

6. Граков Б. Н, Мелюкова А. И. Об этнических и культурных различиях в степных и лесостепных областях Европейской части СССР в скифское время // *Вопросы скифо-сарматской археологии* (по материалам конференции ИИМК АН СССР 1952). М., 1954. С. 39-93.
7. Смирнов А. П. Скифы. М.: Наука, 1966. 250 с.
6. Шрамко Б. А. К вопросу о значении культурно-хозяйственных особенностей степной и лесостепной Скифии // *Проблемы скифской археологии*. М.: Наука, 1971. С. 92-102.
7. Алексеев А. Ю. Великая Скифия или две Скифии? // *Скифия и Боспор*: Мат-лы конф. памяти М.И. Ростовцева. Новочеркасск, 1993. С. 28-38.
8. Гаврилюк Н. А. Скорый С. А. Скифы в Днепровской Правобережной Лесостепи (проблемы выделения иранского этнокультурного элемента) (Рец.). Киев, 2003. 162 с. // *Археология*, 2005. № 3. С. 101-110.
9. Бандрівський М. С. Сучасне розуміння “скіфського” і проблема етно-культурної приналежності носіїв середньодністровської групи. *Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині*, 2007. Вип. 11. С. 77-100.
10. Бессонова С. С. Скифские погребальные комплексы как источник реконструкции идеологических представлений. *Обряды и верования древнего населения Украины*. Киев, 1990. С. 20-23.
11. Ольховский В. С. Погребально-поминальная обрядность населения Степной Скифии (VIII–III вв. до н.э.). М., 1991. 56 с.
12. Дубовская О. Р. Раннескифские погребения у ст. Новокорсунской // *Советская археология*. 1990. № 4. С. 182-189.
13. Скорый С. А. Скифы в Днепровской Правобережной Лесостепи. Киев, 2003. 162 с.
14. Колотухин В. А. Киммерийцы и скифы Степного Крыма. Симферополь, 2000. 141 с.
15. Полин С. В. О походе Дария в Причерноморскую Скифию // *Древности Скифов*. Сб. научн. тр. Киев, 1994. С. 96-100.
16. Гречко Д. С. От Архаической Скифии к Классической // *Археологія і давня історія України*, 2016, вип. 2 (19). С. 33-60.
17. Виноградов Ю. А., Марченко К. К. Северное Причерноморье в скифскую эпоху. Опыт периодизации истории // *Советская археология*. 1991. № 1. С. 145-155.

УДК 902/904

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Жанатаев Диас Кумырбаевич

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева,

Нур–Султан, Казахстан

Научный руководитель: д.и.н., профессор Мустафина Р.М.

Актуальность темы определяется значительным местом в культурном наследии казахов исторических мемориальных комплексов и отдельных памятников, связанных с распространением ислама на территории Казахстана.

Целью исследования является изучение сакральных памятников историко-культурного наследия, связанных с историей распространения и утверждения ислама на территории Казахстана.

Использованы методы исторического исследования, междисциплинарный (историко-этнологический) метод исследования, методы выявления источников, их интерпретации, научного анализа.

Основные результаты: собраны и проанализированы сведения о сакральных памятниках, связанных с историей ислама у казахов.

Распространение ислама на территории современного Казахстана было процессом, затянувшимся на несколько столетий. Вначале Ислам проник в южные районы. Уже к концу X в. ислам утвердился среди оседлого населения в Семиречье и на Сырдарье. Ислам стал религией тюркской империи Караханидов, возникшей в Семиречье в X в. Памятник той эпохи - сочинение Юсуфа Баласагунского (1015-1016) "Кудатгу билик", в котором получила отражение исламская идеология [1, с.1].

О распространении ислама в Степи писал выдающийся казахский ученый Шокан Уалиханов, будучи сам свидетелем происходящих событий и изменений в духовной сфере в казахском обществе первой половине XIX в. В статье "О мусульманстве в Степи" он пишет: "Мусульманство еще не вьелось в нашу плоть и кровь. Оно грозит нам разъединением народа в будущем. У нас в Степи теперь период двоеверия, как было на Руси во времена преподобного Нестора" [2, с.3]. Если обратиться к историческим источникам, то можно увидеть, что исламизация региона носила мирный характер. Ислам добровольно принимали представители разных сословий и народов. В литературных памятниках, эпосе и исторических документах не были зафиксированы случаи неприязненного отношения к Исламу, что в свою очередь нам доказывает тот факт, что люди могли при принятии ислама, сохраняя многие свои традиции и обычаи. Позднее они стали взаимодействовать с основными положениями и законами шариата ислама (*фикх*). В.В. Бартольд писал: «Главное преимущество ислама заключалось, конечно, в культурном первенстве мусульманского мира, а также в материальной и духовной культуре среди образованных народов того времени» [3, с.1].

