

ОБ АНАТОЛИЙСКОМ (СРЕДНИЙ ТАВР) ОБЫЧИИ «КИДАНИЕ БРЕВНА» (КЮТЮК ДОКМЕ)

Доц., докт. Байрам УРЕКЛИ

Университет Сельчук

Доц., докт. Хасан БАХАР

Университет Сельчук

Многие элементы древней культуры, которые были образованы тысячелетиями назад притратив свои ценнейшие качества сегодня исчезает в цивилизованном мире. Не будем рассматривать причины исчезновения элементов культуры, а сразу перейдем на нашу тему. Мы рассмотрим в этой статье об одном старинном обычай, которая и до наших дней живет в Анталийской области т.е. в Центральном Тавре, в районе Коруалан, сегодняшний Гезлеве. Тесно связанный с этнологией востока этот обычай называется «Кидание бревна» или «Кютюк Докме».

Эта традиция т.е. ритуал делается при рождении первого сына в семье Анатолийских тюрков. До 1960х годов в районе Коруалан (Провинция Конья) все семьи у которых в один год родились мальчики собирались и делали вышеназванный ритуал. Мероприятие длится на три дня с сопровождением многих других ритуалов и обычаев. Такой вид обычаев еще встречается в районах Бозкыр, Хадим, Эрменек, Гюндогмуш, Аланя и Анамур, но конечно со своими особенностями.

Мы в этой статье рассмотрим только район Коруалан.

С начала выбирали человека, который способен организовать торжественный ритуал «Кютюк Докме». Этого человека называют «Эфе башы».

Эфе башы должен быть холостым молодым человеком. Он должен иметь энергичный и находчивый характер. В течении короткого срока он должен собрать свои группу молодеж. Эта группа заранее торжественного ритуала обязан всем знакомым и родственникам семьи которые устраивают праздник послать «окунту», т.е. приглашения на торжество. Эти приглашения должны быть в виде носового платка или других маленьких сувениров.

Торжественный ритуал длится на три дня и все материальные расходы берет на себя семьи у которых родились первые мальчики.

В первый день ритуала группа молодых людей забирается на крышу дома семьи у которых происходит это торжество и кидают палки из бревна на приглашенных гостей. По этому это торжество называется «Кидание бревна». После этого ритуала молодые люди в национальных одеждах и оружиях стреляют в большие переполненные водой чашки. Эти чашки ставятся на угол крыши, этот угол называется «челеном». Первым стреляет «Эфе башы» и первым же выстрелом он должен разбить чашку. Если он не разбил чашку то родители маленьких мальчиков очень огорчаются. Потому что, именно разбитая чашка первым выстрелом является приметой на счастливую жизнь новорожденного. Если Эфе башы первым выстрелом разбивает чашку то считается что он отсчастливил новорожденного на всю жизнь. После этого весь молодой состав деревни собирается на самой большой крыше в центре деревни. Средний Тавр

АНАТОЛИЙСКОМ (СРЕДНИЙ ТАВР) ОБЫЧАИ «КИДАНИЕ БРЕВНА» (КЮТЮК ДОКМЕ)

является очень горным районом, поэтому здесь редко встречается площади для празднование таких торжеств. Поэтому люди забираются на крышу домов.

После взбивание чашек праздник длится до утра на крышах домов. Молодые люди поют и танцуют. На второй день все жители деревни собираются в одно место. Этот собранный народ называется «Меннежим Алайь». Эта группа людей во главе с моллой читает молитвы в слух с сопровождением музыки саза (национальный инструмент турков). Эти молитвы предназначены для новорожденного. Все люди собравшийся в одно место молятся для счастья новорожденного.

На третий день весь народ собирается в центральном месте деревни, т.е. в мечети. Здесь режутся бараны или козлы. Потом мясо перемешивается с крупномолотым пшеницей и готовится «этли пилав», т.е. плов с мясом. Все гости угощаются пловом, после этого начинается самый важный момент. После угощения начинается национальная игра под названием «Гуреш», т.е. борьба. В этих местностях борьбу называют «Йенгишем», т.е. победой. В этой состязании могут участвовать все желающие молодые люди деревни или других окрестностей.

