическое образование в Бухаре, а затем в Афганистане – у прославленного Ислам шейха. Кстати, у этого афганского шейха одновременно прошли обучение и будущие известные казахские ишаны Марал ишан (Иса хазрет), Кулболды ишан (Айкожа ишан, 2016: 17). Суфийский шейх Айкожа был включен в силсила (духовную цепь) ордена накшбандийа-муджаддидийа: в документе на фарси,

найденном в архивах Узбекистана, он назван «Ой-хожа эшон Туркестаний» (Айқожа ишан, 2016: 25). Любопытно, что в условиях тесной интеграции в казахский социум, многие поздние суфии-ишаны выступали не только муллами и целителями, но и музыкантами, поэтами, знатоками ловчих птиц, лошадей и пр. Айқожа ишан имел дарования знахаря, поэта-импровизатора, также он был палуаном, т.е. борцом (ПМА, 2023–2024).

Изучение семейств ходжей и ишанов, трагически пострадавших от сталинских репрессий, остается актуальной проблемой Отечественной истории. В свое время М.К. Койгелдиевым были подняты архивные документы о трагической судьбе репрессированных ишанов, судьбе Аппак ишана Сеидахметова, 1864–1931 (Дело ишанов, 2009: 194). Примером святого старца-ишана может быть взята биография весьма почитаемой в южных областях Казахстана личности муллы, Абдоллы ишана (ПМА, 2023-2024), одного из потомков Аппак-ишана. Согласно генеалогии, это были сейид-ходжи, считающиеся потомками Пророка. Известный их патриарх - Шах-Бузурук ходжа, могила которого до сих пор почитается в Жанакорганском районе. Ходжа был известным имамом, ученым, получившим религиозное образование в Багдаде и Египте (Каире), шейх преподавал в медресе Бухары и Самарканда. В народе его почитали как «святого на облаках» («бұлт үстіндегі әулие»), ибо шейх будто бы управлял облаками. Также свой утренний намаз он читал в Мекке (часто встречающийся мотив в легендах о святых в Центральной Азии), прилетая туда на священном облаке. У Шах-Бузурука было пятеро сыновей, одним из которых был Аппак ишан.

Сыновья Абдолла ишана Саид Ахмет, Саид Мухаммед, которым народ дал прозвища соответственно – Косым ишан и Кулатай ишан, обучались в медресе Хивы, став глубокими знатоками тариката (суфизма). По сложившейся традиции, двух ишанов пригласили на служение казахи родов ысык, найман, шал, назвав их своими пирами. В материалах устной истории имеется такой факт, что Абдулла ишан и его сыновья примерно в 1840–1845 гг. совершили хадж в Мекку (ПМА, 2023–2024). Именно из своего путешествия, из Сирии они привезли чертежи, план мечети, которую построили в родных краях: это мечеть «Чаян» (Алгабас) и «Учарал» в Жамбылской области (Таласский район).

Связь с исламом местного ишанизма показывают их международные связи, практика хаджа. В биографиях многих казахских ишанов рассказывается даже о многократном хадже того или иного святого (7 раз, 3 раза и др.), в памяти потомков сохранились факты посещения святым ишаном Стамбула и других городов Востока. Так, в истории о казахском святом Амит-ишане (Абдулхамид), рассказывается, что его отец, ездивший в хадж в Мекку и Медину, в столице Османской империи удостоился чести в составе делегации паломников быть на приеме у султана Абдулхамита. Поэтому он назвал родившегося в 1906 г. своего сына, будущего ишана, в честь турецкого султана (Әшімұлы, 2021). Из генеалогии знаменитого ишана-учителя казахов Алтая, духовного просветителя Керей-ишана (1807–1902) известен факт о получении им во время седьмого хаджа из рук самого турецкого султана подарка – благословенного волоса из бороды Пророка (Шаһхайымтегі, 2020: 28) – «муи мубарак».

Нами собраны и изучены сведения о жизни и судьбе малоизвестного Тлеукул-ишана Журсинұлы, хазрета, 1858–1932, некогда уважаемого среди казахов рода Алим, близ Арала (ПМА, 2023–2024.). Будущий ишан в течение 10–13 лет учился в медресе Бухаре, еще раньше прошел обучение в Хиве. Ишанство передалось Тлеукулу по линии матери (ишанами были среди его «нагашы», род матери), но решающее значение имело мусульманское образование и посвящение в тайны суфизма уже в Бухаре, знаменитыми шейхами. Тлеукул ишан выступал в местном казахском социуме на нижней Сырдарье и Приаралье как духовный просветитель. Ишан построил мечеть, обучал грамоте и суфизму. Как религиозного деятеля и «святошу» (как обзывали тогда коммунисты) Тлеукул ишана, как и сотни тысяч мулл, репрессировала Советская власть.

Казахский ишан был обвинен в пропаганде «панисламизма», антисоветской деятельности и расстрелян в 1932 г. в г. Актобе. Могила святого Тлеукул-Ата до сих пор

является объектом зиярата. По рассказам верующих местных казахов, машины, чьи водители хотя бы не убавляют скорость, показывая знак уважения к могиле святого, расположенной вблизи трассы, обязательно попадают в автомобильную аварию; также те, кто по приказу коммунистов в 30-е годы хотел было разрушить и снести здание его мечети, были прокляты и покалечены, а их потомство погибло (кстати, оба мотива «кары святого» являются устойчивыми мотивами в казахских сакральных рассказах устной истории об «аулие» во всех уголках страны, и в целом в регионе).

