

адабиётларда кенг ривожланди ва бу ўз навбатида болалар таълим-тарбиясига мувофиқ келди. Шунингдек, Европа, Ўрта ва Марказий Осиё халқлари орасида қадимги даврлардаёқ болаларга аталган асарларнинг мавжудлиги ва уларнинг бадиий эволюцияси миллий адабиётларнинг бойишига хизмат қилган. Қорақалпоқ халқ эртақлари сюжетининг бадиий

эволюцияси, топишмоқ ва тез айтишларнинг бадиий қайта идрок этилиши ҳозирги болалар адабиёти жанрлар таркибининг хилма-хиллигига ва ривожланишига асос бўлган. Шу сабабли ҳам фольклор билан болалар адабиётидаги жанрлар типологиясини ўрганиш адабиётшунослик учун салмоқли илмий хулосаларга келишга имкон бериши табиийдир.

Адабиётлар

1. Курбанбаев И. Қорақалпоқ балалар әдебияты: - Нөкис: "Билим", 1992, 17-б.
2. Дәўқараев Н. Шығармалары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1997. – Т. II. 136-137-б.
3. Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988. 23-24-б.
4. Хализев В.Е. Теория литературы. – Москва: «Высшая школа», 2000. – С. 63.
5. Сафаров О. Ўзбек халқ болалар ўйинлари. – Тошкент: 2004. 196-б.
6. Сафарова Н. Ўзбек болалар ўйин фольклори табиати. – Тошкент: «Фан», 2008. 47-б.
7. Пропп В.Я. Морфология сказки. – М.: «Наука», 1960. – С.107

РЕЗЮМЕ. Мақолада қорақалпоқ болалар фольклорининг шаклланишида болаларга тегишли мерослар асос бўлган, деган фикр илгари сурилган. Болалар кўшиқлари типологик жиҳатдан солиштирилиб, генезис масалалари таҳлил қилинган.

РЕЗЮМЕ. В статье утверждается, что в основе формирования каракалпакского детского фольклора лежало детское наследие. Проведено типологическое сопоставление детских песен и проанализированы вопросы генезиса.

SUMMARY. The article argues that the formation of Karakalpak children's folklore was based on children's heritage. Children's songs were typologically compared and genesis issues were analyzed.

BAQSISHILIQ MEKTEPLERININ KORKEM ATQARISHILIQ ONERI

A.A.Erejepov – *pedagogika pánleri boyınsha filosofiya doktori, docent*

Nökis qalası Esjan Baqsı atındağı 1-sanlı balalar muzıka mektebi

Tayanch soʻzlar: baxshi, sanʼat, ijrochi, usul, maktab, folklor, doston, tarix.

Ключевые слова: бахши, искусство, исполнитель, методика, школа, фольклор, эпос, история.

Key words: bakhshi, art, performer, method, school, folklore, epic, history.

Hár bir xalıqtın milliy muzıkasınıń ózgesheligi, olardıń tili hám ómir tárizin, ázeliy tariyxı hám mádeniyatı, eń áweli onıń awız eki dóretiwshiligi–folklor kórkem ónerinde, dástan atqariwshılıǵında ayırıqsha orın tapqan bolıp, bular millettiń ózligin ańlaw, onıń ózine say milliy qádiriyatları hám úrp dástúrlerin saqlaw, rawajlandırıwda beybaha bolıp esaplanadı. Xalıqtın milliy jıraw hám baqsishılıq, dástan atqariwshılıq kórkem óneriniń ayırıqsha úlgilerin asrap-abaylaw hám rawajlandırıw. Onı keń eń jaydırıwda jas áwlad, qalbinen baqsishılıq kórkem óner tarawına húrmetin hám itibar tuyǵıların kúsheytiriw. Xalıqlar ortasında doslıq tuwısqanlıqtı bekkemlewde, dóretiwshilik birge islesiwde, mádeniy-ruwxıy múnásibetleri sheńberinde xalıqaralıq kóleminde jánekeń eń jaydırıw maqsetinde, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2018-jıl 1-noyabrdegi «Xalıqaralıq baqsishılıq kórkem óneri festivalın ótkeriw haqqında» ǵı PQ-3990-sanlı qararı tastıyqlandı [1]. Xalıqtın ádebiyatı menen kórkem óneriniń rawajlanıwında belgili dárejede úles qosqan atqariwshılardıń xızmeti xalqımızdıń kóp ásirlik tariyxınıń altın betlerin tolıqtıradı. Olar ózleriniń kelip shıǵıwı jaǵınan tereń tariyxıy tamirlarına iye. Jıraw, baqsı, sazende, qosıqshı, qıssaxan bolıp bir neshe toparǵa bólinedi.

