

FTAXP/ МРНТИ / IRSTI: 03.01.21

ӘӨЖ/УДК/ UDC: 930:001.89

<https://doi.org/10.51889/2959-6017.2026.90.3.018>

Ж.О. Нурбетова ¹, М.А. Бесбаев ^{*2}, М.А. Токжигитова ³

¹к.и.н., старший преподаватель

Шымкентский университет, Шымкент, Казахстан

zhanarroza@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0005-0845-2305>

^{*2}Докторант, Южно-Казахстанский педагогический университет имени О.Жанибекова,
Шымкент, Казахстан.

E-mail: madi.besbayev.79@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5478-3587>

³Магистр, старший преподаватель, Центрально-Азиатский инновационный университет,
Шымкент, Казахстан

E-mail: maira5585@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-3196-7045>

ИШАНЫ И МУЛЛЫ В КАЗАХСКОЙ СТЕПИ И ИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ

Аннотация

В данной работе рассматривается роль ишанов и мулл в религиозной и социальной жизни казахской степи до и в первые годы Советской власти, а также анализируется политика преследования духовенства со стороны советской власти. В начале XX века ишаны и муллы играли ключевую роль в распространении ислама среди казахов, а также были важными фигурами в организации общинной жизни, образовании и культуре. Однако с установлением Советской власти началась активная кампания по уничтожению религиозных институтов, что затронуло и мусульманское духовенство.

Советская власть, пропагандируя атеизм и требуя уничтожения всех религиозных проявлений, организовала репрессии против ишанов и мулл. Эти действия включали аресты, депортации, расстрелы и другие формы насилия. В результате значительное число религиозных лидеров было уничтожено или вынуждено эмигрировать. Преследования привели к разрушению традиционной религиозной структуры и глубоким изменениям в жизни казахского народа.

Работа также анализирует последствия этих преследований для казахского общества, культуры и религиозной практики, подчеркивая важность изучения этого периода для понимания исторического контекста религиозных и социальных изменений в Казахстане в XX веке.

Ключевые слова: ишаны, муллы, казахская степь, религиозное духовенство, советская власть, преследования, репрессии, атеизм, ислам, казахское общество.

Ж.О. Нурбетова ¹ М.А. Бесбаев ^{*2}, М.А. Токжигитова ³.

¹т.ғ.к., аға оқытушы

Шымкент университеті, Шымкент, Қазақстан

zhanarroza@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0005-0845-2305>

^{*2}Докторант, Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті,
Шымкент, Қазақстан.

E-mail: madi.besbayev.79@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5478-3587>

³Тарих магистрі, аға оқытушы, Орталық Азия инновациялық университеті,
Шымкент, Қазақстан

E-mail: maira5585@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-3196-7045>

ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДАҒЫ ИШАНДАР МЕН МОЛДАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕҢЕС ӨКІМЕТІ ТАРАПЫНАН ҚУДАЛАУҒА ҰШЫРАУЫ

Аңдатпа

Бұл жұмыста Кеңес өкіметіне дейінгі және алғашқы жылдардағы қазақ даласының діни және әлеуметтік өміріндегі ишандар пен молдалардың рөлі қарастырылады, сондай-ақ Кеңес өкіметі тарапынан діни қызметкерлерді қудалау саясаты талданады. XX ғасырдың басында ишандар мен молдалар исламды қазақтар арасында таратуда шешуші рөл атқарды, сондай-ақ қоғамдық өмірді, білім мен мәдениетті ұйымдастыруда маңызды тұлғалар болды. Алайда, Кеңес өкіметінің орнауымен діни институттарды жою үшін белсенді науқан басталды, бұл мұсылман дінбасыларына да әсер етті.

Кеңес өкіметі атеизмді насихаттап, барлық діни көріністерді жоюды талап етіп, ишандар мен молдаларға қарсы қуғын-сүргін ұйымдастырды. Бұл әрекеттерге қамауға алу, депортациялау, ату және басқа да зорлық-зомбылық түрлері кірді. Нәтижесінде діни лидерлердің едәуір бөлігі жойылды немесе қоныс аударуға мәжбүр болды. Қуғын-сүргін дәстүрлі діни құрылымның жойылуына және қазақ халқының өміріндегі терең өзгерістерге алып келді.

Сондай-ақ, жұмыс қазақ қоғамы, мәдениеті мен діни практикасы үшін осы қудалаудың салдарын талдап, XX ғасырдағы Қазақстандағы діни және әлеуметтік өзгерістердің Тарихи мәнмәтінін түсіну үшін осы кезеңді зерделеудің маңыздылығын атап өтті.

Түйін сөздер: ишандар, молдалар, қазақ даласы, діни дінбасылар, Кеңес өкіметі, қуғын-сүргін, қуғын-сүргін, атеизм, ислам, қазақ қоғамы.

Zh. Nurbetova ¹ M.A. Besbayev^{*2}, M.A. Tokzhigitova ³

¹*Senior Lecturer Candidate of Historical Sciences,
Shymkent University, Shymkent, Kazakhstan.*

zhanarroza@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0005-0845-2305>

^{*2}*South Kazakhstan Pedagogical University named after O.Zhanibekov, Shymkent, Kazakhstan.*

E-mail: madi.besbayev.79@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5478-3587>

³*Master of history, Senior Lecturer, Central Asian Innovation University,
Shymkent, Kazakhstan*

E-mail: maira5585@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-3196-7045>

ISHANS AND MULLAHS IN THE KAZAKH STEPPES AND THEIR PERSECUTION BY THE SOVIET AUTHORITIES

Abstract

In this work, the role of ishans and mullahs in the religious and social life of the Kazakh steppe in the pre-Soviet and early years is considered, as well as the policy of persecution of priests by the Soviet authorities is analyzed. At the beginning of the twentieth century, ishans and mullahs played a key role in the spread of Islam among Kazakhs, as well as were important figures in the organization of public life, education and culture. However, with the establishment of Soviet power, an active campaign was launched to abolish religious institutions, which also affected the Muslim clergy.