В среде казахских и центральноазиатских ишанов были распространены книги по мусульманской астрологии (пал-нама, жулдыз-нама, жорамал ілімі), методикам и практикам изгнания злых духов. Народная медицина казахов в большинстве была мусульманско-суфийской, т.к. главными инструментами были чтение над больным человеком нужных молитв (суры, аяты) Священного Корана (Құранмен дем салу, зікір салу, үшкіру), написание лечебных амулетов (написанные шафраном священные аяты Корана); многие рецепты и принципы оздоровления вытекали из общеисламских понятий «халал» и «харам», пользы молитв, воздержания от пищи, соблюдения поста, умеренности во всем, рецептов т.н. «медицины Пророка» (использование тмина, меда, кровопускание-хиджама и др.). Как описал еще А. Диваев, во время лечебных сеансов (зикр) даже целители-бахсы просили народ громко говорить «Ля илляха илля алла» и «Хуа Алла» (Диваев, 1899: 317)

В рамках этнографических исследований 2023 г. в Южном Казахстане нами были изучены целительские практики (на основе Священного Корана) жителя г. Туркестана, казаха (родом из Младшего жуза, потомка беженцев во время советизации и Голода), репатрианта из Афганистана Шарафидина-молда (ПМА, 2023–2024.). Народный целитель считает себя наследником ишанизма, казахской мусульманской традиции, ясавийского учения. Шарафиддин-молда использует особые методики «связывания», изгнания «духов болезней» и вредоносных джиннов силой священных сур Корана, также пишет шафраном на бумаге амулеты (дуа), которые больные опускают в воду, затем выпивают.

Суфии были знатоками целебных свойств растений, минералов, были посвящены в секреты взаимодействия с природными стихиями. Духовные целители интегрировали в свою практику научные знания из трактатов Ибн Сины и других врачей Востока (сохранившееся название одного из медресе Бухары в XIX в. «Дар аш шифа» говорит о том, что раньше существовали даже специализированные медицинские медресе). Мусульманский Восток, хотя и изрядно деградировал к новому времени, все же сохранял базовые знания, ценные средневековые рукописи, книги по ботанике, химии, минералогии, астрономии и пр. Разумеется, все эти знания, методики были в большей или меньшей степени (в зависимости от конкретной эпохи) доступны и казахам – через мусульманскую грамоту (знание арабского и персидского языков), обучение в медресе, связи с главными центрами ислама. Сохранившийся из некогда богатого книжного наследия казахов трактат по астрологии Бекасыл-ишана «Зикзал» служит неоспоримым доказательством высокой образованности традиционной духовной элиты казахов (Сахов, 2023).

Народную медицину казахов перспективно рассматривать в связи, сравнении с многовековыми традициями суфийской медицины (слово «тәуіп» для обозначения народных врачей у казахов происходит от арабского слова «табиб» – лекарь, врач). Конечно, нельзя отрицать, что многие емші-тәуіп умело использовали в своей практике древнетюркские традиции кочевников (а в них, в свою очередь, могли за тысячелетия культурного взаимодействия и соседства проникнуть китайские, монголо-тибетские элементы. К примеру, это касается использования знахарями массажа, иглоукалывания, медвежьего мяса и жира, рогов сайгака и пр.).

Среди знаменитых мусульманских целителей (травник, знахарь), связанных с суфийской медициной, в Казахской Степи был известен святой-аулие Ыргыз-Ата (Ыргызбай Доскана-улы, 1787–1850, мазар в Аксуатском районе РК, является объектом поклонения). Ыргызбай-тәуіп (называется в памяти народа не «бақсы», а именно емші, тәуіп) был благочестивым мусульманином, хранителем секретов суфийского врачевания. На востоке

Казахстана суфизм укрепился во времена золотордынских ханов, особенно Аз-Джанибека. Согласно шежире, в аулах местных мусульман-найманов вплоть до нач. XX в. проводились коллективные зикры, почитались пиры и шейхи, совершался зиарат к мазарам; чтили святых предков: Нурын ана (матриарх, ошибочное произношение антропонима – Мурын), Жолмухамед ата (патриарх), святой Шәкі ата и др. (Шежіре, 1987). Правда, из-за длительных войн и неурядиц XIX степные казахи ослабили традиционные связи с Бухарой, Туркестаном. Отчасти это компенсировалось возрастанием татарского просвещения, влиянием суфизма и ходжей из Восточного Туркестана. В район Семипалатинского уезда часто прибывали учителя религии из Казани, Уфы, Кашгара, также были налажены связи с мусульманами Семиречья.

Будущий святой Ырғызбай по обычаю казахов получил местное образование у муллы (точных данных не сохранилось). Безусловно, найманский целитель был приобщен к мистико-аскетическим традициям Востока, почему обладал даром ясновидения. С 15 лет изучал свойства трав и корней. Род Ырғызбая – «қыржы» (Смағұлов, 2004), но настоящее имя предка – Мамбеткул (т.е. Мухамедкул, мусульманское личное имя). Богобоязненный Ырғызбай умер в возрасте Пророка (63 года). Из записок А. Янушкевича и материалов устной истории известно, что Ырғызбай-аулие успешно исцелил от смертельного недуга, связанного с осложнением оспы, Кунанбая, отца великого Абая. Изучение биографии и культа этого святого, принадлежавшего к духовной элите казахского кочевого общества XIX века, выявило новые грани и закономерности. Из рассказов информантов уточнены и дополнены известные сведения (ПМА, 2023–2024.). Материалы свидетельствуют о времени и обстоятельствах сакрализации целителя, также таких чертах общественной психологии, как обожание предка-чудотворца, вера мужчин и женщин в действенность благословений-бата, возможность исцеления больных Ырғызбаем не только при жизни, но и после его смерти, т.е. как «аруаха» (являвшегося во сне, во время зиарата). Интригующая деталь о «чудесах» Ырғызбай-аулие: на куполе или стенах его мазара, как уверяли очевидцы и шырақшы-смотрители, никогда не бывает следов птичьего помета, а оставленная еда (сваренное мясо жертвенного животного) долго не портится, сохраняя свежий вид.

