

УДК:82-9

Оморова Т.М.

преподаватель кафедры КЯиЛ Ошского
гуманитарно-педагогического института
Кыргызская Республика, г. Ош

ОБРАЗ МАТЕРИ В МИФОЛОГИИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

В статье раскрыт образ матери в мифологии тюркских народов. Обобщены идеи разных народов о матери, о ее роли в жизни человека.

Ключевые слова: мифология, тема матери, мифологический образ, Богиня, Умай-Эне.

Omorova T.M.

the teacher of the chair Osh humanitarian
and pedagogical institute
Kyrgyz Republic, Osh city

AN IMAGINATION OF MOTHERS' IN MYTHOLOGY OF TURKISH PEOPLE

The article shows mothers' imagination in mythology of Turkish people. Ideas of different nations were generalized about mothers, and their role in our life .

Key words: mythology, title about mothers, mythological imaginations, goddess, Umay –Ene.

Самым близким человеком для каждого в мире является мать. Она дарит жизнь ребенку, воспитывает и ставит его на ноги. Нет на свете чувства, сильнее любви материнской. Мы боготворим ее и вечно остаемся в долгу перед ней. А счастье каждой женщины - быть матерью, воспитать ребенка. МАТЬ - символ жизни, святости, вечности, тепла и всепобеждающей любви.

Культ почитания матери, как главы рода и охранительницы, сохраняется во многих культурах до настоящего времени. У славян существует понятие Богоматери, которую люди воспринимали наравне с Богом-творцом. В мировой мифологии среди божеств наставником женщин считали Богиню-мать. Мать дарит человечеству жизнь, ее главной чертой и особенностью является продолжение рода. Археологи нашли статуэтки древних женщин из камней и костей в землях доарийской Индии, доизраильской Палестины, Финикии, шумерами названных палеолитическими «венерами». Сходство этих фигур заключается в том, что у статуй нет или головы, или рук, или ног, или туловища. Это объясняется боготворением, почитанием женщины-матери. Часто встречается Богиня-мать эпохи неолита, высеченная на камне, с ребенком на руках или во время родов.

Свремен появления мифов и религий, Женщина-Бог встречается под разными именами: Исида, Нут, Маат в Мисире, Иштер в Вавилоне, Астарда в Финикии, Ай в Древней Индии, Деметра, Кора, Гера в Греции, Атаргатис, Цер в Риме. В научных трудах доказано, что в развитии мировой цивилизации была эпоха гинекократии, матриархата, когда женщины, матери доминировали над мужчинами. Мифологический образ Богини-матери у многих народов показан как Королева Неба, у каббалистов - Госпожа, христиан – Богородица, Мадонна.

В истории разных народов Мать является символом Святости, Вечности, Любви, Добра, а также Космической Матери-Земли, жены неба, творца живых и неживых существ на Земле. В древнегреческой мифологии богиня-мать Гея порождает титанов, циклопов, многоголовых и одноглазых великанов. Все боги горы Олимп - ее дети. Гея – мать всего: небо и море созданы ею. Афродита – мать многих героев античной эпохи в греческих мифах, Фетида – мать Ахилла. В славянской мифологии Земля-Мать названа Мокош, она сильная и упрямая. Богиня Природа-мать управляет

природными явлениями, все происходит по ее воле: засуха, наводнение, дождь, снег, буря, удача на охоте и т.д. В греческих мифах различают Артемиду – богиню охоты и Деметру – богиню земледелия.

У тюркских народов культом матери называют ЫдукЙер-Суб и Умай. ЫдукЙер-Суб (Священная Земля-Вода) – Богиня-женщина Земли и Воды, встречается в мифах алтайского, хакасского и кыргызского народов. Согласно алтайской мифологии в высокогорных районах и у истоков живут семнадцать Богинь-матерей. Самые сильные – их отец Ио-кан и его двое сыновей – Сё-кан и Темир-кан, кроме них есть Талай-кан, Адам-кан, Мордокан, Алтай-кан, Кыргыз-кан, Ябаш-кан, Ерте-кан и др. У хакасского народа Йер-Суу (Шерсуг) – бог, покровитель гор, тайги, воды, озер. При засухе люди приносят ей жертвы.

