

М.И. Рахимов^{1*}, Н.У. Шаяхмет², К.К. Батталов²

¹Торайгыров университет
140008, г. Павлодар, Республика Казахстан

²Astana IT University,
010000, г. Астана, Республика Казахстан

*e-mail: madi_025@mail.ru

САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ПРИИРТЫШЬЯ ТЮРКСКОЙ ЭПОХИ

Аннотация

Уникальные природные объекты в Прииртышье насыщены сакральными атрибутами, которые играют важную роль в духовной жизни современного Казахстана. Они служат местами поклонения, почитания и проведения различных ритуалов и обрядов. Их свойства, связанные с космологией и способностью к очищению и излечению, уходят корнями в древность. Цель настоящей статьи заключается в систематизации письменных и устных источников о сакральном отношении к этим уникальным природным объектам с древнетюркской эпохи, а также в воссоздании исторической памяти с помощью ретроспективного метода. Она направлена на демонстрацию того, что современное казахское общество является духовным наследником традиций и верований, уходящих корнями в давние времена тюркского народа. Изучение сакральных природных объектов раскрывает перед нами традиции и обряды древних тюрков, помогая нам понять их культурное наследие. Путем анализа доступных источников и археологических данных мы стремимся пролить свет на значимость этих объектов в истории и духовной практике казахского народа. Такой подход позволяет нам глубже понять связь между современными религиозными и культурными практиками и их историческими корнями. Результатом нашего исследования станет значительный вклад в сохранение и продвижение культурного наследия Казахстана, а также освещение богатого многообразия его духовных традиций. Таким образом, открывая новые возможности для связи между прошлым и настоящим, способствуя передаче знаний и уважение к истории среди подрастающего поколения.

Ключевые слова: древние тюрки, сакральная география, священные места, обряды, культы, степь.

Введение

Прииртышский регион издавна служил центром древних культур, что обусловлено его богатым культурным наследием. Этот регион известен своими хорошо сохранившимися историческими комплексами и объектами материальной культуры. Здесь находится множество исторически значимых сакральных мест, чье происхождение уходит в глубь веков. Иртышская равнина занимает стратегически важное географическое положение в Евразийском контексте, функционируя как своеобразный мост между различными эпохами человеческой истории. Это объясняет богатство и типологическое разнообразие сакральных памятников в Прииртышском регионе. Среди важных аспектов казахской духовной культуры особого внимания заслуживают сакральные объекты, уходящие своими истоками в тюркскую эпоху. Эти объекты имеют важное историческое значение, поскольку отражают особенности тюркской духовности. Хотя явления почитания и искусственные пространства присутствуют в культурах различных континентов и на всех этапах последовательного развития, каждый из сакральных объектов выполняет свои характерные функции.

Необходимо отметить, что, хотя многие члены общества могли не осознавать этого, эти объекты всегда пользовались почтением. Поэтому важно провести более глубокий анализ и исследование сакральных объектов тюркской культуры, чтобы полноценно понять их роль в изменении духовного ландшафта этой культуры. Каждый подобный объект можно рассматривать, как материальное свидетельство духовной культуры народа, неисчерпаемый источник мудрости, продолжением традиционного духовного наследия для последующего поколения. Кроме того, стало ясно, что современная тенденция глобализации ускорила процесс культурной идентификации. Поэтому появившееся на основе этнического, религиозного, географического единства каждое общество старается систематизировать свои духовные, моральные и интеллектуальные ценности. Потому что они являются фундаментом его будущего развития. Всё это воплощается в жизнь: во-первых, почитанием исторически известных сакральных мест, во-вторых, формированием новых сакральных объектов в

соответствии рамках исторического времени и приданием ему статуса сакральности. В связи с этим нашей главной задачей является анализ и систематизация ценных сведений о сакральных объектах, известных ещё с тюркских времён, расположенных на территории Прииртышья и внедрения их в научный оборот.

Материалы и методы исследования

Базу данных темы составляют материалы из архива Восточно Казахстанской области (ГАВКО), из Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург) (РГИА) из Омского государственного областного исторического архива (ИАОО), из материалов, опубликованных в исторических сборниках и из материалов автора, собранных в ходе полевых исследований. Наряду с этим использовались труды тюркских авторов и воспоминания арабских путешественников, материалы военно-разведывательных экспедиций Российской империи по исследованию Сибири и труды исследователей русского географического общества (РГО).

Историческая наука обладает широким спектром методик. На их основе можно сформировать дополняющую друг друга исследовательскую структуру данной работы. В качестве теоретико-методологической основы исследования применили цивилизационный метод. Исследование развития общества с точки зрения цивилизационного метода позволяет глубже раскрыть тему закономерностей взаимодействия времени и периодов вместе с пространством, окружающей природной средой. Кроме названных методологических принципов использовался метод сравнительно-исторического исследования. Этот метод исследования помог раскрыть явления сакральности в казахском обществе, проложенного ещё с тюркских времен.

В целом применение научных (логических, аналитических, компаративистических) методов определяется конкретной методологией работы с историческими фактами. В ходе исследовательской работы использовались и методы межпредметного исследования. Исследование темы на межпредметном стыке философского, географического, религиоведческого, социологического, этнографического, краеведческого знаний дало возможность всесторонне анализировать значение сакральной географии региона. Чтобы определить расположения сакральных объектов использовался метод картографирования. Этот метод помог конкретно определить закономерность расположения сакральных объектов. В ходе определения исторических предпосылок формирования сакральных объектов Прииртышья наряду с ретроспективной методикой широко использовались такие специальные исторические методы, как метод описания, интерпретации, анализа и синтеза.

