Хабижанова Г.Б.

КазНУ им. аль-Фараби

Образ женщины в мифологии тюркоязычных народов

Образ женщины в тюркской мифологии является одним из самых архаичных персонажей. Прежде всего данный образ отождествляется с верховным божеством тюрков Умай (Ымай, Байана, Май-иче, Май-эне, Сары-эне), с которым связывается представление о первой женщине, матери, хранительнице очага, сопоставляемой иногда исследователями (С.Кляшторный) с супругой Тенгри. Другими словами Умай – это олицетворение женского начала в традиционном мировоззрении тюрков Евразии. Главной функцией этого божества считалось покровительство Умай роженицам и детям, в связи с чем у тюркских народов сложилась традиция испрашивания благословения на детей в бездетных семьях. Согласно древнему мифу, Умай жила на Сумер (Сурун, Ымай-идже) горе, куда ее поместил Тенгри, рядом с Молочным озером Сүт көл, в котором омываются души людей. У разных тюркских народов богиня Умай была также хозяйкой гор и покровительницей охотников [6]. Символом Умай является лук, с которым, как правило, изображается богиня, и с помощью которого она защищает детей. Однако изначально в мифологии древних тюрков сохранилось представление и о Кара Умай, так как Умай была также и ангелом смерти. В этом проявляется представление тюрков о бинарности мироздания. Тесно связан образ Умай с другим женским персонажем богиней огня От-ана, которая по одним преданиям была сестрой Умай, по другим родилась из стопы Умай и живет в очаге жилища. Очень часто огонь, сопоставляющийся со светом переносится на образ Умай, что привело к формированию у многих тюркских народов ее солярного культа. Если говорить о тотемном образе Умай, то часто она олицетворяется с птицей, как правило, водоплавающей (утка, лебедь, а также ее бинарный прототип-сова).

 Согласно архаической традиции, злые духи часто олицетворялись с женскими образами. В мифологии и сохранившихся преданиях многих тюркоязычных народов Евразии фантастические существа в виде прекрасных девушек назывались пери (пари, пайрика), что в переводе означало «ведьма».

В древних сказаниях пери выступали как носители тёмных сил. Так, в «Китаб-и дедем Коркут» повествуется о том, как от любви пастуха и пери родился циклоп Депе-Гез, принесший много бед огузам [3]. Позднее пери воспринимались в качестве представительниц как добра, так и зла. Загадочные образы пери становятся символом мечтаний батыров. Это летучие девы, обладающие красивыми голосами и даром ясновидения. Добрые образы пери могут вступать в схватку и победить злых демонов и джиннов. Иногда они могут на некоторое время соединяться с земными образами людей и от них происходят будущие народные герои, но рожденные от них дочери становятся злыми духами (албасты), имеющими много общего с шайтанами. Служительницы зла, пери могут заколдовать человека, превратив его в больного, потерявшего память. Злые образы пери могут парализовать действия человека. Внешне, имея человеческий образ, пери могли иметь и зооморфные черты. Так, нередко они могли представляться девушками с птичьими ногами, но могли принимать также вид мужчин или превращаться в любого животного. Среди разновидностей пери имеются также связанные с водной стихией водяные пери, имеющие характер «хозяек воды» и свойство заманивать людей в воду и, если такого человека удавалось спасти, он начинал обладать необыкновенными способностями.

Образ пери часто встречается в литературных памятниках конца раннего средневековья. Считается, что данный образ берет свои истоки в иранской мифологии. В ранних эпических произведениях пери выступают в роли жён главных героев как, например, в известном дастане о Кёр-оглы. Что касается земных избранников пери, как правило, они становились шаманами, а пери их помощниками. Пери наделяли силой общения с миром духов и способностью излечивать от болезней. Согласно поверьям, если избранник пери отказывался стать шаманом, он подвергался наказанию в виде болезни или даже смерти [7, c. 143-160.]. В период господства ислама пери стали разделяться на неверных «кафир» и мусульман. У казахов сохранился рассказ о том, как пери могли превращаться в людей для поддержания духа верующих.

