

10. Бай Ян. Поэтика русского характера в творчестве А.И.Солженицына 1950-1960-х годов. Авторефер. Дисс... канд. филол. наук.- Воронеж: 2017. – С.28.
11. Бакаева С.А. Классика французского романа как фактор гендерной саморефлексии во французской литературе 1980х- 2000х гг. Авторефер. Дисс... канд. филол. наук. - Москва: 2016. –С.25.
12. Гониа Нана Михайловна. Феномен сафо и женская поэзия античной эпохи: дисс автореф. док. филол. наук.- Тбилиси:1993. –С. 46.
13. Джаббарова Е. Проза М. Цветаевой: характер и способы самоидентификации: Авторефер. Дисс... канд. филол. наук.- Екатеринбург: 2018. –С. 24.
14. Капустина О.Б. Новый женский тип и поэзия конца XIX— начала XX веков. Авторефер. Дисс... канд. филол. наук.- Иванова: 2007. – С.19.
15. Кашкарева Алена Петровна. Рецепция феномена женской эмансипации в творческом наследии П.С. Лескова Авторефер. Дисс... канд. филол. наук.- Екатеринбург: 2017. –С.23.
16. Обидин Д.Л. Особенности романтической поэтики и женская лирика первой половины XIX века. Авторефер. Дисс... канд. филол. наук.- Москва: 2007. –С.26.
17. Ровенская Т.А. Женская проза конца 1980-х - начала 1990-х годов(проблематика, ментальность, идентификация). Дисс... канд. филол. наук.- Москва: 2001. –С.221.
18. Семакина А.А. Китеатурные архетипы как основа женских образов в романной трилогии И.А.Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»). Авторефер. Дисс... канд. филол. наук.- Москва: 2017. –С. 30.
19. Фирстова М.Ю. Художественное воплощение темы женской судьбы в романах Элизабет Гаскелл 1848 - 1855 гг.:викторианский социум и женский характер. Авторефер. Дисс... канд. филол. наук.- Екатеринбург: 2012. -22 с.
20. Чупринова Н.В. Женское творчество в «альманашный период» русской литературы. Авторефер. Дисс... канд. филол. наук.- Москва: 2017. –С.26.

REZYUME

Mazkur maqolada badiiy adabiyotda foaliyot yuritoyatgan ijodkorlardan xotin-qizlar ijodining qay darajada ekanligi, ularning adabiyotdagi o'rni, asarlarining mazmuni va tarbiyaviy ahamiyati, shuningdek, dunyo adabiyotshunslilik ilimidagi xotin-qizlar ijodining o'rganilishi masalasi qaraladi.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается уровень творчества женщин в художественной литературе, их место в литературе, содержание и воспитательное значение их произведений, а также исследование женского творчества в мировой литературе.

SUMMARY

The article examines the level of creativity of women in fiction, their place in literature, the content and educational value of their works, as well as the study of female creativity in world literature

МЭНГИЛЕСТИРИЛИҲИ ТИЙИС МУҚАДДЕС МЭДЕНИЙ МИЙРАСЛАР

(тарийхы, ҳазирги ҳалаты, келешек тэгдири маселелери)

К.Алламбергенов – филология илимлериниң докторы, профессор

Г.М.Эгамкулова – таяныш докторант

Әжсинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты

Таянч сўзлар: мустақиллик, миллий кадрлятлар, миллий мерос, соз ва сўз санъати, бахши, жиров, бахшичилик, жировчилик, бахши-жировлар генеалогияси, Қорқит ата, жир, қўбиз, Соппасли Сипира жиров ва қорақалпоқ жировчилик мактаби, қорақалпоқ бахшичилик мактаби илдизлари, Акимбет бахши мактаби, Муўса ва Суйеў бахши, XX аср қорақалпоқ бакши ва жировлари.

Ключевые слова: независимость, национальные обычаи, национальное наследие, музыкальные инструменты и ораторство, бакши, джиров, генеалогия бакши-джировов, Коркыт-ата, пение (горловое пение) кубиз, Соппаслы Сипира джиров и каракалпакская школа горлового пения, корни каракалпакской жиров школы, школа Акимбета бакши, Муса и Суйиу бакши, каракалпакские бакши и джирау XX века.

Key words: independence, national values, national heritage, word skill, bakshi, jiraw, genealogy of bakshi and jiraw, Korkit ata, jir, qobiz, Soppasli Sipira jiraw and karakalpak jiraw school, roots of Karakalpak jiraw school, foundations of karakalpak bakshi schools, Akimbet bakshi school Musa and Suyew bakshi, karakalpak bakshi and jiraws of XX century.

