

ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ХУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
PhD.03/30.12.2019. Tar. 78.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

АХМЕДОВА ГУЛЧЕХРА ЎСКИНОВНА

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРИДА БАХШИЧИЛИК
АНЪАНАЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРГА ТАЪСИРИ
(XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ- XXI АСР БОШЛАРИ)

07.00.07-Этнография, этнология ва антропология

ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

Термиз-2022

УЎК: 398.8(575.1) "XIX-XX"

Филсофа доктори (PhD) диссертация автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата доктора философии (PhD)

Contents of dissertation abstract of the doctor of philosophy (PhD)

Ахмедова Гулчеҳра Ўскиновна

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида бахшичилик анъаналарининг этномаданий
жараёсларга таъсири (XIX асрнинг иккинчи ярми- XXI аср бошлари)5

Ахмедова Гулчеҳра Ўскиновна

Влияние традиций бахши на этнокультурные процессы в южных районах Узбекистана
(вторая половина XIX-начало XXI века)..... 24

Akhmedova Gulchehra Oskinovna

The Influence of Bakhshi Traditions on Ethnocultural Processes in the Southern Regions of
Uzbekistan (second half of the XIX th - early XXI st centuries)..... 44

Эълои қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published works.....49

ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
PhD.03/30.12.2019. Tar. 78.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

АҲМЕДОВА ГУЛЧЕҲРА ЎСКИНОВА

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРИДА БАҲШИЧИЛИК
АНЪНАЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРГА ТАЪСИРИ
(XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ- XXI АСР БОШЛАРИ)**

07.00.07-Этнография, этнология ва антропология

**ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ**

Термиз-2022

Филсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси В.2020.2.PhD.Таг 690 бюллетенда рўйхатга олинган

Диссертация Термиз давлат университетига бажарилган

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (рeзюме)) Илмий кенгашнинг веб-сифасида (www.letsu.uz) ҳамда "ZiyoNET" Ахборот-таълим портали (www.ziyounet.uz) жойлаштирилган

Илмий раҳбар

Турсунов Сайпулла Нартуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:

Убайдуллаева Барно Машрабжоновна
тарих фанлари доктори, профессор.

Рахмонов Фахриддин Шаймардонович
тарих фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот

Авдижон машинасозлик институти

Диссертация химояси Термиз давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD 03/30 12.2019 Таг.78.02 рақамли илмий кенгаш Илмий кенгашнинг 06.04.2022 йил Соат 14.00 даги мажлисида бўлиб ўтди. (Манзил: 190111, Термиз шаҳри, Барқомол Авлод кўчаси, 43 уй. Тел. (99876) 221-74-55, факс: (376) 221-71-17, e-mail: termizdu@umail.uz)

Диссертация билан Термиз давлат университети Ахборот-ресурс марказида таниниш мумкин. (51 -рақам билан рўйхатга олинган) (Манзил: 190111, Термиз шаҳри, Тер ДУ Барқомол Авлод кўчаси, № 43 уй. Тел. (99876) 224-15-82, факс: (376) 221-74-55, 221-71-17 e-mail: termizdu@umail.uz.)

Диссертация автореферат 2022 йил 08 » 03 кунинда тарқатилди
(2022 йил 08 » 03 даги 51 рақамли реестр басномаси)

Р.Э.Холдикова
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
раиси уринбосари, т.ф.д, профессор.

Ҳ. Э. Холмўминов
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
котиби, т.ф.н. доцент

Э.А. Қобилов
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
ҳузуридаги илмий семинар раиси, т.ф.д. профессор.

КИРИШ(Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси):

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳоиди номоддий маданий меросни сақлаш, ўрганиш ва келажак авлодга етказиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга. Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистонда бахшичилик санъати ижодини ўрганиш, Жанубий Ўзбекистон-Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларида бахшичилик санъатини ЮНЕСКО нинг маънавий-маданий мероси эканлиги, халқ оғзаки ижодининг этнолокал хусусиятларини ўзида ақс эттириши мавзунинг долзарблигини белгилайди.

Дунёнинг АҚШ, Франция, Германия, Туркия, Япония, Корея давлатлари илмий тадқиқот муассасаларида бахшичилик санъати ва анъаналарининг этномаданий жараёнлари билан боғлиқ қадимий урф-одат ва маросимларининг турли илмий лойиҳалар доирасида олиб борилаётганлиги диққатга сазовордир. 2019 йилнинг 10 апрелида Термиз шаҳрида Халқаро бахшичилик санъати фестивалида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: “Бахшилар нафақат халқ ўтмишининг ақс-садоси, аини пайтда бугунги куннинг ҳам жарангдор овозидир”¹ дея эътироф этди.

Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида ёшларнинг халқ оғзаки ижодиётига бўлган ҳавас ва иштилишларини қўллаб-қувватлаш, дostonларни этнографик жиҳатдан илмий таҳлил этиш, шу асосда устоз-шоғирдлик анъаналарига эътибор берган ҳолда бахшичилик санъатини янада юксалтириш мақсадида бахшиларнинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш, халқ дostonларини тиклаш, замон қаҳрамонларининг қиёфасини яратиш, ёш бахшилар мактаблари республика ва халқаро миқёсда анжуманларини ўтказиш, дostonларда ақс олган халқ анъаналарининг этномаданий жараёнларга таъсирини этнографик йўналишда тадқиқ этиш мавзунинг долзарблигидир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистонда бахшичилик санъатини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қабул қилинган қарориди белгиланган вазифаларни амалга ошириш юзасидан “Йўл харитаси” ишлаб чиқилган. Ушбу дастурни амалга ошириш юзасидан қатор амалий ишлар бажарилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони, 2018 йил 1 ноябрдаги “Халқаро бахшичилик санъати фестивалини ўтказиш тўғрисида” ги ПҚ-3990-сон, 2019 йил 14 майдаги “Бахшичилик санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4320-сон, 2021 йил 10 апрелдаги II халқаро бахшичилик санъати фестивалига тайёргарлик кўриш ва бахшичилик санъатини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-5070-сон қарорлари ҳамда соҳага оид бошқа

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Халқаро бахшичилик санъати” фестивалига бағишланган тантанавий маросимда сўзлаган нутқи “Халқ сўзи”. 2019йил 11 апрель

метрий-хуқуқий ҳужжатларда² белгиланган вазифаларни амалга оширишда муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг “Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иктисодий ва инновацион гоёлар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” номли устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбек халқи бахшичилигида этномаданий кадриятлар, урф-одат ва маросимларининг жанубий ҳудудларга оид тадқиқотларни тўрт гуруҳга бўлиб ўрганилди: 1. Қадимги ва ўрта асрлардаги манбалар ва ёзма ёдгорликлар 2. Совет даври тадқиқотлари 3. Мустақиллик йилларида амалга оширилган тадқиқотлар 4. Хорижлик тадқиқотчиларнинг илмий изланишлари.

