

Social Sciences Indexed

International
SOCIAL MENTALITY AND
RESEARCHER THINKERS JOURNAL
Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed
SMARTjournal (ISSN:2630-631X)

Architecture, Culture, Economics and Administration, Educational Sciences, Engineering, Fine Arts, History, Language, Literature, Pedagogy, Psychology, Religion, Sociology, Tourism and Tourism Management & Other Disciplines in Social Sciences

2019

Vol:5, Issue:25

pp.1662-1670

www.smartofjournal.com

editorsmartjournal@gmail.com

БОГИНЯ-МАТЬ УМАЙ

MOTHER GODDESS UMay

Ph.D., AzMIU Aytan SALIMOVA

Айтен Салимова, кандидат архитектуры (Phd)

доцент кафедры «Архитектурное проектирование и градостроительство»

Архитектурно-строительный Университет (АзАСУ).

Article Arrival Date : 20.10.2019

Article Published Date : 23.11.2019

Article Type : Research Article

Doi Number : <http://dx.doi.org/10.31576/smryj.387>

Reference : Salimova, A. (2019). "Богиня-Мать Умай", International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 5(25): 1662-1670

РЕЗЮМЕ

Археологические материалы дают возможность говорить о всеобщем распространении культа Богини-Матери начиная с эпохи каменного века в ранних скотоводческих и земледельческих неолитических общинах. Этот образ четко прослеживается в культурах древних народов. Характерным изображением Великой богини стала поза с поднятыми руками с непропорционально большими ладонями и раскрытыми пальцами. В древней символике особая роль отводилась изображениям рук, поднятым вверх. Такое изображение Великой Богини или Матери-прародительницы обнаруживается по всему миру, начиная с наскальных изображений.

Ключевые слова: Богиня-мать Умай, Великая богиня, Гобустан, Азербайджан, Чатал-Хуук, Ханлар, Килик-даг, декор Дворца Шекихановых

ABSTRACT

Archaeological materials allow us to talk about the wide spread of the Mother Goddess cult in the early cattle farming and agricultural neolithic communities of the Stone Age. Such images are apparent throughout the cultures of ancient peoples. The arms raised posture with disproportionately large palms and open fingers turned into distinctive image of the Great Goddess. In ancient symbolism, a special role was assigned to images of hands raised up. Such an image of the Great Goddess or Mother Ancestor is found all over the world, beginning with cave paintings.

Keywords: Mother Goddess, Great Goddess, Gobustan, Azerbaijan, Chatal Huyuk, Khanlar, Kilik-dag, decoration of the Shekikhanovs' Palace

Культ Богини-Матери прослеживается начиная с эпохи каменного века в ранних скотоводческих и земледельческих неолитических общинах. Богиня-Мать почиталась как воплощение творческого начала природы, источник плодородия и изобилия. Культ пещер и сохранившиеся наскальные изображения свидетельствуют о главенствующем значении культа Матери-прародительницы. Характерным ее изображением стала поза с поднятыми руками, которая часто символизируется «трезубцем», с непропорционально большими ладонями и раскрытыми пальцами – особая роль отводилась изображениям рук, поднятым вверх. Такое изображение Великой Богини или Матери-прародительницы обнаруживается по всему миру. Большое количество таких изображений обнаружено и в Гобустане. Образ Умай переплетаясь с символикой Мирового древа, зачастую сливается с ним, иногда — его заменяет. Ассоциация образа Матери-прародительницы с обликом рогатого оленя возникла у разных народов на

одинаковой стадии их развития — чему служат доказательством многочисленные наскальные изображения. Также, трехрогий головной убор — один из «атрибутов» богини Умай. Изображение рук также стало символом Богини-матери. У тюркоязычных народов изображения лука и стрелы также связаны с культом Умай. Первоначально Богиня Умай выполняла функции высшего женского божества и сочетала в себе все признаки Богини-матери: небо и преисподнюю, девственность и старость, рождение и смерть. Позднее, ей осталась роль богини плодородия, покровительницы рожениц и детей.