The Soviet authorities promoted atheism and organized repressions against the ishans and mullahs, demanding the abolition of all religious manifestations. These actions included arrest, deportation, shooting, and other forms of violence. As a result, a significant number of religious leaders were destroyed or forced to emigrate. Repression led to the destruction of the traditional religious structure and profound changes in the life of the Kazakh people.

The work also analyzed the consequences of this persecution for Kazakh society, culture and religious practice and stressed the importance of studying this period in order to understand the historical context of religious and social changes in Kazakhstan in the twentieth century.

Keywords: ishans, mullahs, Kazakh steppe, religious clergy, Soviet power, repression, repression, atheism, Islam, Kazakh society.

Введение

В истории Казахстана ислам и религиозные деятели играли важную роль в формировании общественного сознания и традиций. Ишаны и муллы, как духовные лидеры, оказали существенное влияние на духовную жизнь казахского народа, их деятельность была связана с поддержанием социальной и культурной стабильности, а также с сопротивлением внешним и внутренним угрозам. Однако с установлением советской власти в 1917 году, исламская религия и её представители стали объектом жестоких преследований со стороны нового правительства. Ишаны и муллы в казахской степи столкнулись с репрессиями, целью которых было уничтожение религиозной практики и подчинение духовной власти идеологии коммунизма.

Эта статья посвящена анализу роли ишанов и мулл в религиозной жизни казахской степи, а также рассмотрению их преследований в годы существования Советской власти. Рассматриваются основные этапы преследований, методы борьбы советской власти с исламом, а также последствия этих репрессий для общества и культуры Казахстана.

Вопрос религиозного и социального устройства казахской степи в конце XIX — начале XX века имеет важное значение для понимания процессов, происходивших в обществе в период революционных и социальных преобразований. Ишаны и муллы, являющиеся представителями мусульманского духовенства, играли ключевую роль в жизни казахского населения, как в религиозной, так и в социальной сферах. Они не только выполняли религиозные обряды, но и занимались образованием, решением юридических споров и представляли интересы местного населения перед властями.

Советская власть, пришедшая к власти в России после 1917 года, не только оспорила традиционные устои казахского общества, но и начала жесткую политику преследования религиозных лидеров, включая ишанов и мулл. Этот процесс включал в себя кампании по ликвидации религиозных организаций, закрытию мечетей и медресе, а также репрессии против духовенства, что привело к значительному ослаблению религиозного влияния в казахской степи.

Цель данной статьи — исследовать роль ишанов и мулл в казахской степи до революции, а также анализировать механизмы и последствия их преследований в советский период.

Ишаны и муллы играли центральную роль в духовной жизни казахского народа, являясь носителями традиционной исламской культуры и религиозной практики. Их деятельность затрагивала не только вопросы вероучения, но и важные социальные аспекты, такие как образование, правосудие и мораль. Во времена колонизации и особенно в период советской власти религиозные лидеры столкнулись с жестким преследованием, что привело к кардинальным изменениям в духовной и социальной жизни Казахстана. В Советском Союзе проводилась политика атеизма и насильственного подавления религиозных институтов, что касалось всех религий, включая ислам. Ишаны и муллы, как важные фигуры религиозной и культурной жизни, становились объектами репрессий, их деятельность подвергалась жесткому контролю, многие из них были арестованы, депортированы или расстреляны. Исследование этого периода позволяет лучше понять методы советской власти по уничтожению традиционных институтов и религиозных практик в регионе. Преследования религиозных деятелей привели к разрушению традиционной структуры казахского общества, изменению духовных ориентиров и практик. Это также способствовало разрушению важнейших элементов культурной идентичности и самосознания казахского народа. Изучение этих процессов помогает понять, как религиозные преследования влияли на развитие общества в целом и на сохранение традиций и обычаев в условиях тоталитарного режима. Важность изучения темы сохраняется и в свете современных процессов возрождения религии в Казахстане и других постсоветских странах.

Анализ истории преследований религиозных лидеров может послужить предупреждением о возможных угрозах для свободы вероисповедания и культурной самобытности в условиях современных вызовов, таких как политическая нестабильность, борьба за идентичность и т. д. Тема преследования религиозных деятелей в советский период не является достаточно изученной в контексте казахской степи. Исследование этой темы может дополнить существующие исторические исследования и открыть новые аспекты в изучении советской политики, религиозной жизни и казахской культуры.

Таким образом, исследование ишанов и мулл в контексте их преследования советской властью актуально как с точки зрения истории, так и в рамках анализа влияния этих процессов на общественные и культурные изменения в Казахстане.