Победителям борьбы организаторы торжественного ритуала вручают разные подарки. Борцу который три раза победил всех своих противником присвоивается почетный ранг «Уч Олду» и вручается много подарков в виде лошади, барана, осла, пчелиного гнезда, поля или сада. Самым высоким и дорогим подарком считается женитьба молодого борца. За вознаграждение борца семьи которые организовали праздник берут на себя все материальные расходы свадьбы молодого человека. После того как станет известно победитель состязании все гости угощаются супом из фасоля, пшеницы, кукурузы. Это угощение называется «Голле», т.е суп без масла.

В Коруалане до 1960 х годов ритуал, т.е. традиция «Кидание бревна» проходила таким образом. Конечно, в некоторых деревнях есть свои отличия. Но, в общем то все правила проведения ритуала таковаж. Но в наше время в некоторых деревнях этот ритуал вообще не проводится. Преподнеся этот ритуал в нынешнюю поколению мы в этой статье еще раз хотим рассмотреть некоторые старинные виды ритуалов и обычий.

Б) «Кидание бревна» и другие ритуалы

О происхождении ритуала «Кидание бревна» мы не имеем достаточного сведения. Но некоторые культурные мотивы общеизвестно в истории и этнологии турков. «Кютюк»- так называли турки своих племенных деревьев, т.е. ветви племенного дерева. Еще одна значение слова «кютюк» в турецком языке означает тысячикорнявого виноградника.

Эта традиция очень распространена среди турецких кочевников. Семьи у окторых неоднократно рождались девочки и в конце концов рождается сын обязательно должны делать этот ритуал. Нужно отметить, что Коруаланские племена раньше были турецкими кочевниками. Эти племена в основном женятся на своих родичей.

Профессор Мехмет Эроз много лет изучал традиции и обычаи этих племен. В одном статье он так отметил: «После многих дочерей семьи у которых рождается первый сын должны делать ритуал «Кютюк докме». Иногда приглашенные приходят с своими оружиями и стреляют чашки с водой. На крышу юрты ставится белый флаг. Хозяин дома с перва должен попросить от приглашенный благословение для сына. После этого устраивается большой базар. На этом базаре

отец мальчика покупает разные подарки и в том числе спиртные напитки. Гости благословляют сына хозяина праздника. (Хайырлы олсун, кутлу олсун, өмрү узун олсун, и.т.д.)¹» В коруалане эта традиция очень распространена. Особенно во время кочевни это традиция много раз повторяется. Но джайлоо в этих краях не очень то и далекие. Они распаложены в 15 км. от деревни. В одинь день можно пешком до джайлоо добратся. Самые далекие джайлоо находятся в 100 км. от деревни. Джайлоо Коруалан и Аланья распаложены по соседству. В некоторых тюркских народах бесплодные женщины укутываясь в кожу белого возле святого дерева плакали и просили дерева дать им ребенка. Если после этого у них рождались дети то они благодарили небо и дух дерева. Такой ритуал есть и у кыргызов: бесплодные женщины резали жертвы возле родника или священной деревы. У Якутов тоже есть традиция аналогичной ритуала «Кидание бревна». Только этот ритуал делается после родов женщины. Когда приближается роды муж уходит в лес и рубит березу. Из рубленной березы он готовит три колышки в длину три аршина. Все сундуки и двери дома остаются открытыми до завершения родов. В очак вливается масло и женщины говорят заклинание: «Пусть роды будут открытыми, Эй бог родов Айысыт, приди к ней. Пусть твои дороги откроются!». После рождения ребенка люди угощаются разными сладостями и отец ребенка приносит жертву богам в виде барана или козла. Голову резанного животного увозят в лес и бросают возле большого дерева, как жертву к богу родов Айысыту (Эроз, 1991: 59).

В Турции распространена обычай как «Кютюк докме». Например, когда у человека рождается первый ребенок, т.е. сын вестник приходит к нему и кусает в ухо. Тогда отец понимает, что у него родился сын и приносит жертву (в Токате), сажает инжирное дерево (в Трабзоне) или готовит халву и раздает всем родичам и знакомым (Инан, 1992: 168).²

В ритуале «Кютюк атма» есть очень много фольклорных элементов, таких как взбивание чашки на крыше, кидание бревна и т.д. Из этого мы хотим рассмотреть элемент «дерева» в тюркском фольклоре. Потому что, дерево со своими корнями уходит очень глубоко под землей. А со своими ветвями высоко над землей. Особенно дерево изменяется по временам года. Дерево символ жизни и долголетия. По этому мы видим в дереве культ материального мира (Ажыпаямлы, 1994: 60). Чобы изучить тему по глубже мы хотим рассмотреть некоторые культы связанные с деревом.