Культ Богини-Матери прослеживается начиная с эпохи каменного века в ранних скотоводческих и земледельческих неолитических общинах. Богиня-Мать почиталась как воплощение творческого начала природы, источник плодородия и изобилия — триединое женское божество, от которой зависели плодородие, жизнь и смерть. Образ соотносился с землей, с пещерами как «лоно богини», с водной стихией, растительностью, астральными объектами; она же была владычицей вод и подземного царства. В Чатал-Хуюке (эпоха неолита-энеолита, Турция) Богиня-Мать была связана с домашними животными, земледелием, ткачеством, рождением и смертью. Рассматривая широкий круг почитавшихся в древности женских образов у разных народов, нельзя не согласиться с предложением Пугаченковой Г.А. об использовании обобщающего термина «Великая Богиня» [9,с.46].

На территории Чатал-Хуюка (7400-5600 гг. до н.э.) были распространены культ Богини-Матери (рис. 1-4), владычицы зверей, культ тотемных животных — быка или коровы, грифа, гепарда. Как считает Меллаарт: Чатал-Хуюк и в целом «неолитические культуры Анатолии положили начало земледелию и животноводству, а также культу Богини-Матери — основе нашей цивилизации» [1,с.77]. Культ пещер и сохранившиеся наскальные изображения свидетельствуют о главенствующем значении культа Матери-прародительницы. Характерным изображением Великой богини стала поза с поднятыми руками, которая часто символизируется «трезубцем», с непропорционально большими ладонями и раскрытыми пальцами [10] — особая роль отводилась изображениям рук, поднятых вверх, т.е. в жесте адорации или оранты (рис.9-22).

1.

2.

3.

Стенной рельеф, интерпретируемый как богиня 1,2,3. Чатал-Хуюк. 7500 – 5500 гг до н.э. (Анатолия, Турция).

4. Гебеклитепе. IX тысяч. до н.э. (Анатолия, Турция)

5.

6.

7.

8.

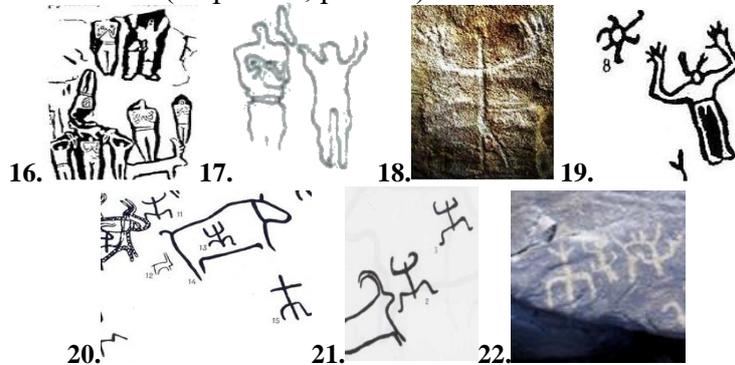
5. Килим (Азербайджан); 6, 7. Ковер. Шахсевян (Азербайджан); 8. Кязымушагы. XIXв. (Карабах, Азербайджан)

9.Чатал-Хуюк; 10. Теймере; 11.Саймалыташ; 12. Бронза. VIII-VI вв. до н.э. Кавказ

13. Египет. Керамика. Неолит. Бруклинский музей; 14, 15. Луристанская бронза, 1000-650 гг. до н.э.

Такое изображение Великой Богини или Матери-прародительницы обнаруживается по всему миру, начиная с наскальных изображений. Большое количество таких изображений обнаружено и в Гобустане (рис.19, 20), [2,с.63]. Изображения с гипертрофированными кистями рук с растопыренными пальцами встречаются и на петроглифах Теймере (Иранское плато, рис. 10) и Саймалы Таш (Киргизия, рис. 11).

