

ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ

в изданиях НИЦ "Социосфера"

[ПОДРОБНЕЕ](#)

СОЦИОСФЕРА

- *Российский научный журнал*
- *ISSN 2078-7081*
- *РИНЦ*
- *Публикуются статьи по социально-гуманитарным наукам*

PARADIGMATA POZNÁNÍ

- *Чешский научный журнал*
- *ISSN 2336-2642*
- *Публикуются статьи по социально-гуманитарным, техническим и естественно-научным дисциплинам*

[ПОДРОБНЕЕ](#)

СБОРНИКИ КОНФЕРЕНЦИЙ

- *Широкий спектр тем международных конференций*
- *Издание сборника в Праге*
- *Публикуются материалы по информатике, истории, культурологии, медицине, педагогике, политологии, праву, психологии, религиоведению, социологии, технике, филологии, философии, экологии, экономике*

[ПОДРОБНЕЕ](#)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СМЕРТИ БОСПОРСКОГО ЦАРЯ РЕСКУПОРИДИ II И О ПРАВЛЕНИИ БОСПОРСКОГО ЦАРЯ КОТИСА III НА ПЛИТЕ ИЗ АНТИЧНОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИЕЛИ В КРЫМУ: СЕМАНТИКА ДРЕВНИХ ТЕРМИНОВ

С. В. Рябчиков

Директор,
Фонд Сергея Рябчикова – Исследовательский
центр по изучению древних цивилизаций
и культур, г. Краснодар, Россия

Summary. The author of the paper considers two inscriptions on a slab from the Crimea which were written with the help of Scytho-Sarmatian signs and Greek letters. The records decoded inform in the religious terms about the death of the Bosporan king Rhescuporis II and about the continuation of the reign of his son Cotys III. The readings give the impetus to examine the relationships of several Indo-European words. As a result, some archaic words are reconstructed.

Keywords: the Scytho-Sarmatian script; the reconstructions of words; the Indo-European languages.

Рассмотрим скифо-сарматские тексты на плите из боспорского поселения Биели [5, с. 81, рис. 2], см. рис. 1.

Читаем надпись (а) на торце этой плиты так: «круг» **80**; «молния», т.е.: СОЛНЦЕ (определитель) *Ma*; *кoc*. – «(Богиня огня и Солнца) *Ma*; ОГОНЬ».

Читаем надпись (б) на лицевой стороне этой плиты так: «трезубец» **33**-«круг»-«трезубец» **77** ИН ОЛА, т.е.: *Куп- Ре-с-куп- Ко 17 ола*. – «(Из рода) Рескупоридов (царь) Рескупорид II (умер), с 17-го года (от начала его царствования правит царь) Котис (III)».

Данная плита, вероятно, была выставлена на всеобщее обозрение для местных жителей-негреков, которые, впрочем, в определенной степени владели древнегреческим языком. Поскольку в тексте надо было указать числительное, его автор предпочел древнегреческую систему счисления, а это подсказало ему возможность написания слова «год» при помощи греческих букв.

Знак «молния», который также передает слово «огонь», читается как *кoc* условно.

Имя Рескупорида II, записанное при помощи скифо-сарматских знаков, уже известно [3, с. 61, табл. XIII, рис. 1, 22–29]. Имя Котиса III передано с помощью скифо-сарматского знака **77** *ко* (*ка, го, га*), ср. подобную запись имени царя Котиса II в другом скифо-сарматском тексте [13, с. 162]. Теперь мы можем раскрыть монограмму на монете последнего [1, табл. 13, № 343; табл. 40, 49]: это – лигатура скифо-сарматского знака **12** *со* (сияние, Солнце), греческих букв ΝΕΡ (сокращенное имя римского императора Нерона) и скифо-сарматского знака **77** *ко* (*ка, го, га*). Читаем такую скифо-сарматскую надпись: *Со Нер(он), Ко*. – «Сияющий Нерон (и) Котис (II)».

Эта интерпретация подтверждается изображением головы Нерона на данной монете.