Өзбекстан Республикасының ғәрезсизликке ерисийи менен ондағы экономикалық реформалардың, демократиялық жөнелислердің тез пәт пенен ен жайып раўажланыўы халқымыздың көркем руўхый дүньясының қайта жаңаланыўына кең мүмкиншиликлер туўғызып берди. Ең баслысы - көркем әдебият, мәдений мийраслар, соның ишинде миллий саз өнерлери болған жыраўшылық, бақсышылық хәм оның атқарыўшылары болған жыраўлар менен бақсылар өткен тоталитар дүзим идеологиясының «ескилик саркытлары» деген кертартпанигилистлик баҳалаўларынан қутылып, миллий қәдирият, миллий мийрас сыпатында қайта қәдирлене баслады. Соның нәтийжесинде болса керек, аўызеки көркем әдебият пенен жазба әдебият, көркем өнер, сөз хәм саз өнери тарийхында орны гиреўли көп ғана тарийхый тулғалар менен олардың әжайып мийраслары бүгинги күнде өзине ылайық хәқгөй баҳасын таўып, халық арасында қайта жаңғырмақта. Буның айқын мысаллары сыпатында көп ғана туркий тиллес халықлардың бийбаҳа байлығы болған «Алпамыс» дәстанының мың жыллығының 1999-жылы мәмлекетимиз көлеминде белгилениўи, 1997-жылы «Қырық қыз» дәстанын, 2001-жылы «Едиге» дәстанын үйрениў бойынша халықаралық илимий-теориялық конференциялардың өткерилиўи фактлерин атап өтиўге болады.

Биз бул мысалларды соңғы жыллардағы халқымыздың миллий мәдений мийраслары дүрданаларын абайлап-асыраў, халық көркем өнери хәм дәретиўшилигиниң әйемги дәстүрлерин тиклеў хәм миллий қәдириятларды избе-из раўажландырыў бойынша мәмлекети-

миз көлеминде алып барылып атырған илажлар менен де толықтыра бериўимиз мүмкин [1].

Мине, усындай илажлардың арқасында I Халықаралық бақсышылық фестивалы 2019-жылдың 4-10-апрель күнлери Юнесконың қоллап-қуўатлаўында Сурхандәрйя ўәлаятының Термиз қаласында болып өтті. Оған 20 мәмлекеттен 57 қатнасыўшы, халықаралық шөлкемлер, сондай-ақ Аўғанстан, Туркия, Тәжикстан, Кувейт хәм басқа да мәмлекетлерден хұрметли мийманлар қатнасты.

Бир қуўанарлық жери – Президентимиз басламасы менен шөлкемлестирілген бундай мәдений илажлар соңғы жылларда Қарақалпақстанда да мәмлекетлик сиясат дәрежесинде алып барылмақта. Атап айтсақ, Нөкис қаласында шөлкемлестирілген Опера хәм бақсышылық мектеп интернаты, консерватория, жақында ғана Қарақалпақстан Республикасы пайтахты Нөкис қаласында болып өткен II халықаралық фестивал хәм усы фестивал шеңберинде өткерилген халық аралық илимий - әмелий конференция бул пикиримиздің айқын дәлили болады. Журт басымыз «Бундай мектептерди шөлкемлестиргендеги тийкарғы мақсет – тарийхымызды, мәдениытымызды терең үйрениў, өзлигимизди аңлаў» деген еди.

Әлбетте, бул илажлар бизиң әсирлер даўамында халқымызды суўсынландырып киятырған миллий бақсышылық, жыраўшылық өнеримизди, қәлби кең, миймандос саҳра халқының миллий үрп-әдет дәстүрлерин дүнья халықларының көркем өнери контекстинде кең таныстырыў имканиятын береді.