Результаты и их обсуждение

Ценные сведения о сакральных объектах, о названиях земель и об этнических названиях тюркских племён, о древних обрядах мы встречаем в материалах таких средневековых тюркских и персидских авторов, как Махмуд Кашкари [1], Рашид ад-дин Фазлаллах [2], Абу-л-гази Бахадур-хан [3]. Также для нас является важным 3-х томный сборник Н.Я. Бичурина под названием «О народах, населявших Среднюю Азию в древние времена», где встречаются первые сведения о тюркском каганате. В этом сборнике собраны обряды, легенды, рассказы и другие исторические сведения тюркского народа [4].

Топонимику Средней Азии о религиозных обрядах местных жителей, об исследованиях сакральных объектов мы встречаем в трудах таких учёных дореволюционного периода, как В. Радлов, Н. Коншин, Н.М. Ядринцев, В. Бартольд [5]. Они оставили ценные сведения об этимологии географических названий местностей, о религиозно-культурных объектах, о религиозных обрядах тюркского народа.

Среди учёных, исследовавших Среднюю Азию, особенно выделяется имя выдающегося казахского учёного Ч. Валиханова. Ч. Валиханов один из тех учёных, который хорошо знал религиозно-бытовые обряды казахского народа и исследовал в сравнительной связи мировосприятие местного народа с тюркским периодом. А его историко-географические сведения о Казахстане является ценным источником в исследовании сакральных объектов.

В исследовании проблем сакральной географии особенно ценны труды Л.Н. Гумилёва, одного из основоположников Евразийской концепции. Особенно ценна монография Л.Н.

Гумилёва «Древние тюрки» [6]. В этом труде охвачены проблемы роли кочевой цивилизации в Евразийском пространстве, влияние тюркского народа в изменении геополитического облика мира, религиозные взгляды и обряды и другие проблемы.

В исследовании казахских сакральных памятников большую лепту внёс А.Х. Маргулан. Самая объёмная тема в научном наследии академика А.Х. Маргулана собрание и исследование молитвенных памятников казахского народа, легенд и сказаний, обрядов и традиций. Сакральным памятником Прииртышья Алкей Хаканович с научной точки зрения сделал описание и уделил большое внимание собранию легенд и сказаний народа той или иной местности и записал историю возникновения названия той или иной местности.

Сведения о культах древних тюрков встречаются в трудах и публикациях зарубежных исследователей. Например, сведения и научные точки зрения, связанное с мировоззрением тюркских племен, можно встретить в трудах М. Протектор, Э. Мирче и др. учёных.

В формировании миропознания казахского народа важное место занимает анимистические верования, связанные с природой. Среди них общее для всех тюркских народов древняя религиозная обрядовая система – культ Синего Неба(тенгрианство), который был государственной религией Тюркского каганата в VI-VIII вв. н.э. «Своих главных божеств они называли Небо(Тенгри), Умай, Йер-Су (Земля и Небо)» [7]. Отголоски данного культа существует у казахов и сейчас, например, фраза «тәңірі жарылғасын (благослови Тенгри)» среди казахов передаётся в значении «всё происходит по велению Синего Неба (Бога)» [8]. Впервые культ Синего Неба (Тенгри) встречается в орхонских рунических письмах. Там написано: «Сперва вверху было синее небо, а внизу тёмная земля. А потом посередине их появились люди». Кроме того о традиции преклонения одному Тенгри встречается в трудах Ибн Фадлана (X в.), Макдиси (X в.), Махмуда Кашгари (XI в.). По мнению Л.Н. Гумилева, древние тюрки вместе с Небом Тенгри преклонялись культу Земли, Воды, Солнца, духам предков и культу Горы.

Эта традиция преклонения природным анимистическим явлениям стала причиной формирования церемонии практики жертвоприношения и поклонения святым местам среди тюркских народов.

Если опереться на легенду о происхождении пятисоткибиточного рода Ашина на Алтайских горах, то система Сауыр-Тарбагатайских гор является священным местом обитания тюрков. В этом всем известном сюжете легенды говорится, что наследника престола последнего правителя гуннов враги ранили и оставили умирать в степи. Обескровленного ребёнка вскормила и вылечила волчица. Узнав, что мальчик остался жив, преследователи нашли его и убили. А волчица смогла схорониться от преследователей в логове в Алтайских горах и принесла свет от наследного принца десять детей.

Для тюрков Алтайский край был сакральным регионом. Самая высокая точка Алтая – Музтау (Белуха) считалась обиталищем Тенгри Неба, центром земли. Гора Музтау расположилась на пятидесятикилометровом хребте Катунь, входящим в систему гор Сауыр. Иногда казахи называют Белуху «обиталищем бога», «великим старцем». В исследовании Музтау (Белухи) проявили интерес многие географы и путешественники.