Қадимги ва ўрта асрларда зардуштийлик динининг муқаддас китоби “Авесто”³, сўгдий ёзувлар ва қадимги туркий битиклар⁴, “Алпомиш”⁵ ҳамда Абу Райҳон ал-Берунийнинг “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар”⁶ асарлари помоддий халқ озгаси ижодини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга.

Совет даврида ўзбек бахшичилик санъатини ўрганиш дostonларни тўплаш ва ўрганишда В.М.Жирмунский⁷, Ҳ.Зарифов⁸, Б.А.Карриев⁹, Т.Мирзаев¹⁰, М.Муродов¹¹ ва Б.САйримсоков¹², шунингдек, совет даврида ўзбек халқ дostonлари ва бахшичилик санъати анъаналари юзасидан қатор диссертациялар ҳам ҳимоя қилинди. Ушбу тадқиқотлар сарасига А.Қаҳҳоров¹³, ва Н.Қурбонова¹⁴ларнинг диссертацияларини киритиш мумкин.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “II Халқаро бахшичилик санъати” фестивалига бағишланган таънавали маросимда сўзлаган нутқи. Халқ сўзи 2021 й 17 сентябрь.

³ Авесто. Яшт китоби. Худо Ахура Mazda ва у яратган маъбудалар шайига айтилган алқовлар. М.Исҳоқов таржумаси-Тошкент Шарқ, 2001

⁴ Аҳмедов Б.А. Ўзбекистон тарихи манбалари. 2-нашр. -Тошкент: Ўқитувчи, 2001.

⁵ “Алпомиш” Ф.Йулдош ўғли варианты. -Т., “Шарқ”, 1998

⁶ Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. -Т., “Фан”, 1968

⁷ В.М.Жирмунский. Ҳ.Т.Зарифов. Ўзбекский народный героический эпос. - Москва: 1947; Ўша муаллиф. Вопросы генезиса и истории эпического сказания об Алпамыше. - сб « Об эпосе Алпамыше» . -Т., 1959. Ўша муаллиф. Народный героический эпос. - Москва. -Л. Гослитиздат, 1962. Ўша муаллиф. Книга моего деда Коркуда. - Москва.-Л., 1962; Сказание об Алпамыше и богатырская сказка. -Москва. “Восточный литературы”, 1964. Ўша муаллиф. Среднеазиатский народные сказители. - Москва: “Наука”, 1964. Ўша муаллиф. Тюркский героический эпос. Л « Наука», 1974

⁸ Зарифов Ҳ. 1916 йил миллий озолиқ кўзгоналрининг ўзбек фольклорида акс этиши. “Шарқ юдузи”, 1946. № 7-8. Ўша муаллиф. К изучению узбекского народного эпоса. Вопросы изучения эпоса народов СССР. - Москва 1958

⁹ Карриев Б.А. Эпические сказания в Кер-оглы у тюркоязычных народов. - Москва. « Наука», 1968

¹⁰ Мирзаев Т. “Алпомиш” дostonининг ўзбек вариантлари. Тошкент “Фан”, 1968. Ўша муаллиф. Халқ бахшиларининг эпик репертуари. Тошкент: “Фан”, 1979

¹¹ Муродов М. Ижод дурдоналарини излаб. - Тошкент. “Фан”, 1967. Ўша муаллиф. Сарчанимадан томчилар. - Тошкент, 1984; Ўша муаллиф. Эпос «Гор-оглы» - сакровишница души и чаяний народов. - Тошкент, 1990

¹² Сайримсоков Б. Ўзбек маросим фольклори. - Тошкент. “Фан”, 1986

¹³ Қаҳҳоров А. “Келинбой” туркуми дostonларининг ўзига хос хусусиятлари. Филол. фанлари номз. дисс. - Тошкент, 1972. Ўша муаллиф. Янги дostonлар. (Қашқадар ва Сурхондар халқ бахшилари репертуарлари асосиди). - Тошкент. “Фан”, 1985

¹⁴ Қурбонова Н. Ўзбек болалар маросим фольклори. Филол фанлари номз дисс. авторсф. 1. - Тошкент, 1984

Ушбу тадқиқотлар асосан адабиётшунослик доирасида амалга оширилганлиги билан фарқланиб, уларда ўзбек халқ дostonларининг сюжети, бадиий характери очиб берилган. Аммо шунга қарамадан ушбу тадқиқотлардан биз ўрганаётган мавзу билан боғлиқ кўплаб маълумотлар олинган мумкин.

Совет ҳукумати даврида ўзбек бахшичилик мактаблари фаолияти ҳам анча тадқиқ қилинди. Жумладан, XX асрнинг 20-йилларидан бошлаб халқ оғзаки ижодини тўллаш, чоп қилиш улар устида тадқиқотлар олиб борилган юзасидан маълум экспедициялар уюштирилди. Жумладан, таниқли фольклоршунос олим Ҳ.Зарифов, Қашқадарёнинг Чирокчи ва Китоб Сурхондарёнинг Бойсуи туманида яшовчи бахшиларнинг ижод намуналарини ёзиб олди¹⁵. Ҳ.Зарифовнинг тадқиқотларининг муҳим жиҳати шундаки унда минтақада бахшичилик мактабларининг пайдо бўлиши, репертуари, локал хусусиятлари очиб берилган¹⁶.

Шунингдек, Марказий Осиё халқлари дostonларининг айрим этнографик жиҳатлари Ж.Хошаниязовнинг тадқиқотида “Алломиш” дostonининг қорақалпоқ вариантыга тўхталиб, ўзбек ва қорақалпоқ вариантыдаги “Алломиш” дostonларини қиёсий таҳлил қилиб, ушбу вариантларнинг тарихий хусусиятларини очиб беришга ҳаракат қилган¹⁷.

Бундан ташқари И.Молдабосов¹⁸ ва Р.Қидирбаева¹⁹ларнинг тадқиқотларида “Алломиш” ва “Манас” дostonлари қиёсий таҳлил этилиб туркий халқларнинг этномаданий алоқаларига оид лавҳалар берилган. Совет шарқшунос фольклоршуносларидан К.Чистовнинг асарларида миллий фольклор билан боғлиқ этнографик хусусиятлар жумладан, оила-никоҳ масалалари, ижтимоий муносабатлар, оилавий маросим ва урф-одатлар тадқиқ қилинган. Шунингдек, дostonларда халқ турмуш тарзи билан боғлиқ маросимлар типологияси ҳам келтириб ўтилган²⁰. Бундан ташқари А.Решетовнинг тадқиқотларида ҳам халқ оғзаки ижоди материаллари асосида оила-никоҳ муносабатлари этнографик тадқиқот доирасида таҳлил этилган²¹.