Умай-Эне – самый частый персонаж древних тюркских народов Средней Азии, Южной Сибири и Саяно-Алтая. Кыргызы считают покровителем детей священную мать Умай-Эне. Она также покровительница народных целителей, лечащих от болезней, недуга. Они начинают лечить словами: «Пусть поддержит меня Умай-Эне», «Не моя рука, а рука Умай-Эне». Пятна на теле ребенка при рождении считают следами ее рук. При выздоровлении больного ребенка говорят «Умай-Эне вылечила», улыбка детей во сне – ее повеление, разговор во сне – беседа с ней, она умывает лицо ребенка. Укладывая ребенка в колыбель, просят крепких снов, когда оставляют ребенка одного дома – говорят: «Оставила тебе, Умай-Эне».

У тюркских народов, в кыргызских мифах Умай-Эне живет с людьми и воспринимается как Святая мать-покровительница детей. При лечении паром при болезни сердца, дотрагиваясь рукой земли, говорят: «Это не мои руки, а руки Умай-Эне, Этот ребенок не в силах выдержать боль, Сыра земля, только ты сможешь ее выдержать, Вернись, вернись на землю!». Умай-Эне исцеляет детей, а Земля выполняет все ее желания. Философия

здесь такая: каждый человек, появляясь в утробе матери-женщины, переходит в объятия второй матери - Земли. Появление на свет и уход обратно - находится между ними.

На каменном памятнике Орхоно-Енисейской письменности Кул-Тегин высечено: «Умай-тӓгӓгӓмкатункутынаиимкӓл-тӓгинӓратболды», что означает: «Для этого (в зависимости от жизни) при поддержке Великой Женщины-матери как Умай-Эне, мой младший брат Кул-Тегин признан мужчиной». Кумандины, племя тюркского народа шаманской религии при болезни детей обращаются к Умай-Эне: «Кекасмандайкаыптӓш, УмайЭне, куш эне! Тӓпӓтекти (тӓрӓйтурганӓтекти) ачып сал! Ал ӓжолумененчыгакелсин! (Упади с синего неба, Умай-Эне, птица-мать! Открой подол роженицы! Чтобы ребенок вышел сам!).

Кыргызы издревле живут с верой о том, что Умай-Эне присмотрит за оставленным одним ребенком, вверяли ей путников, провожая их в дальний путь, свято чтили, представляя ее птицей феникс, исцеляли, произнося: «не моя рука, а рука Умай-Эне», поклонялись скалам, читая там следы ее рук и ног, лик ее вышивали узором рукодельницы, ждали урожай, как молоко с ее груди и т.д.

У хакасов Умай (Ымай) является душой ребенка от рождения до первых его шагов, и если ребенок болеет или плачет, они думали, что Умай покинула душу ребенка и звали шаманов, которые возвращали ее. У шорского народа звали «Май-иче» покровительницу детей и воспринимали ее защитницей от Кара-Умай (Черная Умай), которая приносила ребенку болезнь, неприятности, в качестве оберега от нее вешали лук и стрелу на колыбель ребенка. Толонгуты Алтая представляли Умай-эне как молодую женщину с серебряными волосами, с золотой стрелой летящей с небес на радуге оберегать детей. Люди верили, что она находится на горе Сурун-Тоо у Сут-Кола и всегда готова помочь людям.

Многие люди тюркских народов, не имеющие детей, преклонялись Умай-Эне и верили: если она будет благосклонна, то у них обязательно появится ребенок. Все эти культы, боги, покровители Матери. Она заботится о детях и приносит им радость. Слово «эне» (мать) в разных языках имеет загадочное сходство. Например: том, томту, тит, та, тат, татту, таа, атаа, mata (англ.), māta (кит.), máta (чеш.), тамап (франц.), тамап (фарси), maadar (дарий), мамма (итал.), мамма (исл.), mãe (португ.), ета (эст.), má или mẹ (вьетнам.), мам (валлий., баск.), еомма (корей.), matka (пол. и словац.), madre (исп.) и т.д. Это не только сходство языков, но и матерей. У всех народов она охраняет семейный очаг: если ее нетдома, то не будет семейного блага. Только мать посвящает жизнь счастью своих детей, только она переносит все тягости жизни.