Первым в 1826 году пытался исследовать, определить высоту горы Фридрих Вильгельм Гербер. В итоге в 1837 году появился труд «Составляющий самую высшую точку в Алтае хребет Катунские горы». По итогам этой работы в 1879 году Н.М. Ядринцев организовал экспедицию в Катунский хребет. Среди казахов про сакральность Белухи встречаются такие сведения: «Толенгиты, которые пришли вместе с нами, наотрез отказались идти на Белуху. Как бы мы ни уговаривали, всё же не дали согласия. Они сказали, что подошло время выхода на охоту. А настоящая причина – они считали Белуху священной» [9]. Ещё в одной записи Н.М. Ядринцева встречается такое сведение: «Снежные хребты носят название во многих местах Яик-тау – хорошая гора. Белуха вызывает особое благоговение, поклонение. Наконец, это обожание олицетворяет весь Алтай, как место промысла. В молитве к нему существует особое обращение: Священный Алтай! Лес и камень, //Без страха провести день дай, в горах нам перевал дай, Детям милость дай, Жизни милость дай. //Пищей не оставь нас // Птиц и собак сбереги, //Благополучие нам ниспошли» [10]. Дальше исследователь отмечает, что каждая пещера озеро реки имеют

своих священных покровителей-духов. Казахи считали Музтау священным местом которое соединяет с Тенгри Небо. Чтобы сохранить в целости горные дороги приносили специальные жертвоприношения. Например, Н.М. Ядринцев пишет, что во времена набега Аблая киргизы (казахи) подходили к Чауешку. Они оттуда не могли перейти реку и принесли в жертву барана. Потом Катунь открылся подобно Чёрному морю, которое открылось при переходе израильтян [11].

Гору Музтау считали священной не только казахи но и калмыки и буддийские монахи. По их мнению это место обитания чудотворного Шамбал. Есть поверье, что энергетическое поле Земли находится именно здесь. Поэтому каждый исследователь, который приходил сюда, не мог скрыть свои внутренние эмоции.

В среднем течении Иртыша, к северо-западу от Алтайских гор, в степи Сарыарка есть мелкосопочные Баянаульские горы, которые относятся сакральным местам ещё с древних тюркских времён. В труде М. Кашкари «Словарь тюркских слов», в котором отмечается, что слово «Байат» озаачает имя Великого Тенгри [12]. Эти сведения Ж.О. Артыкбаев трактует так: «Хотя среди казахов и забыто поклонение богине «Байана», продолжается традиция паломничества, жертвоприношения, исцеления от болезни, прошение ребёнка бездетным богине «Байане» в пещерах высоких гор». Так Ж.О. Артыкбаев определяет, что земля Баянаула обетованная, священная земля. П.И. Рычков пишет так о почитании и сакральности казахами этой горы: «Имя её значит Богатую гору, потому что в ней железных и медных руд множество. В целом киргиз-кайсацкой орде горы очень почитаемы» [13]. Один из сакральных мест на земле Баянаула пещера «Конур аулие» (рис. 1). С древних времён люди совершают паломничество пещере. Люди ночуют возле пещеры, женщины просят ребёнка, больные просят исцеления. В пещеру ведёт лестница длиной 110 метров. Пещера состоит из, так называемого, «зала» длиной, примерно, 30 метров и высотой семь метров. Он, поднимаясь выше, продолжается как узкий коридор. Дальше выше есть очень тесная проходная дорожка и маленький кратер. Сюда из трещин горы стекается вода [14].

Рисунок 1 – Фотофиксация сакрального объекта Конур аулие Баянаульского края.
Внутренний вид пещеры.

Примечание: фото авторов, полевые материалы.

По нашему мнению, традиция паломничества пещере берёт своё начало со времён тюркского каганата. Потому что в источниках Н. Я. Бичурина пишется, что тюркские елханы в VI в. н.э. в пещерах в Алтайских горах проводили церемонию жертвоприношения духам предков. Точно такую же обрядовую церемонию мы видим в ритуалах, проведённых в пещере «Конур аулие». Точное описание этой церемонии представляет Н. Коншин: «Об Аулиетасе есть поверье такого рода: супруги, не имеющие детей, по молитве и принесении жертвы в сей аул получают способность к рождению детей. Жертва приносится обыкновенная, т.е. колют барана и съедают его ищущие утешения, потом запивают водой из чашки» [15]. Причина того, что Коншин назвал это древней традицией, связано с легендой о Конур аулие. Три сына пророка

Нуха (Ноя) – Конур, Кыран, Кулан после всемирного потопа обосновались в Баянауле. Конур обитал в горах в местности Жамбакы, Кыран выбрал вершину Баянтау, Кулан обосновался в Кызылтау и, по легенде, всегда оказывали по необходимости помощь нуждающимся людям. Похожие на это легенды встречаются и в древних тюркских легендах. По ним говорится, что до появления неба и земли всю сушу покрывала вода. По нашему мнению, культ почитания святой пещеры нашло свое продолжение с приходом ислама в эти края и тесно сплелось с местными традициями.