В) Культ дерева

До рассмотрения культуры дерева у тюркских народов мы хотим вам коротко объяснить общую значению культуры дерева. Дерево сегодня считается самым священным у всех народов и религий. В религиозных книгах пророк Адам делав

¹ С.У.

² Вливание масла в огонь тоже встречается в Коруаланской местности. Но этот ритуал делается совсем по другому. Бабушка влила а огонь ложку масла и все мои братья и сестры начали расспаршивать почему оно это седалал. В ответ бабушка сказала что духи предков всегда приходят к очагу в пятницу и понюхав запах масла они будут очень довольны. На дереве в Турции вешают голову быка или скелет черепахи. Но когда я был маленьким в лесу много раз видел камней повешанных на дерево. Когда я спросил причину мне ответили, что камень не надо оставлять на земле. Этот ритуал должен исполнить перед свадьбой молодой человек, чтобы открыть себе дорогу на счастливую брачную жизнь.

искушение и откусив запретный плод дерева вынужденно покинул рай. Дерево занимает важное место в античной мифологии. Рисунки эпических богов в Шумерской религии Таммоз и Истар нарисованы в еловых деревьях (Хоук, 1992: 13-20). Миф об Адаме и Еве сегодня распространена во всем человеческом мире. В одном из шумерских рисунках на дереве изображена мужчина и женщина. За женщиной стояла змея. Аналогичные рисунки тоже встречается в Греко-римской эпохе. 2025 году до нашей эры сделанная из зеленого мрамора ваза Лагашского короля Гудея была предназначена в качестве подарка в Нингиззию (Истинный бог дерева) (Кемпелл, 1992). В античном Анатолии тоже встречается разные мотивы связанных с культом дерева. Например, источником жизни в древности считали дереву (Белли, 1979: 61-78). В греческой мифологии тоже говорится что человек происходит от дерева (Гренджер, 1983: 44).

В одном из сказаний связанных культу дерева в Кафказком племени Убых есть такое предание. Вся племя собиралась весною под высоким деревом и обсуждали план на год и принимали решения. Эту решению благославлял дерево. Если за год дерево засыхала или ее срубили то тогда считалась что это плохая примета.³

Г) Культ дерева у тюркских народов

1) У Гуннов

По сведения Ж.П.Роукса первые признаки культа дерева возникли в эпоху Отукена. Гунны в каждую весну в центре Отукена, т.е в городе Лунг-Ченг (Город Дракона) на высоком холме под деревом совершали обряды и разные ритуалы. Весной под деревом тута тоже совершался некоторые обряды. Аналогичные ритуалы совершали и племена Тобалы, Кангалы. С сажанием дерева они считали что почва очищает землю от злых духов. Эти обычаи совершали и Гоктюрки⁴.

2) У Гоктюрков

В Орхоно-Енисейских надписях про священности леса Отукен есть такие сказание: *«Народ священного леса Отукен ушли! Ушли на восток! Ушли на запад! На месте вашего прибытия кровь текла как река. Кости лежали как горы. Ваши сыны стали рабами. Дочери рабынями. Мой дядя со своим необузданным и незнающим ничего характером вас покубил»* (Ергин, 1980: 38).

По мнению Билге Кагана тюркские племена только в Отукенском лесе могут себе найти счастья: *«... Столько народа под моим началом находятся. Они сейчас хорошо живут. Если бы тюркские племена жили в Отукенском лесу не было бы никаких проблем. Нету леса лучше Отукена. Народ должен жить в Отукене. Живя в Отукене ты можешь спокойно послать свой караван в дальний путь»* (Ергин, 1980: 47-48). А про лес Чогай он высказал свои противоречивые мысли: *«Тюркские народы погибнут! Если вы хотите кочевать на восток в долину Тогултун и в лес Чогай, вы погубите себя!»* (Ергин, 1980: 47-48). С такими обращениями он доказывает насколько опасен лес Чогай и насколько он любит свои края. Из этих слов можно сказать что дерево в древних временах считалось очень священным и для правителей народа.