Большое место в анимистических верованиях тюркоязычных народов Евразии занимают поверья об албасты, женщины - злого демона, связанного с водной стихией. По представлениям большинства тюркских народов, албасты обитает вблизи рек или других водных источников и обычно является людям на берегу, расчёсывая волосы гребнем. Внешне албасты представляется в образе уродливой женщины с длинными распущенными светлыми волосами и длинными грудями, которые она закидывает за спину. Атрибутами албасты являются магическая книга, монета и гребень. Азейбарджанцы иногда представляли албасты с птичьей стопой, в некоторых казахских мифах у неё вывороченные ступни или копыта на ногах. Согласно тувинским мифам и представлениям казанских татар, у албасты на спине нет плоти и видны внутренности. Образ албасты восходит к глубокой древности. По мнению ряда исследователей, первоначально образ албасты соответствовал облику доброй богини – покровительницей плодородия, домашнего очага, а также диких животных и охоты [5, c.33]. Со временем, с развитием мифологических воззрений роль албасты была низведена до образа злого духа. В якутской мифологии демону албасты созвучно «абаасы», что также соответствует у народа саха понятию «злого женского начала».

 Больше всего албасты вредит женщинам во время беременности и родов. Албасты может «задавить» женщину, и тогда она становится «бешеной». Юртовские татары верят, что албасты «давит» человека во сне. По этнографическим данным Л.П. Потапова, албасты относили к виду джиннов, сары-эне к пери. Албасты караулила беременную женщину, гуляющую по вечерам в одиночестве. Если такая женщина выходила вечером не одна, то в ее постели должны была находиться другая женщина, чтобы, согласно поверьям, албасты не заняла место роженицы. Если подобное допустить, то новорожденный мог оказаться в опасности. Чтобы нейтрализовать злые чары этого демона, нужно завладеть одним из ее атрибутов.

Еще один известный женский персонаж тюркской мифологии, получившей распространение в сказках тюркоязычных народов это Жалмауз. Так у казахов есть демон желмауыз кемпир – старуха-людоедка, которая похищает и пожирает детей. Таков и киргизский демон желмогуз кемпир. У казанских татар это (ялмавыз карчык), уйгуров и башкиров (ялмауз/ялмауыз), узбеков (ялмовиз кампир). Как и множество других женских образов, происхождение этого персонажа когда-то возводилось к древнему культу богини-матери. Процессы исламизации обратили жалмауз-кемпир (или мыстан-кемпир) в злую старуху-людоедку с семью головами, охраняющую вход в потусторонний мир Эрлика и живущую вдали от человеческого жилья.

Также сказочный образ темного мира Жезтырнак - женщины с медным орлиным носом и когтями, обладающей чудовищной силой и пронзительным голосом, убивающим птиц и зверей изображается в молодом и красивом женском облике. К демоническим женским образам относят злой дух обыр-старухи, пожирающей людей, а также красавицу-русалку кульдиргиш, заманивающую на дно реки или водоема купающегося мужчину.

Если обратиться к более позднему периоду средневековой устной традиции, запечатлевшей образы женщин, то можно отметить, что особенно ярко они проявляются в мифологии тюркоязычных народов в контексте известной мифологемы «героического сватовства». Эта тематика последовательно получила отражение и в эпических сказаниях тюркских этносов, основу которых составляли древние мифы и сказания. Основная сюжетная линия указанной мифологемы состоит в борьбе богатыря-батыра за свою возлюбленную, образ которой воплощает в себе воспеваемые с периода раннего средневековья в эпических сказаниях черты идеальной женщины.

В свое время известный исследователь тюркского фольклора В.М. Жирмунский связывал так называемые «богатырские сказки» с древними мифами и последующим за сказкой героическим эпосом [2]. Вместе с тем, ученый отмечал, что эпос на разных ступенях своего развития историчен в разной степени и может последовательно содержать исторические напластования различной древности. Так, по его мнению, сказания, сохранившие мотив борьбы между женихом и невестой, отразили наиболее архаическую форму брачных состязаний. Здесь на первый план выступает личность невесты, т.н. богатырской девы, образ которой «восходит к бытовым отношениям эпохи матриархата».

В «Китаб-и деде Коркут», древнем героическом эпосе огузов, сохранившемся в легендах и сказаниях многих тюркоязычных народов, написанном от лица Коркыта, легендарный тюркского поэта-песенника, сказителя, акына, создателя кобыза IX века, покровителя поэтов и музыкантов, выходца из степей вдоль реки Сырдарьи, отражены мотивы более ранних народных преданий, сохранившие элементы доисламского эпоса с характерной романтизацией женщины, материнского авторитета, семейных и родовых связей.