О.Қаюмовнинг тадқиқотида эса Ўрта Осиё, Эрон, Афғонистон ҳамда Озарбайжон халқларининг бахшичилик санъати анъаналари, дostonларининг хусусиятлари, ўзаро алоқадорлик жиҳатлари қисман тадқиқ этилган²². Ўзбек миллий фольклор намуналарини тадқиқ этишга бағишланган “Ўзбек халқ

¹⁵ В. М. Жирмунский. . Х. Т. Зарифов. Узбекский народный героический эпос. – Москва: 1947.

¹⁶ Ўша муаллиф. К изучению узбекского народного эпоса. Вопросы изучения эпоса народов СССР. – Москва 1958

¹⁷ Хошаниязов Ж. Историко-фольклорная характеристика каракалпакской версии эпоса «Алпамыш». Нукус, 1978.

¹⁸ Молдабосов И. Отражение этнических связей киргизов в эпосе «Манас». – Фрунзе: «Илим», 1983; Ўша муаллиф. Эпос «Манас» как источник изучения духовной культуры киргизского народа. – Фрунзе: «Илим», 1989.

¹⁹ Қидирбаева Р. Генезис эпоса «Манас». – Фрунзе «Илим», 1980; Ўша муаллиф. Варианты эпоса «Манас» – Фрунзе. «Илим», 1988.

²⁰ Чистов К. В. Фольклор и этнография. “СЗ” Москва, 1968, №5

²¹ Решетов А. М. Об использовании данных фольклора для изучения ранних форм семейно-брачных отношений. – Ленинград: «Наука», 1970

²² Қаюмов О. Чет эл адабиети тарихи. Тошкент: “Ўзбекистон”, 1973

огзаки ижоди бўйича тадқиқотлар тўпламининг 7-жилдида, халқ огзаки ижодининг илк шаклланиш ва ривожланиш босқичлари, дostonчилик анъаналари таҳлил этилган²³. Таниқли фольклоршунослар М.Муродов²⁴ ва Қаҳҳоровлар²⁵ томонидан олиб борилган фольклоршунослик экспедицияси асосида тўпланган маълумотларга таяниб Қашқадарё ва Сурхон-Шеробод воҳаларида давом этиб келаётган Шаҳрисабз, Қамай ва Шеробод дostonчилиги анъаналари алоҳида дostonчилик мактаблари сифатида аниқлаб ўрганилган.

У.Жуманазаровнинг тадқиқотларида эса ўзбек фольклорининг тарихий воқелик билан боғлиқ жиҳатлари таҳлил этилган. Хусусан, халқ дostonларида тарихий воқеа ҳодисаларнинг ифодаланиши, тарихий эпос масаласи, тарихий дostonларнинг типологияси қадимги туркий халқлар тарихига доир ривоятлар этнонимик билимларнинг моҳиятига тўхталиб ўтилган²⁶. Қашқадарё ва Сурхондарё бахшичилик санъатининг йирик тадқиқотчиси А.Эргашевнинг илмий тадқиқотлари ҳам биз ўрганаётган мавзуга бевосита алоқадорлиги билан алоҳида ажралиб туради²⁷.

Бироқ юқорида зикр қилинган илмий адабиётлар фольклоршунослик нуқтан назардан амалга оширилган тадқиқотлар саналади. Шу боисдан ҳам ушбу адабиётларда халқ дostonларининг сюжети, бадиий хусусиятлари, воқеалар ривож, баён қилиниши устуворлик қилади. Айрим адабиётларда эса дoston ёзиб олинган бахшилар ҳаёти ва фаолиятига қисқача изоҳ берилган. Аммо Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида юз берган этномаданий жараёнларга бахшичилик санъатининг таъсири билан боғлиқ жиҳатлар алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган. Шу боисдан ҳам мазкур илмий адабиётлардан тадқиқотнинг айрим жиҳатларини ёритишда фойдаланилди.

Учинчи гуруҳга онд тадқиқотлар мустақиллик йилларида яратилган илмий адабиётлар бўлиб. Ўзбекистонда миллий маданий ва маънавий меросга ўтиборнинг кучайиши ҳамда “Алломиш” дostonининг 1000 йиллиги шунингдек, халқаро бахшичилик санъати фестивалларини ўтказилиши муносабати билан яратилган илмий адабиётлар қиради. Жумладан: Т.Мирзаев²⁸, Б.САйримсоқов²⁹, М.Муродов³⁰, М.Жўраев³¹, О.Мадаев³², Ж.Эшонқул³³, Ш.Турдимов³⁴, А.Эргашев³⁵, С.Давлатов³⁶, А.Абдурахмонов³⁷

²³ Ўзбек фольклорларининг эпик жанрлари. Ўзбек халқ ижоди бўйича тадқиқотлар. 7-китоб. – Тошкент: “Фан”, 1981.

²⁴ Муродов М. Сарчашмадан томчилар. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1984

²⁵ Қаҳҳоров А. Янги дostonлар. – Тошкент: “Фан”, 1985

²⁶ Жуманазаров У. Ўзбек фольклори ва тарихий воқелик. – Тошкент: “Фан”, 1991.

²⁷ Эргашев А. Шеробод дostonчилиги мактаби. Филол. фан. номз. дисс. – Тошкент, 1991.

²⁸ Мирзаев Т. “Алломиш” дostonи, унинг версия ва вариантлари (“Алломиш” – ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси) – Тошкент: “Фан”, 1999. Ўша муаллиф. Эпос и сказатель. – Тошкент: “Фан”, 2008. Ўша муаллиф. Ҳоди Зариф суҳбатлари. – Тошкент, 2013.

²⁹ Саримсоқов Б. “Алломиш” эпоси ҳақида уч эпюд (“Алломиш” – ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси). – Тошкент: “Фан”, 1999.

³⁰ Муродов М., Эргашев А. Алломишнома. 1-китоб. Сурхондарё талқини. – Тошкент: “Меҳнат”, 1991; Ўша муаллиф. Фольклор ва этнография. – Тошкент, 2006

³¹ Жўраев М. “Келин тушли” маросими. – Тошкент: “Республика халқ ижодияти маркази”, 2002.