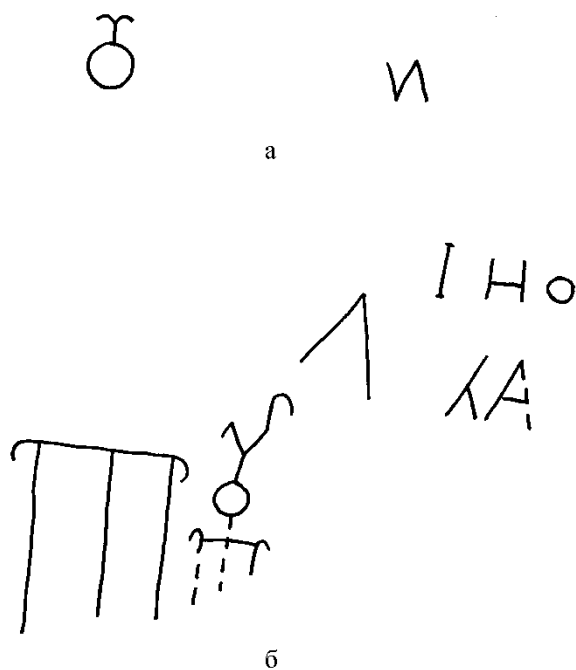

Рис. 1.

По В. А. Анохину [1, с. 118, 120], Рескупорид II правил с 211/212 г. по 228/229 г. (с 508 г. б.э. по 525 г. б.э.), а его сына Котис III – с 227/228 г. по 233/234 г. (он правил вместе с отцом в 524–525 гг. б.э.). На этом основании читаем греческие буквы ИH в надписи на рис. 1 как число 17. Действительно, получается, что Котис III воцарился, начиная с 17-го года правления Рескупорида II. Можно полагать, что тогда он стал соправителем отца, чтобы избежать прихода к власти родственника.

Переводим скифо-сарматское *ола* – «год», ср. древнеиранское («Авеста») *уаре* – «год» и древнегреческое *ωρα* – «год; сезон».

Итак, верховная богиня Ма (Афродита Урания, т.е. Афродита Небесная; она же – Табити; Рада или Рата; Ага или Яга и т.д.) приняла в свое загробное царство душу одного боспорского царя и освятила передачу всей полноты власти от него другому царю. Под огнем в прочитанном тексте следует понимать не только абстрактное понятие (в виде домашнего очага, а затем в виде зольника), но и те самые костры, которые возжигались во время тризны, а также костры, на которых приготавливалась мясная пища [7]. Ср. древнеиндийское *agni* – «огонь», осетинское *аг* – «котел» и персидское *ak̄h̄gār* – «горящие уголья; зола». Отголоски древней терминологии можно услышать в русских *огонь* и *очаг* (< *оч-аг*). В последнем слове сочетаются основы (корни) слов *око* (глаз) и *огонь* (в древнеиндийском *agni* выделяем корень *ag* и суффикс *ni*). Интересно древнее сопоставление глаза с источником света: ведь видно лишь то, что освещено. Ясно, в связи с этим, что русские *зрение*, *зреть*, *зырить* (пристально смотреть), *созреть*

и *заря* (солнечные лучи, осветившие небо рано утром либо поздно вечером) восходят к одному и тому же исходному слову [2, с. 234 сл.]. Ср. также древнеиндийские *akṣan, akṣi* – «глаз» и *sakṣas* – «глаз; зрение; сияние, свет»; *locana* – «глаз; освещающий, озаряющий»; *vidyut* – «сияющий; молния» и русское *видеть*.

Можно сказать несколько слов, чтобы понять роль этой великой богини в заупокойном культе.

На боспорском погребальном памятнике, который был обнаружен в Крыму, мы видим композицию, которая показана на рис. 2.

Рис. 2.

В данном сюжете представлен покойник – знатный воин из среды варваров, – который в образе бога-громовержца прискакал на коне к верховной богине огня и Солнца на погребальный пир для того, чтобы выпить священный напиток – сому. Позади этого всадника видна вторая лошадь. Обратим внимание на трон: на нем начертано имя этой богини при помощи скифо-сарматского знака **80** *Ma*. Отметим, что в древнегреческой надписи боспорского царя Савромата II ее имя записано как *Ma* [4, КБН 74]. Еще одно замечание: в нижней части изображения представлена та же самая богиня, сидящая на троне, украшенном солярной розеткой (ср. скифо-сарматский знак «Солнце»), а позади богини показан меч (его верхняя часть), будто бы висащий в воздухе на высоте.