Материалы и методы

В ходе работы использовались методы историко-аналитического и контекстуального анализа. Историко-аналитический метод позволяет рассматривать события в широком

историческом контексте, выявляя взаимосвязи и динамику изменений. Контекстуальный анализ позволяет более глубоко понять причины и последствия преследования религиозных лидеров в советский период, учитывая политическую ситуацию, идеологические установки и социальные изменения. Исторический анализ позволяет рассмотреть события в хронологическом порядке, исследуя причинно-следственные связи между религиозной деятельностью и политическими изменениями. Социологический подход позволяет выявить влияние преследований на общественные группы, особенно на тех, кто в силу своей религиозной деятельности был связан с традициями и обычаями казахского народа. Контекстный анализ документов, таких как архивные материалы, воспоминания, а также публикации того времени, помогает понять, как происходило взаимодействие между властью и духовенством в условиях революционных и послереволюционных изменений.

Для написания статьи использовались данные архивных материалов, исследования, опубликованные в научных журналах, а также монографии, посвященные истории казахского народа и репрессиям в Советском Союзе. Важную роль сыграли воспоминания участников событий и работы, посвященные изучению религиозной жизни в Средней Азии и Казахстане.

Цели и задачи

Целью исследования является комплексное изучение роли ишанов и мулл в казахской степи в контексте их деятельности до и в период советской власти, а также анализа преследований этих религиозных деятелей со стороны советского режима. Это позволит понять влияние советской политики на религиозную жизнь и культуру Казахстана, а также оценить последствия репрессий для традиционного общества и духовной сферы.

Задачи исследования

Анализ роли ишанов и мулл в казахской степи:

Рассмотреть религиозную и социальную роль ишанов и мулл в традиционном казахском обществе.

Оценить их влияние на духовную жизнь, образование и правовые практики.

Исследовать, как их деятельность была связана с народными традициями и культурой.

Анализировать мероприятия советской власти, направленные на подавление религиозных институтов и ликвидацию влияния религиозных лидеров.

Исследовать основные этапы и формы преследования ишанов и мулл, включая аресты, депортации, расстрелы, а также последствия этих действий для общества.

Оценить влияние репрессий на духовную жизнь казахского народа, изменение религиозных практик и отношение к исламским традициям.

Рассмотреть последствия для дальнейшего развития образования, культуры и социальной структуры общества.

Результаты и обсуждение

Ислам был принят на территории казахской степи в период с VII по X век, однако его массовое распространение среди казахов произошло в XV-XVII веках, особенно в ходе развития культурных и экономических связей с Центральной Азией. В этом процессе важную роль сыграли именно муллы и ишаны, которые служили посредниками между исламом и традиционными религиозными представлениями казахов.

Муллы и ишаны не только служили духовными наставниками, но и становились важными социальными и политическими фигурами. Они часто были советниками ханов и аульных старейшин, участвовали в решении споров и судебных разбирательствах, а также принимали участие в общественных мероприятиях. Их влияние распространялось на все слои общества: от простых людей до представителей правящей элиты [1].

Приход ислама в казахскую степь начался в VIII веке, а арабское вторжение и сходство традиционных религиозных взглядов местных тюркоязычных народов стимулировали активное распространение ислама среди коренных народов. Битва при Атлахе или Таласе, произошедшая в 751 году в Семиречье, способствовала коренному установлению ислама в

Казахстане и Средней Азии. В тюркском языке племена отказались от шаманских верований, которым они следовали до этого, и перешли к вере в Единого Аллаха и соблюдению ритуалов ислама. В казахской степи основы ишандарской школы начали формироваться в XVIII веке. Видно, что сливки ислама не уничтожены и по сей день, роль ишанов в казахском обществе, которые построили мечети, медресе, молитвенные дома, обучали детей, занимались учебно-просветительской, воспитательной деятельностью молодежи, а также обучали жителей методам возделывания земель, возделывания культур и выращивания фруктов, очень велика. В казахском обществе ишан муллы и имамы получали религиозное образование в крупных религиозных центрах Центральной Азии, таких как Самарканд, Бухара, в соседней узбекской стране, а также в местных мечетях-медресе.

В казахском обществе значимой была деятельность мулл и Ишанов, социальной группы, осуществляющей религиозные обряды и воспитывающей грамотность людей внутри страны. Деятельность Ишанов традиционно передавалась от отца к сыну, придавая престиж и достоинство социальным группам. В каждом селе или населенном пункте был свой Ишан, ишаны выполняли религиозные обряды в своих селах, вовлекали молодежь в духовную жизнь, грамотность, собирали деньги из страны и строили медресе. Имамы, муллы, ишаны выполняли эту работу как общественное дело и зарабатывали на жизнь денежной и натуральной помощью, предоставляемой населением. Они сделали это со своим намерением "ради бога" [2].