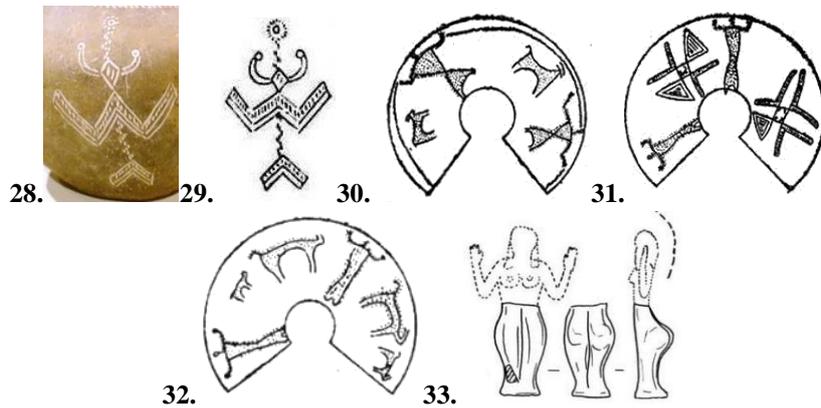

Наскальные изображения Азербайджана: 16-18. Апшерон; эпоха бронзы; 19.Холм Язылы. Серед. I тысяч. до н.э., Гобустан; 20.Пещера Ана Зага («материнская» пещера»). VI-VII тысяч. лет до н.э. Гобустан; 21,22. Гзмигая

На иллюстрации из пещеры «Ана Зага» мы видим изображение «Великой Матери» с приподнятыми руками и ее символом — Быком (рис.20). Подобная интерпретация характерна и для Чатал-Хуюка. Изображения с поднятыми руками можно увидеть и на ковре из Тебриза (рис.39), керамике из Киликдага (рис.30), сосудах из Ханлара (рис. 31-33), на кувшине из Хыныслы и на статуэтке из Ленкорани есть изображение с прижатыми к вискам руками [2, с.74]; вместо рук-ладоней могут быть изображены змеи — кувшин из Хыныслы (рис. 26), терракотовая статуэтка из Акстафы (рис. 33) и бронзовая фигура из Урмии.

23-25. Ленкорань. Музей истории Азербайджана; 26, 27. Хыныслы. VI-V вв. до н.э. — кон. I тысяч. до н.э. Музей истории Азербайджана

28, 29.Кувшин. Ханлар. II тысяч. до н.э. Национальный музей искусств Азербайджана; 30. Изображение на сосуде из Киликдагского могильника (по Э. Реслеру), 31-32. Изображения на сосудах из Ханлара (Азербайджан); 33. Алхантепе. Акстафинский район. Терракота

Изображение аналогичное богине из Чатал-Хуюка мы видим на античных килимах и коврах Азербайджана (рис.5-8). Подобное изображение было характерным и для керамики Тепе-Сиалка (поселение VI-I тысяч. до н.э. близ г. Кашан, Иран). Что интересно спустя столетия изображения богини стали украшать здания Персии, в том числе и Кашана. Наиболее часто этот символ встречается в оформлении сооружений сада Шах-Фин в Кашане (рис. 34-37), [2, с.74].

Рассматривая изображения богини с поднятыми руками с большими ладонями и с растопыренными пальцами, можно прийти к выводу, что это следствие ее связи со священным деревом (рис. 50.51), [4, с.168]. При молении, обращенном к богине, «люди поднимали руки, изображая ее символ (что представляется закономерным) и впоследствии, «в воображении людей и сама Богиня стала представляться с поднятыми руками» [3, с.127, 129; 7, с.168].

34-37. Ага Бозорг мечеть и медресе (Кашан, Иран).

38.. 39.. 40..

41. 42.

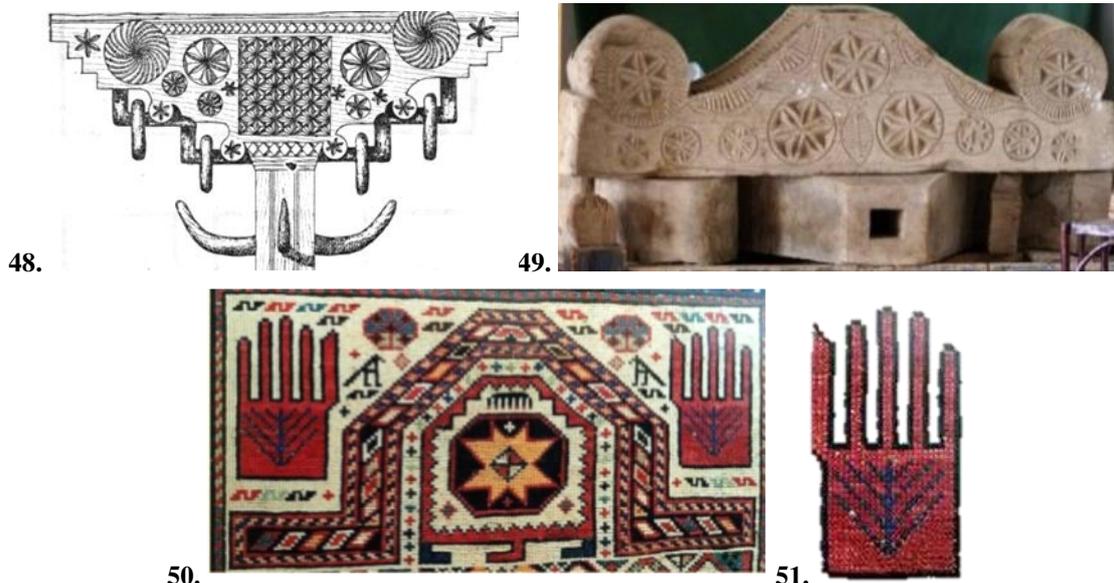
38,39. Ковер (Тебриз, Вост. Азерб.); 40. Кладбище Софи Гамид (Гобустан); 41, 42. Надгробие. Караимы (Турция)