В записях Н. Коншина встречаются примеры зажигания лучины (огня) в пещере Конур аулие. Это в казахском обществе понимается со священными свойствами огня. Ч. Валиханов пишет: «Огонь почитается за аулие (святыня) очищает от проклятия... В огонь нельзя плевать, нельзя наступать на очаг. Невеста, приходя в новое семейство, должна принести в жертву огня ложку масла, приговаривая: «Аруах (дух предков) будь доволен!». Сохранившийся среди казахов этот обряд, видимо, связан с понятием очищение огнём, имевшее место в тюркское время. По словам византийского историка Менаандра Протектора, византийского посла Земарха, прогоняя через пылающий костёр, очищали огнём от злых духов. Лишь после этого пропустили на приём к елхану [16]. Обряд очищения огнём проводили тюркские шаманы – джады. Джады, рассыпая горящий огонь в небо проводили различные волшебства. Персидский перевод слова джада – волшебник. По словам Абу-л-гази, у тюрков были специальные камни, называемые джада. С помощью этих камней они вызывали гром, молнию и дождь. Этих камней казахи называют жайтас и любое волшебство признают как джада – колдовство [17]. В эпосе «Шахнаме» Фирдоуси говорится, что в битве тюрков и персов под Гератом тюркские колдуны, рассыпая в небе огонь, посылали на иранские войска дождь и чёрные тучи [18]. Самое интересное то, что метод вызывания дождя магическим заклинанием до начала XX столетия было широко распространено среди казахских баксы-шаманов. По записям Ч. Валиханова колдовству джада зачастую прибегали ревнивые жёны и молодые девушки, чтобы окрутить достойного джигита. В иной раз колдовство приводило и к смерти. Чтобы излечить от болезни колдовства, баксы-шаманы брали внутренности животного и методом заговора убирали чары колдовства.

В основном, по древнетюркскому миропознанию, баксы-шаманы воспринимались как посланники Неба Тенгри. В этнографических материалах А. Диваева, посвящённых баксинской практике, фиксируются обращения к сакральным персонажам, среди которых упоминаются Коркыт ата и пророк Сулеймен, выступающие в качестве посредников между миром людей и миром духов [19]. Самое интересное, берущее своё начало с Алтайских гор, в долине Прииртышья имеется две пещеры Конур аулие. Вторая пещера Конур аулие находится на расположенной близ аулов Саржал и Карауыл горе Актас Абайского района Восточно-Казахстанского региона. Высота входа в пещеру 2 метра. Дальше узкий проход справа проводит в большую комнату. Оттуда в северном направлении потолок пещеры становится двухсводным и оканчивается озером. По сведениям А.Х. Маргулана: «По казахским легендам пещере «Конур аулие», расположенной в Чингиз тау, раньше жили святые, либо, как называют казахи, аулие и предсказатели. Абай специально отыскал это место и написал своё имя перед входом в пещеру. Как писал поэт Низами, кипчаки тоже поклонялись таким же священным пещерам.

Внутри пещеры раньше стояли чугунный казан (котёл) и человеческие статуэтки, отлитые из бронзы. Само название «Конур аулие» доказывает, что данное место имеет сакральное значение. Расположение пещеры «Конур аулие» мы можем видеть в военной топографической карте второй половины XIX века [20]. (рис. 2).

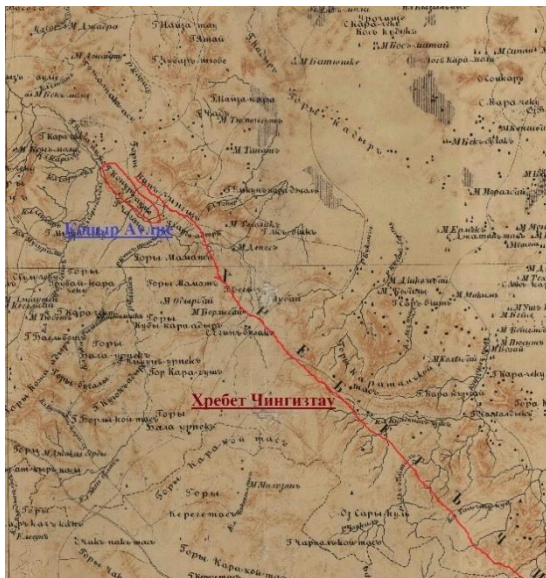

Рисунок 2 – Расположение Конур аулие Семипалатинского региона на военно-топографической карте 1878 года.

Примечание: Исторический архив Омской области Российской Федерации (ИАОО). Ф.198. Оп.1. Д.226. Л.

Одним из учёных, который организовал специальную экспедицию для исследования пещеры «Конур аулие», был член географического общества царской России Виктор Брюханов. По итогам научной экспедиции В.А. Брюханов пишет: «Среди казахов пещера эта считается святым местом «аулие», так как чудотворно действует на женщин, не рождающих детей. Казахи рассказывают много случаев, когда женщины, не рождавшие детей, приезжали в пещеру, оставались ночевать у входа в нее, проводя большую часть времени в молитвах. Кололи традиционного барашка и пили воду из пещерного озера, а затем, по возвращении домой, забеременели и рождали детей» [21]. Таинственных явлений, связанных с озером внутри пещеры, о котором говорит исследователь, очень много. Длина этого озера, примерно, 18-20 метров, ширина 12-15 метров, глубина доходит до пяти метров. Самое интересное, температура воды зимой и летом 4 градуса, не изменяется. Вода в озере всегда прозрачная, незамутнённая. Но где исток озера – всё ещё загадка.