Milliy muzıka kórkem ónerinde ózleriniń dóretiwshiliginiń baylıǵı menen ayırıqsha xalıq húrmetine iye bolǵan taraw, jıraw hám baqsishılıq kórkem óneri. Baqsishılıq kórkem óneri atqariwshılıq repertuwarında tiykarınan ashıqlıq dástanlardan «Ǵarip Ashıq», «Góruǵlı», «Yusuf Axmet», «Ashıq Nájep», «Qırmandalı», «Bazergen», dástanların atqariw sheberligi xalıq kewlinen keńnen orın alǵan. Baqsı ataması shıǵıs xalıqları arasında termin ózgesheligi menen ataladı.

Ózbek tilinde «baxshi», Túrkmén tilinde «baxshi», Qazaq tilinde «jırshı», Azerbayjan tilinde «ashúǵ», Gruzın tilinde «mıgasan», Armiyan tilinde «gusan», Qaraqalpaq tilinde «baqsı», sózler fonetikalıq hám funktsiyalıq karakteri jaǵınan ulıwma uqsasılıǵın ǵana ańlatıp qalmastan, olardıń atqariwshılıq óneriniń de jaqınlıǵı kórinedi [2]. Baqsishılıq óneriniń bunday jaqınlıqları olardıń kóp ásirlik mádeniy baylanıslarınıń tereń tamirlarınıń eń jayıp urqan atqanlǵınan derek beredi. Jıraw hám baqsılar milliy muzıka ónerinde, yadikeshlik hám improvizatorlıq dárejesi jaǵınan oǵada kúshli atqawshılar esaplanadı. Olar nebir qıyın namalar, dástan qatarların

yadlap, uzaq-uzaq tańlarǵa sozılǵan keshelerde xalqımızǵa ruwxıy lázzet baǵıshladı. Olar aktyor joqta-akter, solist joqta-solist wazıypasın atqarıp, xalıq jıraw hám baqsı atqariwshılardıń tereń húrmetlep, talantına tań qalıp ilahiyda káramatlı kúsh dep túsindi. Baqsı sózi túrk tilles xalıqlarda burınnan kiyatırǵan eski sóz bolıwı kerek. Bul sóz eski ádebiyatlarında ushrasadı. Lutfiydin «Gúl va Navruz» dástanında: (Yanadur quastım bir yaqshılardıń, Mongol sawatını bilgen baqshılardıń), (Jaqsılardan hám mongol sazin bilgen baqsılardan támem bar) deydi. Ilimpaz A.K.Barkovtıń túrkiy tilles xalıqlardıń dástanların úyreniwge arnalǵan miynetinde olardıń ózgesheliklerine máselelerdi izertlep, qaharmanlıq poemaların (dástanların) qobızǵa qosıp atqariwshılardıń «*jıraw*» dep ataydı, al lıro-eposlıq dástanlardı ayıwshılardı bolsa «*baqsı*» dep ataladı.