³ Эту преданию мы услышали от уст Алпая Бизбирлик.

⁴ Ожак, В выше названной статье, с. 85

3) У Уйгуров

У Уйгурских старинных легендах об этом культе тоже есть сведения. По словам Гювейди: «Среди двух деревьев выросла большая гора. С неба на эту гору светились лучи. Гора росла каждым днем. Уйгурские племена дивились этому чудному гору. Когда они приближались к этому гору с большим уважением то тогда исходило от этой горы дивная музыка и разноцветные лучи. Каждую ночь в тридцати шагах от горы этот луч светился. В один день в этой горе открылся дверь. Внутри горы стояли черные юрты. Их было пять штук. У каждой юрты родился пять мальчика» (Гювейди, 1984: 40-41; Огел, 1984: 1-2).

4) У Огузов

Фольклерные мотивы связанные с культом дерева встречается в легендарном эпосе «Огуз Каган». В одной легенде один из приближенных человек Огуз Кагана погибает в поле битвы. Когда Огуз Каган приходит сообщить эту весть к его супруге, то он обнаруживает что она родила ребенка и дердит его под деревянным дуплом. Увидев это Огуз Каган усыновляет ребенка и дает ему имя «Кыпчак», т.е. дерево (Хан, 2001, №33: 31). В старину на тюркском языке деревянное дупло называлось «Кыпчаком». Еще в одной легенде Огуз Каган женится на девушке которая сидела у деревянного дупла. Именно она рождает ему три сына, которых он назвал Небом, Горой, Морем (Каплан, 1979: 38).

5) У Мусульманов

Даже после того как тюркские народы приняли религию ислам, культ дерева все еще продолжал существовать. В старинном словаре тюркских наречий Махмуда Кашгари «Диван-и Лугат-ат Тюрк» слово «йыгач» имеет два смысла. Первое-дерево, второе-половой орган мужчины (Кашгари, 1986: 780).

Тюркский эпос «Деде Коркут» появился в исламской эпохе. Не смотря на это в этом эпосе тоже встречается мотивы культа дерева. Например, один из героев этого эпоса Басат был сделан из дерева:

Если спросишь кто мой отец,
Он из огромного дерева,
Если спросишь кто моя мать,
Она грозная львица.

А меня зовут Аруз оглы Басат (Ергин, 1988: 169).

Вдругих легендах «Деде Коркут» в эпизоде виселицы сына Казана Уруз, тоже встречаются мотивы связанные культом дерева:

Если я тебя назову деревом,
Прошу не обижайся,
Двери священной Мекки и Медины,
Сделаны из дерева.
Палка пророка Мусы,
Тоже из дерева.
Корабли на больших морях,
Сделаны из дерева.
Седло великого коня Али,

**АНАТОЛИЙСКОМ (СРЕДНИЙ ТАВР) ОБЫЧАИ
«КИДАНИЕ БРЕВНА» (КЮТЮК ДОКМЕ)**

Сделано из дерева.
Рукоятка меча Зюлфихар,
Тоже из дерева.
Колыбель шахов Хасан и Хусейн,
Сделан из дерева (Ергин, 1988: 40).

В произведениях и преданиях связанные с Ходжой Бекташи Вели и Султана Сучауддина тоже встречается мотивы культа дерева. В одном предании Ходжа Бекташи посещает деревню Сулужакарахонок. Жители этой деревни с начала не догадываются что он Вели, потом догадавшись начинают преследовать Ходжу. Чтобы избавиться от погонии Ходжа Бекташи убегает в горы и спрячется там под ветвями дерева **ардыч**. Здесь Ходжа Бекташи проживает около сорока дней и в знак своего поклонения к этому дереву он завязывает ей кусок своего халата. После этого это дерево стало святым поклонениям для жителей этой деревни.

Султан Сучауддин Вилаетнаме тоже посещал разные места и там он всегда любил сидеть под сосной. Поэтому все сосновые деревья которых он посещал стали священными поклонениями и называются Сороковыми или Разделенными соснами.⁵ Аналогичные легенды и предания встречаются и сегодня во многих мусульманских народов.