³² Мадаев О. Алломиш билан суҳбат. – Тошкент: “Маънавият”, 1999

³³ Эшонқул Ж. “Алломиш” дostonи ва “Дала Қуркут китоби” даги тутқунлик мотивининг қиссий таҳлили. – Тошкент: “Фан”, 1999. Ўша муаллиф. Фольклор образ ва талқин. – Қарши: “Насаф”, 1999

хамда Ф.Нурмапов³⁸ларнинг тадқиқотларини кўрсатиб ўтиш мумкин. Ушбу тадқиқотлар халқ достонларининг мотивлари, сюжети, жанрлари ҳамда ўзига хос хусусиятлари ўрганилган. Шунингдек, юқорида зикр этилган адабиётларда халқ достонларидаги этнографик лавҳалар ҳам кўп ўринларда келтириб ўтилган бўлсада бахшичилик санъатининг этномаданий жараёнларга таъсири алоҳида тадқиқот мавзуси сифатида ўрганилмаган. 1999-йил 6 ноябрда "Алломиш" достонининг 1000 йиллиги муносабати билан "Алломиш" достони ва жаҳон халқлари эпик ижодиёти" мавзусидаги ўтказилган халқаро конференция материалларида И.Жабборов, Т.Есбергенов, Б.Ўринбоев, Ҳ.Кичкилов ва Т.Пардаевларнинг мақолаларида ҳам фольклоршунослик ва этнография билан боғлиқ маълумотлар келтириб ўтилган³⁹. Бирок ушбу материаллар ўрганилаётган мавзунинг айрим жиҳатларини таҳлил қилган бўлиб, бахшичилик санъати билан боғлиқ этномаданий жараёнлар алоҳида тадқиқ этилмаган.

Мустақиллик йилларида Қашқадарё ва Сурхондарё воҳаларининг этнографияси юзасидан катор илмий адабиётлар ҳам нашр этилди. Жумладан, С.Турсунов⁴⁰, О.Бўриев⁴¹, Т.Пардаев⁴², А.Қурбонов⁴³, Н.Турсунов⁴⁴, К.Панжиев⁴⁵, Б.Ҳамроқулова⁴⁶, Л.Худойқулова⁴⁷ ва Р.Абдуллаев⁴⁸нинг

³⁸ Турдимов Ш. Аллпик тизими ҳақидаги тасаввурлар ва "Алломиш" достони ("Алломиш"-ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси) – Тошкент: "Фан", 1999; Ўша муаллиф "Гурўғли" достонининг генезиси ва тадрижий боёқлари – Тошкент: "Фан", 2011

³⁹ Эргашев А., Омонова Г. Достонларда айрим урф-одатлар ва миллий кадриятлар Қарши "Насаф", 2000. Ўша муаллиф Қашқадарё-Сурхондарё достончилиги – Тошкент "Фан", 2008

⁴⁰ Давлатов С. Қашқадарё воҳаси ўзбек тўй маросимлари фольклори: Филвал фан номзоди дисс. автореферати. – Тошкент, 1996.

⁴¹ Абдураҳмонов А. Туркий адабиётининг қадимги даври (Энг қадимдан исломгача бўлган давр). – Тошкент: "Янги аср авлоди", 2005.

⁴² Нурманов Ф. Хўёр образининг генезиси ва унинг ўзбек фольклоридagi талқини. Фил фан номзоди дисс автореферати. – Тошкент, 2007.

⁴³ "Алломиш" достони ва жаҳон халқлари эпик ижодиёти мавзусидаги халқаро конференция материаллари – Тошкент "Фан", 1999.

⁴⁴ Турсунов С., Пардаев Т., Қурбонов А., Турсунов Н. Ўзбекистон тарихи ва маданияти (Сурхондарё этнографияси) – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2006; Турсунов С., Пардаев Т., Муртозоев Б. Сурхондарё – тарих қўлусида – Тошкент "Шарқ", 2001; Турсунов С., Пардаев Т. Сурхондарё-этнографик макон – Тошкент, 2010; Турсунов С., Пардаев Т., Турсунов А. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида номоддий маданият тарихи – Тошкент "Мухаррир", 2012; Турсунов С., Пардаев Т., Турсунова Н., Муртозоев Б. Ўзбекистонда бахшичилик санъатининг шаклланиши ва таракқиёти тарихи – Тошкент "Tafakkur", 2015; Турсунов С., Рашидов К. Бойсун – Тошкент: "Академик нашр", 2011

⁴⁵ Бўриев О., Очилов А. Қашқадарё воҳаси этномаданий кадриятлари – Тошкент "Yangi nashr", 2014

⁴⁶ Пардаев Т. Этнологидан ўқув методик қўлланма – Тошкент, 1999; Ўша муаллиф. Шеробод восточчилик мактабида устоз-шогирдалик аъёнчалари – Терчиш, 2002

⁴⁷ Қурбонов А. Шимоллий Сурхон воҳаси аҳолисининг этник ва локал жиҳатлари – Тошкент: "Yangi nashr", 2010

⁴⁸ Турсунов Н. Этнические особенности населения Южносурханского оайси (конец XIX – начало XX вв). Автореф дисс канд истор наук – Тошкент, 2007

⁴⁹ Панжиев К. Сурхондарё вилояти халқ кўйиқчилик ижодиёти Санъатшунослик фанлари номз дисс автореф – Тошкент, 2010

⁵⁰ Ҳамроқулова Б. Сурхондарё воҳаси аҳолисининг гўдак парвариши билан боғлиқ аъёнвий урф-одатлари. Замонавий бадий маданиятда фольклор ва халқ ижодиёти – Бойсун, 2002

⁵¹ Худойқулова Л. Сурхон воҳасида бола туғилиши ва бешиқ даври маросимлари фольклори, Ўзбек фольклоршунослиги масалалари 1-китоб – Тошкент, 2006; Ўзбек маросим фольклорини ўрганшнинг янгида тамойиллари. Республика илмий анжумани мақоталари. – Навоий, 2007; Сурхон воҳаси суинат тўйи маросими фольклорининг ўзига хос хусусиятлари. Илим сарчашмалари – Урганч, 2008

⁵² Абдуллаев Р. Обряды и обрядовый фольклор. История и традиционная культура Байсуна – Тошкент, 2005

тадқиқотларида ҳам бахшичилик санъати билан боғлиқ айрим жиҳатлар ўрганилган бўлса-да, бахшичилик санъатининг этномаданий жараёнларга таъсири алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган.

Масаланинг ана шу жиҳатини инобатга олган ҳолда қайд этиш жоизки Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари бахшичилик анъаналарининг этномаданий жараёнларга таъсири алоҳида мустақил тадқиқот мавзуси сифатида ўрганилмаган.

Тўртинчи гуруҳ адабиётларини хорижий тадқиқотчиларнинг изланишлари ташкил этади. Бахшичилик санъатининг хорижлик тадқиқотчилар томонидан ўрганилиши асосан XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошланди. Бироқ, ушбу асарлар тор доирадаги тадқиқотлар бўлиб ўрганилаётган мавзунинг айрим жиҳатларини ёритганлиги билан характерланади. Жумладан: Г.Вамбери⁴⁹, Н.Чадвич⁵⁰, Х.Поксой⁵¹, С.Федакор⁵², К.Фуад⁵³, Е.Мегин⁵⁴ ва О. Икёш⁵⁵ асарларида келгириб ўтилган. Бироқ, адабиётларда Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари этномаданий ҳаётида бахшичилик анъаналарининг ўрни тадқиқот қилинмаган.