Jırawlardıń atqarıp shertetuǵın saz asbabı «Qobız», Baqsılardıń atqarıp shertetuǵın saz ababı «duwtar» dep túsniń beredi. Baqsı sóziniń ózbek, qazaq, qırǵız, túrkmen, tillerinde mánislerin de kórsetedi. Ózbek eposhlıq shıǵarmaların qaysısın bolsa da «dástan» deydi. Sonlıqtan da, epostiń atqariwshıları ádette «*baxshi*» yamasa «*shayır*» dep atalǵan, onıń ishinde xorezimlilerde «*baxshi*» dep atalǵan. Demek qazaq tilindegi «*baqsı*», qırǵızsha «*baqshı*» shaman, táwip mánisinde, túrkmen tilindegi «*baqshı*» qosıqshı, sazende degendi ańlatadı. Túrkménlerde «*shıǵır*» degen atama bar, biraq onıń «*baqshı*» dan aymashılıǵı yadlap alǵan qosıq namalardı ǵana atqarıp qoymay, bir jaǵınan ózi de qosıq shıǵaradı (tókpe shayır). «Baxshi» tek baqsılardan úyrenen shıǵarmaların ǵana atqara aladı [3]. Ilimpaz V.M.Jirmunskiy «baxshi» sóziniń erte zamanlardan kiyatırǵanlıǵın kórsetip, «shayır» sózi sol baqsılardan óz aldına shıqqan tókpe baqsılarǵa beriletuǵın ataq retinde keyinirek payda bolǵan degen juwmaqqa keledi. Baqsishılıq óneriniń bunday jaqınlıqları olardıń kóp ásirlik mádeniy baylanıslarınıń tereń tamirlarınıń keń eń jayıp urqan atqanlǵınan derek beredi. Qaraqalpaqlar arasınan Aqımbet, Muwsa, Edenbay, Shernazar, ataqlı ayqtısh baqsılar shıǵıp, baqsishılıq ónerdi joqarǵı basqıshqa kótergen. Qaraqalpaq xalqı eski kórkem ónerdi hár tárepleme úyrenip, onnan paydalangan. Nátiyjede «Ǵarip ashıq», «Yusuf Axmet», «Góruǵlı» sıyaqlı dástanlardıǵı túrli shaqapları qaraqalpaq baqsılarınıń negizgi repertuarı boldı. Baqsılar dástandı atqariwıdan baslar aldın Nawayı, Maqtumqulı, Berdaq, Kúnxoja, Ajiniyazdıń shayırlardıń násiyat, aqlı sózlerinen baslaydı. Túrkmén muzıkasınıń bizde

qalğan eñ eski izleri: «Baxshi- o'zon-qobiz so'zlaridir» dep atap ótedi [5]. Baqsi óziniń burınǵı mánisi el shayırı, sazandesı. El arasında qobiz ya dombra shertip, dástanlar oqıp júrgen kisler shayır, biz olarǵa baqsi deymiz. Eski hijriy toqızınshı mólshelde Nawayı jasaǵan dáwirde bul sóz-«uyǵurcha kotib» mánisin isleter edi.

Qaraqalpaq milliy muzika kórkem óneri tarawında baqsishılıq óneri ózleriniń atqarıwshılıq jollarına qaray birqansha mekteplerge bólinedi. Filologiya ilimleriniń doktorları N.Dawqaraev, Q.Ayimbetovlar baqsishılıq mektebin tórt toparǵa bóledi. Bular, Aqımbet, Gáripniyaz, Arzi, hám Qutım mektepleri bolıp, hár qaysısı ózleriniń ayrıqsha atqarıw jolına, mektebine iye. Olar ózleri dúzgen usı mekteplerinen shákirtler tayarlaǵan, soǵan ılayıq namalar dóretken. Biraq, sonıda aytıp ótiw kerek, bular baslaǵan mektep tekte usılardan baslanıp, olardan burın baqsishılıq joldan heshkim júrmegen degen pikir tuwılmaslıǵı kerek. Olardan burında birneshe baqsılar atqarıp kelgen. Xorezm wálayatında shaǵataylı atı qosıq bolıp tillerge dástan bolǵan ápsanalıq baqsi Eshbay ótken. Ol Xorezm oypatlıǵında jasawshı qaraqalpaq, túrkmen, xorezmlikler arasındı keńnen belgili bolıp, qaraqalpaqlar arasında keńnen málim bolıp xalıqqa xızmet etken. Baqsınıń qaraqalpaq arasında tereń húrmetke iye bolıp, xalıq Eshbaysız kewil xoshlıq etpeytuǵınlıǵı, onıń atındaǵı «Eshbay» qosıǵın eleǵe shekem súyip aytatuǵınlıǵında kóriwge boladı.

Eshbay barmay heshkim toyına qurmadı,
Júzin kórmey qızlar wákil bermedi...degen qatarlarında Eshbay xalıq baqsılarınıń ustazı sıpatında húrmetke bólendi:

Eshbay, Nurjan, Atash penen saz ótti...

Olgennen soń wáspin Gáripniyaz ayttı...