б) У Средне Азиатских Шаманистов

Среди культуры отдаленных от исламской географии тюркских народов этот культ сохранил свои архаические элементы. К этим народам относятся алтайские тюрки. Алтайские легенды о природе возникшее до ислама особенно связаны культом дерева. К примеру, сказание об Адаме и Еве в алтайском варианте тоже очень интересна и своеобразна. Позже академик В.В. Радлов изучив смысл этой легенды сделал такой вывод: Алтайские тюрки тоже считают что человек создан из ветвей дерева. По мнению алтайских тюрков, создатель вселенной Кара Хан очень рассердившись дал человеку имя Эрлик и прогнал его из рая. С ним он прогнал девять человек тоже созданных из дерева. В последствии эти люди образовали на земле девят ветвей племен человечества (Радлов, 1994: 3-4). В продолжении легенды встречается мотив других сказаний о «запретном плоде»: «Люди здесь питались только от одной яблони. Одна сторона яблони была съедобной, а другому сторону нельзя было даже дотрогаться. Эрлик спросил причину этого, люди ему ответили: «Господь запрети нам есть эти плоды. Он позволил нам есть только от пять ветвей с восточной стороны яблони. На стражу запретных четырех ветвей он поставил змею и собаку» (Инан, 1992: 14-16). Конец легенды такой же как и в других народах. Эрлик оведав яблоку из запретной яблони. Вместе с людьми вынуждается покинуть рай.

Во всех тюркских народах есть свои священные деревья. Особенно в Туркистане почитают березу. На Востоке Туркестане народные знатоки медицины лечь больного молитвами предпочитали чтобы рядом с больным были ветви березы. Даже сегодня такие народы, как Алтай, Согай, Шор, Кач и Тельвут в шаманских обрядах продолжают использовать ветви березы. Эти слова (заклинания) свидетельствуют что народ Кач тоже почитает березу:

⁵ Ожак, Выше названный труд, с. 83

Священная береза с золотыми листьями,
Священная береза с восьмью тенями,
Богатая береза с девятью корнями,
Эй священная береза,
К тебе я преподнес в жертву
ягненка белого с черной головою (Инан, 1992: 14-65).

У якутов бесплодная женьщина с белой шкурой лошади проводила ночь молитвы у черной сосны (Инан, 1992: 14-64).

По сказаниям алтайских тюрков создатель космического мира (вселенного) Кара Хан в одном из свои творений посадил сосну с девятью ветвями. Это было первое дерево в мире и был символом создателя. Кыргызы считали священным серебристого тополя, Якуты и Остяки почитали (и по сей день почитают) священным черную сосну.

В старину верили что злые духи боятся от запаха ветвей ардыча. Разные народы деревьям давали разные эпитеты: Говорящее дерево, Дерево спаситель, Дерево сатаны, Дерево смерти и т.д. (Ураз, 1992: 195-196).

Завязывание к ветвям деревья куски одежды или тряпок встречается и у алтайских тюрков. В.В.Радлов прояснил этот обычай таким образом: «Путник в трудных перевалах чтобы удачно продолжит путь поклонялся к местным духам. Свое поклонение выражал он в виде завязанной на ветви тряпки» (Радлов, 1994: 17).

7) В сегодняшней Анатолии

Сосну и в Анатолии многие турецкие племена считают священным деревом. Вместе с сосной люди почитают большого ардыча, тутового дерева, ладина, кекнара, согута и дуба. В Коруаланской местности дерево считается самым священным растением. В пятницу никто не рубит деревьев. Потому что пятница считается днем духов деревья. Скрип и некоторые звуки деревьев в лесу считается молитвой и ритуалом дерева. Чтобы избавиться от болезней люди в Коруаланской местности на больших два дуба завязывают куски материалов с которыми вытирали свои раны и больные органы. В одном деревне есть два таких дуба. Никто не знает сколько им лет. На них завязаны материалы сотней лет давности. Даже сегодня этот вид обычий сохранился. Если в очаке дрова горит со скрипами то люди предполагают или гадают что их кто то вспоминает.

На востоке от 17 км. Коруалана в районе Хадим и Калеону, в долинах Темреги Пынар широко известны легенды о ходячих соснах. Доктор Иззет Сак комментирует это так: По рассказам местных жителей Калеонуйские сосны группировавшись ходили в Темреги Пынар находившийся от них на расстоянии 1, 5 км. Только одна сосна к ним не присоединилась. Потому что она была хромой. Сегодня местные жители высоко почитают сосен, не рубят и в знак своих преклонений перед ними завязывают к ним обрывки материал.