Даже в советский период не прерывалось паломничество к могиле Ырғызбая. Ныне это целый культовый комплекс, с мечетью, библиотекой, гостиницей, святым колодцем. Количество приезжающих паломников (зиаратшы) в летние месяцы доходит до 100 чел. Информанты свидетельствуют о том, что во время зиарата происходило исцеление от многих недугов: нервно-психических заболеваний, бесплодия и др. Раньше имя Ырғыз-ата (после Аллаха) как заклятье тайно призывали местные женщины во время тяжелых родов; люди верили в чудодейственную силу талисманов-«тұмар», в которых была зашита горсточка земли, взятая из могилы аулие (или каменные крошки). Любопытна информация о том, что наиболее смелые казахи, бросая вызов Советской пропаганде, говорили в эпоху атеизма «Ырғыз Ата для нас выше Ленина», т.е. почитание святого в данной местности порой приобретало характер спонтанного идеологического противостояния казахов-мусульман коммунистической атеистической идеологии, служило в тех трудных условиях сохранению национальной идентичности (ПМА, 2023–2024.). В целом, можно полагать, что всенародная любовь казахов, как и других мусульманских народов Центральной Азии, к личностям святых, целителей, ишанов во многом была обусловлена тем обстоятельством, что в поздние века колониальной реальности (XIX–XX вв.) оказались чрезвычайно востребованы и развивались именно прикладные, социально значимые аспекты духовной деятельности суфиев и ишанов, связанные с лечением, компенсаторной (утешительной), сотериологической функциями мусульманской религии.

Заключение

Трудно переоценить роль суфизма и веры в святых (суфийское: аулия, каз. аулие) в содержании религиозной традиции казахов. Столетиями духовная традиция казахского народа развивалась в русле суннитско-ханафитского ислама, в котором еще с раннего средневековья в Центральной Азии главенствовало учение и практика великого суфийского шейха XII века

Ходжи Ахмеда Ясави, ясавийский «Путь». В поздний период истории большую роль играл суфийский тарикат накшбандийа. Нельзя отрицать, что в формировании конкретной формы бытования ислама известную роль играли древнетюркские элементы (реликты), а культ святых имел духовную преемственность с почитанием аруахов-предков и шаманскими практиками прошлого. Однако последние функционировали в качестве вспомогательного, периферийного комплекса.

Данное исследование на основе междисциплинарного подхода, с использованием авторами информации из различных источников, в том числе оригинальных материалов из полевых исследований сакрального прошлого Казахстана в рамках научного проекта КН МНВО РК, показало, во-первых, важность и малоизученность проблемы казахских ишанов как авторитетных деятелей ислама конца XVIII-нач.XX вв., лакуны и перспективы исследования. Во-вторых, благодаря комплексному подходу, с использованием нового научного концепта о доминировании у казахов мусульманско-суфийского мировидения, современных знаний исламоведения, истории, регионоведения и др., удалось, на наш взгляд, в некоторой степени продвинуть изучение темы казахского ишанства и святых-целителей прошлого (тесно связанных с практическим суфизмом). Историко-этнографические факты о жизни и наследии суфийских шейхов, многих уважаемых в народе ишанов исследованы, уточнены, в ряде случаев – реинтерпретированы в контексте культа мусульманских святых (аулие). Биографии сакральных личностей были рассмотрены в связи с духовными практиками и обычаями ислама, как хадж, зиарат, зикр; религиозным образованием, историей казахского народа.

Sources

AFD — Authors' fieldwork data. 2023–2024. Ethnographic research in the Turkestan, Kyzylorda, Zhambul, Abai regions of the Republic of Kazakhstan. Informants: S. Sattaruly, K. Seidalyuly, K.Nursultanova, A. Arysbaev, K. Moldabekuly, S.Akhmetov, D. Saduakasov, M. Mirazov, S.Aitekeshova, A.Zhalalqyzy, A.Kosymov, G. Atykhanov, B. Kadyruly, S. Dairbekova and others.

NARU — National Archive of the Republic of Uzbekistan

Источники

НА РУ — Национальный Архив Республики Узбекистан

ПМА — Полевые материалы авторов. 2023–2024 гг. Материалы историко-этнографического изучения святынь и духовных персоналий Казахстана. Туркестанская, Кызыл-Ординская, Жамбылская, Абайская области РК. Информанты: С. Саттарулы, К. Сейдалыулы, К. Нурсултанова, А. Арысбаев, К. Молдабекулы, С. Ахметов, Д. Садуакасов, М. Миразов, С. Айтекешова, А. Жалалкызы, А. Косымұлы, Г. Атыханов, Б. Кадырулы, С. Дайырбекова и др.