Бақсышылық өнерининң Қарақалпақстан аймағында ұсылайынша кең көлемде үгіт-нәсиятланыуы, әлбетте, биринши гезекте, Президентимиздинң, мәмлекетимиздинң қарақалпақ халқына, онынң миллий көркем өнерине үлкен хұрмет-итибары менен аталарша ғамхорлықларынынң нышаны деп түсиниуимиз керек. Екинши жағынан, бул жөнелис дәуир, жәмийет талап етип атырған хәм халықтың миллий-мәдений санасынынң раўажланыу дәрежеси келтирип шығарған тәбийғий хәм нызамлы қубылыс деп баҳаланса арзыйды. Себеби, «Саз бенен сәўбетти ялған деменлер, ата-баба биният болғанда барды» дегендей, қарақалпақ халқы да ең ерте дәуирлерден баслап мәдениет, әдебияты, көркем өнери жоқары дәрежеде раўажланған руўхый дүнъясы бай халықлардан есапланады. Сол ушын да бул мәдений дәрежемиздинң ең ески өлшемлери болған бақсышылық, жыраўшылық өнерлеримиздинң сағалары жүдә ерте дәуирлерге барып ушласатуғыны турған гәп. Көпшилик жағдайда биз жыраўшылық өнеримиздинң сағасын XIV әсирдеги Соппаслы Сыпыра жыраў мектебинен, ал бақсышылық басламаларын XIX әсирдеги Муўса, Сүйеў бақсы мектеплеринен баслап жүрмиз. Бирақ, бул түсиникти аксиома сыпатында қабыл етиў – илимде бир тәрептемеликке алып келеди.

Усы көзқарастан Н.Дәўқараев, Қ.Айымбетов, И.Сагитов, Қ.Мақсетов, С.Баҳадыровлардың мийнетлериндеги ортаға қойылған пикирлер қоллап-қуатлаўға турарлық. Бул изертлеўлерде гейпара көркем өнер изертлеўшилери мийнетлериндеги қарақалпақ бақсышылық өнери XIX әсирдеги Сүйеў, Муўса бақсылар мектебинен басланады, деген қатаң тезисти жаңаша баҳалаў зәрүрлиги көзқарасы айқын сезилип турады. Аты аталған алымлардың «Сүйеў, Муўса бақсылардан да бурын бир нешше бақсылар болып, бул жолларда айтып келген, бирақ көбисининң аты мәлим емес» деген пикирлери хәм усы пикирдинң тастыйығы сыпатында келтирилген бақсышылық мектеби генеалогиясынан бул өнердинң тарийхын ерте дәуирлерден баслаў кереклиги хаққындағы илгери нийетинлерин аңлаўға болады,

Изертлеўшилер бул тезислерин Ақымбет хәм басқа да бақсылардың өмири, дәретиўшилиги, ол шығарған намалар тарийхы, онынң әўладлары хәм устаз-шәкиртлик мектеби мысалларында дәстиярлы дәлиллей отырып, қарақалпақ бақсышылық мектеби Сүйеў, Муўса бақсылардан емес, ал олардың устазы Ақымбет бақсыдан да бурын басланған десек, мақсетке муўапық келеди, деген жуўмаққа келеди.

Онынң үстине, қарақалпақ халқында усы уллы бақсылардан мийрас болып қалған бақсышылық дәстүри, жолы бүгинги күнге дейин шынжырмашынжыр, изи үзилмей үзликсиз даўам етип келмекте. XVIII-XIX әсирлерден XX әсирдинң 70-жылларына дейин халық арасынан Қаражан Қабулов, Ешсан Косполатов, Жапақ Шамуратов, Әмет Тарийхов, Айтжан Хожалепесов, Генжебай Тилеўмуратов сыяқлы үлкен-үлкен талантлы бақсылар жетилисип шықты. Олардың изи менен саз дәретиўшилик өнерине келген Кәримбай Тыныбаев, Сәлменбай Садықов, Аңсатбай Қайратдинов, Турғанбай Қурбанов, Турғанбай Кәлендеров сыяқлы бақсылар болса қарақалпақ бақсышылық өнерин өз дәуирлери руўхына сай хәр тәрептеме раўажландырыўға салмақлы үлеслерин қосты. Әсиресе, олардың ишинде Генжебай Тилеўмуратовтың қарақалпақ бақсышылық өнерин раўажландырыўға қосқан үлеси айрықша болды. Онынң басламасы менен 1976-жыл дүзилген «Мухаллес» дуўтаршылар ансамбли заманагөй қарақалпақ бақсыларын таярлайтуғын үлкен шеберлик мектебине айланды.