Основная часть

В X - XI веках в Казахстане возводились культовые сооружения. Архитектурный и строительный стиль был связан с исламской религией. И в дальнейшем архитектура общественных и религиозных зданий развивалась в соответствии с канонами ислама. В это время строилось много мечетей, мавзолеев, мазаров [4, с.2].

Ходжа Ахмед Ясави был великим учёным тюркских народов, поэтом, философом и проповедником, жившим в древнем Туркестане, который в те годы назывался Ясса. В своих проповедях он призывал мусульман к терпению и порицал привязанность к мирским благам. После смерти Ходжа Ахмед Ясави в Туркестане вокруг возник целый ряд построек, связанных с именем просветителя. Мавзолеем Святого стал центром архитектурного комплекса, который включал мечеть, ханаки, помещения административного и хозяйственного назначения. Он представляет собой величественный ансамбль из дворцов и храмов, один из самых крупных, возведённых в эпоху тимуридов. Мемориал, ставший местом паломничества ещё в XII веке, сегодня является одной из главных и наиболее посещаемой святыней Центральной Азии. В тюркском мире Ходжа Ахмед Ясави особо почитается и считается выдающимся просветителем и последователем Ислама. Архитектурный комплекс Ходжи Ахмеда Ясави (к. XIV в.) — яркий образец архитектуры тимуридского времени в городе Туркестан. По своим масштабам мавзолеем Ахмеда Ясави равен мечети Биби-Ханым в Самарканде (Узбекистан) [5, с.1].

Духовным наставником и учителем Ходжи Ахмеда Ясави являлся Арыстан-Баб. Согласно легендам Арыстан-Баб изучил основы тридцати трех религий и, признав верным ислам, стал одним из самых верных сподвижников самого пророка Мухаммада. Прославившись смелостью в битвах за веру, он получил прозвище — Лев (Арыстан). Направляясь в Туркестан, паломник обязательно сначала посещает мавзолеем духовного наставника Ахмеда Ясави Арыстан-Баба. Мемориальный комплекс религиозного проповедника Арыстан-Баба, включающий усыпальницу и поминальную мечеть, является объектом многолюдного паломничества мусульман. Интересно, как появился сам памятник. Согласно преданиям, когда по приказу Тимура стали возводить стены туркестанского мавзолея, их снесла сильная буря. После вторичного возведения надмогильного сооружения история повторилась. Тогда явившийся во сне Тимуру старец пояснил: сначала надо возвести мавзолеем учителю и наставнику Ходжи Ахмеда Ясави Арыстан-Бабу. Эмир Тимур так и

поступил. Главная же легендарная миссия Арыстан-Баба заключалась в передаче аманата — тайного благословения Пророка Мухаммада будущему ученому и философу Святому Ахмеду Ясави. Арыстан-Баб должен был передать сладкий плод (по разным данным — хурму, сушёный финик или инжир) мусульманину Ахмеду, который родится через 400 лет. Чтобы не потерять заветный плод, хранил его во рту, под языком. Спустя 400 лет в окрестностях древнего Отрара у берегов Сырдарьи он передал его 11-летнему мальчику, пожелавшему стать учеником старца. Это и был будущий великий проповедник Ахмед Ясави, распространивший Ислам среди кочевых тюркских народов. Согласно преданиям, Арыстан-Баб умер и был похоронен в окрестностях Отрара в XII веке. Вероятно, тогда же был заложен мавзолей. В XIV веке по приказу Тимура на месте разрушавшегося здания было сооружено новое, которое, как и сайрамские мавзолеи, несколько раз перестраивалось и реставрировалось. Этот памятник является вторым по значимости памятником истории и архитектуры Южного Казахстана после мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави и одной из глубоко почитаемых мусульманских святынь Центральной Азии. Здесь функционируют Центр паломничества и гостиница. Возле мавзолея находится колодец с очень солёной водой, которая обладает исцеляющими свойствами [2, с.2].