В целом поверье в целебные свойства воды в казахской степи явление, которое продолжается ещё с тюркского периода. Поэтому почти во всех регионах Казахстана можно встретить сакральные ручьи. Например, в 25 километрах к северу от аула имени Жумата Шанина Куркелинского сельского округа Баянаульского района расположен сакральный ручей. Название ручья Аулиебулак (ручей святых) связано со святыми людьми, которые жили в местности Акбура. Ручей относится к ряду сакральных объектов, который ещё полностью не изучен в научном аспекте. Сведения об объекте рассмотрены на основе публикаций местных СМИ и рассказов местных старожилов[22]. При внимательном рассмотрении выясняется, что у ручья есть три источника. Интересно то, что вкус воды у каждого источника разный. Необычность ручья в том, что даже в самые лютые зимние морозы можно увидеть, что у ручья растёт зелёная трава. К этому ручью из разных мест приходят люди в надежде найти исцеления своим болезням. Количество людей можно определить по тем множественным лоскуткам материи, которые привязаны к веткам одинокого дерева, растущего у ручья. По словам местных людей, в сильном урагане дерево надломилось, и с его ствола капала кровь. Можно предположить, что вера в целебные свойства воды в пещере Конур Аулие и святых ручьях тесно связано с широко распространённым среди тюркоязычных народов поверьем в дух «Жер-Су» (Земля-Вода). Об этом полнее пишет В.В. Радлов: «В поверье дух Жер-Су (Земля-Вода) понимается совокупность сообщества из семнадцати духов. Все эти властители обитают на снежных вершинах гигантских гор-великанов, истоках рек, орошающих почву и приносящих ей плодородие. Поэтому при каждом опасном горном переходе, при каждой переправе через бушующие потоки путешественник приносит благодарность божеству этого места, кладёт

камень на груди (оба) или привязывает тряпочку к священному дереву». Привязывание лоскутка материи к священному объясняется понятием тюрков дерева мира. Гигантское дерево, растущее на самой вершине высокой горы подразумевается, как дорога, ведущая к Небо Тенгри [23]. В дальнейшем, после распространения в казахской степи, это понятие претерпело трансформацию и подменилось понятием среди казахов, что под одиноким деревом переночевал святой человек. Например, в фонде начальника канцелярии Оренбургского генерал-губернатора, востоковеда В. Г. Григорьева сохранились такие сведения: «Казахи, проезжая подобные местности, считают священным долгом посетить такие места и оставляют при этом на растущем возле него дереве какие-нибудь приношения: клочок конских волос, лоскут от поношенного платья, и в случае недостатка этого, оставляют посохшие кости, или даже камень» [24].

Большинство людей приходят к Аулиебулаку для исцеления от болезней желудка, почек, от разных болезней кожи. Один из самых известных священных источников на Иртыше - источник Рахман. Рахмановский ключ находится на 32 км к северу от села Берел Катон-Карагайского района. Его длина 2,6 км, ширина 0,6 км, высота 1760 м над уровнем моря. Святость источника в казахском народе Ядринцев связывал с верой в Святого Духа. Он пишет: «Святые духи есть в каждой пещере, скале, озере и водопаде. В горячем Рахмановском ключе мы видели следы жертвоприношения» [25]. Ритуалы, посвященные Святому Духу, отражают святость Рахмановского ключа в традиционном мировоззрении казахского народа. В конце XIX - начале XX веков сюда стали массово приезжать другие народы, которые стали свидетелями чудодейственных целебных свойств источника. Приехавший в 1905 г. на базе специальной научной экспедиции Б. Герасимов писал: «Кажется, алтайцы могут вылечить все болезни водой Рахмана. Когда я спросил их, какие болезни можно лечить, они все согласились, что все больные, приехавшие на этот родник, вылечились с помощью вод этого родника» [26]. Приехавший сюда после Герасимова А. Белослюдов также организовал экспедицию. А. Белослюдов сделал фотофиксацию источника Рахмана в начале XX века (рис. 3).

Рисунок 3 – Источник Рахмана. Фотография 1901 г.

Примечание: Государственный архив Восточно-Казахстанской области (ГАВКО). Ф. 132. Оп. 1. Д.178. Л.1.

Сегодня источник Рахман – один из ведущих центров экотуризма. Сюда приезжают отовсюду для лечения, отдыха и освежения. Центр, выполняющий функции санатория, в настоящее время обслуживает население согласно всем требованиям.

Заключение

Сакральные места памяти играют значительную роль в формировании и укреплении идентичности населения, особенно в контексте исторически значимых периодов, таких как тюркское время в истории Прииртышья. Эти места представляют собой не только исторические свидетельства, но и символы идентичности и культурного наследия. Многие из этих сакральных мест ассоциируются с важными событиями и легендами тюркской эпохи. Эти символические связи укрепляют чувство принадлежности к историко-культурному наследию. Посещение этих мест может поддерживать живой интерес к истории и культуре среди населения, способствуя сохранению и передаче традиций.

Сакральные места были центрами религиозных и обрядовых практик, которые имеют глубокие духовные корни. Проведение традиционных обрядов и праздников в этих местах способствует укреплению общности населения и передаче традиционных ценностей следующим поколениям. Посещение сакральных мест может стать формой общественного единения, особенно в рамках мероприятий, посвященных возрождению исторической памяти. Это может способствовать укреплению чувства принадлежности к обществу и формированию общих ценностей. Кроме того, сакральные места памяти имеют огромный потенциал в привлечении туристов, как природные и историко-культурные достопримечательности. Развитие туризма вокруг этих мест может способствовать экономическому развитию региона.

