

МИФОЛОГИЯ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ. МЕСТО ПОГРЕБЕНИЯ “ЧОПАН – АТА” (ПАСТУХ ОТЕЦ)

Абдразаков Рахманберди Сыдыкович

Туркменистан, область Дашогуз,

Сазаклы Генешлик Учитель истории в средней школе.

isautesov@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078074>

Аннотация. Статья посвящена исследованию мифологии тюркоязычных народов, с особым акцентом на роль пастухов в традиционной культуре. В работе рассматривается миф о “Чопан-Ата” (Пастух-Отец) и его значимость в мировоззрении тюркских народов. Автор анализирует мифологические мотивы, связанные с фигурами пастухов, которые в культуре и мифологии часто символизируют связь человека с природой, животными и богами. Также исследуется вопрос места погребения Чопан-Ата и его культовое значение в контексте тюркских верований. Статья вносит вклад в понимание мифологической и религиозной традиции, а также в реконструкцию мировоззрения тюркских народов.

Ключевые слова. тюркоязычные народы, мифология, Чопан-Ата, пастух, религиозная традиция, место погребения, мифологические мотивы, культовые места, тюркская культура, традиции погребения.

Изучение мифологии тюркоязычных народов немного трудновато потому что корни одинаково. Историки, археологи хорошо знают, что когда-то было открытое пространство не было границ, после распада каганата советская идеология разделение государств. Одна из мифологий тюркоязычных народов “Чопан – ата” пастух отец может быть в любой стране говорящими на тюркоязычном. Они могут сказать имеют право, это мифология, легенда, принадлежащим нашему народу мы не должны забывать что корни одинаковы. Не идет речь где это происходило, легенды стихи – Махтымкули: Кто это в день пройдет по семи краям? В день лишь пастух пройдет по семи краям. Идет речь о реальности мифологии Пастух – отец. В 2016 году на севере Дашогузской области Туркменистана в районе Акдепе селение Сазаклы осенью в месяце ноября. Когда люди делали очистку в кладбище с путем хашар нашли фундамент сооружение. Это куча песка земли давным давно говорится покровитель Пастух – отец был похоронен, купол было в двухкомнатном виде в виде сундука в гробнице головная череп смотреться на запад но голова разделена на части. Антропологи знают черепу много лет научно материальное доказательство бронзовая бляшка или печать, в этом бляшке конечности хвоста дракона похожим на “гопуз” струнного музыкального инструмента изобретателем Коркутом Буркут-баба. Мифология тюркоязычных народов Малой и средней Азии, Казахстана, Кавказа, Крыма и западной Сибири,

принявших Ислам, в основе своей мусульманская распространявшая среди народов региона в средней Азии в малой Азии и Западной Сибири постепенно вытеснив и разрушил прежние мифологические системы. Сохранились в основном образы низшей мифологии (единая картина демонологических персонажей в мифологиях народов региона отсутствует). Некоторые языческие божества например: Баба-декхан, Чопан – ата, Буркут- баба (Коркут) трансформировавшие в образы мусульманских святых. Не были вытеснены исламом [1].

Эпос – мифы. Важнейший источник формирования героического эпоса – мифы, особенности мифологические сказания о первопредках – культурных героях. В ранней эпике, складывавшейся в эпоху разложения родо-племенного строя, героика выступает ещё в мифологической оболочке, используются язык и концепции первобытных мифов. Исторические предания являются второстепенным источником развития архаического эпоса, в известной мере существуют с ним почти не смешиваясь. И лишь поздние классические формы эпоса, развивавшейся в условиях государственной консолидации народов, опираются на исторические предания, в них на лицо тенденция к демифологизации на первый план выступают отношения племен и архаических государств реально существовавших в архаических эпосах прошлой племени рисуется как история настоящих людей человеческого рода поскольку границы человечества и племени или группы (стр 665 2- том Мифы народов мира редактор С.А. Токарев Москва 1992). Пастух, пастырь мифоэтической традиции имеет функции хранителя, защитника, кормилица, путеводителя, миссой, потриарха, вождя и т.д. Пастух считается причастными к природной мудрости, тайне общение с животными и растениями, с небесными светилами и подземным царством (Душами мертвых) к идее времени понимаемой как ритм жизни вселенной, определяющей и ритм жизни человека и природы особенно важный роль образ пастуха играет в скотоводческих традициях. У древних евреев – пастух земля подобно пастбищу, а люди скату, охраняющему пастух, пастырь израиля водящий как овец Иосифа восседающий на херовимах, яви себя “ Предпочитательность пастушества и скотоводства” явствует из истории человеческой первосемьи “ И был Авель пастырь овец” , а Каин был земледельцом, Пастухом были фактически и Авраам как владелец стад и пастырь еврейского народа. В Нововм завете на первое место выдвигается переносное трактовка образа пастух и так Иисус сказал им: “Истинно говорю вам, что я дверь овцам... я есть дверь ; кто войдет мною тот спасется, я есть