Eshbaydın Nurjan, Atash usaǵan qaraqalpaq baqsıları menen bir dáwirde jasap, zamanlas bolǵanlıǵı olardıń doslıǵı usı «Eshbay» atlı qosıq qatarında kórinedi.

Al, «olǵennen soń wáspin Gáripniyaz ayttı» delingen qatarǵa qaraǵanda Súyew baqsınıń ustazı-Gáripniyaz Eshbaydın shákirti bolıp onıń jolın dawam ettirgen.

Góne Urgenich átirapında XVIII ásirde jasaǵan Mát-niyaz qariy degen baqsi bolıp, óz dáwirinde 23 shákirt tayarlap jetistirgen. Tórtkúldegi belgili Ámet baqsi Sultan ulınıń aytıwına qaraǵanda: Eshbayda, Nurjanda, Atash ta, Gáripniyazlarda sol Mát-niyaz qariydın shákirtleri degen maǵlıwmatı beredi.

Al, Beruniyli 95 jasar Serik suwıp ulı Nurjan ata Mát-niyaz qariydı Niyazımbet kórshi-laqaıbı. Mát-niyaz qariy ómirin aqırında kózden qalıp, zaman qısıwmetine nalıp, tómendegi «kózlerim» qosıǵın aytqanlıǵın xabarlaydı: -Ay! Shudaya ótti ómirim munsha dáwranım qáne, 23 shákirt shıǵardım munsha dástanım qáne, Arziw árman menen qalǵan mayı tabanıw qáne, Kewlim ister kórmege keldi qumarım qáne [9].

Joqarıda keltirilip ótilgen baqsılardıń bári de tiykarınan eki mektepten, yaǵnıy Aqımbet penen Gáripniyaz baslaǵan mektepten órbigenligin, qalǵan eki mektep Arzi hám Qutım mektebi usı mekteplerden soń ayrılıp shıqqanlıǵı, aytıw usıllarınıń Aqımbetke-Arzi, Gáripniyazǵa-Qutımınıń jaqınlıǵı jaǵınan anıqlawǵa boladı.

Joqarıda ayılǵan ilimpazlardın Muwsa hám Súyew mektebine bóliniwdegi tiykarǵı kózde tutqan jolı Muwsa menen Súyewdın ustazları baslaǵan joldı joqarı basqıshqa kóterip, baqsishılıq kórkem ónerinde burın bolmaǵan