References

- Abashin, 2001 — *Abashin S.N.* Potomki svyatykh v sovremennoy Sredney Azii // *Etnograficheskoye obozreniye*, 2001. No. 4. Pp. 62–83. (In Russ.).
- Aikozha Ishan, 2016 — *Aikozha Ishan* (zertteyler, yestelikter) [(research, memoirs)]. Kyzyl-Orda, 2016. 330 p. (In Kaz.).
- Ashimuly, 2021 — *Ashimuly Sh.* Otken aziz aulieler [Holy Ascetics of the Past]. Qyzylorda, 2021. 500 p. (In Kaz.).
- Babadjanov, 2016 — *Babadjanov B.* Islam in the Ferghana Valley. The Oxford Encyclopedia of modern Islamic worlds. New York: Oxford, 2016. No. 1(2). Pp. 105–125.
- Basilov, Karmysheva, 1997 — *Basilov V.N., Karmysheva Dzh.Kh.* Islam u kazakhov (do 1917 g.) [Kazakh's Islam]. Moscow: RAS, Institute of Ethnology and Anthropology, 1997. 161 p. (In Russ.).
- Derbysaliyev, 1995 — *Derbysaliyev A.* Zvezdy kazakhskoy stepi [Stars of the Kazakh steppe]. Almaty, 1995. 238 p. (In Kaz.).
- DeWeese, 1994 — *Devin DeWeese.* Islamisation and Native Religion in the Golden Horde: Baba T kles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition.-Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 1994. 638 p. (In Eng.).
- Divaeв, 1899 — *Divaeв Iz oblasti kirgizskikh verovaniy* [From the area of Kyrgyz beliefs]. In *Proceedings of the Society of Archaeology, History, and Ethnography of the Imperial Kazan University*, 1899. No. 15(1899)3. Pp. 307–341. (In Russ.).
- Ethem, 2004 — *Ethem Cebecioğlu* Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü [Dictionary of Sufi Terms and Phrases]. İstanbul, 2004. 741 p. Mahmud Erol Kilic. İstanbul: Tassavufa Giriş, 2019. 352 p. (In Turk.).
- Guseva, 2013 — *Guseva Yu.N.* Ishanizm kak sufiyskaya traditsiya Volgo-Ural'skogo regiona [Ishanism as Sufi tradition of the Volgo-Ural region]. *Problemy vostokovedeniya*, 2013. No. 1(59). Pp. 170–180. (In Russ.).
- Ibadullaeva, 2008 — *Ibadullaeva Z.I.* Aykozha ishan zhane ishandardyn kazak dalasyndagy orny [Aikozha Ishan and the location of Ishans in the Kazakh steppe]. *Otan tarihy*, 2008. No. 3. Pp. 82–89. (In Kaz.).

- Koygeldiyev, 2009 — *Koygeldiyev M.* Delo ishanov [The Ishanov case]. Stalinizm i repressii v Kazakhstane v 1920–1940-kh godov [Stalinism and repression in Kazakhstan in the 1920s–1940s]. Almaty, 2009. Pp. 194–220. (In Russ.).
- Lykoshin, 1899 — *Lykoshin N.* Ishany tashkentskiye. Sbornik materialov dlya statistiki Syr-Dar'inskogo oblasti [Ishans of Tashkent. Collection of materials for statistics of the Syr-Darya region]. Tashkent, 1899. Vol. 7. Pp. 136–150. (In Russ.).
- Maulana, 2002 — *Maulana Lutfullah Manakibi.* Tashkent: Muhammad Mufti Okhangaroniy. Mavlono Lutfullox Manok'ibi, 2002. 139 p. (In Uzb.).
- Necdet, 2002 — *Necdet Tosun.* Necdet Tosun. Bahaeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İstanbul, 2002. 464 p. (In Turk.).
- Necdet, 2015 — *Necdet Tosun.* Ahmed Yesevi. Ankara: Türk-Kazak Üniversitesi Yay, 2015. 312 p. (In Turk.).
- Nurtazina, 2021 — *Nurtazina N.D.* Islam v istorii Kazakhstana: novyye podkhody i itogi izucheniya problemy za 30-letniye Nezavisimosti (1991–2021) [Islam in history of Kazakhstan: new approaches and results of the study of problems for the 30th anniversary of Independence]. KazNU Bulletin, 2021. No. 3(102). Pp. 3–9. (In Russ.).
- Nurtazina, 2021 — *Nurtazina N.D.* Ishany Turkestanskogo kraya [Ishans of Turkestan region]. KazNU Bulletin, 2021. No. 1(64). Pp. 26–30. (In Russ.).
- Nurtazina, 2024 — *Nurtazina N.D.* Islam i genezis kazakhskoy musul'manskoy traditsii [Islam and the genesis of the Kazakh Muslim tradition]. Astana, 2024. 472 p. (In Russ.).
- Pankov, 2018 — *Pankov Kul't awliya' allah v islame, yego genezis i evolyutsiya* [The cult of awliya' Allah in Islam, its genesis and evolution]. Kul't Yusufa Khamadani v tsentral'noaziatskom islame kak sotsiokul'turnyy fenomen [The Cult of Yusuf Hamadani in Central Asian Islam as a Socio-Cultural Phenomenon]. Saint Petersburg, 2018. Pp. 38–94. (In Russ.).