Мине, усы мектеп ўәкиллери болған Ғайрат Өтемуратов, Теңел Қаллиев, Гүлнара Алламбергенова, Гүлбаҳар Ақымбетова, Зияда Шариповалар болса бүгинги күни қарақалпақ бақсышылық өнерининң үлкен белсенди тулғаларына айланды. Бул мектеп ўәкиллери хәзирги ўақытта устазлары Ғайрат Өтемуратов хәм Теңел Қаллиевлар басшылығында бақсышылықта бурыннан киятырған жол - дәстанларды толық текстинде атқарыў дәстүрин қайта тиклемекте. Қарақалпақстан телерадио компаниясы басламасы менен 2019-жылда «Уллы зибан» атамасында өткерилген «Дәстан кешелери» бул пикиримиздинң айқын дәлили бола алады. Атап айтсақ, усы 2019-жылда жас бақсылар: Ерисбай Асқаровтың атқарыўында «Саятхан-Хәмра» дәстанынның, Қуўанышбай Сейтимбетовтың атқарыўында «Қырмандәли» дәстанынның, Улдәўлет Сәрсенбаеваның атқарыўында «Дәўлетиярбек» дәстанынның толық текстлери Нөкис қаласында, Қарақалпақ мәмлекетлик университетининң Мәдениет сарайында, Шымбай районы «Газқара» аўылында хәм Қоңырат районының орайындағы майданшада шөлкемлестирилген үлкен курлар - «Дәстан кешелери»нде жазып алынды [4]. Хәзирги күнде болса бул дәстүр Қарақалпақстан халық жыраўы Бәкберген Сырымбетов хәм онынң шәкиртлери Саламат Аяпов, Жәнибек Пиязовлар тәрәпинен даўам еттирилип, «Апамыс», «Едиге», «Шәрияр» усаған қахарманлық, ертеклик-мифлик дәстанлардың да толық текстин айтыў тәжирийбеси даўам етип атырғанлығы қуўатлаўға турарлық қубылыс.

Демек, жоқарыдағай пикирлерди қарақалпақ қобызы, жыраўшылық өнери тарийхы хәм келешек тәғдири хаққында да айтсақ болады. Негизинде бул өнер қарақалпақларда бақсышылық өнеринен де көп бурын басланған. Себеби, тарийх илимининң көрсетиўинше, қарақалпақлар X әсирлерде-ақ өзлерининң хәзирги атамасында Әмиўдәрьянынң төменги қуярлықларында, Арал теңизининң қубла-шығыс әтирапларында пайда болған ең ески халықлардың бири. Халқымыздың этногенези тарийхынның дәслепки басқышлары оннан да арыға-бизинң эрамызға дейинги сак-массагетлер қәўими дәўири тарийхына барып ушласатуғынлығын биз тарийхтан жақсы билемиз. Солай екен, халқымыздың көркем өнери, улыўма, саз хәм сөз өнери тарийхын да усы дәуирлерден баслап, ерте дәуирлерден биз бенен бирге қоңсылас жасап келген өзбек, қазақ, түркмен, тәжик халықларынынң мәдений тарийхы менен тығыз байланыста салыстырып үйренген мақсетке муўапық болады. Бул орында қарақалпақ фольклоры, әдебияты хәм көркем өнер тарийхын изертлеўши алымлар Н.Дәўқараев, Қ.Айымбетов, Қ.Мақсетов, К.Мәмбетов, Т.Адамбаева С.Баҳадырова, А.Алламуратовлардың Қорқыт ата қарақалпақ жыраў-шайырларынынң пири, қобызды ойлап тапқан белгили саз хәм сөз устасы, өз заманынынң жетик данышпаны, ойшыл жыр атқарыўшысы хәм көрнекли сөз шебери, сонлықтан да ол қарақалпақ саз хәм сөз өнерининң сағасында турыўы керек, деген пикирлерин қоллап-қуўатлаўымызға туўры келеди.

Хақыйкатында да, түп сағасы Қорқыт ата хәм онынң дәстан-жырларына барып тутасатуғын қарақалпақ қобызы, жыраўы хәм жыраўшылық өнери өз пайда болыў, қәлиплесиў хәм раўажланыў басқышларында узак дәуирлер менен бир нешше онлаған ата өмиринен ибарат әўладлық генеалогиялық устаз-шәкиртлик шежира кестеге ийе. Мысалы, бир ғана «Едиге» дәстанынның жыраўларымыз тәрәпинен дәрелиў хәм жырланыў генеалогиясына сер салып қарасақ, бул дәстанның жырланыў тарийхы 630 жылдан аслам дәуирди өз ишине қамтыйтуғынлығын көремиз. Улыўма, қарақалпақ дәстанлары жырланыўынынң хронологиялық көрсеткишин оны антик формасында

