

8. Borovkov A.K. Voprosi izucheniya tyurkoyazıchnogo eposa narodov Sredney Azii i Kazaxstana. -Sb. voprosi izucheniya eposa narodov. -M.: 1958. S-69.

9. Adambaeva T. Avtor dala jazıwınan 1960, ÖzSSR IAKKF kitapxana fondında inv. 34329.

10. Adamabaeva T. Revolyutsiyağa shekemgi qaraqalpaq muzshıkası izd. - Nókis: «Qaraqalpaqstan» 1976. – S. 59.

РЕЗЮМЕ. Мақоллада бaxshilik milliy san'at maktablari haqida so'z boradi. Baxshilik san'atining ijrochilik repertuarida "G'arip Ashiq", "Go'rug'li", "Yusuf Axmet", "Ashiq Najep", "Qirmandali", "Bazergen" muhabbat dostonlarini ijro etish mahorati xalq orasida mashhur. Shuningdek, xalq og'zaki ijodini rivojlantirishda milliy san'at maktablarining o'rni, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va rivojlantirish yo'llari, dasturlari keng yoritib berilgan.

РЕЗЮМЕ. В статье рассказывается о национальных художественных школах Бакши. В исполнительском репертуаре искусства бакши популярно в народе мастерство исполнения любовных эпосов «Гарип Ашык», «Гуруглы», «Юсуф Ахмет», «Ашык Нажеп», «Кырмандали», «Базерген». Также широко освещалась роль национальных художественных школ в развитии народно-го творчества, пути и программы сохранения и развития национальных ценностей.

SUMMARY. The article tells about the national art schools Bakshilik. In the performing repertoire of the art of bakhshi, the skill of performing love epics "Garip Ashyk", "Gurugly", "Yusuf Ahmet", "Ashik Najep", "Kyrmandali", "Bazergen" is popular among the people. The role of national art schools in the development of folk art, ways and programs for the preservation and development of national values were also widely covered.

ОБРАЗ ФЕЙ В ЛЕГЕНДАХ И ИХ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Г.С.Калбаева – доктор философии филологических наук

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажсинияза

Таянч сўзлар: образ, мифологик этикод, табиятга сиғиниш, аёлларга сиғиниш, мифологик характер, тарихий маълумотлар, поетик образ.

Ключевые слова: образ, мифологическое поверье, культ природы, культ женщин, мифологический персонаж, исторические данные, поэтический образ.

Key words: image, mythological belief, cult of nature, cult of women, mythological personage, historical data, literary image.

Исторические основы рождения образа фей связаны с мифами о древних культах природы и дуализмом Зоо-роастризма, также демонологическими поверьями. Фея - это демонологический образ, принявший знак водного культа, в эпических произведениях называются русалками. Русалки изображаются в виде милосердных красивых девушек, по своим действиям они на арене появляются в двух типах. Первая, умная, вежливая, отзывчивая фея, вторая, злая, жестокая. Они притча водной стихии.

В «Авесто» они изображены в образе злого духа Жахики и Паирики. Образ Паирики в устном народном творчестве, изменив свою функцию и внешний вид, становится русалкой или райской девой. Жахики (Жах) злодей, являясь злым духом в образе женщины, всегда желаящая людям плохое, в устном народном творчестве превращается в образец образа злой, коварной женщины.

Значит, образ феи в фольклорной прозе встречается в двух типах. Первая: характеризуется в качестве притчи доброты и красоты, она выполняет роль помощника главным героям и называется райской девой. В легендах они действуют в качестве символических явлений духа священных женщин. В произведениях они вместе с основными героями изображаются в качестве вспомогательного положительного героя, осуществляющий на практике заветную мечту народа. В её действиях чувствуется влияние Анахиты. Вторая: злая притча мифологического персонажа –называется змеей-русалкой. Её роль–разрушение, уничтожение в произведении изображается в качестве образа, приводящая в конфликтное состояние, препятствующий действиям основного героя. Герой легенды борется с ней и побеждает.

В образе феи такого типа чувствуется демонологическая точка зрения и равняется с демонологическими персонажами наподобие черта, ведьмы, беса. Эти два вида образов фей имеют нечеловеческую природную магическую силу, она появляется из небытия и из бытия исчезает. На берегу, взяв голову в руки, расчесывается, тело прозрачное, когда пьёт воду она видна в горле, когда ест видна в желудке.

Фей в древних источниках, в фольклорных творчествах, в живописи отражаются в зооантропоморфных явлениях в виде полуженщины-полурыбы, полуженщины-полузмеи, тело птицы, голова женщины [3:56].