Мавзу тарихшунослигига ҳулоса ясаб, шуни қайд этиш керакки, Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари аҳолисининг этномаданий ҳаётида бахшичилик санъати анъаналари алоҳида тадқиқот объекти сифатида тадқиқот қилинмаган. Мавжуд тадқиқотлар ҳам масаланинг айрим жиҳатларига тўхталиб ўтишган шу сабабдан ҳам ушбу мавзу алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилишини талаб қилади.

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация Термиз давлат университети илмий тадқиқот ишлари режасининг АТД-“Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида моддий ва маънавий маданият” мавзусидаги тадқиқот доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида XIX асрнинг иккинчи ярми-XXI аср бошларида бахшичилик санъатининг этномаданий жараёнларга таъсирини этнологик йўналишда ёритиб беришдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари: Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида бахшичилик санъатининг мақдониш босқичларини таҳлил этиш;

Қашқадарё ва Сурхон-Шеробод воҳалари дostonчилик анъаналарининг маънавий илдизларини тавсифлаш;

Бахшичилик санъати мактабларининг ҳар иккала воҳа аҳолисининг маънавий ҳаётида тутган ўрнини аниқлаш;

⁴⁹ Vambery G. Sketches of Central Asia - London, 1868

⁵⁰ Chadwick N. Oral Epic of Central Asia - London, 1969

⁵¹ Poksoy H. Alpamysh. Central Asian Identity under Russian Rule. USA AACAR 1989

⁵² Fedakai S. The epic of Alpamysh and the book of Dede Korkut 1999

⁵³ Fuad K. Turk Edebiyatı Tarihi - Ankara Akcağ 2003

⁵⁴ Mehin E. Turk dünyasında Koroglu - Ankara Akcağ 2004

⁵⁵ Икёш О. “Алпамыш” ва “Жумоғи” дostonларининг қиссий типологияси. Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати - Тошкент, 2014

Чирокчи, Шахрисабз, Қамай ва Шеробод дostonчилик мактабларининг кадрятлари ва анъаналарини кўрсатиб бериш;

Бахшичилик санъатининг устоз-шогирдлик анъаналари асосида ривож топиб борганлигини таҳлил қилиш;

Қашқадарё ва Сурхондарёдаги бахшичилик мактабларининг юртимизнинг бошқа минтакаларидаги дostonчилик мактабларидан фарқли томонларини асослаш;

Бахши шоирлар репертуаридан ўрин олган этнографик маълумотларни тавсифлаш;

Қашқадарё ва Сурхон-Шеробод воҳалари бахшичилик анъаналарининг этномаданий ҳаётда тутган ўрнини таҳлил қилиш;

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари аҳолисининг бахшичилик санъатида анъанавийлик ва трансформация жараёнлари симбиозини кўрсатиб бериш.

Тадқиқот натижасида олинган хулосалар асосида бахшичилик санъатини ривожлантиришга хизмат қилувчи амалий ва назарий таклиф ва тавсияларни тақдим этиш.

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида шаклланган дostonчилик мактабларининг этномаданий ҳаётда тутган ўрни этнологик контекст доирасида ўрганиш белгилаб олинди.

Тадқиқотнинг предмети XIX асрнинг иккинчи ярми-XXI аср бошларида бахшичилик мактабларининг Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлар аҳолисининг этномаданий ҳаётида тутган ўрнини этнологик тадқиқот асосида кўрсатиб бериш ташкил этади.

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда ҳудудий ёндашув, тарихий-изчиллик, тарихий киёсий, киёсий типологик ҳамда харитографик усуллардан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

Чирокчи, Шахрисабз, Қамай ва Шеробод дostonчилик мактабларининг бир-бирларидан фарқланувчи тарихий-этнографик ҳудудий минтакавий шаклланиш босқичлари далилланган;

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида шаклланган бахшичилик мактаблари репертуаридан жой олган дostonларда уруғ-аймоқчилик, оилавий, хўжалик, маросим, урф-одат ва анъаналар каби этнографик маълумотлар жамланганлиги аниқланган;

“Алломиш” дostonида учрайдиган Жийдали Бойсун, Товканинг кўргони, Ойнақўл, Чилбир чўл, Алломишнинг чоҳи, Бойчиборнинг охури каби топономик номлар, кўнгирот, калмоқ, қорақалпоқ, найман, тотор, жуз, қатагон, нўғай каби этник муносабатлар, “бешиқ кертги”, “қарши куда”, “этақ йиртиш”, “чилла”, “совчилик”, “калин”, дўст тутиниш каби урф-одат ва анъаналарга боғлиқ жараёнлар мавжудлиги далилланган;

бахшичилик мактаблари репертуаридан ўрин олган дostonлар асосида Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари аҳолисининг ялоқ кизартар, ит ириллатар каби оилавий, чилла, мезон, юлдуз ўнглаш, янги ой каби таквимий, от, бўри, туя қулти каби мифологик ва қўш ҳайдаш, чўпончилик, чўлик, арқар, даҳмарда,

ҳанар, кашта тикиш, ўрмак каби хўжалик, жаҳр, фол кўрсатиш, суст хотин, бахшига боқтириш, халослаш, суқ, кирна каби анъана ва маросимлари, ок суяк, тиркаш, боболтака, ганош, чиркаш, чиллик, беш тош, олиш каби халқ ўйинлари мавжудлиги аниқланган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари куйидагилардан иборат: Этнология фанида шаклланган назарий ва фалсафий қарашлар асосида Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари бахшичилик санъати анъаналарининг этномаданий ҳаётга таъсири билан боғлиқ жиҳатлар этнологик аспектда тадқиқ этилиб, тегишли назарий-услубий жиҳатлар ишлаб чиқилган;