Основой этих школ стали бапские, шейховые, муридские медресе, которые складывались на казахской земле с давних времен в VIII-XIV веках. Мы можем видеть, что ишаны оказали большое влияние не только на общественную, но и на политическую жизнь казахского народа, как в царском правительстве, так и в политической деятельности против Советской России. Как известные ишаны, имена которых дошли до наших дней, Сары ишан, Балмагамбет ишан, Козыдаулы Фетуали ишан, Толе ишан, Кожаназар ишан, Мамбеткарим ишан, Жанназар ишан, Мусирали ишан, косым ишан, Айкожа ишан, Аппак ишан, Абилакым ишан, Керей ишан, Тлеулес, Азильхан ишан, Сулейман ишан, Оспан ишан, Утеп можно отметить ишан, Акмырза ишан, Шабар ишан, Досжан ишан, Алтынкожа Бикожаулы, Ахмет ишан Оразаевич, Бабай ишан Жунусович, Бектурды ишан, Еркебай Ишанович, Жармухамед Ишан Оразаевич, Марал Ишан Курманович, Оразай Ишан Бугыбаевич, Калкай Ишан, Кулболды Ишан. В целом, функции, которые ишан и святые выполняли внутри страны, и их роль в оказании хорошего влияния на население были сильными. Известно, что избранные нашими предками традиционные религии занимают особое место в достижении народа, в проведении просветительской работы внутри страны, в обучении детей, строительстве мечетей, медресе, молитвенных домов, объединении страны к ценностям нравственной духовности, единству и солидарности, в обсуждении слов и дел, в показе образцов для подражания. Бесспорно, такие темы духовности, как чистота души, чистота совести, образование, неотделимость от человеческих качеств, вера и поклонение Аллаху, вселение в страну добра, никогда не теряют своей актуальности. К сожалению, в 1937-1938 годах религиозные деятели были изгнаны. Был сослан в Сибирь, закрыт в лагеря, Абакан. Многие были расстреляны. Священнослужители, развернувшие просветительское дело в казахской степи, стали оправдываться лишь за годы независимости. Религиозные деятели, ишаны и ахуны из казахской степи внесли большой вклад в становление и развитие исламской культуры на казахской земле, в формирование исламских ценностей в сознании народа.

В истории Казахстана казахские ахуны и ишаны занимают особое место в истории Казахстана, распространяя ислам в правильном направлении в казахском обществе, помогая объединить народ и нацию в одной вере, формируя единство и процветание народа. страна, формирующая исламские ценности и исламскую культуру в сознании людей с помощью справедливых судей. Известно что в казахской истории ишан, ахун и др., принимали участие в

политической жизни в казахском обществе, активно критиковали царскую колониальную политику, в сохранении независимости Казахстана принимали участие религиозные деятели.

Искатели образования с казахской земли получили высшее образование в медресе центра религиозного образования Туркестан, Бухара (медресе «Мирараб», Кокельташ и др.), Самаркан и др. До колонизации России на казахской земле был открыт широкий путь к развитию ислама, и Ходжи, ишаны глубоко проповедовали ислам. В казахском обществе Ишан-это должность, которая присуждается человеку с большим религиозным образованием, владеющему шариатом, обучающемуся правильному поклонению народу по основам ислама. "Ахун (персидское слово ахунд – 1. мусульманский религиозный пост; 2. Учитель – богослов) - религиозная должность, применявшаяся в казахской степи с XVIII в. Высшая должность исламских ученых при Бухарском ханстве, правившем Средней Азией. В 1860г. был вторым званием казахского муфтия Уйиса Улама, который находился на приеме у Л. Толстого». Сейчас вместо Ахуна введена должность верховного муфтия. Титул название должности после муфтия Ахуна в исламе. Решение муфтия по шариату не осуществлялось без согласия Ахуна. Должность Ахун была присуждена только религиозным деятелям, глубоко владеющим религией [3].

В то же время казахская является родиной многих миной ишанов, кари и ахунов и мулл. В свое время они открыли сердца людей, научили молодое поколение и весь народ грамотности и нравственности. Они обучали детей в построенных ими мечетях. Тем самым он способствовал духовному обогащению народа. Их называли учителями нации.

Теперь перейдем к вопросу о том, что было главной особенностью этих имамов, калпе, ишан-Ахунов, живших в казахской степи. Все имели глубокое значение учению сердца в религии, иначе говоря, суфизму, учению Ихсана. Если говорить о том, что существует три ветви общей религии: вера, ислам и ихсан, то мы понимаем, что из этих трех наиболее важным, самым глубоким, самым обширным является учение ихсан. Потому что ихсан говорит нам жить «бодრствуя», не помня ни на мгновение о том, что Всевышний Всевышний, Всевышний, всеведущий, всеведущий, наблюдающий за всем и хранитель во всем, постоянно видит нас. Почувствовав это, человек будет глубоко заботиться о каждом своем высказывании, каждом поступке, поведении, этических принципах. Например, из уст человека, который чувствует, что Аллах постоянно видит, что мы точно рядом, что, как говорится в Коране, «ближе к нам, чем наши корни», не могут выйти сплетни-ложь, гадости, насмешки, непристойные слова, такие как заикание, насмешки над кем-то. Отношения человека, поднявшегося на такой уровень, со своими родителями, родными, соседями, детьми также строятся на глубокой этике. Ишан-Ахуны, прежде всего, глубоко заботились об этих суфийских традициях. В частности, он глубоко усвоил и ввел в свою жизнь области познания Аллаха (магрифатулла), любви Аллаха (мухаббатулла), страха Аллаха (махафатулла) [4].

Второй вопрос-это взгляды этих личностей на их убеждения (область веры или вероисповедания). Чтобы укрепить веру человека, необходимо больше осознавать факты, доказывающие, что Аллах существует и является единым целым. Для этого он отметил, что в просвещении населения можно добиться больших результатов, если вместе с религиозно-Исламским воспитанием будут приложены такие мировоззренческие науки, как история, литература, математика, география. Например, махмудкожа Бехбуди, один из лидеров джадидистского движения того времени, обращается к молодому поколению так, учитывая, насколько важна эта идея: «Исламият-такая цивилизованная религия, что человек, которого я признаю, чем больше он изучает мировую науку, тем прочнее будет его вероучение (Вера). Например, нам известно, что мусульманские ученые, много изучавшие современную науку, внесли особый вклад в развитие Европы. Поэтому современное образование приносит пользу исламияту, а не вред» [5].