У кыргызов существует такая поговорка «Карга сүйөтбаласынаппагымдеп, кирписүйөтбаласынжумшагымдеп», что в переводе означает «Ворона, любя, называет свое дитя белым, а еж, любя, называет свое дитя мягким». Идея такова, что для всех матерей живых существ самое прекрасное - ее дитя. Для матери ребенок всегда остается ребенком и нуждается в заботе. Схожая черта всех матерей на свете – это их доброта, умение прощать, взвешивать ситуацию. Общество очищается через мать. Стойкость матери сравнивается только с землей.

В исламе говорится, что человек появился от Отца-Адама и Матери-Евы, сошедших из райского сада на землю. В мусульманских хадисах часто обращают внимание на роль матери: «Рай находится у ног матери». Мухаммед алейхис-с-салам в хадисах говорит: «Рожавшая женщина прекрасно и ее ставят выше нерожавшей женщины». Родивших женщин уважают и почитают. В хадисе на вопрос: «Кому сделать хорошее?» есть ответ: «Сначала матери, еще раз матери и еще раз матери, а потом отцу», т.е. 3 раза повторяется слово «матери», а на четвертый раз «отцу». Это особое уважение, дань и почитание матери за ее достоинства. В хадисах сказано:

«Если у женщины три ребенка покинули мир до подросткового возраста, они спасут мать из аду». Самое святое для матери – ее дитя, самое тяжелое горе – его потеря. Пророк Мухаммед сказал: «Если одновременно зовут отец и мать, то сначала ответь матери».

Тема матери – одна из главных тем в кыргызской мифологии. Существует много мифов о ней. Макелек Омурбай считает: «В познании вещей, предметов любое историческое событие, воссозданное через представления детей, передающийся из поколения в поколение короткий художественный рассказ называется мифом или легендой», «первые кыргызские легенды впитали в себя художественные средства мифа, преувеличения в описании знаменитых людей, известных исторических событий. В них видны мифологические переживания». Кыргызские мифы и легенды отличаются друг от друга содержанием, приемом рассказывания. Яркая образность, нереальность, детское восприятие легенд – это рассказ о событиях с помощью изобразительно-художественных средств.

В представлении детей образ матери воспринимается как творец, покровитель. Название Жети-Огуз в Иссык-Кульской области связывают с проклятием матери. В давние времена жила-была вдова, у нее было два сына Асан и Усон. Они пасли скот у жадного бая и вот однажды потеряли семь волов. Бай сказал им: «Не приходите, пока не найдете». Долго искали братья и вдруг они исчезли.

Пошла бедная мать искать своих детей. Долго бродила по свету, клича сыновей, спрашивала у всех прохожих. Обессиленная мать вдруг встретила на своем пути семь огузов и узнала потерявшихся волов. Мать стала проклинать их: «Умрите вы, из-за вас потерялись мои дети. Превратитесь в камни!». Семеро огузов превратились в семь больших и красных скал. Даже сейчас в тех горах слышатся голоса, зовущие друг друга «Асан!», «Усон!». Мораль мифа заключается в том, что проклятие матери превратит живые

существа в камни, а ее зов к детям есть знак бессмертия. Философская идея святости матери у кыргызского народа передается из века в век через горы Жети-Огуз.

В мифах о появлении кыргызских племен особую роль играет образ матери. Один из мифов о Бугу-Эне (Матери-Оленихе) был написан Чингизом Айтматовым в повести «Белый пароход».

Таким образом, мифы по-своему отражают мысли, надежды и историю каждого народа. В мировой мифологии, в том числе в кыргызской мифологии отражены почтение и уважение к матерям.

Используемая литература:

1. Мифологический словарь / Гл. ред. Мелетинский Е. М. – М.: Сов. энциклопедия, 1990, 672 с. Мифы народов мира. Т. 1. Ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. энциклопедия, 1987, 671 с.

2. Потапов Л. П. Умай – божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник, 1972. – М.: Наука, 1973, с. 265-286.

3. Омурбай М. О кыргызской народной литературе. // Кыргызы. Т. 3. Составители: К. Жусупов, К. Иманалиев. – Бишкек, 2004, с. 409-449.