Усыпальница Юнуса Эмре в деревне Хафик (р-н Сивас) считается самым лечебным местом. В этой усыпальнице есть священный столб. Люди верят что Юнус или Хызыр использовали этот столб в качестве палки. Однажды во время строительстава люди переместили столб в другое место. Но через некоторое время столб опять сам вернулся на свое прежнее место. Люди верят в такие рассказы и поклоняются к столбу. Больные люди завязывая свои тряпки на этот

столб говорят следующие заклинание: «Пусть моя болезнь останется вместе с тряпкой на этом столбу» (Озен, 1991: 55).

Др. Осман Кундражы в одном из своих трудов написал что в провинции Бейшехир и в деревне Деревбулак поздно ходивших ребенокв лечат ритуалом «Кидание бревна».

Боязнь и почитание деревьев один из распространённых обычаёв В Анатолии. В книге халикарнас Балыкчысы «Анатолийские легенды» лечение разными ритуалами связанные с деревом ярко выражена (Балыкчысы, 1974: 128).

Завязывание кусков материала на ветви дерева широко распространена в Анатолии. В Хажыбекташе на дерево груши, которое находится в пещере Ходжа Бекташ Вели завязано столько тряпок, что ветви дерева еле поднимают их. Даже стихи сложились об этой дереве. «Дерево груши, дерево груши на голове корона...» По словам Проф. Др. Микаил Байрама, в районе Озалп Ванской области есть одна долина под названием Махдемик. В этой деревне есть одна священная сосна. На ветви этой сосны больные завязывают куски материал. Никто не посмеет срубить из этой сосны хоть одну ветвь. Но однажды один человек срубил с нее ветви. Люди спросили у духа сосны, что теперь станет сним? Дух ответил, «Если он действительно струбил ветви то он умер бы давно.»

О боязни от духа деревьев есть очень много легенд. Один из них связано с лесом вблизи усыпальнице Султана в Бейконакском районе, Конийской области. Никто из местных жителей или другие чужеземцы никогда не посмеивались срубить хоть одно дерево из этого леса.⁶ Люди не только боятся от духов леса или дерева, но они даже верят что можно с ними подружиться, исповедовать свои тайны и т.д... Он иногда бывает своим, родным духом. Выше мы привели пример из эпоса «Деде Коркут», разговор Уруза с деревом, аналогично, Пир Султан Абдал тоже разговаривает с деревянным тамбуром, У них тема, мысли, чувства и главное, корни одинаковы:

Играй мой рыжий тамбур,
Ты сделан из дерева,
Не обижайся, я называю тебя деревом,
Ты зделан из дерева розы.
Или супруг Фатмы,
Али украл Зюлфихара.
Дюлдюл седло его лошади,
Он тоже сделан из дерева.
Али ушел, бога нашел,
Зюлфихар утонул в реке,
Сади Бакас подстрелил.
Его стрела из дерева.
Дверь Каабы из лучей,
Охватил вселенного его свет.
Колыбель Хасан и Хусейна,

⁶ Рассказы Исмет Шахина из деревни Ылгын Дереккой.

Сделано из дерева.
Хватит мой Пир Султан, хватит,
Можем подлечить больного,
Разные фрукты поспели,
Они тоже из дерева (Эржиласун, 1977: 91-93).

Роль культа дерева в тюркской семье

Некоторые ученые старались связать любовь к дереву у тюрков с матрархальным обществом в античности.

По У. Хассану шаманы считают богом и духом лесов медведя. Они боятся даже в лесу произности слово «медведь». В старину кыпчаки называли медведя «аба» (отец на кыпчакском). Эпитеты медведя «Караоглан» и «Жожаоглан» возможно остались от старинных верований и поклонений. Культ медведя в Караогланской легенде полностью связан с элементами матрархального общества (Хассан, 1985: 10). Такие комментарии Умит Хассана отражается и точки зрения Зия Гокалпа. З. Гокалп считает что якутские шаманы разделены на 4 группы. Они представляют с собой «четыре народа» «Будуна». Союз четверки занимается «колдовством», т.е «шаманизмом» В античности шаманизм у тюрков был тесно связан с тотемизмом и элементами матрархального общества (Гокалп, 1977: 92). В классификации четверки символ востока дерево. В классификации восьмерки тоже символ востока дерево. Вера в духа дерева возник тоже на востоке у Куннов (Гокалп, 1977: 92).