atqarıwshılıq usılları menen bayıtıp dóretiwshilik jaqtan rawajlandırǵanlıǵında. Haqıyqatında da olar tekte baqsi bolıp ǵana qoymay, kúshli melodistler bolıp, qaraqalpaq muzikasın bayıttı. Baqsishılıq mektepleriniń atqarıwshılıq repertuarlarında qosıqlardıń atları hám namalarında ulıwmalıq bolǵan menen atqarıwshılıq usılları pútkilley ózgeshe boldı [10]. Bárinen de burın eskertilip ótiletuǵın, nársese, hár bir baqsınıń qaysı baqsishılıq mektepten shıǵıwına qaramastan olardıń jeke ózgeshelike iye ekenligi esten shıǵarıwımız kerek. Yaǵnıy bir mektepten shıqqın bolsa, sol mekteptiń mayda-shúydesine shekem qaldırmay yamasa ózgertpey aytadı degen pikir tuwılmaslıǵı kerek. Hátteki jeke bir baqsi bir toyda bir túrli etip atqarsa, ekinshi toyda tap sonıń ózin sol kúyinde qaytalawı múmkin bolmaǵanday, asıp yaqı kem túsip ketetuǵını sózsiz. Sonlıqtan bir mektepten adamnıń hár túrli etip aytatuǵınlıǵın biraq ulıwma bir iǵbalǵa baǵınatuǵınlıǵın usınan kóremiz. Máselen: Bir mektepten taraǵan baqsılar bolıwına qaramastan Juman baqsınıń aytıwı menen Shernazar baqsınıń aytıwınıń arasında úlken pariǵ bar. Shernazar baqsi Muwsanıń jolına naǵız qaraqalpaq namaların óz ırǵaǵı menen qosımtası ayrıqsha túrinde atqarsa, Juman baqsınıń atqarıwında qaraqalpaq namaları óz originallıǵın saqlap turıwı menen qatar, oǵan qońsılas xalıqlarınıń muzikasınıń tásiiri basım ekenligi kórinedi. Bul jerde kózge túsetuǵın nársese hár bir atqarıwshı óz repertuarların jasaǵan ortasına, tırlawshılardıń talabına qarap soǵan ılayıqlap dúzetuǵınlıǵında. Sonlıqtan Shernazar baqsi Shimbay átirapında jasap qaraqalpaqsha jolǵa aytısa, Juman Beruniy, Tórtkul átirapında jasap, namaǵa qosımtalar qosıp atqarǵan. Sonday-aq, usı mektepten ayrılıp shıqqan Arzi mektebi menen Qutım mektebi jóninde joqarıda aytıp ótken edik. Usı Muwsa mektebinıń sońǵı áwladlarınıń arasında úlken ózgeshelik bar. Sebebi, olar Muwsa mektebinen taralǵan bolıwına qaramastan Esjan, Muwsanıń jolına aytısa, Shaniyaz, Arzi baqsınıń jolına aytadı. Súyew baqsınıń mektebinen taraǵan Orınbay hám Jańabay baqsılar menen Japaq baqsınıń atqarıwında da úlken ayırmashılıq bar, Japaq baqsi naǵız Súyewdın jolına aytatuǵın bolsa Orınbay menen Jańabay baqsılardıń aytıw jolına jergilikli xalıqtıń, yaǵnıy arallı ózbeklerdın tásiiri tiyip bir qansha ózgeshelikke ushıraǵanlıǵın kóremiz. Sonıń menen qatar Orınbay baqsınıń namalarınń arasında Japaq baqsınıń repertuarlarında ushraspaytuǵın namalar da gezlesedi. Qaraqalpaq muzikasında ásirler boyı dawam etip kiyatırǵan atqarıwshılıq kórkem óneri dástan menen namanıń arasındaǵı baylanıstı bekkemlep keldi. Baqsılar dástanlardın tekte qurı mazmunın bayan etip ǵana qoymay, olar óz bayanlamasın saz benen namaǵa salıp atqaradı. Qaraqalpaq muzikasında dástanǵa salıp ayılatuǵın namalar úlken orın iyeleydi. Sonlıqtan baqsılardıń atqarǵan «Gárip ashıq, Sayatxan Hamra, Húrlıxa Hámira, Ashıq-Nájep, Yusup-Axmet», ashıqlıq dástanları menen Nawayı, Maxtumqulı, Ajiniyaz, Berdaq, Ótesh, Kúnxoja, Omar hám basqada shayırlardıń qosıqlarına ayılǵan namaları óziniń kórkemliginiń baylıǵı jaǵınan qaraqalpaq xalıqınıń ruwxıy mádeniyatı haqqında keń túsik beredi [10].

Qaraqalpaq xalıq jıraw hám baqsishılıq mektepleriniń shákirt tayarlaw jolları, ótkendegi qaraqalpaq xalıqınıń dástúrinde jıraw hám baqsılarınıń shákirt tayarlawları hár túrli bolǵan. Sonıń ishinde jıraw hám baqsılardıń shákirt tayarlaw jolları bir qansha ózgeshelikke iye bolǵan.

Ádebiyatlar

1. Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2018-jıl 1-noyabrdegi «Xalıqaralıq baqsishılıq kórkem óneri festivalın ótkeriw haqqında» ǵı PQ-3990-sanlı qararı.
2. Aimbetov Q. «Xalıq danalıǵı». -Nókis: «Qaraqalpaqstan» 1968, 60-61-b.
3. Saburova A.A. Qaraqalpaq tilindegi muzika terminleri. Avtoref. diss. kand. filol. nauk. -Nókis: 2008, 43-b.
4. Jirmunskiy V.M. «Narodnie geroicheskiy epos». -M.L.: 1962, -S. 245.
5. Fitrat A. «O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi». Toshkent: O'zRes fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti. 1993, 36-b.
6. Matyqubov B. Doston navolari. Ilmiy nashr. -Toshkent: 2009, 12-b.
7. Mambetov K. Áyyemgi qaraqalpaq ádebiyatı. -Nókis: «Qaraqalpaqstan», 1976. 109-b.

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].

Кульм 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, чёрта, 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.