Образец названия феи «змея фея» появился на основе изображения древних богин в форме змей.

Узбекский фольклорист К.Имомов о феях, появляющихся в виде огня опираясь на мнение ученых, приводит следующие: «Исторические основы фей, появляющихся в виде огня, появились в связи с культом огня, культом матери, управляющей огнем. На этапе матриархального общества были женщины, занимающиеся священным огнем. Потом эти женщины обожествились и превратились в притчу огня. Поэтому изображение образов фей в легендах и сказках в виде огня пошло с этого» [3:58].

Култ женщин или понятия, связанные с притчей покровительницей- матерью с генетической стороны связаны с понятием праотцов-прадедов. Дух матери рассматривался в качестве чистого, священного духа, потом они поднялись до степени культа матери и проведение в их честь различных торжественных ритуальных мероприятий превращается в традицию. Однако, со временем точки зрения о культовых героях, в результате деформации, рассматривается в качестве культа женщин, злого духа (демоническая притча) [5:46].

Потом на основе, появившегося религиозного понятия учения Ислама об аде и рае, формировалось понятие о райских девах. Они изображались как притча красоты. Таким образом, среди народов об образе феи формировались две точки зрения. Первая точка зрения - её считают человеческого происхождения, поэтому она изображается красиво и в форме человека. Вторая-изображается в виде мифологической притчи, чërта, ведьмы и рассматривается как злой дух, приносящий вред человечеству. Если люди, особенно женщины, окажутся близко водоему, могут повредить здоровье. Поэтому художественное изображение образов фей в различных видах и содержаниях связано с различной точкой зрения среди народов.

В легендах феи появляются несколько оторванным от демонологического и мифического содержания явлениях. Они прилетают в виде голубя (птицы, иногда в виде рыбы), сняв с себя внешнее одеяние (чуело, чешуя) превращаются в человека, потом надев свое внешнее одеяние снова превращаются в голубя и улетают. Герой легенды отбирает у неё внешнее одеяние. После этого процессе обратного превращения в голубя останавливается и выходит замуж за героя легенды. Девушка фея перед мужем ставит несколько условий. Однако из-за нарушения условия со стороны мужа она обратно превращается в голубя и улетает. В мифическом превращении мифический субъект преобразуется не способом птичьего или рыбьего одеяния как в легендах, а без каких - либо одеянии само по себе.

В некоторых произведениях указывают, что феи обитают в Саду Ирам около горы Гохикап (Гоби). У них обычно имеются пышные дворцы, преданные рабы, дети, члены семьи. В семье старшие феи имеют уважение. Например, в туркменском эпосе «Сейпелмелек» (в туркменской версии сказание Горуглы) герой произведения, встретив девушку фею, влюбляется, чтобы жениться на ней надо представиться перед членами семьи феи, особенно необходимо понравиться старшой феи. Фея после выхода замуж проводит торжественную свадьбу (той), и жених обладает несметным богатством феи. Такое повествование жизни такого фантастического образа, имея реальную основу, напоминает жизнь феодальных знатей.

В легенде «Аншыбай батыр» образ Аншыбая напоминает первобытного (димург) человека. Он в лесу занимается охотой. Ему исполняется шестнадцать лет. Однажды на озере, когда хотел подстрелить прилетевшего лебедя, он заговорил. Поговорив с Аншыбаем и узнав, где он живет, улетает. После того, как улетел первый лебедь, прилетает на озеро еще один лебедь, стряхнув крыльями превращается в девушку. Оказывается первым прилетевший лебедь был дочкой верующей феи, а второй дочкой иноверца. Обе они влюбляются Аншыбаю и соглашаются выйти за него замуж. Аншыбай говорит, что у него нет возможности жениться. Тогда феи, улетев и на обратном пути приносят Аншыбаю узелок с золотом. Аншыбай на базаре покупает все необходимое для двух юрт. Заплатив двадцати женщинам, строит юрту. Женившись на двух феях, устроив двух фей на две юрту, стал самым богатым на своей родине. В конце легенды феи помогают Аншыбаю победить, встретившиеся трудности в жизни и своих врагов.

Мотив превращения (стряхнув крыльями превращение феи – лебедя в девушку) легенде выполняет задачу поэтического приема передачи социального содержания произведению. Перешедший в легенду это превращение сообщает о социально-эстетическом коде, а не мифическом, т. е. это мифическое превращение направлено на осуществление в жизни заветной мечты древних людей о счастливой жизни. Например, феи войдя в человеческий вид, выполняют различные социально-бытовые задачи. Дав Аншыбаю несметные богатства, помогает жить счастливой жизнью, помогая победить врагов и встретившиеся трудности в жизни, служат помощником в победе добра над злом. Это дает сведение о превращении феи в поэтический образ, изменив свою первоначальную демонологическую форму и действия.