Проф. др. Ибрахим Кафесоглу считает что в античности у тюрков не была ни тотемизма, ни шаманизма. По этому матрархат у тюрков практически нет. По его мнению тотемизм не только поклонение к какому то животному. У каждой религии должна быть социальная и юридическая система. В тотемизме права женщины ставится на первую очередь, а в тюркской семье главенствующую роль всегда играет отец, т.е мужчина. В тотемизме все люди поклоняемые в один тотем считается родными. А в тюркской обществе родными считают своего кровного брата или сестру. Тюрки не преклонялись перед животными. Шаманизм у тюрков не как религия, а просто метод колдовства иразличных ритуалов. Религией у тюрков была в античности верование к небу (Гок Танрысы). Они всегда почитали и преклонялись перед небом (Кафесоглу, 1983: 284-295).

Послесловие

Исходя из вышесказанных мы можем делать вывод что культ дерева в истории человечества и тюркских народов играл важную роль. Почитание, любовь и уважение к дереву существует и по сей день. В начале нашей статьи у всех возник такой вопрос, в этом ритуале почему именно бревно кидают? Дерево это символ размножения и только? Дерево иногда бывает нашим доктором, иногда другом, как при Пир Султане. Это путишествие в историю и культуру нам дало очень много почвы для размышления. Начиная с появлением человечества дерево служило нам колыбелем, укрытием, могилой, едой, очаком, продуктой, лекарством и т.д. Поэтому мы не можем оставить дерево без уважения.

ЛИТЕРАТУРА

- АЖЫПАЯМЛЫ О., (1994) **Этнологический этюд о ритуалах при роде женщины в Турции.** Анкара
- БАЛЫКЧЫСЫ Х., (1974) **Легенды Анатолии.** Стамбул
- БЕЛЛИ О., (1979) **Эксперимент на мифологию Урарту,** журнал Анадолу араштырмалары, Стамбул
- ГОКАЛП З., (1977) **Орхан Дурусой,** Статьи 3. Анкара
- ГРЕНДЖЕР Э., (1983) (Перевод на турецкий Нуруллах Атач) **Мифология,** 2 издание. Стамбул
- ИНАН А., (1992) **Шаманизм в истории и сегодня,** Анкара
- ЙОРУКЛЕР Мехмет Э., (1991) **Турк Дуниясы Араштырма Вакфы,** Истамбул
- КАПЛАН М., (1979) **Огуз Каган Дестаны,** Стамбул
- КАФЕСОГЛУ И., (1983) **Турк Милли Културу.** Стамбул
- КАШГАРИ М., (1986) (Перевод Б. Аталая), **Дивани Лугат-ат Тюрк дзини,** «Эндекс», Анкара
- КЕМПЕЛЛ Ж., (1992) (перевод на турецкий Кудрета Эмироглу) **Мифология Запада,** Анкара
- ОЗЕН К., (1991) **Усыпальница Юнуса Эмре в деревне Хафик // Турк Халк Културу** араштырмалары, 1991\1 Юнус Эмре сайысы, Анкара
- РАДЛОВ В., (1994) (перевод Ахмет Темира), **И Сибира.** Стамбул
- Уйгурские старинные легенды,** Университет Анкара, журнал факультета Истории и Географии, № 6, Анкара 1984
- УРАЗ М., (1992) **Мифология тюрков,** Стамбул
- ХАН А.Б., **Племенные ветви тюрков.** (Сечереи Теракиме) // Тержуман 2001, №33, Стамбул
- ХАССАН У., (1985) **Исследование старинных тюркских обществ,** Стамбул
- ХОУК С.Х., (Перевод на турецкий Алаеддин Шенел) **Средневековая мифология,** Анкара, 1992
- ЭРГИН М., (1980) **Орхонские памятники,** Стамбул
- ЭРГИН М., (1988) **Деде Коркут Китабы,** 8 издание, Стамбул
- ЭРЖИЛАСУН Ахмет Б., (1977) **Современные Тюркские Алфавиты,** Анкара