

Система И Генезис Мифологических образов, Выражающих Веру В Культ Момо (Бабушка)

Дилфуза Саитовна Нарзуллаева

Бухарский инженерно-технологический институт Кафедра Узбекского языка и литературы Доктор
философии (PhD)

Received 4th Oct 2022, Accepted 6th Nov 2022, Online 12th Dec 2022

Аннотация: В статье идет речь о культе “момо” (бабушка), о видах узбекских народных обрядах с связанными с культом “момо”, а также место и роль бабушки в провидение их.

Ключевые слова: фольклор, обряд, культ, культ момо (бабушка), покровительские силы, узбекские обряды, имена духов момо.

Сохранение до сих пор в ритуальном фольклоре народов мира рудиментов, связанных с верой к культу момо привлекает особое внимание. Фольклор ритуалов, сформировавшихся под влиянием убеждений древних людей о “покровительских силах”, эстетическая сущность обычаев, выявление в устном народном художественном творчестве особенностей художественного толкования образа момо имеют важное значение тем, что позволяет обосновать историю фольклора, этапы развития мифопоэтического мышления.

Обряды, проводимые на основе веры в культ момо занимают особое место среди узбекских обрядов. Мифологические воззрения народа на то, что “женщина-дух покровительница” легли в основу происхождения образа момо. По мнению народа, дух момо всегда будет благосклонен к женщинам, в их деятельности и в профессиях, которыми они занимаются. На самом деле взгляды на культ момо восходят к религиозно-мифологическим концепциям, сформировавшимся еще в доисламский период. Точнее, его корни берут начало от анимистических представлений состоящих из веры к духам и от культовых мифов.

У народов Средней Азии очень много имен духов момо. В народном представлении момо и *Калон* – *Камта* момо считается главой всех духов. Говорят, что другие духи подчиняются ей. *Йўлчи* момо - это дух, который покровительствует своим предкам в пути и в путешествии. *Элчи* момо - это момо, которая поддерживает свой народ, помогает живым. *Хабарбар* момо - дух, приносящий вести, *Хабарбийёр* момо - предупреждающий о возможных событиях. Обычно гадалки и сказители считали его своим покровителем. Все четверо духов момо считаются добрыми духами, которые приносят пользу людям. *Тўқ* момо -это дух, который благодарит своих потомков за то, что они молятся и жарят пустышки (ис) в честь нее, то есть живые люди “прикармливают” ее. *Гунг* момо-это женская душа, которая жила как немая, неспособная говорить, пока была жива. Говорят, что чаще всего они покровительствовали женщинам шаманам. *момои пушти* или *момои мероси* – один

из духов-покровителей предков, это имя носили покойные родители жреца и дух его предков. Те, кто воспользовался профессией, богатством своих предков, покинувших этот мир, обычно почитали и почитали эту самую момо как духа-покровительницу. *Гумчи* момо является воплощением *хомий* момо, помогающей найти пропавших людей и вещи, и проводником в дороге. Она-покровительствующая сила, которой поклонялись шаманы-прорицатели и просили ее помощи.

Очевидно, что эти момо названы в честь духов, в основном из-за функции, которую они выполняют. Замечено, что некоторые духи момо названы в зависимости от места, где они покоятся. В частности, говорится, что *Кул* момо нашла упокой среди озера, *Гул* момо среди цветов, в частности красных роз, *Сувчи* момо в прудах. Эта момо может причинить вред человеку, которого духи считают безрассудным. Считается, что эти духи момо наводят порчу, если человек проходит вечером по месту, где высыпалась зола или использует это место для своих нужд, а также засыпает под цветком. Однако *Кул* момо и *Гул* момо не всегда трактуются как злые, соперничающие силы, причиняющие вред и порчу человеку. Потому что цветок и пепел также могут быть местами использованы в благих целях. Например, широко известно, что такие цветы как тюльпан, мак, гвоздика, мята, роза, чуч момо используются для здоровья человека. Также золу используют для лечения глазных болей. Среди злых момо, которые соперничают с людьми, также есть такие, как *Учуни* момо, *Хасуд* момо, *Мечкай* момо, *Кинна* момо *Рудано* момо и *Шалтар* момо. Говорят, что *Учуни* момо наказывает, если встречает нечистых людей и тех, кто ходит без дела по ночам. Часто утверждают, что она наказывает тех, кто не является достойным преемником своих предков.