Основываясь на исламской религии, последней книге Бога, ниспосланной человечеству, Коране, и глубоко вникнув в его смысл, он стал главным принципом ишан-ахунов в

современном мире изучать и познавать мирские науки, общие для человечества. народов мира, таких как математика, география, язык и история.

Поскольку они чувствовали, что дальнейшее насилие над религией препятствует царской политике, колонизации казахских земель внутри страны, они не установили общих ограничений для верующих в ислам «в 60 г. XIX в. В Туркестане было около 20 мечетей, 2 медресе. До Октябрьской революции 1917 г. В Актобе работало около 200 мечетей, в Жетысу-269, в Бокейском ханстве-78, Аулиеате-15 мечетей. В это время практически на всей территории Казахстана преподавалось религиозное образование, работали медресе. "В Оренбургском муфтии, созданном в 1788 г., 114 мечетей, медресе, XIXг. В Южном Казахстане Бабата, Бокейская Орда, медресе Аякоз, Мутыгия на Урале; Ххг.ДВ.Медресе Жетысу Мамания, Кызылорда Калжан Ахун, Таразда Абдыкадыр исламские культурные очаги на казахской земле " действовали при царском правительстве, многие из этих медресе мечети были разрушены после Октябрьской революции. Мечети превратили в конюшни, запряженные овцами.

Баймен Ахун Тлемисович родился в 1846 году в Сырдарьинской губернии Кызылординской области, религиозный деятель, учился в медресе «Расулия» в Троицке, в Уфе, получил степень «ахун». В этом же регионе богатый образованный, набожный ученый Корейбай Хаджи в 1890 г., когда он попросил хазрат медресе «Расулия» прислать в мечеть учителя, он послал Баймен Ахун. Корейбай обучал своего сына Губайдуллу в Уфе. Баймен Ахун, будучи учителем в мечети, привил не только детям, но и народному сознанию веру в Всевышнего, воспитал человека в верности, воспитал в нем здравый смысл, повысил его авторитет среди народа. Он отправлял своих учеников в медресе России. Родился в 1861 г. в волости Сырдарья губерн, Сулу Тобе в Кызылорде, Ахмет ишан Оразаевич получил первое образование в школе, которую открыл его отец, окончил религиозное медресе в Бухаре, продолжил образование в области медицины, после окончания которого приехал в родное село и открыл поликлинику по лечению населения. Он выполнял сложные операции, пользовался народным уважением, обучал своих учеников тому, что они знали, а также преподавал медицинское образование, а также религиозное образование. Народ оценил его как талантливого врача, религиозного ученого и построил для него мавзолей. Одним из таких лиц является Калжан Ахун (1862-1916), Калмухаммед Булекбаевич родился в Хивинском ханстве, клан малый жуз. Отец Калжана Ахуна, Булекбай, будучи молодым человеком, отказался жениться на девушке, о которой говорил, влюбился в дочь султана этого региона и, узнав, что эту девушку в этот день быстро находят в соседних деревнях Актюбинского региона, сбежал в далекий Хорезм. Так родился Калмухаммед в тогдашнем городе Ургениш Хивы. В связи с тем, что он получил имя Калжан, его отец ладил с должностными лицами этого края, имел богатый образ жизни и достиг звания Бека. В некоторых источниках говорится, что Калжан ахун родился в Каракалпакстане. Калжан 1890г. Окончил Фикх медресе Кокельташ в Бухаре, факультет основ исламского права, 10 лет изучал религию в бухарских, хивинских, хорезмских землях, знал арабский, персидский, чагатайский, таджикский языки, получил должность «Ахун», поэт, религиозный просветитель. По словам Шамсии, внука калжана, Калжан ахун в своих произведениях были названы имена тюркских мыслителей и деятелей астрономии, медицины, ботаники, геодезии Аль-Фергани, Аль-Хорезми, Бируни, М. Кашгари, Джамшеда Аль-Ками, Руми, Улугбека и др. философские соображения по области науки и библиотекам, в которых он работал, дают данные, комментарии [6].

Его работы были уничтожены, когда Калжан ахун и его потомки были репрессированы. Калжан ахун, изучая труды всех гениев, постоянно пропагандировал в своих произведениях мысль «луч света - с Востока». Он интересовался трудами мыслителей Средневековья и много читал. Калжан ахун в 1902 году, будучи имамом в мечети, приехал в глубинный регион Кызылорды, чтобы распространять ислам, преподавать религиозные знания. открыв медресе, он стал талантливым педагогом, внесшим большой вклад в распространение ислама среди

населения, а также направил лучших из своих учеников на учебу в Россию, Бухару и др. Один из учеников калжана Ахуна медресе Турмагамбет Изтлеуов перевел «Шахнаме» на казахский язык. Образ видного религиозного деятеля, педагога-просветителя, религиозного ученого, внесшего большой вклад в распространение исламской культуры среди населения калжана Ахуна, сохраняется в памяти народа и в русле грядущего времени.

На казахской земле религиозные деятели развивали исламские ценности и внесли большой вклад в религиозно-идеологическую деятельность страны на высоком уровне.