Связь место обитания феи с водоёмом - это следы культа воды, а отражение её в виде лебедя является древними тотемическими элементами культа птицы. Появлению культа птиц основой сперва послужила её доброе отношение к людям. С появлением тотемического религиозного поверья ещё дальше обожествился культ птиц.

Почти во всех версиях сказания «Едиге» есть мифо-легендный сюжет сверхъестественного рождения Едиге. В каракалпакской версии Едиге рождается от феи голубя, а казахской версии от русалки дочери подводного царства. В ногайской версии, мать Едиге является дочерью ведьмы. Во всех этих версиях феи это существо в человеческом виде, которое снимает с себя птичье одеяние, после нарушение поставленного условия, сказав, что она ждет ребенка, вновь превращаются в птицу и улетают. Одеяние феи в птичью форму и их превращение в птицу в легендах является картиной диффузии мифического превращения.

В казахской версии сказания «Едиге» в варианте сказителя Нуртууган есть такой легендарный сюжет. Отец Едиге Маулимнияз с малых лет остается сиротой

и воспитывается у святого Тукли шашлы Баба. Маулимнияз был самым грамотным среди пятисот муридов (воспитанников). Он был настолько преданным своему пиру (наставнику), что он обещает не жениться, не иметь детей, не иметь богатство, не совершать грех. Но однажды во сне фея ему говорит: «Я живу за горами Кап тау (Гоби) на берегу черной воды, найди меня там, и мы будем жить вместе». Любовь Маулимнияза к фее была выше его обещания пиру и он, получив разрешения у пира, идет искать её. В ходе поиска феи он преодолевает много трудностей и женится на фее. От их брака рождается Едиге батыр [2:154].

Генеологическо-мифические мотивы об Едиге появились в качестве закономерного продолжения традиции создание мифов об историческом образце. Однако, переадресация этих генеологических элементов мифа в легендах нельзя считать бесцельным переносом. Сказители при внедрении в структуру легенды этих генеологических элементов мифа, перед собой ставили определенную цель. Этим самым они с одной стороны учитывали изображение Едиге величественным, с другой стороны думали о художественном оформлении и действенности содержания легенды народам [1:81]

В сказании этим легендарным сюжетом объясняется идеализированный образ Едиге с целью описания отличия его от обычного человека, он нечеловеческого происхождения, а рожден от святого и феи.

Связь происхождения Едиге с дичью-птицами, т.е. мифический деталь рождения Едиге от феи-птицы является реликтами зооантропоморфических, тотемических мифов [1:82].

Здесь герой рождается не от птицы непосредственно, а от мифического персонажа-террокта превращенного в человека в результате демифологизации.

Узбекский фольклорист проф.Б.Саримсаков в своих исследованиях о связи мифов и сказок между собой, анализируя узбекскую народную сказку «Рыба-девушка» (русалка) дает следующие правильные мнения: «Некоторые исследователи эту древнюю рыбу-девушку анализируют в качестве образа относящегося тотемическим мифом. В узбекской мифологии не было тотема рыбы. Чем искать тотема рыбы в узбекской историко-социальной точке зрения системы, лучше искать её в мифологическом влиянии и в исторической связи, который дает правильные результаты. Опираясь этой точки зрения можем сказать, что тотемистические мифы, связанные с рыбой, были распространены среди народностей, живших в период эллинизма на берегу рек Амударьи и Сырдарьи, постепенно изменив мифический код они внедрились в структуру узбекских народных сказок. Элементов культа рыбы, сохранившийся среди населения и в древней Хорезмской искусстве живописи надо рассматривать воздействием эллинизма» [6:111].

Делаем вывод, что изображение мифологического персонажа, так называемого водная фея, в легендах и народных мифических воспоминаниях в виде полурыбы, полу-женщины (русалка) –это результат элементов рыбьего культа, распространенный среди тюркских народностей через связи между народами и мифологическим влиянием.