- Podvizhniki islama, 2003 — *Podvizhniki islama: kul't svyatykh i sufizm v Sredney Azii i na Kavkaze* [Followers of Islam: cults of saints and Sufism in Central Asia and the Caucasus]. Moscow: Vost. lit., 2003. 336 p. (In Russ.).
- Sakhov, 2023 — *Sakhov A.S.* Bekasyl Bibolatuly: Kul'turno-istoricheskiy portret. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora filosofii (PhD) [Bekasyl Bibolatuly. Cultural and historical Portret. Dissertation prepared for the degree of Doctor of Philosophy]. Astana, 2023. 111 p. (In Kaz.).
- Sattaruly, 2007 — *Sattaruly S.* Abd ul-'Dzhalil' bab. (Khorasan ata). Istoriko-dokumental'naya kniga [Abd ul-Jalil Bab. (Khorasan Ata). Historical and documentary educational book]. Almaty: RIIK-Aziya, 2007. 520 p. (In Kaz.).
- Schimmel, 1971 — *Schimmel, Annemarie.* Mystical Dimensions of Islam. 2nd Edition. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2011. 544 p. An Account of the Mystics of Islam By A. J. Arberry, 1950. 144 r. The Sufi Orders in Isla. By S. Tringham. Oxford, 1971. 333 p. (In Eng.).
- Shahkhatimtegi, 2020 — *Shahkhatimtegi M.* Altai kazaktarynin din tutkasi Muhammed Mumin Haziret shezhyresi [Genealogy of Muhammed Mu'min, the leader of Altai Kazakh religion]. Astana, 2020. 166 p. (In Kaz.).
- Sharapieyev, 2023 — *Sharapieyev M.Zh.* tylsym alemi [The Secret World of Mashhur-Zhusup]. Almaty, 2023. 384 p. (In Kaz.).
- Shezhire, 1987 — *Shezhire* (Rodoslovnaya) roda Nuryn (Muryn) v sochinenii Kazakhov-Naymanov, rukopis' [Genealogy of the Nuryn (Muryn) clan of the Kazakh-Naimans, manuscript]. Zapisano iz letopisey znatokov i mestnykh spetsialistov [Recorded from the lips of shezhire experts and local historians]. // From the Dr. N.D. Nurtazina's archive Aksuatskogo rayona KazSSR, 1987. (In Kaz.).
- Smagulov, 2004 — *Smagulov T.* Svyatyte dinastii Naymana Mambetkula i Yrgyzbaya [Naiman Mambetkul and Yrgyzbay saint dynasties]. Semey, 2004. 284 p. (In Kaz.).
- Sufism, 2018 — *Sufism in Central Asia: New Perspectives on Sufi Traditions, 15th–21st Centuries* / Ed. by DeWeese, Gross J.-A. Leiden, Boston: Brill, 2018. 358 p. (In Eng.).
- Sultanov, 2001 — *Sultanov T.I.* Podnyatyte na beyoy koshme. Potomki Chingiz-khana [Raised on a white carpet. Genghis khans' descendants]. Almaty, Dayk press, 2001. 276 p. (In Russ.).
- Ükkâşe, 2012 — *Ükkâşe B.* Mýhsan/Turkiye Diyanet vakfi islam ansiklopedisi [Turkiye Diyanet Foundation islamic encyclopedia]. İstanbul, 2012. Pp. 70–71. (In Turk.).
- Valikhanov, 1984 — *Valikhanov Ch.Ch.* Zаметки по истории yuzhnosibirskikh plemen [Notes on the history of the South Siberian fold]. Alma-Ata: Glavnaya redaktsiya Kazakhskoy sovetskoy entsiklopedii, 1984. Vol. 1. Pp. 302–308. (In Russ.).
- Valikhanov, 1985 — *Valikhanov Ch.Ch.* O musul'manakh v stepi [About Muslims of the steppe]. Alma-Ata: Glavnnyy redaktor Kazakhskoy sovetskoy entsiklopedii, 1985. Vol. 4. Pp. 71–77. (In Russ.).
- Yudin, 1966 — *Yudin V.P.* Izvestiya «Ziya al-kulub» // Mukhammadava Avaza o kazakhakh XVÍ veka [Muhammad Avaza about the Kazakhs of the XVII century]. KazSSR AS Bulletin, 1966. No. 5. (In Russ.).
- Zhalanayak, 2019 — *Zhalanayak Azder* – Abylay khannyn piri (zertteuler, tarikhki kuzhattar, anyz-angimeler, fotosuretter, adebi shyğarmalar, zhyr-dastandar) [Zhalanayak Azder – the patron of Abylai Khan (research, historical documents, legends, photographs, literary works, poems and epics)]. Ed.: Ospanuly Ye. Almaty, 2019. 378 p. (In Kaz.).
- Ziad, 2021 — *Ziad W.* Hidden Caliphate: Sufi Saints beyond the Oxus and Indus. Cambridge, London, 2021. 354 p. (In Eng.).