Тадқиқот жараёнида тўпланган маълумотлар тарихий-этнографик материаллар ва ўрганилган мавзу юзасидан қилинган илмий хулосалардан бахшичилик санъатини ривожлантириш билан боғлиқ давлат дастурлари ижросини таъминлаш, вилоятлардаги музейларнинг экспозициясини тўлдириш, фольклор-этнографик халқ дасталарининг репертуарларини мукамаллаштириш, жойларга фольклор экспедициялари уюштиришни ташкил этиш, олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида халқ дostonларининг этнографик манба сифатида ўрни юзасидан махсус курслар ўтишда фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги: Диссертацияда этнологияда тан олинган ёндашув ва усуллардан фойдаланилганлиги, кўплаб тарихий, этнографик ва фольклоршунослик адабиётларга илмий ёндашилганлиги, дала этнографик экспедициялар асосида бахши шоирлардан ёзиб олинган маълумотлар асосида ишлаб чиқилган хулосалар, таклиф ва тавсияларнинг аминётга жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти XIX асрнинг иккинчи ярми-XXI аср бошларида Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида бахшичилик санъатининг этномаданий жараёнларга таъсирини тадқиқ этиш орқали тўпланган материаллар, минтақа аҳолисининг этник таркиби, маросим ва удумлар билан боғлиқ маълумотлар, дала этнографик экспедициялари асосида ахборотчилардан ёзиб олинган маълумотлар тарих, этнография, фольклоршунослик фанлари йўналишларини илмий-назарий жиҳатдан бойитишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Диссертациянинг амалий аҳамияти ўзбек халқи тарихий-маданий меросини асраш, бойитиш, бахшичилик санъатини ривожлантириш билан боғлиқ давлат дастурларининг ижросини таъминлаш, бахшичилик мактабларида факультатив дарслар ташкил этиш, маданиятшунослик, фольклоршунослик, этнофольклоршунослик, музейшунослик ва тарихий ўлкашунослик фанларидан дарслик ва ўқув қўлланмалари тайёрлаш, шунингдек, тадқиқот мавзусига алоқадор илмий-амалий лойиҳаларни бажаришда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида XIX асрнинг иккинчи ярми-XXI аср бошларида

бахшичилик анъаналарининг этномаданий жараёнларга таъсирини ўрганиш юзасидан тўпланган маълумотлар асосида:

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида шаклланган дostonчилик мактаблари атрофида жамланган бахши-шоирлар ва уларнинг репертуарларидан жой олган дostonлар. Қашқадарё ва Сурхон-Шеробод воҳалари бахшичилик мактаблари анъаналарининг ҳар иккала воҳа аҳолиси маънавиятидаги ўрни, дostonларда акс этган этнографик маълумотлардан фойдаланилди (Ўзбекистон Республикаси Маънавият ва маърифат марказининг 2021 йил 16 ноябрдаги 02/08/1454-сон маълумотномаси). Натижалар “Термиз” давлат музей - қўриқхонасининг “Халқ амалий санъати ва этнографияси” бўлимидаги бахшичиликга оид манжуд экспонатларни музейга ташриф буюрувчиларга тушунтиришда, музей йўл кўрсаткичларини янгилашга, телерадио эшитиришлар орқали бахшичилик санъатини тарғиб қилишга хизмат қилган;

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида XIX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошларида бахшичилик анъаналарининг этномаданий жараёнларга таъсирини ўрганиш. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида бахшичилик анъаналари билан боғлиқ этнографик маълумотлардан “Ўзбекистон тарихи” телеканалининг “Тақдимот” кўрсатуви сценарийсини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг 2021 йил 3 декабрдаги 01-10-1808-сон маълумотномаси). Натижалар ўзбек миллий бахшичилик мактаблари ва дostonчилик анъаналарини асраб-авайлаш, ривожлантириш, кенг тарғиб қилиш, шунингдек ёш авлод қалбига ватанпарварлик, инсонийлик ҳамда маданий ва маънавий меросга ҳурмат туйғуларини кучайтиришга хизмат қилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари бўйича 11 та жумладан 4 та халқаро конференция ва семинарларда ва 7 та республика илмий-амалий конференцияларида апробациядан ўтган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси бўйича жами 21 та илмий иш нашр этилган. Шундан Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан асосий натижаларни чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 4 та мақола, 2 та халқаро, 2 та республика журналларида, 2 та монография ва 11 таси Халқаро ва Республика илмий-амалий конференцияларида мақолалар нашр этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат. Диссертациянинг тадқиқот қисми 151 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш қисмида тадқиқот учун танланган мавзунинг долзарблиги, максад ва вазифалари, ишнинг даврий чегараси, муаммонинг ўрганилиш даражаси, манбавий асослари, илмий янгилиги, олинган натижаларнинг ишончлилиги асослаб берилган. Шунингдек, диссертациянинг назарий-услубий асослари, амалий аҳамияти, илмий натижалар ва тадқиқот натижаларининг апробацияси тавсифланган.

Диссертациянинг “Ўзбек халқ бахшичилигининг этнолокал таҳлили ва бахши, дoston тушунчалари ҳамда ижро этиш усуллари” деб номланувчи биринчи бобда ўзбек фольклоршунослигида дostonчиликнинг муҳим жиҳатлари ва бу санъатнинг ўзига хослиги, ривожланиш қонуниятлари таҳлил этилган. “Бахши (бахси, бакси) сўзи лугатларда туркий сўз бўлиб, мураббий ва муаллим маъноларини англатади, умуман, тарбиячи, етакчи, йўлбошчи каби талқинлар ҳам унда мужассам⁵⁶. «Бахши» мўғулча устод, маърифатчи деган маънони англатади. Ўзбеклар орасида бахши яна бир қанча номлар билан аталади. Ўрта Осиёнинг жанубий худудларида юзбоши, созанда, Тожикистоннинг ўзбек-лақайлари орасида соки, Фаргона водийсида сановчи, шунингдек, жиров, жирчи, окин каби номлар билан юритилган. Бундай халқ ижодкорлари бошқа туркий халқлар орасида ҳам мавжуд бўлиб, қозоқларда окин ва жиров, қирғизларда манасчи, мўғулларда тўлчи, ўғулларда узан, дейилади. Тожиқ фольклоршунослигида халқ эпоси ижрочилари гўянда, ҳофиз ва шоир дейилади. Бироқ «Гўрўгли» туркумидаги дostonлар ижروحисили дostonга қиёсан гўрўглисаро, деб ҳам аташади. Йирик ўзбек бахшиларининг номига «шоир» сўзини қўшиб ишлатиш ҳоллари мавжуд⁵⁷.

Қадимги уйгур ёзуви мабдаларда ёзув-чизув ишлари билан шугулланган кишилар бахси, битигчи, катиб деб аталган. Уйгур ёзуви матнлар бизгача шохиди варақ, ўрама қоғоз, дафтгар, китоб, эпиграфик битиклар, тахта, сопол ва металл ашёларидаги ёзувлар шаклида етиб келган. XVI асрда шох саройларида уйгур котиблари ҳам фаолият кўрсатиб келганлар ва улар бахши деб аталган⁵⁸. Йирик тилшунос олим Евгений Дмйтрович Поливановнинг (1891-1938) ёнишича, бахши сўзи асли хитойча бўлиб, унинг хитой тилидаги шакли “rak-si” (хитойчи хитой тилида “бо-ши”) бўлгани ҳолда туркий тилга мўғул тили воситасида ўзлаштирилгандир⁵⁹.