Центральное место в эпосе занимает идея патриотизма, которая проявляется в героическом сопротивлении внутренним и внешним врагам, богатырских подвигах. Богатыри эпоса исполнены благородством, уважением к старшим, особенно если речь идет о матери, или вообще о женщине. Героизм наблюдается даже в персонажах прекрасного пола. Но образ матери занимает особое место в произведении. Образы матери и невесты овеяны чистотой и преданностью. В эпосе воспевается и любовь к матери. Враги, разграбившие дом Казан-хана, взяли в плен его большую семью, в числе которых сорок стройных дев. В плен попали жена Казан-хана Бурла-хатун и его сын Уруз. Чтобы обнаружить среди пленников жену Казан-хана, враги решают подвесить Уруза на крюк, изжарить его и мясо подать пленницам. Та женщина, которая откажется есть мясо, и будет женой Казан-хана. кто не станет есть, та и будет жена Казана. Но Уруз запрещает матери выдавать себя. Уруз: «Пускай жарят мое мясо; пока девушки будут есть один кусок - ты съешь два, лишь бы гяуры тебя не узнали. Берегись!». О силе материнской любви говорится в одном из сказаний «Китаби»: материнское молоко, смешанное с соком горного цветка, спасает юношу.

Героическая тематика, запечатленная в образе тюркских женщин, получила отражение в сохранившихся топонимах. Так, в легенде «Қыз өлген көл» повествуется о девушке, ценой своей жизни спасшей народ от врагов. Озеро, в котором утонул вместе с ней предводитель врагов, так и стало называться «Озером, в котором погибла девушка», а местность, куда был согнан врагами скот рода девушки, именуются – Мынжылкы (Тысяча лошадей) и Туйежайляу (Верблюжье пастбище) [1].

Обращаясь к мифологии монгольских народов, можно отметить существующую в ней взаимосвязь между женскими образами с мифологией тюркских народов. Эта взаимосвязь определяется сохранением архаических мотивов в эпической традиции тюркской и монгольской мифологии. Часто женские персонажи представляются как отражение существовавшей в обществе матриархальной идеологии, отсюда наделение большой физической силой «героических дев». Либо женский образ часто связывается с шаманством, представляя женщину как дух шамана. Архаичность женских образов проявляется также в зооморфности женских персонажей.
Так, суженая героя Алдын дангыны, имеющая второй образ птицы, как и Бора-Шээлей, превращающаяся в серого зайца, и образ золотоголового турпана Онгун-Чечен, свидетельствуют о двойственности природы женщины, с одной стороны, и о сакральной значимости тотема в мировоззрении тюркских народов, с другой. Генеалогические легенды тюрков относят свое происхождение к праматери-волчице. Отражением этого тотема является и персонаж эпоса «Кобланды», Куртка - жена главного героя [4]. Другой тотем, связанный с женским образом в тюркской мифологии, лебедь. Алтайский народ куманды ведет свое происхождение от лебеди. Есть такая легенда и у казахов. Она повествует о следующем. Живший в далекие времена батыр Калша как-то, проиграв сражение, потерял все свое войско. Сам Калша также был ранен и никто не мог ему помочь. Когда пришел его час смерти, прилетела прекрасная птица-лебедь, которая напоила батыра водой из своего клюва и помогла добраться до целебного озера. Там Калша залечил свои раны и узнал, что прекрасная лебедь-акку – это красивая девушка. Вскоре они поженились, и их потомство стало называться казахами. Сыновья Калша-батыра и лебеди-Aкку по имени Бекарыс, Акарыс, Жанарыс стали родоначальниками трех казахских жузов: Старшего, Среднего и Младшего [1].

Женские образы матери, невесты, сестры, жены в тюркской мифологии характеризуются универсальностью. Если сравнить образ Алдын дангыны («Ай-хун херелдиг Алдын дангына» в переводе означающее «Излучающая свет солнца и луны Золотая дангына») из тувинской мифологии с образами жен батыров казахской мифологии, то легко можно провести аналогии. Как правило, женские образы наделены необычайными свойствами: даром предвидения и способностью перевоплощаться в крылатых представителей верхнего мира. Еще одной характеристикой женских образов является их принадлежность к солярному кругу. Роль покровительницы и спасительницы связывают этих героинь с образами древнейших женских охранительных божеств - хозяйки домашнего очага и небесной защитницы.

Необходимо отметить, что женские образы тесно связаны с матриархальной традицией, с древнейшими представлениями тотемистической мифологии, играющих большую роль в духовной культуре тюркских народов.

1. Жанайдаров О. Предания древнего Казахстана. Алматы, 2008.
2. Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Избранные труды. Л.,1974.
3. Книга моего деда Коркута. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1962 пер. В.В.Бартольда
4. Кондыбай С. Казахская мифология. Краткий словарь. Алматы, 2005.
5. Мифологический словарь /Гл.ред. Е.М. Мелетинский - М., 1990.

6. Потапов Л.П. Умай – божество древних тюрков в свете этнографических данных//Тюркологический сборник, 1972.- М., 1973.- С.265-286.

7. Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. – Новосибирск: Наука, 1990.