По сообщению Геродота в его «Истории» (IV: 62), скифы устанавливали меч наверху большого нагромождения хвороста; скорее всего, затем они этот хворост поджигали. Здесь возможна игра слов: ср. скифо-сарматское *акинак* – «меч» (ср. персидское *akhangal* – «меч»), которое сохрани-

лось в качестве заимствования в древнегреческом языке, причем корень *ак-* или даже *аг-* в этом термине сопоставим с индоевропейскими словами, обозначающими огонь или же производные слова. Выделяем еще один корень, *нак-* (*наг-* или *наз-*?) – «нож; режущий предмет; меч», в слове *акинак*, ср. древнеиндийское *anīka* – «острие», древнеиранское («Авеста») *paēza-* – «острие», персидские *nokīlā* – «заостренный; острый», *nakh'* – «вонзить нож» и русские *нож*, *пронзить*, *нанизать*. Таким образом, скифо-сарматское *акинак* (*ак-и-нак*) буквально означает «огненное острие».

Как бы там ни было, получается, что великая богиня Боспора была взаимосвязана с воинами, она даровала им победу в сражениях. Следует иметь в виду, что в скифо-сарматском мире стрелы считались огненными; на наконечниках имеются соответствующие надписи [9]. Добавим, что на ряде скифских мечей и ножен изображены различные знаки и рисунки, среди них – солярные символы [6; интерпретация: 7].

Поэтому рассмотрим плиту из боспорского города Горгиппии (г. Анапа), на которой изображен варварский (скифский, сарматский, синдский) обряд побратимства [18, с. 76, № 31, фото 31], см. рис. 3.

Читаем эту надпись следующим образом: **59** «круг» **59 01**, т.е.: *Ta Ma* (*со, ра, Табити, Рада* и т.д.), *Ta da*. – «Жара – (богиня огня и Солнца) Ма (Солнце или Табити, или Рада и т.д.), жара дарует (силу)».

Скифо-сарматское *та* означает «жара; растопить», ср. персидское *tav* – «жара» и древнегреческое τῆκω (дорийское такω) – «варить; плавить; сжигать (тела умерших); растопить». Не исключено, что это скифо-сарматское слово является однокоренным со скифо-сарматским *таб* (*тан*) – «жара; тепло; свет; Солнце; имя верховной богини огня и Солнца (*Табити*)».

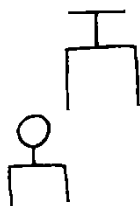

Рис. 3.

Лукиан Самосатский в сочинении «Токсарид, или дружба» (36) описал обряд побратимства у скифов: «У нас ведутся постоянные войны, мы или сами нападаем на других, или выдерживаем нападения, или вступаем в схватки из-за пастбищ и добычи; а тут-то именно и нужны хорошие друзья. Поэтому мы и заключаем самую крепкую дружбу, считая ее единственным непобедимым и несокрушимым оружием» (перевод В. В. Латышева).

Вне всякого сомнения, варвары-побратимы клялись в таких случаях именем великой солярной богини (*Табити, Рада, Ма, Ага* и т.д.), которая, по их верованиям, даровала им победу в бою. Наше предположение подкреплено данной надписью.

Отметим, что Лукиан (38) сообщил имена двух побратимов: *Данда-мис* – «Вода дарует рыбу» (*Дан да мис*) и *Амизок* – «Подобный рыбе» (*А-мисо-к*). Похоже, что они стали называться общим именем (ср. персидское *mişyadat* – «рыболовная сеть» и древнеиндийское *maccha* – «рыба»).

Еще один заупокойный сюжет изображен на другом боспорском погребальном памятнике, который был обнаружен в Крыму (см. рис. 4).

Покойник – знатный воин в обличи бога-громовержца – прибыл на коне в небесный сияющий чертог богини огня и Солнца. Эти персонажи находятся в доме, фронтон которого украшен скифо-сарматским знаком «Солнце». Конек этого дома-храма был выполнен в форме двух фигурок лошадиной головы, одна из которых не сохранилась.