Хасуд или *Хасад* момо также является одним из злых для людей, соперничающих духов. Он стала опасным призраком, потому как была голодна и забыта из-за жадности, небрежности ближайших предков. Часто говорят, что они бродят как голодные призраки и требуют жертв. Кроме того, *Мечкай Момо* как и *Хасад* момо также является одной из голодных ненасытных злых духов. Оказывается, этот злой дух обычно появляется в сновидениях людей, побуждая их приносить жертвы ради себя. Если сновидец вовремя не проводит обряд жертвоприношения во имя этого духа, это предвещает болезнь либо беду.

Говорят, что дух *Кинна* момо оседает в животе людей, вызывая у них сильную боль и его взгляд на острых взглядом людях, тем самым причиняя вред окружающим. *Рудано* момо как дух-вредитель изображается в образе очень худой и больной женщины. Отмечается, что она в основном пытается навредить здоровым и полноценным людям. *Шалтар* момо изображается как дух, который оказывает плохое влияние на человека, ослабляя его.

Имена духов момо также связаны со цветами. При этом обращается а внимание на цвет огней, которые зажигались во время ритуалов, посвященных духам момо – на огонь и дым исходящий от свеч. То есть, в зависимости от того, как огонь и дым становятся белыми, черными, красными, желтыми, определяется количество, характер и имена духов момо. *Кук* момо, *Қора* момо и *Сариқ* момо являются одними из злых духов. Считается, что они пытаются причинить боль и страдания большому количеству людей. Есть также поверье, о том, что *Сариқиз* или *Сариқ* момо нападает на женщин в виде светловолосой девушки или желтой курицы. *Оқ* момо считается одной из благородных духов-покровителей человека. Он интерпретируется как очень сострадательная, добрая и щедрая.

В исследованиях О.Сухаревой встречаются названия таких образов момо, как *Хунхор* момо (кровососущая), *Шалойим* момо (легкомысленная, неуловимая) *Кашири* момо (обучающая заклинаниям, связанным с колдовством), *Аламон* момо (идущая вместе толпой, то есть

большинством) и момо-пари. Но *Аламон* момо трактуется и как одна из злых духов в виде существа, которое причиняет женщинам боль, страдания, неожиданно бросающаяся на человека. *Шалойим* момо часто трактуется как злая сила, причиняющая боль младенцам, стремящаяся их погубить. А *Хунхор* момо изображается как момо, которая пьет кровь живых существ, особенно людей. Для *Хунхор* момо часто жертвуется кровь изкозы, овцы, курицы и больной, которому она причинила вред, вылечивается. В противном случае говорят, что *Хунхор* момо может высосать кровь больного, обессилить его и погубить.

В статье Л.Худойкуловой “Кульм момо в узбекском фольклоре” помимо *Сариқ момо* и *Қора момо* упоминаются еще *Титти момо*, *Очил момо*, *Гулсун момо*, *Ёзил момо* и *Тувгич момо*. Автор приводит информацию о том, что именно этот образ этих семи момо в народе считают мифическим покровителем беременных женщин¹.

В узбекских народных сказках встречается и образ *Уйқу момо*. В народном воображении *Уйқу момо* - богиня сна.

В мифах и преданиях, связанных с именем ласточки, встречается имя *Гўзал момо*. Она олицетворяет момо-покровительницу, которая вылечивает глазные боли. Те, кто в прошлом не знал причин возникновения и распространения глазных болей, рассматривали эту болезнь как влияние святых или воздействие злых духов².

Народ с просьбой о дожде в засуху обращался к *Голдур момо* и *Шалдир момо*

Қуриганмиш гул ховуз

Балиқлардан бирор из.

Гулдур момо, келсанг-чи,

Шалдир момо, келсанг-чи,

Савобдир емак балиқ.³

В этой песне *Гулдур момо* упоминается как богиня гроза, а *Шалдир момо* - как богиня дождя. Известно, что в ритуалах по призыву дождя также упоминаются имена *Сушт хотин* и *Чала хотин*.

М.Жураев вновь указывает на то, что отдельная категория мифологических представлений узбеков, связанных с культом ветра, относящаяся к верованиям периода матриархата, составляет систему верований о *Яли момо* или *Ялала момо*.⁴

Так, в настоящее время выявлено более 40 имен духов момо, что в свою очередь свидетельствует о том, что вера в духов момо и культ момо довольно широко распространилась среди народов Средней Азии и в виде определенной целостной системы.