«Дoston» атамаси кенг қамровга эга назм ва насрда ташкил топган катта ҳажмли асар, қахрамонлар силсиласи, воқеалар халқаси узвийлиги ва ўзаро ҳамоҳанг боғланиши билан диққатлидир.

Ўзбек халқ миллий оғзаки ижодида бахши ва дostonнинг этнография билан боғлиқлиги бўлиб, бахши ижодидаги ҳар бир сўз қандай йўналишда баён қилинмасин халқ урф-одатлари, анъаналари ва маросимлари қайси бир соҳани талқин этмасин, у албатта этнологик таҳлиллар билан боғлиқдир. Этнографик тадқиқотлар жараёнида шу нарса маълум бўлдики, дostonлар бахшиларни синовлардан ўтказган, бахши бўлиш ҳам табиий қобилият, ҳам катта меҳнат эвазига бевосита боғлиқ бўлиб, халқни ишонтириш учун сўз ва дўмбира қуввати бир-бирини тўлдирган. Акс ҳолда халқ бахшиси бўлиш илинжида юрганлар даврага қабул қилинмаган.

Воҳада яшаб келаётган туркман халқ оғзаки ижоди ҳақида шунини айтиш мумкинки, дoston жанри ва бу жанрни қуйлаб ижро қиладиган санъат эгалари

⁵⁶ Дрексипорекский словарь. Ленинград Наука, 1969. С. 82.

⁵⁷ Ўзбек фольклорининг эпик жанрлари / Ўзбек халқ ижоди бўйича тадқиқотлар 7-китоб. -Т.: Фан, 1981. -Б. 12.

⁵⁸ Шербак А.М. Грамматика староузбекского языка.-Москва. Наука, 1962. -С. 34.

⁵⁹ Поливанов Д.Е. Кўрсатишган асар. -С. 29.

бахшилар эканлигини биламиз. Шу нарсани айтиш мумкинки, воҳадаги туркман бахшиларнинг ижро услублари, уларнинг куйлаётган дostonлари ўзгача услубда янграйди. қўлида дутор (дutar) ушлаб куйлайди ва ўзига хос ижрочилик маҳоратига эга. Ўзбек бахшилари дўмбира жўрлигида дoston куйлашади, бу икки асбобнинг фарқли томони шундаки, дўмбирада овозларни ажратадиган соз пардалари йўқ, дуторда эса аксинча бу ҳолат мавжуд. Воҳада туркман бахшиларининг бу санъатни эгаллашида Туркменистондан маҳаллий халқнинг тўй - ҳашамларига хизматга келиб-кешиб юрган туркман бахшиларининг санъати мактаб вазифасини ўтаган.

Туркий халқлар орасида кенг тарқалган “Алпомиш”нинг қорақалпоқ⁶⁰, қозоқ⁶¹, Олтой версиялари дoston шаклида⁶², Татар ва Бошқирд версиялари эртақ ва ривоят шаклида бизгача етиб келган⁶³. Ўзбеклар “Алпомиш”, Қорақалпоқлар “Алпамис”, Қозоқлар “Алпамис батир”, Олтойликлар “Алип-Манаш”, Қозон татарлари “Алпамша”, Бошқирдлар “Алпамиша ва Барси, хилуу” деб номлаганлар⁶⁴. Ўрта аср ўтуз эпосининг муҳим ёдгорлиги ҳисобланган “Китоби дадам Кўркут” таркибидаги “Бамси Байрак” асари ўзининг сюжети ва композиция қурилиши жиҳатидан “Алпомиш” дostonига яқин туради⁶⁵.

Дoston адабий термин сифатида халқ оғзаки ижоди ва ёзма адабиётдаги йирик ҳажмли эпик асарларни англатади. Халқ оғзаки ижодида дoston ўтмиш замонлар тўғрисида қаҳрамонлик идеализацияси кўламидаги ҳикоялар, ривоятлардир⁶⁶. В.М.Жирмунскийнинг фикрича: “Эпос-бу халқнинг қаҳрамонлик идеализацияси кўламининг жонли ўтмишидир. Унинг илмий-тарихий қиймати, айна пайтда жуда катта ижтимоий, маданий-тарбиявий аҳамияти ҳам шундадир”⁶⁷. М.Саидовнинг таъкидлашича, дoston мураккаб санъат асари бўлиб, унинг дoston бўлиши учун адабий матн, мусиқа бўлиши, куйловчи ҳофизлик санъатини пухта эгаллаган ва соз черта билиши зарур⁶⁸.

Халқ дostonлари дастлаб В.М.Жирмунский ва Х.Т.Зарифовлар⁶⁹, кейинроқ М.С.Саидовлар⁷⁰ томонидан таснифланган. Буларга: 1.Қаҳрамонлик дostonлари. 2.Жангнома-дostonлар. 3.Тарихий дostonлар. 4.Романтик дostonлар. 5. Китобий дostonлар. Шеробод бахшилари нафакат Сурхон воҳасида, балки кўпини Қашқадарё вилоятининг Қамаш, Дехқонobod туманларида ҳам машҳур бўлишган. Шеробод бахшилари томонидан дўмбира созига кўшиб айтилган «Гулихиромон», «Ойпарча», «Малла савдогар», «Кунтуғмиш», «Гўрўгли», «Ёзи билан Зебо», «Алпомиш» дostonлари аҳоли

⁶⁰ Алпамис, Нукус, 1981.-С.54.

⁶¹ Алпамис-батир. Азия-Ата, 1961.- С.62

⁶² В. М.Жирмунский. Х.Т.Зарифов. Узбекский народный героический эпос. М., 1947 - С.121

⁶³ Об эпосе “Алпамыч, Т., 1959; В.М.Жирмунский. Сказание об Алпамыше и богатырская сказка, М., 1960 - С.27

⁶⁴ “Алпомиш” — узбек халқ қаҳрамонлик эпоси” — Т. 1999 - Б.134

⁶⁵ Хош Ниязов Ж. Қорақалпоқ қаҳрамонлик дастаны “Алпамис” - Нукус, 1992 - Б.42

⁶⁶ Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. М., ГИХЛ, 1947 - С.-303

⁶⁷ Жирмунский В.М. Народный героический эпос. Л., ГИХЛ, 1962 - С.-195

⁶⁸ Саидов М. Узбек халқ достончилигида бадний маҳорат -Тошкент, 1969. - Б.21

⁶⁹ Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос -М., ГИХЛ, 1947 - С.-59-60

⁷⁰ Саидов М. Узбек халқ достончилигида бадний маҳорат -Тошкент, 1969, -Б.21

томонидан севиб тингланган⁷¹. X-XI асрларда дostonларни дўмбира жўрлигида айтиладиганлари юзага келган. Дostonнинг бундай намуналари Каспий ва Орол денгизлари бўйларидаги кадимги кўчманчи туркий кабилалар орасида вужудга келган. Элик дostonларни яратувчи ва куйловчи бадиҳагўйлар кўпайиб борган сари устоз-шоғирдлик анъаналари вужудга кела бошлаган. Натижада, XV-XVI асрларда дostonчилик мактаби пайдо бўлди. XVII-XVIII асрлар дoston тараққиётида жиддий кўтарилиш босқичи, XIX-XX асрлар эса унинг энг ривожланган даври ҳисобланади⁷².