Ишаны играли важную роль в политической жизни казахского народа. В XIX веке он боролся против колониальной политики царского правительства и критиковал агрессию России против казахской страны. Марал Ишан был одним из известных ишанов, боровшихся против колониальной политики королевского правительства. Религиозный и общественный деятель, имевший особое влияние в Казахстане и Средней Азии во второй половине XIX века. Он был одним из тех, кто боролся против колониальной политики царского правительства в казахской степи. Борьба Марал Ишана в основном делится на два основных направления: религиозная и национальная независимость [7].

Религиозная независимость: Марал ишан заметил влияние колониальной политики Российской империи на казахское общество и в то же время выступил против различных антиисламских действий при поддержке православной церкви империи. Он открыл религиозные школы и медресе, чтобы спасти религиозно-духовную жизнь казахского народа.

Борьба за национальную независимость: как противодействие усилению экономического, политического и культурного влияния Российской империи на казахской земле, Марал ишан стремился защитить независимость и национальные традиции казахского народа. Он защищал казахские села от законов русских чиновников и требовал от местного населения своих прав.

Борьба марала Ишана против царского правительства была широко распространена по всему Казахстану, и эта борьба принесла ему множество сторонников. Его главной целью было сохранение свободы и самобытности местного населения. Борьба марала ишана в свой период приобрела большое значение и была направлена на улучшение политического, религиозного и социального положения казахского народа.

Российская империя провела административные реформы по управлению населением казахских земель и стремилась поставить казахов под контроль российской администрации. Марал Ишан выступил против этой политики и организовал среди народа защиту местного населения. Он боролся за сохранение традиционных прав казахов, их властных структур. Колониальная политика Российской империи создала социальное неравенство в казахском обществе. Согласно политике империи, земли казахов сокращались, а социальное положение местного населения ухудшалось. Марал Ишан была обеспокоена положением народа и боролась за справедливость. Он организовывал взаимопомощь и поддержку в селах и районах, старался улучшить жизнь простых людей.

Борьба Марала Ишана была тесно связана со стремлением к национальной независимости. Он защищал права своего народа и выступал против законов и политики империи, чтобы казахский народ был независимым от политического и экономического влияния Российской империи. Он организовывал народ против российской администрации и принимал участие в различных восстаниях.

Марал Ишан пытался пробудить людей в политическом и культурном отношении, распространяя религиозные и социальные знания. Он стремился повысить уровень образования народа, открывая медресе и школы и обучая молодежь. Это рассматривалось как часть его борьбы против политики Российской империи, поскольку благодаря образованию люди понимали свои права и возможности, а их стремление к независимости возрастало [8].

Борьба Марала Ишана против колониальной политики Российской империи была важным историческим периодом для национальной, религиозной и социальной независимости казахского народа. Его действия оказали большое влияние на духовное обновление казахского

общества и его усилия по выходу из-под колониального гнета. Эта борьба Марала Ишана имела большое значение не только в его время, но и в истории Казахстана.

Влияние на образовательный процесс

Образование в казахской степи было неотделимо от религиозной практики. Муллы и ишаны играли ключевую роль в создании и поддержании системы образования. Медресе, которые они возглавляли, становились центрами не только религиозного, но и светского образования. В этих учебных заведениях обучались будущие духовные лидеры, а также дети из знати, которые получали знания по астрономии, математике, юриспруденции и другим наукам.

Религиозное образование в медресе было связано с изучением Корана, хадисов, а также различных правовых и философских трактатов. Это обучение было направлено на подготовку людей, которые могли бы служить не только религиозными деятелями, но и политическими советниками, юристами, преподавателями. Это также способствовало распространению арабской и персидской письменности и культуры, которые оказали значительное влияние на казахскую культуру и литературу [9].

Социальная роль мулл и ишанов

Важной функцией мулл и ишанов в казахской степи было регулирование социальных отношений. В условиях кочевого образа жизни, где важнейшими ценностями были род, честность и справедливость, эти духовные лидеры оказывали поддержку в урегулировании конфликтов между кочевыми племенами и отдельными личностями.

Муллы и ишаны нередко занимались разрешением споров между кочевниками, стараясь сгладить межплеменные противоречия. Их авторитет был настолько велик, что их решения часто принимались за окончательные, а их мнение — за справедливое. Они были важными посредниками в процессе социальных договоров, таких как брачные соглашения, а также в вопросах наследства и распределения земельных угодий.

Кроме того, муллы и ишаны влияли на моральный климат в обществе. Они обучали народ основам исламской этики, проповедовали добродетель, справедливость, милосердие и уважение к старшим. Именно они стали основными носителями тех идеалов, которые лежали в основе социальной жизни казахов, укрепляя внутренние устои и традиции.

Муллы и ишаны в политической жизни

Политическая роль мулл и ишанов также была весьма заметной. Они не только поддерживали ханскую власть, но и оказывали влияние на политические процессы. В условиях, когда казахская степь была раздроблена на отдельные ханства, духовенство часто играло посредническую роль между различными политическими силами. Муллы и ишаны становились советниками правителей, помогая решать внутренние и внешние проблемы, а также участвуя в заключении мирных договоров и соглашений [10].

Одним из ярких примеров такой роли является участие ишанов в дипломатических миссиях между казахскими ханствами и соседними государствами. Их знание религии и права, а также их моральный авторитет делали их идеальными посредниками в переговорах и установлении мирных отношений.