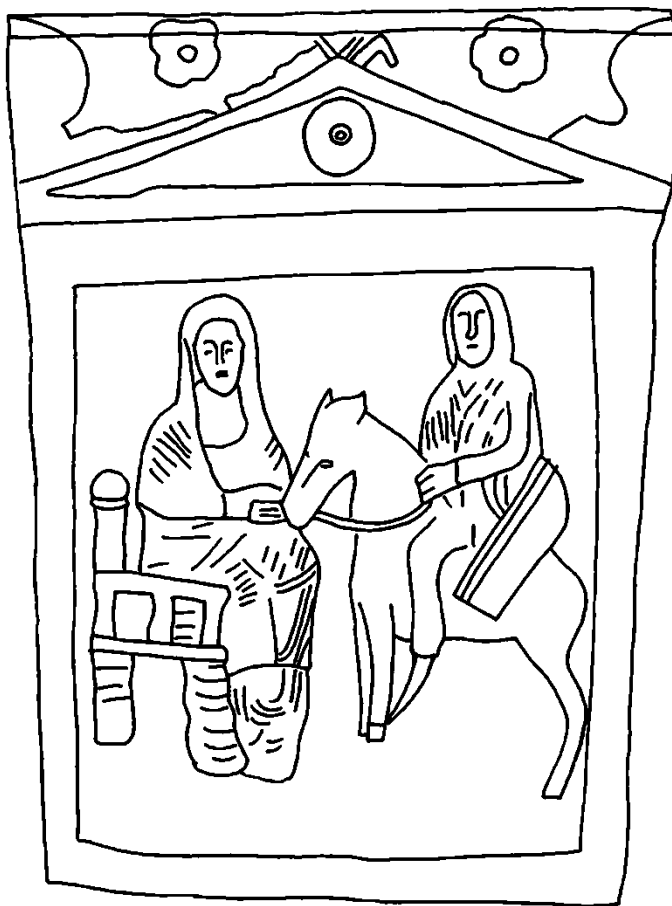

Рис. 4.

Из Геродота (IV: 5, 8) мы знаем о родоначальнике скифов – боге Таргитае, который в эллинистической традиции именовался Гераклом. На землях Скифии, будто бы до появления здесь скифов, этот бог, сын бога-громовержца, вступил в любовную связь с полудевой-полузмеей, которая похитила у него лошадей. Имеются все основания полагать, что знатный покойник в глазах варварского населения Боспорского царства выступал в роли конного бога Таргитая; в скифо-сарматских текстах он именовался *Тара*, ср. древнеиндийское *tara* – «пересекающий; побеждающий; огонь»

[10, с. 173]. Полудева-полузмея (ср. древнеиндийское *naga* – «змея; гора; Солнце»; ср. также варварское имя *Арнак-*, [4, КБН 1262], т.е. *Ар нак*) – великая богиня, имевшая, в том числе, хтонические черты. Она получала и отдавала лошадей, а это, возможно, отражало скифо-сарматский обычай конских жертвоприношений на похоронах вождей и аристократии. Таким образом, совсем не случайно две конские головы украшали небесное жилище этой богини. Похороны знатного покойника, который считался в то время ни много, ни мало богом-громовержцем, превращались в брачный пир, и его небесной женой становилась сама богиня огня и Солнца. Тризна была земной составляющей этого брачного действия. По местным верованиям, в загробном царстве божественного сияния покойник получал от небесной царицы уже новых, божественных коней.

Если мы обратимся теперь к скифо-сарматским надписям в так называемой «энциклопедии сарматских знаков» на Керченской плите [3, табл. XXXV], то найдем здесь соответствующий текст (см. рис. 5).

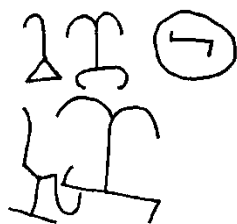

Рис. 5.

Читаем эту надпись следующим образом: **01-33 80** «молния» **72-76 12-80** «молния в круге», т.е.: *Дара Ма кос Пера сома кос СОЛНЦЕ* (определитель). – «Дарует (богиня Солнца и огня) Ма сияющая (богу-громовержцу) Перу сому в солнечном сиянии».

Скифо-сарматское *сома* означает «священный напиток», ср. древнеиндийское *soma* – «священный напиток» и осетинское *сомы* – «клятва» (т.е. в скифо-сарматские времена пили сому и давали клятву).