Надгробия (Азербайджан): 43. Кладб. Гоша-тепе, Акстафа; 44, 45. Кладб. Татлы. 46,47. Бобогиль пири (Лерик)

В Азербайджане с древнейших времен в качестве опорного столба «карадамов-дарбази» использовался ствол неочищенного от коры дерева с развилкой, в которой устанавливали главный прогон. Центральный столб имел не только конструктивное значение, но и ритуальное: он представлял собой священный символ рода, назывался «ана дирек» (мать рода), что говорит о символической связи с воплощением богини, хранительницы очага. Рассматривая связь домашнего очага с опорным столбом жилища и очагом древнего храма, можно говорить о совмещении семантики мирового дерева, воплощенного в расположенном у очага центральном столбе дома, и культа домашнего очага с жертвенным столбом — установка такого столба с рогами означала связь этого места с Космосом, его святость (рис.48). Следствием почитания Матери-Земли стал культ деревьев.

Образ Умай переплетается с символикой Мирового дерева, зачастую сливается с ним, иногда — его заменяет. Мы видим процесс слияния образов Мирового дерева и Умай, воплощающей жизненную силу и плодородие, и их воспроизведение в виде оленерогой богини. Вероятно, идея Матери-прародительницы в облике рогатого оленя возникла у разных народов на одинаковой стадии их развития — чему служат доказательством многочисленные наскальные изображения. Трехрогий головной убор — один из «атрибутов» богини Умай. Этому свидетельствуют изображения с рогами на скале Саган-Заба (Байкал) и Сьын-Чюрек. Трехрогие изображения характерны для петроглифов Азербайджана, Тувы и Восточной Сибири, для согдийской керамики. По мнению Л. Р. Кызласова «изображение женщины в «трехрогой» тиаре соответствует богине плодородия и покровительнице домашнего очага Умай» [12, с.92]. Ассоциация Умай в народных эпосах с солнцем указывает на древние мифологические истоки.

52. 53.

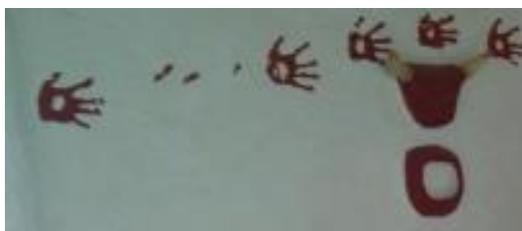
48. Капитель жилища из сел. Юхары Тала (Закаталынский р-н.; Азербайджан), (по Мехтиева А.М. [11]).

49. Деревянная капитель из мечети села Хыналыг (Азербайджан); 50, 51. Молитвенный ковер (намазлыг). 52-52, 53. Ковер (Гянджа, Азербайджан)

Так, можно проследить следующую ассоциацию: преувеличенно большие пальцы рук при изображении божества представляют собой определенный символ выражения мощи. Кроме того, в Чатал-Хуюке часто встречаются росписи с изображением человеческих рук, выполненные на красном фоне или нарисованные красной, розовой, серой или черной краской (рис. 54,55).