сақлап жырлап келген ең соңғы жанлы жырлаушы Жумабай жыраў Базаровтан ерте орта әсирлердегі дәслепки келип шығуы нокатына қарай жылжытсақ, ол өз ұстазы Ерполат жыраўдан, Ерполат Нурабулла жыраўдан, Нурабулла Қазақбай, Сайпулла жыраўлардан, Сайпулла Дүйсенбай жыраўдан, Дүйсенбай Айтуұар жыраўдан, Айтуұар Сыбан жыраўдан, Сыбан Түменбай жыраўдан, Түменбай Шанкут жыраўдан, Шанкут XVIII әсирдегі қарақалпақ әдебиятының ең ири ўәкили - жыраў-шайыр Жийен Аманлық ұлынан үйренгенлиги хақында генеалогиялық шежіре кесте келип шығады [5:7].

Көрнекли фольклоршы Қ.Айымбетов дүзген қарақалпақ жыраўларының генеалогиялық шежіре-кестеси менен әдебиет тарихшысы К.Мәмбетовтың изертлеулерине [6:177-239] итибар берип карасақ, бул жыраўлар шежіресиниң сағалары Жийен – Мүйтен – Досмамбет - Асан- Жийренше жыраў- шешенлер дизбегі формасында XIV әсирдегі Соппаслы Сыпыра жыраўдың жыршылық өнерине барып ушласатуғынлығын көреміз. Бул дизбекти ары қарай дизбеклеп соза берсек, «Алпамыс»тың архаик формасы «Бәмси Байрақ» жыры арқалы өз-өзинен X әсирдегі Қорқыт-атаға барып ушласатуғыны турған гәп.

Усы көзқарастан «Еркін Қарақалпақстан» газетасының 2021-жыл 9-январь күнги санында жәрияланған академик Нағмет Айымбетовтың «Қобыз хәм жыраўшылық дәстүри туўралы гейпара пикирлер» атамасындағы мақаласында ортаға қойылған қарақалпақ қобызы хәм жыраўшылық өнери сағаларын жүдә ерте дәуірлерден баслаў зәрурлиги менен оны жанлы халатта мәңгилестирип сақлап қалыў илажлары хақындағы пикир, усынысларына толық қосыламыз. Мақалада автор қобыз хәм жыраўшылық дәстүрин еле де жанландырыў, оның жәхәнге кең үгит-нәсият етилиў бойынша тийисли илажлар көриў зәрурлиги мәселелерин орынлы ортаға қойған [3].

Мақалада ортаға қойылған мәселелерди қоллап-қуўатлаўымыздың және бир себеби - 2021-жыл басында Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан халқы Ассамблеясы хәм «Жәйхүн» Қарақалпақ этномәдений аўкамы және «Жыр» орайының шөлкемлестириўи менен «Қырық қыз» – қарақалпақ халқының қахарманлық дәстаны» атамасында халықаралық илимий онлайн конференция өткерилди. Бизин итибарымызды тартқаны - Қазақстанда қобыз хәм жыраўшылықты үгит-нәсиятлаўда, бул өнерди раўажландырыўда көп унамлы жұмысларды ислеп атырғаны болды. Мәселен, Қазақстанда «Жыр» орайы деген шөлкем жұмыс ислейтуғынлығын усы конференцияда билип алдық. Онын тийкағи максети-қобыз хәм жыраўшылық өнерин раўажландырыў екенлиги атынан да белгили.

Буннан үш жыл алдын Түркия, Әзербайжан, Қазақстан – үш мәмлекет биригип, «Қорқыт атаның мийрасларын» ЮНЕСКОның материаллық емес мәдений мийраслары дизимине киргизген еди. Сондай-ақ, Қазақстанның Қызылорда ўәлаяты аймағында, Арал теңизине жақын жерде Қорқыт атаның қобызына арнап естелик комплексин орнатты. Естелик қобыз жел менен қонып, мүнлы сес шығарады. Инновациялы қатнас жасалған бул естелик бүгинлиги Аралбойы аймағының визит карточкасы болып хызмет етпекте. Хәр жылы жел менен шертилетуғын қобыз естелигине мынлап туристлер ағылмақта. Естеликти Қызылорда ҳәкимлиги қурған.

Усы орында саўал туўылады: бизде неге усындай естеликлер қурыўға болмайды? Қорқыт ата мийраслары қарақалпақлар ерте дәуірлерден берли мәкан еткен Сыр. Аралбойы аймақларында дүньяға келген болса, оны ЮНЕСКОның мәдений мийраслары дизимине ен-

гизіўде биз неге шетте қалып қойдық? Биз неге «Жыр» орайы қусаған шөлкемлер дүзип, миллий өнеримизди дүнья аренасына алып шықпай атырмыз ?!