пастырь добрый полагает жизнь свою за овец” [1]. Изучение мифологии первые попытки рационального переосмысления мифологического материала, решение проблемы отношения рационального знания мифологическому повествованию предпринимались уже в античности с этого, собственно, и началось развитие античной философии господствующим было аллегорическое толкование мифов у софистов и стоиков, видевших в богах их функции, у эпикутцев, считавших что мифы, созданные на основе естественных фактов, предназначались для откровенной поддержки жрецов и правители и др. английский этнограф Б. Малиновский положил начало функциональной школе этнологии “миф в первобытной психологии” 1926 году он доказывал, что миф в архаических обществах, т.е там где он ещё не стал пережитком имеет не теоретической знания не является средством научного или до научного признания человеком окружающего мира, а выполняет чисто практические функции поддерживая традиции и не прерывность племенной культуры за счет обращение к сверх естественной реальности до исторических событий. Миф кодифицирует мысль укрепляет мораль предлагает определенное правила поведения и санкционирует обряды рационализирует и оправдывает социальные установление. Малиновский указывает, что миф это не просто рассказанная история или повествования имеющей аллегорическое символическое и т.п значение миф переживается архаическим сознанием в качестве своего рода устного “священного писания” как некая действительность, влияющая на судьбу мира и людей. Идея принципиального единства мифа и обряда, восприводящих, повторяющих действия, якобы совершенные в доисторические времена и необходимые для установления, а затем и поддержания космического и общественного порядка. [2]

Мифология – от греческого слова – познание учения форм обществ, сознания, способ понимания природной и социальной действительности на ранних стадиях обществ. Развития. В обществ сознания первобытного общества мифология доминирует ориентированная на преодоления фундаментальных антиномий человека существования, на гармонизацию личности, общества и природы предпосылками мифологии “Логики” служили не способность человека выделить себя из окружающей среды. [3]

Драконообразия – изображения драконов, которые присутствуют на Дахо-Парфиянских печатях начало нашей эры из старой Нисы, а также на главной арке Парфианского дворца хотре то здесь они являются символом воинственного начало. Каждый отряд парфианских рыцарей, состоящие из

тысячи всадников имел длинные знамена в форме змеевидных драконов, от чего греки называли парфиан “Драконами”. Драконообразные штандарты засвидетельствованы у всех античных предков Туркмен-Парфиан (Лукиан II век н.э) Скифов Валерий Фларк I век н.э Аланов Сарматов Флавий Арион II век н.э римский историк Арион даже описал эти знамена Аланские военные значки представляют собой драконов развивающихся на шестах соразмерной длины. Исследователь С.А Ящинко, с которым согласны многие авторы, занимающихся Алано – Сарматской истории, отмечается что и образ дракона, и драконообразные штандарты неизбежно ведут в центральную Азию. Судя по всему драконообразные штандарты составляли из металлической головы дракона и крепившегося к ней матерчатого тулога. Представление об этом дает хорошо сохранившееся бронзовая голова III век н.э из нидербибера (Германия) сквозь раскрытую пасть чудовища воздух проникал в матерчатый “хвост” который, надуваясь, издавал тот самый свист упоминаемый Арианом. Драконообразные штандарты присутствует на древнехорезмских миниатюрах IV век до н.э. северный Туркменистан. А у Хуннов существовал свой храм дракона. На порталах некоторых сооружений в Дияр-Бекре датируемых XII-

XIV вв. изображений по два змеевидных дракона. Искусствовед Г. А Пугаченково, поддерживая гипотезу автора начало XX в. Ванбершема, считает что эти Драконы являющийся фамильным гербом Туркменской династии Артукидов ведущих свое происхождения от сельджукского военачальника Артыка Ибн Асада. Они даже на монетах чеканили драконов. Драконы выполняли роль грозных часовых охранявших город, два извивающихся дракона изображений на тимпане Мечети в Анау, называемой “дом красоты” шейха Джемаладдина, Руины которой находится недалеко от Ашхабада. Она была воздвигнута в 1456 г. Змеи и драконы и ныне почитаемы у Туркмен. С эпохи каменного века и во плоть до сегодняшних дней. Жители Туркменистана носят в качестве оберега раковины каури называемой змеиной голова сквозь которые одевают специально сплетенную узорную черно-белую нить. Которые также считается символом змеи и предохраняет от дурного глаза. [4]

“ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASINDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASI”

atamasındaǵı V Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Фото анализ по интернету, профессор истории, биологии, Антропологии Рас. Россия Надежда Дубова.

Чтобы точнее ответить на ваш вопрос, надо бы знать хотя бы где вы нашли этот предмет. Но и так можно сказать что конечно, это бронзовая, железная или серебряная бляшка по фото сказать про металл сложно надо сделать специальный анализ к эпохе бронзы т.е. к 3-2 тыс. до .н.э. которому относится страна Маргуш в южном Туркменистане этот предмет не имеет отношения он сделан намного позже. Судя по фигурам людей и другим изображениям, предмет может относиться к 1 тыс. до н.э или даже позже. Большой специалист по таким предметам – профессор Сильвия Винкельманн из Германии.

Дата: 27 марта 2016г.

Сильвия Винкельманн профессор из Германии: - это исламская бляшка (?) средневековая или современная, эти драконы Китайские они входили в моду с монгольским вторжением. Типичный для искусства 15-17 веков они используют мотив до сегодняшнего дня. Всего доброго Сильвия Винкельманн

Список литературы

1. (стр. 537 мифы народов мира энциклопедия 2-том главный редактор С.А. Токарев Москва 1992).
2. (Стр 17 мифы народов мира энциклопедия 1-том главный редактор С.А. Токарев Москва 1991)
3. Философский энциклопедический словарь 2 – е издание редакционное коллегия С.С Аверинцев, Э. А Араб-оглы, Москва 1989)
4. Журнал Дияр 2015 г стр 15 профессор Овез Гундогдыев