Если сказать обобщенно, то исторические данные образа феи связаны с дуализмом Зороастризма и демонологическими поверьями, также поверьями древних мифов культа природы (водная культ), культа огня, птичьего культа, культа женщины. Мифологический субъект-(черт, бес) нечистый дух, ведьма, появившийся в древнем обществе, развиваясь в процессе, исторического развития в результате эволюции начинает отделяться от своего первоначального демонологического и мифического качества. Мы анализируя вышеуказанные легенды заметили эволюцию развития мифических об-

разов, в эпоху совершенствования мифического мышления отделяясь от начального вида и мифической функции, до степени сказок, устного народного творчества легенды, до поэтического образа. Изображение феи в виде получеловека, полуптицы, выполнение ими различных социально-жизненных задач рассматриваем как явление развития сознания, т.е. явлением демифологизации. Однако, несмотря на то, что феи изображаются в облике человека, они отличаются от обыкновен-

ного человека внешним видом и сверхъестественной силой. Поэтому в легендах феи выполняют те работы, которые не в силу обыкновенному человеку, и помогают победить жизненные трудности, жить счастливой жизнью, противостоять врагам, А рождение от феи в птичьем облике через мифической детализации идеализирует образ героя, и этим самым, содержание легенды передается народу как художественное произведение и становится более воздейственным.

Литература

1. Алламбергенов К. Миф, ертеп, тарийх, дэстан. –Нөкис: 2014.
2. Бердибаев Р. Эпос- ел хазнасы. –Алматы:1995.
3. Имомов К «Пари образининг мифо-эпик талкини». // Ўзбек тили ва адабиёти, 2007, № 3.
4. Коруглы Х.Н. «Взаимосвязь в эпосах Ирана, Азербайджана и Средней Азии». –Москва: «Наука»,1983.
5. Нарзуллаева Д. Момо култи билан боғлиқ мифологик тимсоллар. // Ўзбек тили ва адабиёти, 2010, № 5.
6. Саримсаков Б. Эпик жанрлар диффузияси. // Ўзбек фольклорининг эпик жанрлари. –Тошкент: 1981.
7. Худойкулова Л. «Ўзбек фольклорида момолар култи». // Ўзбек тили ва адабиёти. 2007, № 4.

РЕЗЮМЕ. Ушбу мақолада эпик киссалардаги пари образининг бадий роли кўриб чиқилади. Пари образининг ижтимоий, маънавий ва тарихий асослари ва мифологик эволюция натижасида бадий такомиллаштириш йўллари очиқ берилган.

РЕЗЮМЕ. В данной статье рассматривается художественная роль образа феи в эпическом изложении. Социально-бытовые и исторические основы образа феи. Раскрываются пути художественного совершенствования в результате мифологической эволюции.

SUMMARY. The article deals with the artistic role of fairy image in the epical interpretation and its social and historical backgrounds. Ways of artistic perfection in the result of mythological evolution are revealed.

MUMTOZ ADABIYOTDA KO'NGIL TIMSOLI TASVIRIDA AN'ANA VA O'ZIGA XOSLIK

(Bobur lirikasi misolida)

D.A.Qahharova – o'qituvchi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Tayanch so'zlar: ko'ngil, timsol, obraz, dil, qalb, ishq, muhabbat, yor, mashuqa, do'st, tasavvuf, ilohiy ishq.

Ключевые слова: сердце, символ, образ, душа, любовь, любовник, друг, мистика, божественная любовь.

Key words: heart, sybol, image, soul, love, lover, friend, mysticism, divine love.

Badiiy ong, dunyoqarash va tafakkur har doim yangilanishga hamda o'zgarishga moyil. “Chinakam lirika, — deb yozadi Gegel, — boshqa har qanday haqiqiy poeziya kabi inson yuragining chinakam mazmunini ifoda qilib berishi kerak. Biroq hamma narsa va hatto eng xolis, eng predmetli va eng moddiy hodisalar ham lirik mundarija kasb etarkan, shaxsan his qilingan, ko'ngul ko'zgusida yo'g'rilgan, tasavvur qilingan va o'ylangan holda gavdalanmog'i lozim” [1]. Ko'ngil haqida so'z borganda unga shunchaki ko'ngil sifatida qarash nojoizdek tuyuladi. Chunki uning zamirida tasavvufiy, ruhiy, emotsional ibora yoki mavhum bir tushunchani anglatadigan iborani ham anglash mumkin. Ko'ngil timsoli avvalo inson psixologiyasi bilan bog'liq umumiy tushunchani anglatib, uning xarakteri va o'y qarashi, mentalitetini baholab beradi. Bunga uning urf-odatlar, ajdodlari, jamiyatdagi tizim, yashash tarzi va oilaviy muhiti katta ta'sir etadi. Ammo shuni qayd etish kerakki, o'zbek tilida ko'ngil abstrakt tushuncha bo'lsa ham, ko'ngilning o'zi insonning qaysi a'zosi tasavvur hosil qilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