В данном случае, имя *Пера* сопоставимо с именем славянского бога-громовержца Перуна. С другим вокализмом это слово вошло в теофорное имя боспорского царя Перисада III (*Паури-сад-* – «Находящийся возле (бога-громовержца) Перы»), причем его жена Камасария была явно негреческого происхождения. Интересно, что правитель на своих монетах размещал рисунки, имевшие отношение к культу бога-громовержца: «грифон» и «голова быка» [1, табл. 5, №№ 162 и 165].

Боспорские цари Перисад IV и Перисад V из этой же династии ставили такие пометки на своих монетах: ΔΙ [1, табл. 5, №№ 171 и 172, табл. 6, № 179в], т.е. слово, относящееся к имени древнегреческого бога-громовержца Зевса (Δι – «к Зевсу»), а также ΚΤΗ [1, табл. 6, № 179б], а это слово, очевидно, является сокращением древнегреческого κτηνος – «домашнее животное из рогатого скота».

Можно раскрыть на монете такую монограмму [1, табл. 6, № 187б; табл. 40, 11], которая является скифо-сарматским словом **77-59** *ка-та* (*га-та* и т.п.) – «скот». Здесь уместно вспомнить о катиарах, одном из скифских племен по Геродоту (IV: 6), причем этот термин, по нашему мнению, обозначал скотоводов.

Кроме того, на одной из монет отчеканено имя НРА, а на другой – монограмма, которую мы раскрываем как слово *Ар-* [1, табл. 6, № 186д; № 187а, табл. 40, 10]. Можно допустить, что во втором случае так была обозначена богиня Ара (ср. древнеиндийские *arci* – «солнечный луч на рассвете» и *arjuna* – «белый», персидское *arzan* – «искры огня» и русское *яркий*) – скифо-сарматская солярная богиня Аргимпаса, которая была связана с крупным рогатым скотом [7], а в первом – древнегреческая богиня Гера, выбранная по созвучию этих имен. Известно, что супруга Зевса именовалась «Волоокой», ей в жертву приносили корову.

На двух монетах [1, табл. 6, № 188; табл. 40, 12; табл. 6, № 188а] мы выделяем, в первом случае, монограмму, которую раскрываем как букву М, а во втором случае, – букву М. Думается, что это были самые ранние письменные свидетельства почитания на Боспоре великой богини огня и Солнца по имени *Ма*.

По сути, династическими эпитетами царей Перисадов, названных в честь скифо-сарматского бога-громовержца, были разные слова, обозначавшие быка. Можно вспомнить сюжет из древнегреческой мифологии: однажды Зевс в образе быка похитил Европу, дочь финикийского царя.

Рассмотрим скифо-сарматскую надпись на плите из Пантикапея [18, с. 105, № 49, фото 49], см. рис. 6.

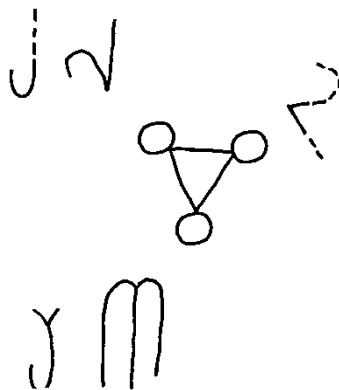

Рис. 6.

Этот текст сохранился частично, хотя его общий смысл понятен: здесь было описано погребение знатного жителя города из варваров. Читаем текст следующим образом: ... **76-33 80** «круг» «круг» «круг» **72** «конь» «конь» **76**, т.е.: ... *ра-ра Ма три ага-та Пе ду кена-та. Ра...* – «Сияющая (богиня огня и Солнца) Ма (встречает бога-громовержца) Пе (т.е. Перу) в трех огненных состояниях, (прискакавшего) на двух конях. Солнце...».

В 2014 г. во Всероссийском музее декоративного искусства (г. Москва) проходила выставка «Золото сарматов». Одним из экспонатов был фалар округлой формы, некогда служивший украшением упряжи боевого коня. Этот артефакт, обнаруженный в Астраханской области, датируется I в. н.э. В центре композиции мы видим треугольник, окруженный по сторонам головами трех грифонов. Полагаем, что главный символ этого кода – скифо-сарматский знак **72** *Пе* (имя бога-громовержца Перы). Основной смысл, заложенный в этом украшении, понятен: грозный бог воинов появляется сразу в трех состояниях (частях Вселенной) в образе грозных и огненных мифических существ, а поэтому враг неизбежно терпит поражение. Налицо совпадение символики фалара с главным знаком в надписи, прочитанной выше.