В заключение следует отметить, что сакральные природные места памяти тюркского периода в Прииртышье играют важную роль в укреплении идентичности населения, служа как символами историко-культурного наследия, а также как места гражданского единства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Кашгари Махмуд. Диван Лугат ат-Турк (Древнетюркский словарь) / Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова, МОН РК; перевод с арабского и предисловие З.-А. М. Ауэзовой. – Алматы: Дайк-Пресс. – 2005. – 1281 с.
- 2 Рашид-ад-Дин. Джами-ат Тауарих (сборник летописей). Том I. Москва-Ленинград: Изд-во Академии Наук СССР. – 1998. – 316 с.
- 3 Абу-л-гази. Шежире-и-тюрк литературные памятники. двадцати томник. Т. 12. /Сост.: Абилкасимұлы Б. – Алматы: - 2015. - 480 с.
- 4 Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т.1. М. Л.: Изд-во академии наук СССР, - 1950. – 338 с.
- 5 Радлов В.В., Из Сибири. Страницы дневника. – М.: Наука, - 1989. – 750 с.
- 6 Коншин Н. От Павлодара до Каркаралинска / Памятная книжка Семипалатинской области. Выпуск.V. Семипалатинск: Типография «Плещеев и К». - 1901. – С. 1-55.
- 7 Ядринцев Н.М. Отчет о поездке 1880 году в горный Алтай, к Телецкому озеру и в вершины Катуня // Записки Западно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества. Кн. IV – Омск: Тип. окружн. штаба, - 1886. – С. 21–46.
- 8 Бартольд В.В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью в 1893-1894 гг. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, - 1897. – 151 с.
- 9 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах.Т.1. – Алма-Ата: Гл. редакция Казахской сов. энцикл., - 1984. – 432 с.
- 10 Гумилев Л.Н. Древние Тюрки. Москва: Изд-во Наука, - 1967. – 498 с.
- 11 Маргулан А.Х., Сочинения. Том I. Алматы: Алатау, - 2007. – 608 с.
- 12 Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, - 1994. – 144 с.
- 13 Кляшторный С.Г. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках // Тюркологический сборник. – М.: «Наука» гл. ред. вост. литер., - 1977. – С. 117-138.
- 14 Каржаубай С. Орхонские наследия. – Алматы: Абзал-ай, - 2012. – 328 с.
- 15 Мустафина Р.М. Бытовой ислам у казахов (XIX – XX вв.) (Историко-этнографическое исследование): дисс. на соискание степени док. ист. наук. – Алматы, - 2006. – 310 с.

- 16 Сакральные объекты Казахстана общенационального значения / ред. Б. Әбдіғалиұлы. – Астана: Фолиант, - 2017. – 496 с.
- 17 Артыкбаев Ж.О. Баянауыл. – Астана: Фолиант, - 2009. – 312 б.
- 18 Рычков П.И. Топография Оренбургская. В 2-х частях. – СПб.:Издательство Академии наук, 1762.– Ч.1.– 331 с.
- 19 Rakhimov M.I., Shayakhmetov N.U., Battalov K.K., 2018. Sacral Geography of Priirtysh region in the works of Russian researchers // *Vylye Gody E-ISSN: 2310-0028 Vol. 50. Is. 4. P. 1406-1416.*
- 20 Фирдоуси Абулкасим. Шахнаме. М.: Изд-во АН СССР, - 1957. – 687 с.
- 21 Диваев А.А. Из области киргизских верований: Баксы, как лекарь и колдун (этнографический очерк). – Казань: Тип. Императорского университета, - 1899. – 38 с.
- 22 Исторический архив Омской области Российской Федерации (ИАОО). – 1995. – С.198 - 226.
- 23 Брюханов В.А. Конур Аулие // Записки Семипалатинского Подотдела Западно–Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества. – Семипалатинск: Электро-Тип. Тор. Дом «Плещев и Ко.». - 1912. – С.1-3
- 24 Российский государственный исторический архив (РГИА) Ф.853. Оп.1. Д.241. Л.46.
- 25 Герасимов Б., Поездка на Рахмановские минеральные ключи // В кн.: Записки Семипалатинского Подотдела Западно–Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества. Семипалатинск: Электро-Тип. Тор.Дом «Плещев и Ко.». 1907. – Вып. 3. – С. 1-73.
- 26 Государственный архив Восточно-Казахстанской области (ГАВКО). Ф.132.Оп.1.Д.178.Л.1.

ТҮРКІ ДӘУІРІНДЕГІ ЕРТІС ӨңІРІНІҢ КИЕЛІ ГЕОГРАФИЯСЫ

Аңдатпа

Ертіс өңіріндегі киелі табиғат нысандары қазіргі Қазақстанның рухани өмірінде маңызды рөл атқаратын тылсым атрибуттарға толы. Олар ғибадат ету, тағзым ету және әртүрлі ритуалдар мен рәсімдер орны ретінде қызмет етеді. Олардың кеңестікпен байланысты тазарту және емдеу қабілеті көне дәуірлерден бастау алады. Мақаланың мақсаты – көне түркі дәуіріндегі осы бірегей киелі табиғи нысандарға қатысты жазбаша және ауызша дереккөздерді жүйелеу, сонымен қатар ретроспективті әдіс арқылы тарихи жадыны жаңғырту. Сонымен қатар, қазіргі қазақ қоғамы көне түркі дәуірінен бастау алатын салт-дәстүрлер мен наным-сенімдерінің рухани мұрагері екенін көрсетуге бағытталған. Киелі табиғат нысандарын зерттеу бізге көне түркілердің салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын ашып, олардың мәдени мұрасын түсінуге көмектеседі. Қолда бар дереккөздер талдай отырып, біз бұл нысандардың қазақ халқының тарихындағы және рухани тәжірибесіндегі маңызын ашып көрсетуге тырысамыз. Бұл көзқарас қазіргі заманғы діни және мәдени тәжірибелер мен олардың тарихи тамырларының өзара байланысын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Біздің зерттеу жұмысымыздың нәтижесі Қазақстанның мәдени мұрасын сақтау мен насихаттауға, сондай-ақ оның рухани дәстүрлерінің бай алуандығын көрсетуге елеулі үлес болмақ. Осылайша, өткен мен бүгінгі күн арасындағы байланыстың жаңа мүмкіндіктерін аша отырып, өскелең ұрпақ арасында білім мен тарихты құрметтеуге ықпал ету көзделген.