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Чатал-Хуюк. 7500-5500 гг до н.э. (Турция): 54, 55. Жилой дом; 56, 57. Амулет; 58, 59. Современные ювелирные изделия

60.

61.

62.

63.

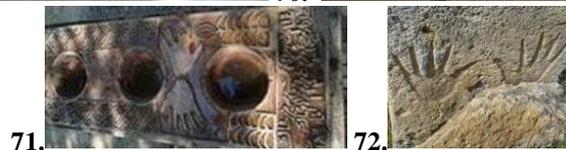
Надгробия (Азербайджан): 60. Кельбаджарский р-н; 61. Лагич; 62. Фатмай; 63.Зирия

Таким образом, изображение рук также стало символом Богини-матери. Можно говорить о том, что с течением времени значение символа руки было утрачено, идея трансформировалась в амулет, охраняющий от злых сил. Позднее, в исламе этот символ, графически не изменившись, получил название «руки Фатимы», а в иудаизме — «руки Мириам» (рис 58.59). Подобная

трансформация также легко объясняется святостью Фатимы, ставшей культовой фигурой в исламе — идеальной женщины, чья жизнь была посвящена семье и религии, и которая умерла через несколько месяцев после смерти пророка. Существует несколько версий «исламского» происхождения символа: согласно одной из них, Фатима «лечила людей — прикасаясь к больному своей рукой, она защищала его от бед и делала здоровым»; по другой легенде, она пришла в «замешательство от новости, что пророк вновь собирается жениться, и при приготовлении обеда, потеряв ложку, продолжала мешать рукой», что и послужило основой для символа [10, с.255].

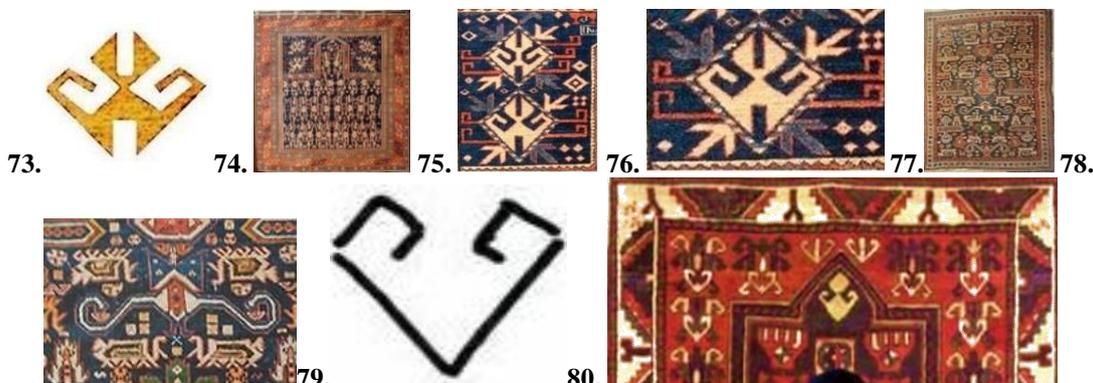

Надгробия (Азербайджан): 64,65. Бобогиль пири (Лерикский р-н); 66. Надгробие. Ленкорань; 67,68. Надгробие. Карабах. Национальный музей истории Азербайджана