Кстати, по Лукиану (38), скифы клялись Ветром и Мечом. Ясно, что они клялись богом-громовержцем Перой (ср. древнеиндийское *parvata* – «облако; скала»), см. древнеиндийский миф в «Ригведе» (III: 53, 1), и богиней огня и Солнца Агой (см. об акинаке выше).

Добавим, что имя великой богини – *Ma* (Афродита Апатура) – упомянуто и в других скифо-сарматских надписях [8, с. 139; 11, с. 49; 13, с. 161, 163; 14, с. 9, 14; 15, с. 29, 31; 17, с. 3 сл.].

В поисках лексических параллелей для интерпретации образа великой богини Боспорского царства обратимся к мифологии и искусству персов. Следует иметь в виду, что на горельефах Сасанидского Ирана [20, р. 200] представлена богиня Ардви Сура Анахита, которая благословляет верховного правителя на царство. Эта богиня соответствует скифо-сарматской богине Раде (та же самая богиня *Ma* – верховная скифо-сарматская богиня Табити, ср. древнеиндийские *ūrdhva* – «высокий; поднятый», *vardha* – «увеличиваться», древнегреческие *ορθρος* – «рассвет», *ορθος* – «на высоте», русские *род*, *родить*, *урожай*, персидское *arda* – «хлеб» и, возможно, латинское *radius* – «луч света»; хеттское *maist-* – «луч света», древнеиндийское *marici* – «солнечный луч» и русское *маячить* (виднеться, будучи освещенным); древнеиндийские *tap* – «нагревать», *tapana* – «Солнце; жара», *tāpāna* – «Солнце; освещающий; горение», персидские *tap* – «жара», *tāb* – «тепло; жара; свет; луч», *āftāb* – «Солнце», латинское *tabere* – «плавить; растопить» и русские *теплый*, *растопить*). Особняком стоит осетинское *ард* – «клятва», относящееся к имени великой богини Рады.

В разделе «Яшт» (V) древнеиранского собрания священных текстов «Авесты» рассказано, что богиня Анахита прославляется напитком хомы (т.е. сомой), она светлая, высокая, добрая и мощная, у нее четыре коня белой масти в упряжке, она тоскует по храброму всаднику, у нее боги просят власть, а воины – силу. Кроме того, в соответствии с «Авестой», эта богиня, связанная с водами, движется по небу, проходя позади Солнца.

Анахита изображена на капители сасанидской колонны [19, р. 190, fig. 13]. Обращает на себя внимание тот факт, что богиня держит в правой руке, поднятой вверх, круглый предмет и перевернутый рог изобилия. По-

лагаем, что символ «круг» в данном контексте моделирует Солнце, а рог изобилия – источник дождя, который был вылит на землю. Следовательно, в древнеиранской религии Ардвиг Сура Анахита – солярная богиня плодородия и изобилия, причем ее водный аспект указывает на зимне-весенний период времени ее наибольшей активности, по-видимому, на циклический переход природы от смерти к жизни. Возможно, в течение суток наибольшая активность этой богини была утром. Здесь просматриваются некоторые свойства, присущие древнеиндийской богине Ушас и русскому сказочному женскому персонажу Яге [7].

Отметим совпадение следующих формул в русском и персидском языках. В русских народных сказках Баба Яга (женская ипостась бога огня Агни, всё та же богиня Табити или Ма, вытесненная на периферию общественного пространства, например, в лес) велит своей дочке: «Топи печь жарко-жарко». В современном иранском языке фраза *Āftāb garm ast* означает «Солнце жаркое». А ведь в скифо-сарматском языке, в соответствии с древними надписями, существовала такая формула: *Таб- гар- гар-* – «Солнце очень жаркое» [16, с. 12].

Итак, богиня Анахита характеризуется набором ключевых терминов: «высокая», «на высоте Солнца», «на высоте поднятой руки», «верх» и «солнечное сияние». С нашей точки зрения, в этих терминах закодировано исконное значение главного сакрального имени этой героини.

Переводим полное имя древнеиранской богини следующим образом: *Ardvi* (< **Vardhva*), *sura*, *anahita* – «Поднятая (или) Растущая (т.е. Небесная, иначе Сияющая) (богиня), сильная (и) непорочная». Она была способна, по древним верованиям, не только принять к себе храброго воина, но также наделить бога (или избранного богами человека) властью. Так что эта богиня имела много сходных черт с великой богиней Боспора.