Негізгі сөздер: Көне түркілер, Киелі география, Киелі жерлер, Ғұрыптар, Культтер, Ұлы дала.

SACRED GEOGRAPHY OF THE IRTYSH REGION OF THE TURKIC ERA

Abstract

The unique natural objects in the Irtysh region, rich with sacred attributes, play a vital role in Kazakhstan's spiritual life. They serve as centers for worship, veneration, and various rituals, with properties linked to cosmology and healing dating back to antiquity. This article aims to systematize written and oral sources regarding the sacred view of these objects from the ancient Turkic era, and to reconstruct historical memory using the retrospective method. It demonstrates that modern Kazakh society is the spiritual successor to the ancient Turkic traditions and beliefs. The study of these sacred objects reveals the rituals and traditions of the ancient Turks, enriching our understanding of their cultural heritage. By analyzing sources and archaeological data, we illuminate the significance of these objects in Kazakh history and spiritual practices. This approach deepens our understanding of the ties between contemporary religious and cultural practices and their historical roots. Our research contributes significantly to the preservation and promotion of Kazakhstan's cultural heritage, emphasizing the diversity of its spiritual traditions. This fosters connections between past and present, enhancing knowledge transfer and historical respect among the younger generation.

Keywords: Ancient Turks, sacred geography, sacred places, rituals, cults, Great Steppe.