Влияние внешних факторов на деятельность мулл и ишанов

Ситуация в казахской степи, а также внешние факторы, такие как экспансия Российской империи, оказывали сильное влияние на деятельность мулл и ишанов. С введением российских властей в XVIII-XIX веках и постепенной русификацией казахских территорий, ислам и духовенство начали сталкиваться с новыми вызовами. Муллы и ишаны продолжали играть важную роль, но теперь они должны были работать в условиях новых властных структур и часто находить компромиссы с российскими властями.

В это время российская власть пыталась контролировать религиозную жизнь казахов, что выражалось в создании православных миссий и ограничении прав мусульман. В ответ на эти вызовы муллы и ишаны использовали свои связи и влияние для того, чтобы сохранить исламские традиции и поддержать духовную независимость казахского народа.

Ишаны и муллы в казахской степи до революции были не только религиозными лидерами, но и активными участниками социальных и политических процессов. Ишаны обычно возглавляли более крупные общины, их авторитет был связан с образованием и духовной практикой. Муллы, как правило, были более локальными фигурами, преподавателями и наставниками в мечетях и медресе [11].

После установления советской власти, начавшейся в 1917 году, началась кампания по ликвидации религиозных организаций. В 1920-х годах советская власть начала систематическое закрытие мечетей и медресе, изъятие религиозной литературы и уничтожение церковных ценностей. Особое внимание уделялось подавлению мусульманского духовенства, так как оно рассматривалось как важный фактор, препятствующий проведению радикальных реформ.

Репрессии против ишанов и мулл начали принимать массовый характер с конца 1920-х годов, когда в Казахстане активизировалась коллективизация, а также в ходе борьбы с кулачеством. Муллы и ишаны, которые часто были связаны с крупными землевладельцами и представителями старого общества, становились объектами нападков со стороны новой власти [12].

Активное преследование духовенства стало особенно очевидным в годы "Большого террора" когда многие ишаны и муллы были арестованы, заключены в тюрьмы и расстреляны. Эти репрессии имели разрушительные последствия для казахского общества, где религиозное влияние было не только духовным, но и социальным и политическим.

Последствия преследований

Разрушение традиционных религиозных институтов: Преследования привели к ослаблению традиционных исламских институтов в Средней Азии. Мечети были закрыты или преобразованы в культурные центры, медресе и исламские школы прекратили свою деятельность. Это серьезно нарушило религиозное воспитание и передачу исламских знаний.

Разрыв поколений: Молодежь, воспитанная в советский период, была отвлечена от традиционных религиозных ценностей. Совершенно новое поколение не имело прямого контакта с религиозными традициями, что вызвало некоторый культурный разрыв между поколениями [13].

Секуляризация общества: В результате долгосрочного воздействия атеистической пропаганды, многие верующие стали скрывать свою религиозную идентичность. Большинство мусульман в Советском Союзе продолжали верить в Бога, но религиозная активность была ограничена, а участие в общественных религиозных мероприятиях часто ассоциировалось с опасностью [14].

Возрождение религиозных традиций в постсоветский период: После распада Советского Союза и возвращения религиозных свобод в 1990-е годы, многие мусульманские общины в Центральной Азии начали восстанавливать свои религиозные практики [15]. Однако последствия репрессий и долгосрочной секуляризации чувствовались: многие религиозные структуры были разрушены, а роль духовенства в обществе ослаблена [16].

Радикализация некоторых религиозных групп: После распада СССР, в некоторых регионах Центральной Азии стали наблюдаться случаи радикализации молодежи, которая, в поисках идентичности и сопротивления внешнему влиянию, обратилась к экстремистским интерпретациям ислама. Преследования в советский период также повлияли на ослабление традиционных исламских практик, что способствовало возникновению более радикальных течений [17].

Заключение

Преследования ишанов и мулл в советский период 20-30-х годов стали важным этапом в истории мусульманского духовенства в СССР. Эти репрессии были частью более широкой политики атеистической пропаганды и борьбы с религиозными институтами, но они не смогли полностью искоренить исламскую веру и традиции. Несмотря на уничтожение религиозных

структур и массовые репрессии, ислам остался важной частью жизни миллионов людей, хотя его общественное влияние было значительно ослаблено. В конечном счете, преследования стали фактором, который не только разрушил религиозные институты, но и изменил структуру социальной и культурной жизни мусульман в Советском Союзе.

Преследования мулл и ишанов в Советском Союзе имели глубокие и длительные последствия для исламской религиозной жизни в Средней Азии и других мусульманских регионах. Эти репрессии разрушили существующие религиозные институты, ограничили религиозное воспитание и снизили влияние духовенства на общественные процессы. Однако, несмотря на жестокие преследования, ислам продолжал существовать в скрытой форме, и в постсоветский период мусульманские общины начали восстанавливать свою религиозную практику, хотя и столкнулись с последствиями долгосрочной атеистической политики.

Преследования и репрессии существенно ослабили исламские институты в Советском Союзе. Исчезновение медресе, уничтожение традиционных религиозных практик и значительное сокращение числа духовных лидеров привели к тому, что многие мусульмане оказались лишены возможности получать религиозное образование и поддерживать свои духовные традиции.

Тем не менее, религиозное сознание не исчезло полностью. Мусульмане продолжали исповедовать свою веру в частном порядке, часто в условиях конспирации и скрытности. В некоторых отдаленных районах, таких как горные регионы Кавказа и Средняя Азия, религиозная жизнь сохранялась в укромных уголках. Однако влияние ислама на политическую и общественную жизнь было существенно ограничено.