Определимся теперь с некоторыми скифо-сарматскими теофорными именами, содержащими компоненты *Ма* и *Рада* (*Rata*), которые были зарегистрированы на Боспоре. Прежде всего, находим такие варварские имена в местных надписях на древнегреческом языке: *Мадак-* (*Ма да* – «(Богиня) Ма дарует»), [4, КБН 1282], и *Ариарат-* (*Ариа Рата* – «Арийская (богиня) Рата»), [4, КБН 359, 582, 638]. Вероятно, к ним можно причислить такое варварское имя: *Амардуак-* (< *А-Ма-Рад-*?), [4, КБН 1279]. Варварское имя *Мастак-* (*Ма сата = сада*), [4, КБН 1135], означает «Находящийся возле (богини) Мы», оно было образовано по тем же канонам, что и древнегреческие имена *Νραφανης* – «Явленный (богиней) Герой», [4, КБН 1137], и *Μητροφανης* – «Явленный матерью», [4, КБН 1259]. Варварское имя *Родигас-* (*Родиг ас*), [4, КБН 1279], означает «Слава (богини) Роды = Рады» (ср. древнеиндийское *yaśas* – «слава»); это имя является калькой с древнегреческого имени *Παρθενακλης* – «Слава Девы», [4, КБН 1315]. Отметим, что слово «Дева» – эпитет великой богини [4, КБН 74]. Варварское имя *Махордики* (*Махо Рад*), [4, КБН 202], означает «Сильная (богиня) Рада» (ср. древнеиндийское *maha* – «сильный; мощный; великий; изобильный»).

Автору настоящей работы удалось истолковать несколько знаков зарубинецкой археологической культуры (конец II в. до н.э. – начало II в. н.э.), которая считается праславянской [12]. Важными элементами этой письменности являются символ, тождественный скифо-сарматскому знаку **80** *Ma* (имя великой богини), и символ, обозначающий коня. Можно утверждать, что древнейшие славяне стали восприимчивыми скифо-сарматской культуры. Неудивительно, что имена великой богини пережили темные века и появились у славян как *Яга*, *Лада* и *Макошь*.

Подведем итоги нашего исследования. Скифо-сарматские надписи на боспорской плите, обнаруженной недавно, дали импульс для поиска значений некоторых слов в их взаимосвязях на уровне индоевропейских языков.

Библиографический список

1. Анохин, В.А., 1986. Монетное дело Боспора. Киев.
2. Афанасьев, А.Н., 1996. Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии. Москва.
3. Драчук, В.С., 1975. Системы знаков Северного Причерноморья (Тамгообразные знаки североопонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры). Киев.
4. КБН – Струве, В.В. (ред.), 1965. Корпус боспорских надписей. Москва – Ленинград.
5. Кучеревская, Н.Л., Белик, Ю.Л., 2020. К интерпретации тамгообразных знаков на памятнике из раскопок Биели // Таврические студии, № 22, с. 78-83.
6. Мелюкова, А.И., 1964. Вооружение скифов // Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Д1-4. Москва.
7. Рябчиков, С.В., 2002а. Скифо-сарматские истоки славянской культуры: Материалы Южнороссийской фольклорно-этнографической экспедиции. Краснодар.
8. Рябчиков, С.В., 2002б. Сарматские надписи из Карачаево-Черкесии // Татауров, С.Ф., Татаурова, Л.В., Томилов, Н.А. (ред.) Интеграция археологических и этнографических исследований. Омск – Ханты-Мансийск, с. 138-142.
9. Рябчиков, С.В., 2004. Огненное оружие славян, скифов и сарматов // Матющенко, В.И. (ред.) Шестые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Омск, с. 225.
10. Рябчиков, С.В., 2005а. Заметки о скифо-сарматской и славянской культуре (по материалам археологии и этнографии) // Томилов, Н.А., Бережнова, М.Л., Корусенко, М.А. (ред.) Интеграция археологических и этнографических исследований. Омск, с. 172-175.
11. Рябчиков, С.В., 2005б. Истории об амазонках: дополнительные материалы // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання», № 5(1), с. 46-55.
12. Рябчиков, С.В., 2006. Знаки зарубинецкой археологической культуры // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання», № 9(2), с. 38-39.
13. Рябчиков, С.В., 2009. О скифо-сарматских верованиях в Ольвии и на Боспоре // Толочко, П.П. (ред.) Старожитності Степового Причорномор'я і Криму. Т. XV. Запоріжжя, с. 160-163.
14. Рябчиков, С.В., 2010а. Новые данные о скифских царях // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання», № 26(3), с. 9-22.
15. Рябчиков, С.В., 2010б. Материалы и исследования по истории Скифии // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання», № 27(4), с. 27-35.