Литература

- Абашин, 2001 — *Абашин С.Н.* Потомки святых в современной Средней Азии // Этнографическое обозрение, 2001. № 4. С. 62–83.
- Айқожа ишан, 2016 — *Айқожа ишан* (зерттеулер, естеліктер). Қызыл-Орда, 2016. 330 б.
- Әшімұлы, 2021 — *Әшімұлы Ш.* Өткен эзиз әулиелер. Қызылорда, 2021. 500 б.
- Басилов, Кармышева, 1997 — *Басилов В.Н., Кармышева Дж.Х.* Ислам у казахов (до 1917 г.). Москва: РАН, Институт Этнологии и Антропологии, 1997. 161 с.
- Валиханов, 1984 — *Валиханов Ч.Ч.* Заметки по истории южносибирских племен // Собр. Соч. Т. 1. Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984. С. 302–308.
- Валиханов, 1985 — *Валиханов Ч.Ч.* О мусульманстве в степи // Собр. соч. Т. 4. Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985. С. 71–77, 157.
- Гусева, 2013 — *Гусева Ю.Н.* Ишанизм как суфийская традиция Волго-Уральского региона // Проблемы востоковедения, 2013. № 1(59). С. 170–180.
- Дербісәліев, 1995 — *Дербісәліев Ә.* Қазақ даласының жұлдыздары. Алматы: Рауан, 1995. 238 б.
- Диваев, 1899 — *Диваев А.* Из области киргизских верований. Баксы как лекарь и колдун / Известия общества археологии, истории и этнографии Императорского Казанского университета. Казань, 1899. Т. 15. Вып. 3. С. 307–341.
- Жалаңаяқ, 2019 — *Жалаңаяқ Ә.* Абылай ханның пірі (зерттеулер, тарихи құжаттар, аңыз-әңгімелер, фотосуреттер, әдеби шығармалар, жыр-дастандар). Құрастырған Е. Оспанұлы. Алматы, 2019. 378 б.
- Ибадуллаева, 2008 — *Ибадуллаева З.И.* Айқожа ишан және ишандардың қазақ даласындағы орны // Отан тарихы, 2008. № 3. С. 82–89.
- Койгелдиев, 2009 — *Койгелдиев М.* Дело ишанов // Сталинизм и репрессии в Казахстане в 1920–1940-х годов. Алматы, 2009. С. 448, 194–220.
- Лыкошин, 1899 — *Лыкошин Н.* Ишаны ташкентские // Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинского области. Ташкент, 1899. Т. 7. С. 136–150.
- Мавлоно, 2002 — *Мавлоно Лутфуллоҳ Маноқибӣ* (на узб.яз.). Ташкент: «Имом ал-Бухорий халқаро жамғармасы», 2002. 139 с.
- Нуртазина, 2012 — *Нуртазина Н.Д.* Ишаны Туркестанского края // Вестник КазНУ. Серия историческая, 2012. № 1(64). С. 26–30.
- Нуртазина, 2021 — *Нуртазина Н.Д.* Ислам в истории Казахстана: новые подходы и итоги изучения проблемы за 30-летие Независимости (1991–2021) // Вестник КазНУ им. аль-Фараби, 2021. № 3(102). С. 3–9.
- Нуртазина, 2024 — *Нуртазина Н.Д.* Ислам и генезис казахской мусульманской традиции. Астана: Муфтият баспасы, 2024. 472 с.
- Панков, 2018 — *Панков И.А.* Культ авлия' аллах в исламе, его генезис и эволюция // Культ Йусуфа Хамадани в центральноазиатском исламе как социокультурный феномен. Санкт-Петербург, 2018. С. 38–94.
- Подвижники ислама, 2003 — *Подвижники ислама: культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе.* Сост. Абашин С.Н., Бобровников В.О. М. Вост. лит., 2003. 336 с.
- Саттарұлы, 2007 — *Саттарұлы С.* Абд ул-Жалил баб. (Хорасан ата). Тарихи-құжатты танымдық кітап. Алматы: РИИЦ-Азия, 2007. 520 б.
- Сахов, 2023 — *Сахов А.С.* Бекасыл Биболатұлы: Мәдени-тарихи портреті. Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындаған диссертация. Астана, 2023. 111 б.
- Смағұлов, 2004 — *Смағұлов Т.* Найман Мәмбетқұл және Ырғызбай әулие әулеттері. Семей, 2004. 284 б.
- Султанов, 2001 — *Султанов Т.И.* Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана. Алматы, Дайк пресс, 2001. 276 с.
- Шарапиев, 2023 — *Шарапиев А.* Мәшһүр Жүсіптің тылсым әлемі. Алматы, Дайк пресс, 2023. 384 б.
- Шаһхайымтегі, 2020 — *Шаһхайымтегі М.Ж.* Алтай қазақтарының дін тұтқасы Мұхаммед Мүмин Хазірет шежіресі. Астана, 2020. 166 б.
- Шежіре, 1987 — *Шежіре* (родословная) рода нурын (мурын) в составе казахов-найманов. Рукопись // Из личного архива д.и.н. Н.Нуртазиной. Записано из уст знатоков шежіре и краеведов Аксуатского района КазССР, 1987. 20 с.
- Юдин, 1966 — *Юдин В.П.* Известия «Зийа ал-кулуб» // Мухаммада Аваза о казахах XVI века // Вестник АН КазССР, 1966. № 5. С. 71–76.
- Юнусова, 2017 — *Юнусова А.Б.* Ишанизм на Урале: духовная традиция и проблемы возрождения интеллектуального ислама // Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России: сб. докл. VI Всерос. науч.-практ. конф. Челябинск, 2017. С. 170–180.
- Babadjanov, 2016 — *Babadjanov B.* Islam in the Ferghana Valley // “The Oxford Encyclopedia of modern Islamic worlds”. New York: Oxford, 2016. No. 1(2). Pp. 105–125.
- DeWeese, 1994 — *Devin DeWeese.* Islamisation and Native Religion in the Golden Horde: Baba T kles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition.-Pennsylvania:The Pennsylvania State University, 1994. 638 p.
- Ethem, 2004 — *Ethem Cebecioglu* Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul, 2004. 741 p. Mahmud Erol Kilic. İstanbul: Tassavufa Giriş, 2019. 352 p.
- Necdet*, 2002 — *Necdet Tosun.* Bahaeddin Nakşebend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı. İstanbul, 2002. 464 p.

Necdet, 2015 — *Necdet Tosun. Ahmed Yesevi*. Ankara: Türk-Kazak Üniversitesi Yay, 2015. 312 p.

Schimmel, 1971 — *Schimmel, Annemarie*. *Mystical Dimensions of Islam*. 2nd Edition. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2011. 544 p. *An Account of the Mystics of Islam* By A.J. Arberry, 1950. 144 p. *The Sufi Orders in Islam*. By S. Trimingham. Oxford, 1971. 333 p.

Sufism, 2018 — *Sufism in Central Asia: New Perspectives on Sufi Traditions, 15th–21st Centuries* / Ed. by DeWeese, Gross J.-A. Leiden, Boston: Brill, 2018. 358 p.

Ükkâşe, 2012 — *Ükkâşe B. Mýhsan/Türkiye Diyanet vakfi İslam ansiklopedisi*. Türkiye: Diyanet Foundation islamic encyclopedia]. Istanbul, 2012. Pp. 70–71.

Ziad, 2021 — *Ziad W. Hidden Caliphate: Sufi Saints beyond the Oxus and Indus*. Cambridge, London, 2021. 354 p.