“Insoniyat mavjud ekan, hayot, davr va zamon o'zgarib, qayta va qayta yangilanaveradi. Bu yangilanish kishilar ongi dunyoqarashi va munosabatlariga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Biroq insonning ichki olamiga xos aslan yuksak his-tuyg'ular hech qachon o'zgarmaydi. Chunki ularning aksariyati ko'ngil olamiga dahldor. Ko'ngil esa insonning erk va hurlik maqomi. Uning o'z mavjudlik tarzi talab va haqiqatlari bor. Buni juda chuqur anglagan Sharq shoirlari o'z asarlarida doimo ko'ngil hayotidan so'z ochib o'quvchini ko'ngil haqiqatlaridan ogoh etishgan. Ko'ngilni ulug' ne'mat insoniylik asosi ma'rifat beshigi sirlar kaliti sifatida talqin qilishgan. Shu sababli ko'ngil she'riyatning eng go'zal eng faol timsoliga aylangan” [2]. Ko'ngil, qalb inson dardini va ozgalarining sirlarini saqlash uchun eng qulay va ishonchli joy hisobladi. Sir faqat ikki kishi o'rtasida saqlanishi kerakligini inobatga oladigan bo'lsak u oshkor emas pinhon tutulmog'kerak. Ammo uni hammaga oshkor qilishdan ko'ra saqlab yurishning yuki va mas'uliyati anchayin og'irroq. Mana shu yukni ko'tarishni shunchaki ko'tarish emas uni asrab avaylashni esa insonning faqat birgina a'zosi

ko'ngilga topshirilishi zamirida ham katta ma'no mavjud bo'lsa ajab emas. Adabiyot esa bu ma'noni ochishga uni teranroq anglatishga xizmat qiluvchi vosita desak xato bo'lmaydi. Mumtoz adabiyotda ayniqsa lirikada ko'ngil ko'zi, qalb oynasi, kabi terminlar ko'p uchraydi. Bu esa adabiyot olamida ko'ngil timsolining vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Aynan mana shu terminlardan foydalangan holda yaratilgan ijod namunalari mutoala qilganda ko'ngil timsoli haqida to'liqroq va tugalroq tasavvurni his etish mumkin. Ko'ngil tuyg'usi turli xil his hayajonga o'ta boy bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- kayfiyat;
- shodumonlik;
- qo'rquv hissi;
- his hayajon va boshqalar.

“XV asrning birinchi yarmida yashab ijod etgan turkiygo'y shoirlar she'riyatida ruhiy tasvir unsurlari paydo bo'lib, inson obrazi brogan sari to'laroq gavdalana boshlagani tadqiqotchilar tomonidan qayd etilgan. Bu ruhiy tasvir, avvalo ko'ngil holatidan bahs etish, ko'ngil haqiqatlariga urg'u berish bilan ifodasini topdi. Masalan Lutfiy, Atoiy, Gadoiy she'riyatida ko'ngil timsolining ko'proq xalq og'zaki ijodi va fors-tojik adabiyoti ta'sirida yuzaga kelgan an'anaviy tashbeh va sifatleri holat va xususiyatlari o'z ifodasini topgandir” [2].

Ko'ngil odamzod o'zini anglashi va o'zgalarini tushinib yetishi uchun eng muhim vositachi sanaladi. Uni insoniylik mohiyati deb atasa ham bo'ladi. “Shuning uchun Ko'ngil iloh xazinasi. Inson ko'ngilni tanib o'zini tanivdi. Nizomivda Ko'ngil ma'rifat makoni, vujud sultoni. Ammo Amir Xusrav bunga aniq so'fivona tus berib, so'fivning xilvatdagi holatlarini tasvirlavdi. Abdurahmon Jomiy she'rivatida esa, ko'ngil ishqning xufvona aks sadosi bo'lib xizmat qiladi Navoiyda bo'lsa, Ko'ngilning olamdan vujud olamiga kelib, Alloh qudratidan havratlanishlari tasvirlanadi. Shu o'rinda dostonlarning nomlanish sababi ham ma'lum bo'ladi. va'ni “Matla'-ul anvor” deganda, Ko'ngil ilohiy nur porlavdigan jov ekanligi “Havrat-ul abror” deganda, safardagi solih ko'ngilning havratini anglashimiz kerak. Sharq mumtoz adabiyotining zabardast vakillari Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy “ko'z”, “ko'z yoshi”,