16. Рябчиков, С.В., 2013. Грифон как идеологический символ (скифы, сарматы, меоты) // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання», № 34(3), с. 8-14.
17. Рябчиков, С.В., 2021. Скифо-сарматские надписи о боспорском царе Аспурге // Rjabchikov, S.V. The Saved Archives: Part 6. (Chapter 1.) Krasnodar, с. 3-31.
18. Соломоник, Э.И., 1959. Сарматские знаки Северного Причерноморья. Киев.
19. Compareti, M., 2006. Iconographical notes on some recent studies on Sasanian religious art (with an additional note on an Ilkhanid monument, by Rudy Favaro) // Annali di Ca' Foscari, v. XIV(3), pp. 163-200.
20. Ricci, M., 2002. The cult of the Iranian goddess Anāhitā in Anatolia before and after Alexander // Živa antika, v. 52(1-2), pp. 197-210.

БЕРДАҚ ҒАРҒАБАЙ УЛЫНЫҢ МИЙРАСЛАРЫ

Д. А. Пирназарова

*Тьютор, Қарақалпақ мәмлекетлик
университети,
г. Нукус, Каракалпақстан, Узбекистан*

Summary. The article deals with the main works and poems of the poet Berdakh, which appeared when studying his works.

Keywords: poem; epic; heritage; words; poet.

Бердақ бабамыздың дөретиўшилиги XIX әсирде жасаған қарақалпақ халқының бийбақа алтын ғазийнеси, әдебий хәм тарийхий естелиги болып қалды, себеби оның өз заманындағы жәмийетлик өмирдің барлық тәреплерин сөз еткен әжайып лирикаларындағы, тарийхий – эпикалық дәстанларындағы баян етилген ел-халық традициялары менен тәжрийбелери хәм де турмыс салт-дәстүрлерин жыйнастырғанда оның дөретиўшилиги бизиң ушын баҳасы жоқ тарийхи, этнографиялық дерек болыўы даўсыз.

Әлбетте, усы орынларда қарақалпақлардың 1873 жылы Россияға қосылыўының унамлы хәм унамсыз тәреплериниң де Бердақ шайырға тәсири туўралы айтпай өтиўге болмайды. Қарақалпақ халқының Россияға қосылыўына болған хәрекетлери бир пүтин халықтың екиге бөлиниўине алып келди хәм усы процесс халықтың бирлигине, оның бир тутас миллий сана сезимлериниң алға раўажланыўына тәсирин тийгизди. Бул жағдай Бердақ сыяқлы алдыңғы қатарлы дөретиўши халық ўәкиллериниң көз-қарасларының еки тәрепемелигин туўдырғаны сөзсиз. Усыған қарамастан елде қарақалпақлардың да пүткил Хийўа ханлығының Россияға қосылыўы менен мәдений раўажланыўдың, күнделикли күн көрис дәрежесине, медициналық хәм билимлендириўдің алдыңғы дәўирлерге салыстырмалы түрде алға илгерилеўине мүмкиншиликлер ашқаны анық. Буларды, әлбетте, Бердақ шайыр өз көзи менен көрмей, еситпей қалған емес [1].

СРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ И ДРУГИХ КНИГ

*Два места издания Чехия или Россия.
В выходных данных издания
будет значиться*

**Прага: Vědecko vydavatelské
centrum "Sociosféra-CZ"**

или

**Пенза: Научно-издательский
центр "Социосфера"**

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ

- Корректурa текста
- Изготовление оригинал-макета
- Дизайн обложки
- Присвоение ISBN

У НАС ДЕШЕВЛЕ

- Печать тиража в типографии
- Обязательная рассылка
- Отсудка тиража автору