Өткен жылы Түркияның бирқатар университетлерине барып, филолог, фольклоршы илимпазлар менен ушырасқан бир шәкиртиме сол шет елли алымлар «түркий халықлардың хәр қыйлы илажларында қарақалпақ илимпазлары жеделирек араласыўы керек, түркий халықлар ўәкиллеринен хәмме жыйналған жерде, сизлерден адам таба алмаймыз» деп сәлем айтып жиберипти.

Расында да, бундай жағдай көп ушыраспақта. Мине, усындай араласпаўымыз себебинен дүньяда Қарақалпақстан деген бир елде жанлы атқарыў дәстүри сақланып қалып, раўажланыўы даўам етип атырған қарақалпақ қобыз хәм жыраўшылық өнери ұсаған миллий мийрасларымыздың да қызыл кітап дизимине кириў қәўпи туўып отыр...

Академик Н.Айымбетов «жыраўшылық өнерине қызығатуғын жасларды таңлаў максетинде Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет министрлиги тәрепинен республикалық көлемде миллий көркем өнер бағдары бойынша арнаўлы фестиваллар хәм конкурслар шөлкемлестириў максетке муўапық болар еди», деп бир жақсы мәселени қозғапты. Тек республикалық емес, халықаралық дәрежеде өткерилетуғын бүгингидей илажларды көбейтиўимиз керек. Мине, сонлықтан да Президентимиз де «Бақсышылық – қарақалпақ халқының уллы дәстүри, оны раўажландырыў ушын барлық шараятларды жаратамыз» деп, усы II Халықаралық бақсышылық фестивалды Қарақалпақстанда өткеріўди усыныс етті.

Жүртбасшымыздың ғамхорлығы шеңберинде жыраўшылық өнерин де раўажландырыў, оны келешек әўладқа сап таза жанлы халында жеткеріў бойынша басламалар менен шығуымыз керек, деп ойлаймыз. Мәселен, қарақалпақ қобызы менен жыраўшылық өнерин ЮНЕСКОның материаллық емес, мәдений мийраслар дизимине енгизиўимиз дәркар. Бул өнердин сап үлгиси тек бизиң халықта ғана сақланып қалғанын дәлилlep отырыўдың ҳеш қандай зәрурлиги жоқ.

Қәне, бизиң қайсы өнеримиз ЮНЕСКОның дизимине кирди? Хорезм ләзгиси, маком, бақсышылық кирди, қазақ ағайинлер күйди енгизди. Хәттеки, асық ойыны да кирген, бирақ онда да бизиң үлесимиз болмады. Асық бизге жат ойын ба еди?! Солай екен, қарақалпақ жыраўшылық өнерин ЮНЕСКОның материаллық емес, мәдений мийраслар дизимине енгизиўди кең жәмийетшиликтиң басламасы, усы конференцияның қарары. Хүкимет басшыларының қоллап-қуўатлаўы менен әмелге асырсақ, үлкен саўап иске қол ұрған боламыз.

Биз жасларымыздың миллий мийрасларымызға, халқына, ана ўатанға болған мұхаббатын қәлиплестириў ўстинде шынтлап бас қатырыўымыз керек. Бүгинги глобал информациялық ағым, ғалабалық мәдениет процесинде келешек әўладларымыз жүрегинде өз елине, миллий мәдений мийрасларына деген сүйиспеншилик сезимлерин оятыў-тек заман, ўақыт талабы болып қоймастан, миллеттиң өзлигин хәм миллий қәдириятларын сақлап қалыўдың да баслы шәртлериниң бири болып табылады. Сол ушын ата-бабамыздың көзин көрген қарақалпақ қобызы хәм жыраўшылық өнери сыяқлы мұқаддес миллий мийрасларымызды заман, ўақыт руўхына хәм халық, миллет ийгилигине сай мәңгилестириў ушын жанлы халатта сақлап қалайық. Себеби, Президентимиздиң айтқанындай, бақсылар менен бир қатарда жыраўлар да «тек халық өтмишиниң сазасы болып қалмастан, бүгинги күнниң де қүдиретли хаўазыдур».

Әдебиетлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 1-ноябрдаги «Халқаро бахшичилик санъати фестивалини ўтказиш тўғрисида»ги ПҚ-3990-сон қарори; Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқаро бахшичилик санъати фестивали очили-