Список использованной литературы:

1. Абдильдина, Г. И. "Религиозная жизнь Казахстана в XIX — начале XX века." Алматы, 2006.
2. Каюмова, Л. И. "Мусульманское духовенство Казахстана в годы советской власти." Уральск, 2010.
3. Муканов, М. "Ишаны и муллы в казахской степи в период революции и гражданской войны." Алматы, 2015.
4. Якушев, В. И. "Репрессии против духовенства в СССР в 1920-1930-х годах." Москва, 2003.
5. Султанов, А. "Социальная и культурная роль религиозных лидеров Казахстана в XVIII — начале XX века." Караганда, 2008.
6. Бартольд В.В. Обзор истории тюркских народов // В.В. Бартольд. Сочинения. М., 1968. Т.5.С. 436;
7. Султанов Т.И. Россия и Казахстан: история и проблемы взаимодействия (XVI – начало XX века) // Россия, Запад и мусульманский Восток в колониальную эпоху. СПб., 1996. С. 20–22;
8. Шевченко С.В. Распространение ислама в Среднем казахском жузе в XVIII- начале XIX вв.
9. Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. 1999. № 7. С. 132.
10. Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопед. словарь. М., 1999. Вып. 2. С. 67.
11. Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 2000. С. 103.
12. Рыбаков С.Г. Устройство и нужды Управления духовными делами мусульман в России // Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика) / Сост. Д.Ю. Арапов. М., 2001. С. 270–271.
13. Ислам на территории бывшей Российской империи. С. 68.
14. В память столетия Оренбургского Магометанского Духовного собрания, учрежденного в г. Уфе. Уфа, 1891. С. 23.

15. Нуртазина Н.Д. *Борьба с исламом. Религиозная политика Советской власти в Казахстане в 20–40-е годы XX века.* — Алматы: Қазақ университеті, 2008. — 36 с.

16. Муканова Г.К. Прерванный намаз. История репрессий мулл, ишанов, хазретов и казиев в рамках «Малого Октября» в Казахстане (1920–1950 гг.) // *Отан тарихы.* — 2025. — Т. 28. — № 1. — С. 76–90. — DOI: 10.51943/2788-9718_2025_28_1_76-90.

17. Мустафина П.М. Ислам в Казахстане в советский период // *Отан тарихы.* — 2003. — № 4. — С. 48–57.

References:

1. Abdil'dina, G. I. "Religioznaya zhizn' Kazahstana v XIX — nachale XX veka." *Almaty*, 2006.

2. Kayumova, L. I. "Musul'manskoe duhovenstvo Kazahstana v gody sovetской vlasti." *Ural'sk*, 2010.

3. Mukanov, M. "Ishany i mully v kazahskoj stepi v period revolyucii i grazhdanskoj vojny." *Almaty*, 2015.

4. Yakushev, V. I. "Repressii protiv duhovenstva v SSSR v 1920-1930-h godah." *Moskva*, 2003.

5. Sultanov, A. "Social'naya i kul'turnaya rol' religioznyh liderov Kazahstana v XVIII — nachale XX veka." *Karaganda*, 2008.

6. Bartol'd V.V. *Obzor istorii tyurkskih narodov* // V.V. Bartol'd. *Sochineniya*. M., 1968. T. 5. S. 436;

7. Sultanov T.I. *Rossiya i Kazahstan: istoriya i problemy vzaimodejstviya (XVI — nachalo XX veka)* // *Rossiya, Zapad i musul'manskij Vostok v kolonial'nyu epohu*. SPb., 1996. S. 20–22;

8. Shevchenko S.V. *Rasprostranenie islama v Srednem kazahskom zhuze v XVIII — nachale XIX vv.* //

9. *Izv. Om. gos. ist.-kraeved. muzeya*. 1999. № 7. S. 132.

10. *Islam na territorii byvshej Rossijskoj imperii: Encikloped. slovar'*. M., 1999. Vyp. 2. S. 67.

11. Kappeler A. *Rossiya — mnogonacional'naya imperiya. Vozniknovenie. Istoriya. Raspad*. M., 2000. S. 103.

12. Rybakov S.G. *Ustrojstvo i nuzhdy Upravleniya duhovnymi delami musul'man v Rossii* // *Islam v Rossijskoj imperii (zakonodatel'nye akty, opisaniya, statistika)* / Sost. D.YU. Arapov. M., 2001. S. 270–271.

13. *Islam na territorii byvshej Rossijskoj imperii*. S. 68.

14. *V pamyat' stoletiya Orenburgskogo Magometanskogo Duhovnogo sobraniya, uchrezhdenного v g. Ufe. Ufa*, 1891. S. 23.

15. Nurtazina N.D. *Bor'ba s islamom. Religioznaya politika Sovetskoy vlasti v Kazakhstane v 20–40-e gody XX veka.* — *Almaty: Qazaq universiteti*, 2008. — 36 s.

16. Mukanova G.K. *Prervanny namaz. Istoriya repressiy mull, ishanov, khazretov i kaziev v ramkakh «Malogo Oktyabrya» v Kazakhstane (1920–1950 gg.)* // *Otan tarihy.* — 2025. — Т. 28. — № 1. — С. 76–90. — DOI: 10.51943/2788-9718_2025_28_1_76-90.

17. Mustafina P.M. *Islam v Kazakhstane v sovetskiy period* // *Otan tarihy.* — 2003. — № 4. — С. 48–57.