МАЗМҰНЫ

ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ӘДІСНАМА

Абуов Н.А., Мәлікова С.З. ӘЛЕУМЕТТІК ТРАГЕДИЯ КОНТЕКСТІНДЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЖЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ АШТЫҚ.....	528
Нұртазина Н.Д., Қартабаева Е.Т., Дауытбекова М.К. ҚАЗАҚТЫҢ ИШАНДАРЫ МЕН ӘУЛИЕ ЕМШІЛЕРІНІҢ МҰРАСЫ: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МҰСЫЛМАНДЫҚ-СОПЫЛЫҚ ДӘСТҮРІ АЯСЫНДА ЖАҢАША ЗЕРТТЕУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ.....	541

ТАРИХ

Алмагамбетова А., Уста А. ҚАРАХАНДАР САРАЙЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ЛАУАЗЫМДАР: СЫРТҚЫ САЯСАТТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ.....	558
Бейсембаева А.Р., Абенова Г.А., Мамытова С.Н. XVIII ҒАСЫРДЫҢ 50-ШІ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ АМУРСАНА КӨТЕРІЛІСІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЖАСАҚТАРЫ: МҰРАҒАТ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ.....	572
Жолдасұлы Т., Тайман С.Т., Құдайбергенова А.И. СОВЕТТІК ОРТА АЗИЯДАҒЫ БАСМАШЫЛАР ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ДІНИ СИПАТЫ (1918–1930).....	585
Жумағанбетов Т.С. ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ШАҒАТАЙ ҰЛЫСЫНЫҢ ТӨРТ ФАКТОРЫ (ҚАЗАҚ-ШАҒАТАЙ ҚАТЫНАСТАРЫ).....	600
Исмаилзаде С.Д., Жеміс Ж.Ж. XI–XIV ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ОҢТҮСТІК КАВКАЗ ҚЫПШАҚТАРЫНЫҢ ТАРИХЫНА АРНАЛҒАН ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ШОЛУ.....	614
Крупко И.В., Бұрханов Б.Б. «АЗ И Я» – ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ ТАРИХЫ: АЙЫПТАУДАН ТАЛҚЫЛАУҒА ДЕЙІН.....	626
Қушенова Г.И. ХАЙДУ ЖӘНЕ ТАЛАС ҚҰРЫЛТАЙЫНЫҢ ТАРИХИ МАҢЫЗЫ.....	642
Қаратаев Ә.Ә. ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ САЯСИ-ӘКІМШІЛІК ЖҮЙЕСІ: ҚАНАТТАР, ЖҮЗДЕР, ТАЙПАЛАР ЖӘНЕ ШЕЖІРЕ.....	658
Легкий Д.М., Түрежанова С.А., Саметова Г.С. ҚАЗАҚ АКСР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚОСТАНАЙ АКУШЕРЛІК ТЕХНИКУМЫ (1929–1935 ЖЖ.).....	671
Сатенова М.Р., Оразов Р.Е. ТАШКЕНТ ОАЗИСІНДЕГІ ҰЛЫ ЖҮЗДІҢ ДАЛАЛЫҚ ЭЛИТАСЫ (XVIII Ғ.).....	687
Шотанова Г.А., Сатенова М.Р. РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНЫҢ ЭМБА ЖӘНЕ ОЙЫЛ БЕКІНІСТЕРІНІҢ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНДАҒЫ РӨЛІ МЕН МАҢЫЗЫ.....	702
Эгамбердиев М., Ахантаева Ә., Ахантаева Г. СЫРДЫҢ ТӨМЕНГІ ЖӘНЕ ОРТА АҒЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚТАРДЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ САЛАЛАРЫ: ДИҚАНШЫЛЫҚ, МАЛ ЖӘНЕ БАЛЫҚ АУЛАУ (XIX ғ. ортасы мен XX ғ. басы).....	714

АНТРОПОЛОГИЯ

Шайкен Ж.А. «ДЫҢ» ТИПТІ ЕРТЕТҮРКІ МЕМОРИАЛДЫҚ-КУЛЬТТІК ТАС ҚҰРЫЛЫСТАРЫН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕСІНЕ.....	729
Ярыгин С., Сакенов С., Шульга В. САНДЫҚТАУ ТАУДАҒЫ СТЕЛАЛЫҚ КЕШЕН ЖӘНЕ БЕТТІҢ РЕЛЬЕФ БЕЙНЕСІ (СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН).....	748

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИИ

Абуов Н.А., Маликова С.З. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ГОЛОД В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАГЕДИИ.....	528
Нуртазина Н.Д., Картабаева Е.Т., Дауытбекова М.К. НАСЛЕДИЕ КАЗАХСКИХ ИШАНОВ И СВЯТЫХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МУСУЛЬМАНСКО-СУФИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	541

ИСТОРИЯ

Алмагамбетова А., Уста А. ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ПРИ ДВОРЕ КАРАХАНИДОВ: ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ.....	558
Бейсембаева А.Р., Абенова Г.А., Мамытова С.Н. ВОССТАНИЕ АМУРСАНЫ И КАЗАХСКИЕ ОПОЛЧЕНИЯ В 50-Е ГГ. XVIII В.: НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	572
Жолдасулы Т., Тайман С.Т., Кудайбергенова А.И. РЕЛИГИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЯ БАСМАЧЕСТВА В СОВЕТСКОЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ (1918–1930 гг.).....	585
Жумаганбетов Т.С. ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА ЧАГАТАЙСКОГО УЛУСА В ВОПРОС ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА (КАЗАХСКО-ЧАГАТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ).....	600
Исмаилзаде С.Д., Женис Ж.Ж. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСТОРИИ КЫПЧАКОВ ЮЖНОГО КАВКАЗА В XI–XIV В.В.....	614
Крупко И.В., Бурханов Б.Б. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ «АЗ И Я»: ОТ ОСУЖДЕНИЯ К ОБСУЖДЕНИЮ.....	626
Кушенова Г.И. ХАЙДУ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТАЛАССКОГО КУРУЛТАЯ.....	642
Каратаев А.А. ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА КАЗАХСКОГО ХАНСТВА: КРЫЛЬЯ, ЖУЗЫ, ПЛЕМЕНА И ШЕЖИРЕ.....	658
Легкий Д.М., Турежанова С.А., Саметова Г.С. КУСТАНАЙСКИЙ АКУШЕРСКИЙ ТЕХНИКУМ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗАХСКОЙ АССР (1929–1935 ГГ.).....	671
Сатенова М.Р., Оразов Р.Е. СТЕПНАЯ ЭЛИТА СТАРШЕГО ЖУЗА В ТАШКЕНТСКОМ ОАЗИСЕ (XVIII В.).....	687
Шотанова Г.А., Сатенова М.Р. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭМБИНСКОГО И УИЛСКОГО УКРЕПЛЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ИСТОРИИ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА.....	702
Эгамбердиев М., Ахантаева А., Ахантаева Г. ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА КАЗАХОВ НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ СЫРДАРЬИ: ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, ЖИВОТНОВОДСТВО И РЫБОЛОВСТВО (середина XIX–начало XX в.).....	714