Также примечательно то, что в следующей песне, которая в народе поется, чтобы побаловать ребенка, подчеркивается наличие семидесяти покровительниц - момо:

¹ Худойкулова Л. Ёзбек фольклорида Момолар култи. – Ёзбек тили ва адабиёти. – 2007. – 4-сон. – Б.50-53.

² Мирзаева С. Ёзбек халқ афсун-дуоларининг жанр хусусиятлари ва бадиияти. – Т.: Истиклол, 2006. – Б.40-41.

³ Petersen Marilyn. Treasury of Uzbek Legends and Lore.- Toshkent: Qatortol-Kamolot, 2000. – Б.142. (Мерилин Петерсен 1996-2000 йилларда Тинчлик корпусининг кўнгиллиси сифатида Бухорода бўлиб, маҳаллий халқнинг урф-одат ва анъаналари билан кизиқиб, талай фольклор материалларини йиққан ва уларни инглиз тилига ўгирган ҳолда чоп эттирган).

⁴ Жураев М. Ёмғир ёғдириш маросимлари // Ёзбек мавсумий маросим фольклори. – Т.: Фан, 2008. – Б.160-205.

Етмиш момонг орқангдан

Бугдой олиб югурсин.

Поскольку момо-это имя духов и их количество настолько велико и разнообразно, что обычно их обобщенно называют “лашкар”, что стало своеобразной традицией в народе и среди шаманов⁵.

Встреча со злыми духами момо интерпретируется среди народа такими узбекскими выражениями как “*ажина чалибди*”, “*алвастига йўлиқибди*”, “*момолар тегишибди*”, “*момолар зиён берибди*”, “*момоларнинг шамоли тегибди*” или “*момоларинг оғирлик ташлабди*”. Каждое из этих выражений имеет специфический смысл.

Народы, населяющих Среднюю Азию по-разному называют образ момо-покровительницы. Киргизы как покровительнице женщин и младенцев поклоняются духу Умай эна. Слово “Умай” обозначает “добрый дух”. На самом деле, “Ума” – это древнетюркское слово, означающее “мать”.⁶

Фольклорист А.Мусакулов утверждает, что родимые пятна человеческого организма также считались следами Умайи⁷. А.Бернштам трактует *Умай* момо как мифологическое существо женского пола, покровительница семейного очага и преемственности поколений⁸. Кочевые тюркские народы строго поклонялись Умай и она считалась покровительственной силой в преодолении капризов природы, ведении экстенсивного хозяйства, выпасе скота в зависимости от времени года, уходе за подрастающим поколением.

Имя Умай в “Памятниках Урхун-Энасяя” упоминается четыре раза. Она стала аллюзивным именем, которое трактуется в связи с плодородием, скотоводством, семейным очагом, воспитанием детей. Пупок ребенка также назывался умай⁹. Его помещали в кожаный чехол и вешали на детскую кроватку. Также, над детской кроваткой висела маленькая стрела-дуга как символ Умая. Злого духа, убивающего детей, называли “Черный Умай”. Ее имитировали серез тряпичную куклу, сделанную из ткани синего цвета. Учитывая это, В.Вербицкий указывал то, что Умай имеет двойное толкование: а) покровительница детей; б) ангел смерти.¹⁰

Известно, что в некоторых сказках встречается мотив сбрасывания новорожденного вместе с матерью в воду. В основе этого мотива лежит ритуальный обычай для Кора Умай, заключающийся в том, чтобы окунуть в воду куклу (или колыбель умершего ребенка), имитирующую образ ребенка. Информация об этом ритуале приведена в книге Л.П.Потапова “Шаманизм Алтая”¹¹. В то время как один из мифологических образов, представленный в образе любящей женщины и матери, такой как **Май-иче** или **Она-Май** – Умай, то **Умај аазі** – **Умай бекач** является символом покровительственной силы, к которой обращаются и просят о помощи, когда ребенок находится под угрозой выкидыша. А **Узут-кормос** представляется злым женским духом, который выглядит чрезвычайно уродливым и рассматривается как аналог Кора Умай.

Йерсу и Умай трактуется как богиня, мать-земля, владычица земли в женском обличье. Его название образовано от слияния слов земля и вода.

⁵ Сухарева О.А. Пережитки демонологии и шаманства у равнинных таджиков // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. – М.: Наука, 1975. – С.101.

⁶ Рустамов А. Сўз хусусида сўз. – Т.: Ёш гвардия, 1987. – Б.125.

⁷ Мусакулов А. Ўзбек халқ лирикаси. – Т.: Фан, 2010. – Б.186.