Подземная мечеть Бекет-Ата занимает особое положение в мусульманском мире. Круглый год сюда стекаются паломники, чтобы обрести покой души и приблизиться ко Всевышнему. Бекет-Ата известен в мусульманском мире как целитель, как человек, знающий законы физики, математики, астрономии. По преданию жил Бекет-Ата родился в 1750 г. вблизи поселка Кульсары Атырауской области. Получил образование юноша в далёкой Хиве, в медресе. А достигнув возраста 40 лет принял решение обучать грамоте детей. По возвращению, после учёбы, он построил четыре мечети: первая в Кульсарах – её называют Ак-мечеть, вторая в меловых скалах в 20 километрах от поселка Бейнеу, третья – в местности Байшатыр, на плато Устюрт, и четвёртая подземная мечеть вырублена в массиве мелового скального мыса в урочище Огланды. Построенная им подземная мечеть в Огланды стала научным центром, обсерваторией под открытым небом. При решении спорных вопросов он проявлял мудрость, приводившую обе стороны к согласию. В своих проповедях Бекет-Ата наставлял верующих жить по правде, быть справедливым и творить добро. Мудрец остался в памяти народной и как воин, совершивший подвиги в битве с калмыками. Он обладал богатырской силой и смелостью. Умер Бекет-Ата в возрасте 63 лет и похоронен в подземной мечети в местности Огланды на Мангистау. Некрополь Бекет-Ата – духовный, исторический и архитектурный памятник казахского народа [2, с.3].

Знаменитая Жаркентская мечеть, построенная в 1895 году на деньги, собранные с переселенцев находится в городе Жаркент. За всё время своего существования она претерпела существенные изменения и несколько раз была на грани разрушения. В 1965 году мечеть устояла при сильнейшем урагане, а в 1970-х годах от сноса её спас Динмухамед Кунаев. Мечеть невероятно колоритно соединила в себе китайский и среднеазиатский стили. Что примечательно - для ее строительства был приглашен известный китайский зодчий Хон Пик, сумевший воплотить в мечети традиционные народные мотивы практически всех национальностей, проживающих в этом регионе. Бытует легенда, что Хон Пик не построил в своей жизни ничего более красивого, чем эта мечеть, даже будучи в Китае. Узнав об этом, император Поднебесной пришел в ярость и казнил архитектора по прибытию на родину. На сегодняшний день Жаркентская мечеть – это один из действительно уникальных памятников, соединивших в своей архитектуре традиционные элементы разных народов Центральной Азии [5, с.4].

Ещё одно историческое исламское сооружение – Мавзолей Ибрагим-Ата куда на поклонение приходили мусульмане ещё в средние века. С момента постройки мавзолей несколько раз разрушался и вновь восстанавливался. Этот мавзолей тоже связан с именем Ясави – здесь похоронен его отец, шейх Ибрагим. В сохранившихся сказаниях говорится о том, что он проповедовал Ислам. Своими благими деяниями он заслужил славу просветителя, получил широкую известность и почёт. Любой желающий сегодня может

посетить мавзолей, расположенный на месте крупного исламского центра в Средневековье, а сегодня – в селе Сайрам Туркестанской области [2, с.5].

Стоит уделить внимание ещё одному святому, Баба Тукты Шашты Азиз, который находится рядом с аулом Кумкент. Согласно легендам, он был одним из первых, кто активно способствовал распространению Ислама на территории современного Казахстана. И делал он это мирным путём, с помощью своих благих поступков и красноречия. Существует легенда, как за один день Баба Тукты Шашты Азиз обратил в ислам 200 тысяч человек силой веры и убеждения. Одно из преданий, согласно которому Ыскак-Баба, желая продемонстрировать силу могущества Аллаха, приказал сжечь на костре Шашты Азиза. После того как костер сгорел дотла, изумленные жители увидели невредимого Тукты Азиза, читающего Коран. С тех пор земля, где жили великие учителя, считается благословенной. Он также лечил людей и помогал всем страждущим. Вот почему и сегодня его мавзолей до сих пор почитается и является одним из обязательных мест посещения [5, с.6].

Машхур Жусуп Копеев – ещё одна историческая личность, оказавшая большое влияние на духовное, нравственное и религиозное становление общества в начале XX-го века. Он был не только просветителем, но и поэтом, и этнографом. Известно, что еще при жизни он выбрал место, где его должны были предать земле после смерти. Мемориальный комплекс является одним из крупнейших религиозных сооружений на территории Казахстана, в котором проявляются как исламские традиции, так и древнетюркские, что делает этот памятник уникальным. В его архитектурном замысле нашла также свое воплощение и национальная казахская культура. Так, в частности, в нем представлены величественные минареты и ярко-синий купол в форме шанырака. Структура мечети включает в себя два этажа: на втором находятся женский зал для молитвы, помещение для бракосочетания, учебные комнаты-медресе, столовая, а на первом — библиотека, музей и основной молитвенный зал, куда ведет главный вход в здание. К мавзолею ведет лестница из 73-х ступеней: ровно столько прожил Копеев. Мавзолей можно посетить, отправившись в Баянаул, который находится недалеко от Павлодара [5, с.7].