АНТРОПОЛОГИЯ

Шайкен Ж.А. К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РАННЕТЮРКСКИХ МЕМОРИАЛЬНО-КУЛЬТОВЫХ КАМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ТИПА «ДЫН».....	729
Ярыгин С., Сакенов С., Шульга В. КОМПЛЕКС СО СТЕЛОЙ И РЕЛЬЕФНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛИЦА В ГОРАХ САНДЫКТАУ (СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН).....	748

CONTENTS

THEORY OF METHODOLOGY

Abuov N.A., Malikova S.Z. COLLECTIVISATION AND FAMINE IN NORTHERN KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT OF SOCIAL TRAGEDY.....	528
Nurtazina N.D., Kartabayeva E.T., Dautbekova M.K. THE LEGACY OF THE KAZAKH ISHANS AND HEALING SAINTS: NEW APPROACHES AND PROSPECTS FOR STUDYING IN THE CONTEXT OF THE ISLAMIC-SUFI TRADITION OF CENTRAL ASIA.....	541

HISTORY

Almagambetova A., Usta A. KEY OFFICIALS IN THE QARAKHANID COURT: SHAPING FOREIGN POLICY.....	558
Beisembayeva A.R., Abenova G.A., Mamytova S.N. THE UPRISING OF AMURSANA AND KAZAKH MILITIAS IN THE 1750S: BASED ON ARCHIVAL MATERIALS.....	572
Zholdassuly T., Taiman S.T., Kudaibergenova A. THE RELIGIOUS NATURE OF THE BASMACHI MOVEMENT IN SOVIET CENTRAL ASIA (1918–1930).....	585
Zhumaganbetov T.S. FOUR FACTORS OF THE CHAGATAI ULUS IN THE ISSUE OF THE EMERGENCE OF THE KAZAKH KHANATE (KAZAKH-CHAGATAI RELATIONS).....	600
Ismailzade S.J., Zhenis Zh. REVIEW OF RESEARCHES ON THE HISTORY OF THE KIPCHAKS OF THE SOUTH CAUCASUS IN THE XI–XIV CENTURIES.....	614
Krupko I.V., Burkhanov B.B. IDEOLOGICAL HISTORY OF “AZ I YA”: FROM CONDEMNATION TO DISCUSSION.....	626
Kushenova G. QAIDU AND THE HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE TALAS QURILTAI.....	642
Karatayev A.A. POLITICAL-ADMINISTRATIVE SYSTEM OF THE KAZAKH KHANATE: WINGS, ZHUZES, TRIBES AND SHEZHIRE.....	658
Legkiy D.M., Turezhanova S.A., Sametova G.S. KUSTANAY OBSTETRICAL TECHNICAL SCHOOL IN THE HEALTH CARE SYSTEM OF THE KAZAKH ASSR (1929–1935).....	671
Satenova M.R., Orazov R.E. THE STEPPE ELITE OF THE SENIOR ZHUZ IN THE TASHKENT OASIS (XVIII CENTURY).....	687
Shotanova G.A., Satenova M.R. THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE EMBA AND UIL FORTIFICATIONS OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE HISTORY OF WESTERN KAZAKHSTAN.....	702
Egamberdiyev M., Akhantaeva A., Akhantaeva G. ECONOMIC SECTORS OF THE KAZAKHS ENGAGED IN THE LOWER AND MIDDLE REACHES OF THE SYR: AGRICULTURE, LIVESTOCK AND FISHING (mid-XIX – early XX centuries).....	714

ANTHROPOLOGY

Shaiken J.A. ON THE ISSUE OF STUDYING EARLY TURKIC MEMORIAL AND CULT STONE STRUCTURES OF THE “MELON” TYPE.....	729
Yarygin S., Sakenov S., Shulga V. COMPLEX OF A STELE AND A RELIEF IMAGE OF A FACE IN THE SANDYKTAU MOUNTAINS (NORTH KAZAKHSTAN).....	748

EDU.E-HISTORY.KZ

электрондық ғылыми журналы 2024. 11 (3)

Бас редактор:

Қабылдинов З.Е.

Компьютерде беттеген:

Копеева С.Ж.

Жарияланған күні: 20.09.2024.

Пішімі 70x100/16. Баспа табағы 21,125.

Құрылтайшысы және баспагері:

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ШЖҚ РМК

Редакция мен баспаның мекен-жайы:

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көш., 28-үй

ҚР ҒЖБМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ШЖҚ РМК

Тел.: +7 (727) 261-67-19, +7 (727) 272-47-59

Е-mail: edu.history@bk.ru

Журнал сайты: <https://edu.e-history.kz>

Ш.Ш. Уәлиханов ат. ТжЭИ басылған:

050010 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көш., 28-үй