REFERENCES

- 1 Kashgari Mahmud. Divan Lugat at-Turk [*Ancient Turkic Dictionary*]/Institut vostokovedeniya imeni R.B. Sulejmenova, MON RK; perevod s arabskogo i predislovie Z.-A. M. Auezovoj. – Almaty: Dajk-Press, - 2005. 1281 p.[in Kazakh]
- 2 Rashid-ad-Din. Dzhami-at Tauarih [*collection of chronicles*] Tom I. Moskva-Leningrad: Izd-vo Akademii Nauk SSSR. – 1998. 316 p. [in Russian]
- 3 Abu-l-gazi. SHEzhire-i-tyurk literaturnye pamyatniki. dvadcati tomnik. T. 12. [*Abu-l-ghazi. Shezhir-i-Turk literary monuments. twenty volumes*]/Sost.: Abilkasimuly B. – Almaty: - 2015. 480 p. [in Kazakh]
- 4 Bichurin N.YA. Sobranie svedenij o narodah, obitavshih v Srednej Azii v drevnie vremena.[*Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times*]. T.1. M. L.: Izd-vo akademii nauk SSSR, - 1950. 338 p. [in Russian]
- 5 Radlov V. V. Iz Sibiri. Stranitsy dnevnika [*From Siberia. Diary pages*]. – Moskva: Nauka. - 1989. 750 p. [in Russian]
- 6 Konshin N. Ot Pavlodara do Karkaralinska [*From Pavlodar to Karkaralinsk*]. In: Pamyatnaya knizhka Semipalatinskoy oblasti. Issue V. – Semipalatinsk: Pleshcheev i Ko. - 1901. P. 1–55. [in Russian]
- 7 Yadrintsev N. M. Otchet o poezdke 1880 godu v gornyy Altay, k Teleckomu ozeru i v vershiny Katuni [*Report on the 1880 trip to Altai mountains, Lake Teletskoe and Katun sources*]. In: Zapiski Zapadno-Sibirskogo Otdela Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo Obshchestva. Book IV. – Omsk: Tipografiya okruzhnogo shtaba. - 1886. P. 21–46. [in Russian]
- 8 Bartold V. V. Otchet o poezdke v Srednyuyu Aziyu s nauchnoy tselyu v 1893–1894 gg. [*Report on a scientific trip to Central Asia in 1893–1894*]. – Sankt-Peterburg: Imperatorskaya Akademiya Nauk. - 1897. 151 p. [in Russian]
- 9 Valikhanov Ch. Ch. Sobranie sochineniy v pyati tomakh. T.1. [*Collected works in five volumes. Vol.1*]. – Almaty: Kazakhskaya Sovetskaya Entsiklopediya. - 1984. 432 p. [in Russian]
- 10 Gumilev L. N. Drevnie tyurki [*Ancient Turks*]. – Moskva: Nauka.- 1967. 498 p. [in Russian]
- 11 Margulan A. Kh. Sochineniya. Tom I [*Works. Vol. I*]. – Almaty: Alatau. - 2007. 608 p. [in Kazakh]
- 12 Eliade M. Svyashchennoe i mirskoe [*The Sacred and the Profane*]. – Moskva: MGU. - 1994. 144 p. [in Russian]
- 13 Klyashtorny S. G. Mifologicheskie syuzhety v drevnetyurkskikh pamyatnikakh [*Mythological plots in ancient Turkic monuments*]. In: Tyurkologicheskij sbornik. – Moskva: Nauka. - 1977. P. 117–138. [in Russian]
- 14 Karzhaubay S. Orkhonskie naslediya [*Orkhon Heritage*]. – Almaty: Abzal-ai. - 2012. 328 p. [in Kazakh]
- 15 Mustafina R. M. Bytovoy islam u kazakhov (XIX–XX vv.) [*Everyday Islam among the Kazakhs (19th–20th cc.)*]. Doctoral diss. – Almaty. - 2006. 310 p. [in Russian]
- 16 Abdigaliuly B. (Ed.). Sakral'nye ob'ekty Kazakhstana obshchenatsional'nogo znacheniya [*Sacral objects of Kazakhstan of national significance*]. – Astana: Foliant. - 2017. 496 p. [in Kazakh]
- 17 Artykbayev Zh. O. Bayanaul. [*Bayanauyl*]. – Astana: Foliant. - 2009. 312 p. [in Kazakh]
- 18 Rychkov P. I. Topografiya Orenburgskaya [*Orenburg Topography*]. In 2 parts. Part 1. – Sankt-Peterburg: Akademiya Nauk. – 1762. 331 p. [in Russian]
- 19 Rakhimov M. I., Shayakhmetov N. U., & Battalov K. K. Sacral geography of Priirtysh region in the works of Russian researchers. Bylye Gody, 50(4), - 2018. P.1406–1416. [in English]
- 20 Firdousi A. Shakhname [*Shahnameh*]. – Moskva: Akademiya Nauk SSSR. - 1957. 687 p. [in Russian]
- 21 Divaev A. Iz oblasti kirgizkikh verovaniy. Baksy kak lekar i koldun [*From the field of Kyrgyz beliefs. Baksy as healer and sorcerer*]. – Kazan: Imperial University Printing House. - 1899. 38 p. [in Russian]
- 22 Istoricheskiy arkhiv Omskoy oblasti (IAOO RF). [*Historical Archive of the Omsk region of the Russian Federation*] - 1995. P.198- 226 [in Russian]
- 23 Bryukhanov V. A. Konur Aulie. In: Zapiski Semipalatinskogo Podotdela Zapadno-Sibirskogo Otdela Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo Obshchestva. [*Notes Of The Semipalatinsk Sub-Department Of The West Siberian Department of The Imperial Russian Geographical Society*]. – Semipalatinsk: Pleshcheev i Ko. - 1912. P 1–3. [in Russian]
- 24 Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv (RGIA). [*Russian State Historical Archive*]. F.853. 46 p. [in Russian]
- 25 Gerasimov B. Poezdka na Rakhmanovskie mineral'nye klyuchi [*Trip to Rakhman mineral springs*]. In: Zapiski Semipalatinskogo Podotdela Zapadno-Sibirskogo Otdela Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo Obshchestva. Issue 3. – Semipalatinsk: Pleshcheev i Ko. - 1907. P.1–73. [in Russian]
- 26 Gosudarstvennyy arkhiv Vostochno-Kazakhstanskoy oblasti (GAVKO). [*State Archive of the East Kazakhstan region*]. 132.p [in Russian]

Information about the authors:

Madi Rakhimov – **corresponding author**, PhD., postdoctoral researcher, Toraigyrov University, 140008, Pavlodar, 64 Lomov Street, Republic of Kazakhstan

E-mail: madi_025@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5051-2130>

Nurbek Shayakhmet – Doctor of Historical Sciences, Professor, Astana IT University, 010000, Astana, Mangilik El Avenue, C1, Republic of Kazakhstan

E-mail: nurbek_sh@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4230-8110>

Kairat Battalov – candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Astana IT University, 010000, Astana, Mangilik El Avenue, C1, Republic of Kazakhstan

E-mail: kairat.battalov@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6431-0719>

Информация об авторах:

Мади Рахимов – **основной автор**, Ph.D., постдокторант кафедры истории Казахстана, Торайгыров университет, 140008, г.Павлодар, улица Ломова, 64, Республика Казахстан

E-mail: madi_025@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5051-2130>

Нұрбек Шаяхмет - доктор исторических наук, профессор, Astana IT University, 010000, г.Астана, проспект Мангилик Ел, С1, Республика Казахстан

E-mail: nurbek_sh@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4230-8110>

Қайрат Батталов – кандидат исторических наук, ассоциированный профессор (доцент), Astana IT University, 010000, г.Астана, проспект Мангилик Ел, С1, Республика Казахстан

E-mail: kairat.battalov@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6431-0719>

Авторлар туралы ақпарат:

Мәди Рахимов – **негізгі автор**, Ph.D., Қазақстан тарихы кафедрасының постдокторанты, КЕАҚ «Торайгыров университеті», 140008, Павлодар қ., Ломов к-сі, 64 үй, Қазақстан Республикасы

E-mail: madi_025@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5051-2130>

Нұрбек Шаяхмет – тарих ғылымдарының докторы, профессор, Astana IT University, 010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, С1, Қазақстан Республикасы

E-mail: nurbek_sh@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4230-8110>

Қайрат Батталов – тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент), Astana IT University, 010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, С1, Қазақстан Республикасы

E-mail: kairat.battalov@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6431-0719>