Хорасан-Ата – историческая личность в истории Ислама. Известно, что батыр Хорасан-Ата всю жизнь посвятил распространению Ислама и просвещению народа. В память о нем был возведен мавзолей, который представляет собой уменьшенную копию священной Каабы. К сожалению, никому неизвестно, когда и как было построено данное сооружение, но по словам старожил, эти камни лежали тут с 8 века н.э. По неофициальной версии, памятник поставили правнуки Хорасан-Ата. По легенде, копию Каабы построил сын Хорасан-Ата. Каждую пятницу он наблюдал, как его отец с райского острова Тотыкус на своем крылатом коне Акмая летал в Мекку. И он задумал перенести Каабу на свою родную землю. О чем и попросил разрешения у отца. Хорасан-Ата решил проверить возможности своего сына и дал согласие. А однажды утром он увидел, как священная Кааба парит в воздухе. Там, куда упала ее тень и построили ее малую копию. Это всего лишь легенда, но многие люди верят в исключительную силу этого места. И в наши дни паломники, не обращая внимание на запреты духовенства и местных смотрителей – шырақшы, совершают семикратный обход здания, считая это малым хаджем, а себя малым «Кажы». Некоторые люди приходят просто посмотреть на нее. Расположен мавзолей в Жанакорганском районе Кызылординской области [5, с.8].

Неизвестно, кто спроектировал и построил комплекс Текмуртас в Таразе. Считается, что он находится на месте захоронения Султана Махмуд-хана – сына имама, который внёс большой вклад в распространение Ислама. Одним из его талантов было лечение людей, и этот навык позволил ему получить большую известность среди населения. Первоначальный мавзолей был разрушен в 1935 году и лишь в наше время заново отстроен. Комплекс высится на правом берегу реки Талас на вершине холма Тектурмас. Рядом находится мавзолей, сооруженный над могилой великого казахского батыра Мамбета. С холма, на котором находятся мавзолей, открывается прекрасная панорама лежащего у его подножья города

Тараз. Впечатление усиливает протекающая рядом река Талас, давшая название древнему городу. На этом же месте в X–XIII веках находился каменный мост, по которому осуществлялась переправа караванов, проходивших через Тараз. Архитектурный комплекс является также местом паломничества [5, с.9].

Еще один исторический памятник – Акыртас, Жамбылская область, в 45 км от Тараза. О назначении «Акыртаса» ученые спорят до сих пор. Считается, что это один из исторических долгостроев: установлено, что возводили его более 100 лет в VIII–IX вв. Впервые мир узнал об этом строении из записок Чан Чуня — путешественника и даосского монаха. В 1220-х гг. он направлялся из Китая в Самарканд. Его путь пролегал через ставку Чингисхана. По пути монах остановился в «Акыртасе» и описал его как удивительную постройку, предположительно, военного назначения. Форт сделан из камня красного цвета. Он окружен некрополем, где захоронения дублируют созвездие Большой Медведицы. С учетом того, что вокруг «Акыртаса» безводная степь, вряд ли он был когда-то заселен. Однако археологи нашли глиняный трубопровод, который был протянут к комплексу. В связи с этим возникло предположение, что «Акыртас» — древний торговый город Касрибас. По иной версии, это был несторианский или буддистский монастырь. В период постройки «Акыртаса» происходило активное распространение ислама, который несли арабские воины и правители. Несторианцы отступали. Возможно, один из правителей Тюркешского каганата решил увековечить свое имя, построив крепость-монастырь, но не успел завершить начатое. Величественный комплекс сооружен из огромных глыб, которые сложно было бы передвигать без применения инженерных приспособлений. Многие приверженцы эзотерики убеждены, что постройка, как и египетские пирамиды, была создана атлантами. Территория считается местом с огромной энергетикой и почитается экстрасенсами во всем мире [6, с.6].