Надгробия (Азербайджан): 69,70. с.Шихлар. Масаллы; 71. Бейлаган; 72. Шабран

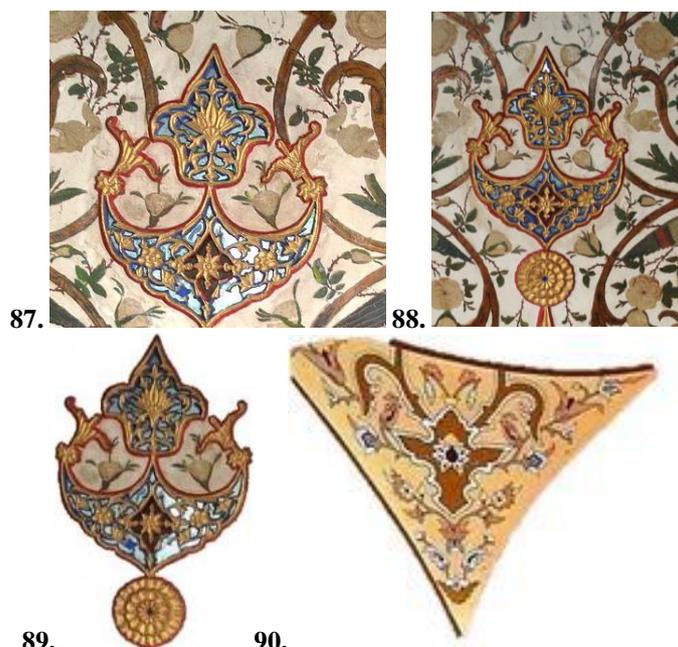
У тюркоязычных народов изображения лука и стрелы также связаны с культом Умай. Богиня с луком изображена на фрагменте керамики из Сиалка IV тысяч. до н.э. Умай с луком изображена и на надгробии, хранящемся в Национальном музее истории Азербайджана (рис.67, 68).

73-76. Ковер. Ширван (Азербайджан); 77, 78. Ковер «Пиребедиль». Начало XIXв. Губа (Азербайджан)
79 - 82. Ковер (Казах, Азербайджан); 83, 84. Вышивка (Ярдымлы, Азербайджан)

Первоначально Богиня Умай выполняла функции высшего женского божества и сочетала в себе все признаки Богини-матери: небо и преисподнюю, девственность и старость, рождение и смерть. Позднее, ей осталась роль богини плодородия, покровительницы рожениц и детей. Богини-матери, наследницы доисторических традиций, противопоставлялись культуре Изиды.

Дворец Шекихановых. XVIII в. (Шеки, Азербайджан): 85, 86. Панно на фасаде; 87 - 90. Фрагменты росписи потолка центральной комнаты (2-ой этаж); 91. Мавзолей Имамзаде (Гянджа, Азербайджан)

Искусство прядения и изготовления тканей также ассоциировалось с богиней: богине-пряхе приносили в дар кусок неокрашенной ткани, привязываемый для исполнения желаний к ветвям дерева, почитаемому как священное [3,с.171]. В Азербайджане подобный обычай сохранился до сих пор: в Шеки–Закатальском районе жертвенному скоту на шею привязывается белая лента [8,с.43]. Образ Богини-матери сохранился на коврах Азербайджана рис. 73-80), встречается в декоре Дворца шекинских ханов (рис. 85-89), Шеки, Азербайджан).

**СПИСОК БИБЛИОГРАФИИ:
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

1. Mellaart, J. Earliest Civilizations of the Near East. London: Thames and Hudson, 1965. 143 pp., 108 ills. 30s. (cloth), 15s. (paper).

На русском языке

2. Гаджиева, А.Т. Архаическая модель мироздания в материальной культуре Азербайджана. — Саарбрюккен, 2016. Publishing house: LAP LAMBERT Academic Publishing. —164с.

3. Голан, А. Миф и символ. – М.: Русслит, 1993. 376 с.

4. Джафарзаде, И. Гобустан – Наскальные Изображения. - Баку: Элм, 1973. - 198 с.

5. Дзиговский, А.Н., Островерхов, А.С. Культ руки у сарматов //Краткие сообщения Одесского археологического общества. Одесса, 2008

6. Дэвлет, М.А. Бронзовые бляшки в форме сложного лука из Хакассии//КСИА,вып 107. -М., 1966. с.70-74.

7. Ефимов, В.А. Лабиринт и Великая Богиня. -СПб, 2009

8. Карахмедова, А.А. Разведка античных памятников Шеки-Белоканской зоны. -Баку, 1991.

9. Пугаченкова, Г.А., Ремпель, Л.И. Очерки искусства Средней Азии. -М., 1982., -288с.

10. Туйчиева, С. Символ «Рука Фатимы» на Памире (гендерный аспект) // Тр. Маргианской археол. экспед. Т.4. Исследования Гонур Депе в 2008-2011 гг. под ред. В.И. Сарияниди. -М., 2012.

11. Фомин, В. Единое учение о Едином Боге в духовно-посвятительной традиции. – М.:Индрик, 2001. –567с.

12. Лотман, Ю. М. Архитектура в контексте культуры /Ю.М.Лотман//Семиосфера. СПб, 2000.-704с.