⁸ Бернштам А. Социально-экономической строй Орхон-Енисейских тюрков VI-VIII веков: Восточно-тюркской каганат и кыргызы. – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С.163.

⁹ Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. – Л.: Наука, 1991. – С.287.

¹⁰ Вербицкий В. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка. – Казань, 1884. – С.402.

¹¹ Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. – Л.: Наука, 1991. – С.288.

У тюркских народов также встречается понятие “бой она” (пай ана, бай ана). Она представлена в образе святой трехрогой старухи и называется “Уч Мусту Бай Оны” или “Уч Мусту Кара-Каја”. Она как и Умай трактуется как горный дух, охраняющий юрты, ребенка, скот, птиц.

Среди узбекского и таджикского народа взгляды на духов момо-покровительниц находят отражение в таких эпических персонажах, как Бибимушкулкушод и Бибисешанба.

Замечено, что под влиянием доверия и уважения к духу момо к некоторым мифологическим персонажам добавляется слово “момо”. В частности, духа молнии называют момо Қалдирик, луну – Ой момо, первую женщину – человека – момо ҳаво, бога ветра-Чуй момо.

Вера в момо чувствуется и в именах, которые принято называть женскими. Некоторые имена в смысле придания им величия произносятся с добавлением слова момо¹².

Б.Сарымсаков пишет, что “в результате дуалистического отношения с древних времен к духам у узбеков их относят к таким добрым духам, как *Хизр, арвоҳ, момо, пари, чилтон, муаккил, қирқ қизлар, Бибимушкулкушод, Бибисешанба*; к таким злым духам как *дев, алвасти, жин, ажина, суқ*”¹³. Очевидно, что момо причисляется к благородным и покровительствующим духам. Действительно, можно наблюдать, что название некоторых болезней произносится с привязкой к имени момо. Например, если у человека краснуха, то болезнь называлась “Қизамиқ момо”, а если ветрянка – “Қора момо”. На примере всего можно понять, что сформировался дуалистический взгляд на дух момо.

Момо представляется как мифологический символ “инсу-жинс”, то есть, часто в виде *пари* или *алвасти, ажина*. При этом момо в форме этих мифологических символов рассматривается как злой дух, который причиняет вред человеку.

Можно сказать, что появление в сказках таких персонажей, как кровососущая или похищающая детей *мастон кампир* и *ялмоғиз кампир*, а также борьба эпического героя с ними непосредственно сформировались под влиянием представлений о злых момо.

В эпоху ислама взгляды на женские покровительские силы, то есть культ момо, начали отображаться в некоторых реальных личностях. В частности, к таким можно отнести *Анбар она, Биби Сешанба, Биби Мушкулкушо, Биби Рўитўш* (закутанная бабушка), *Биби Ҳожатбарор, Биби Фотимаю Зухро, Биби Хадичаи Кубаро, Қизбиби, Биби Махсумаи пок* и *Биби Шаҳрабону*.

В том смысле, что духи момо как представительницы чужого и невидимого мира не понимают наш язык, к ним обращались на другом языке, например, узбеки – на таджикском, таджики – на узбекском и исполняли приговоры¹⁴.

Таким образом, в узбекском фольклоре обряды, связанные с верой в культ момо, прошли своеобразные сложные этапы развития. Его наиболее распространенные, традиционные и исторические типы, такие как “Бибисешанба” и “Бибимушкулкушод” сохранились до наших дней. Это объясняется тем, что они орошены воззрениями, имеющими большое воспитательное значение.

Обряды “Бибисешанба” и “Бибимушкулкушод”, издавна являвшиеся средством пропаганды среди женщин идей детолюбия, гуманизма, милосердия, трудолюбия, солидарности, толерантности и веры имеют научно-эстетическое значение благодаря своей древности, традиционности,

¹² Бегматов Э.А. Ўзбек исмлари. – Т.: Қомуслар Бош тахририяти, 1991. – 208 б.

¹³ Ўзбек фольклори очерклари. 3 томлик. 1-том. – Т.: Фан, 1988. – Б.173.

¹⁴ Муродов О. Шаманский обрядовый фольклор у таджиков средней части долины Зеравшана // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. – М.: Наука, 1975. – С.21.

сохранению свидетельств о различных верованиях. Каждое их слово, каждый образ и эпический мотив несут свое символическое содержание-смысл. Эти обряды являются продуктом определенной жизненной потребности и душевной ситуации.