Мечеть Кунанбая Ускенбаева была построена отцом Абая – главой каркаралинских казахов, судьёй и примерным мусульманином. Мечеть расположена в городе Каркаралинск. На строительство мечети он выделил свои собственные деньги, как и на постройку медресе, где многие дети смогли бы получить религиозное образование. Этот факт хорошо был известен Мухтару Ауэзову который писал: «В городе Каркаралинске во всем округе Абай и от отца, и от других людей часто слышал о мечети. Он знал, что ее постройкой Кунанбай завоевал всеобщее уважение и славу. Первая и единственная мечеть в городе Каркаралинске и во всем округе постройка была начата на средства Кунанбая еще в прошлом году» [7, с.71]. Абай неоднократно бывал в мечети, здание которой насчитывает около 150 лет. В сильно измененном виде оно сохранилось до наших дней, и каждый житель Каркаралинска чтит в этом символе память о посещении родного города великим Абаем. Архитектор неизвестен. В 1853 году мечеть была открыта для посещения мусульман, однако в советское время она частично была разрушена и использовалась не по назначению: одно время здесь даже располагалась конюшня. Сегодня мечеть отреставрирована и вновь принимает под свой кров верующих [5, с.10].

Заключение

В статье на конкретных примерах сакральных историко-мемориальных комплексов и отдельных памятников выдающимся просветителям, философам и ученым рассмотрены некоторые страницы истории распространения и утверждения ислама на территории Казахстана. Показаны жизнь и деятельность выдающихся исторических личностей, которые внесли неоценимый вклад в культуру казахского народа.

Список использованных источников

1. Распространение ислама и мусульманской культуры Культура Казахстана в Средние века [Электронный ресурс]. – Электрон. архив. – Режим доступа: https://vuzlit.ru/372923/rasprostranenie_islama_musulmanskoj_kultury
2. Жулумбетова Н. Зарождение и современность ислама в Казахстане [Электронный ресурс]. – Электрон. портал. – Режим доступа: <https://solncesvet.ru/opublikovannyye-materialyi/zarozhdenie-i-sovremennost-islama-v-k/>

3. Кайрбеков Н. История ислама и его особенности в Казахстане и Центральной Азии [Электронный ресурс]. – Электрон. портал. - 12.01.2018. – Режим доступа: <http://mazhab.kz/ru/statii/raznoe/istoriya-islama-i-ego-osobennosti-v-kazahstane-i-tsentralnoi-azii-1157/>
4. Памятники исламской культуры в Казахстане / так-то ЕНТ / Религиоведение / Факультативные занятия по религиоведению [Электронный ресурс]. – Электрон. даные. – 26.02.2011. – Режим доступа: <https://tak-to-ent.net/load/19-1-0-19>
5. Гафиятулина И. 10 исламских мест Казахстана / Ислам сегодня [Электронный ресурс]. – Электрон. портал. - 05.04.2019. – Режим доступа: <https://islamosfera.ru/10-islamskix-mest-kazahstana/>
6. Иващенко Н. Древние памятники Казахстана [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 15.02.2021 - Режим доступа: <https://www.nur.kz/fakty-i-layfhaki/1739023-drevnie-pamatniki-kazahstana-spisok/>
7. Ауэзов М. Путь Абая / Пер. А. Кима. – Алматы: ИД «Жибек жолы», 2012. – 568 с.

УДК 069

МУЗЕИ КАК ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА И ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

Ибраева Малика Рашидовна
Сағитжан Дәрия Азаматқызы
Malikash7401@gmail.com
darial1sagitghan@gmail.com

Студенты исторического факультета Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева,
Нур-Султан, Казахстан
Научный руководитель – Ж.К. Есимова

На сегодняшний день музеи Казахстана являются главными социокультурными институтами по комплектованию, изучению, хранению и популяризации историко-культурного и природного наследия нашей страны. В настоящее время функционируют 250 государственных музеев, в том числе 52 исторических музея, 93 краеведческих музеев, 58 мемориальных, 3 естественно - научных, 10 искусствоведческих, 14 заповедников-музеев, 20 прочих. Крупнейшими музеями являются Национальный музей Республики Казахстан, Центральный государственный музей Республики Казахстан, Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева, Государственный историко-культурный заповедник-музей «Тамгалы» и другие.

Как известно, музеи выполняют различные функции, такие как сбор, изучение, образование, показ, публикация и пропаганда культурных ценностей. Однако особое значение имеет тот факт, что музеи выступают в качестве хранителей нашей многовековой истории.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время прослеживается тенденция снижения уровня посещаемости музеев. Подобные историко-культурные центры не являются опорой развития научно-исследовательской деятельности. В связи с этим, целью данной статьи является знакомство с музеями, представляющими большой интерес для нынешней молодежи.

Акмолинский лагерь жен изменников родины, более известный как «АЛЖИР», где в разные годы содержалось более 18 тысяч женщин (рис.1).