Ўзбек дostonчилигида дoston куйлаш анъанаси кадимда уч йўналишда ривожланган. Биринчидан, Булунгур, Кўргон, Нарпай, Шаҳрисабз, Қамай, Шеробод. Шунингдек Жанубий Тожикистонда яшовчи ўзбек-лакай дostonчилик мактабларида дўмбира чертиб якка ҳолда, бўғиз овоз билан ижро этилган. Иккинчидан, Хоразмда тор, дутор, гижжак, гармон, буламон, кўшнайн, доира жўрлигида баъзан якка, баъзан жуфт ҳолда, очик овоз билан куйланган. Учинчидан, Фарғона водийсида дутор жўрлигида очик овозда айтилган.

Дoston ижросида Хоразм усули Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларидаги анъанадан тамомила фарк қилади. Бу ерда дoston ижроси профессионал хонадалик йўлида амалга оширилади. Бахши дoston матнини ёлдиш ижро этади, шу билан бирга дўмбира чертувчи бахшилардан фаркли равишда дostonга йўл-йўлакай ўзгартириш киритишдан ўзларини саклайдилар. Ҳоҳям бахшиларининг овози мумтоз ашула айтувчилар овозидан деярли фарк қилмайди. Дoston мусиқаси ҳам мумтоз санъат усулига асосланган. Аҳмад бахши, Бола бахши, Қодир созчи, Болтавой бахши каби санъаткорлар ижоди Хоразмда нуҳрат тонган эди⁷³.

Диссертациянинг иккинчи боби - “Ўзбек халқ бахшилари ҳаёти ва ижодидаги этномаданий жараёнлар” деб номланиб, унда Жанубий Ўзбекистон бахшичилик мактабининг ўзига хос жиҳатлари ва устоз-шоғирдлик анъаналари таҳлил қилинади.

XIX асрда мавжуд бўлган яна бир элик марказ Шаҳрисабз дostonчилик мактабидир. Бу мактабнинг йирик вакили бўлган Абдулла Нурали ўғлининг (1874-1954 йиллар Китоб тумани, Қайнар қишлоғи) ижоди ва репертуари сакланиб қолинган. Бу мактабга мансуб бахшилар дostonларни шўх, кувнок, кўтаринки руҳда куйлашлари, куйларнинг ёқимлилиги билан ажралиб турадилар⁷⁴. XIX асрда Қамаш тумани Қамай қишлоғи билан боғлиқ дostonчилик мактаби ҳам мавжуд бўлган. Мазкур дostonчилик мактаби Қамаш тумани, Ғузор ва Дехқонобод туманларининг унга туташ ерларида етишган бахшиларни бирлаштирган. XIX асрнинг II ярми - XX аср бошларида Мулла Холназар, Ойназар, Жўра бахши, Тўлак шоир, Шомир, Элмурод кўр деган истеъдодли бахшилар Қамай дostonчилик мактабининг вакиллари

⁷¹ Эргашев А. Шеробод дostonчилик мактаби. -Т.: 1991. -Б. 29.

⁷² Сурхондарё вилояти давлат архиви. И.41-жамағата, 1-руйхат. 3-иш, 72-варак.

⁷³ Ҳоди Зариф. Фозил шоир - машҳур дostonчи / Ўзбек халқ ижоди бўйича талқинотлар. 3-китоб: Фозил шоир - Т: Фан, 1973. -Б 5-32

⁷⁴ Мирзаев Т. Халқ бахшиларининг элик репертуари. -Т: Фан, 1979.-Б.-46; Ўзбек фольклори. Ҳоди Зариф. -Томскент, 1939. -Б. 368

булишган. Шеробод дostonчилик мактаби Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари, Тожикистон ва Туркменистон, шимолӣ Афғонистонда етишиб чиққан юзлаб бахшиларни бирлаштирган мактабидир⁷⁵. Шеробод дostonчилик мактабидан Қосимқур бахши, Шерна Бекназар ўғли, Мардонакул Авлиёкул ўғли, Умир Сафар ўғли, Нормурод бахши, Аҳмад бахши, Нурали Боймат ўғли, Мамадрайим бахши, Юсуф Утаган ўғли, Эшқобил бахши, Қодир Раҳим ўғли каби ўнлаб дostonчилар етишиб чиққан. Бунда халқ бахшиси Қодир Раҳимовнинг (1936–1985) хизматлари катта бўлган. Бутунги кунда Хушбoқ Мардонакулов, Шoберди Болтаев, Бoбораҳим Маматмурoдов, Қoра ва Чoри Умировлар, Қaххoр Қoдир ўғли, Абдуназар Поёнов, Шoдмонбахши, Илҳoмбахши, Мухаммадибахши, Сафарбахши, Зулхумoр бахши каби бир қанча бахшилар Шерoбод дostonчилик мактаби аънoналарини давом эттирmoқдалар⁷⁶. Бу мактаб вакилларидаан ёзиб oлинган “Oлтин ковок”, “Малла савдогар”, “Зайидкул”, “Oллоназар Oлчинбек”, “Oйчинoр”, “Шерали”, “Келиной” каби қатор дostonлар Ўзбекистоннинг бошқа жойларида яшаб ўтган бахшилар репертуарида учрамайди⁷⁷.

Сурхондарё воҳаси бахшичилигида учта дostonчилик мактаби, яъни Шерoбод, Бешқoтoн ва Бойсун бахшичилиги марказлари мавжуд. XIX асрнинг ўрталарида Шерoбод туманида яшаб ижод этган Қосим шоир эл oрасида “Қосим бахши”, “Қосим юзбоши” каби номлар билан машҳур бўлган. Қосим шоир бошқа бир ажойиб сўз устаси Шерна бахши билан Шерoбод дostonчилик мактаби аънoналарига асос солган катта устозлар сафида туради. Шерна бахши ёки Шерна юзбоши Шерoбод туманининг Азон кишлoғидан етишиб чиққан бахшилардандир⁷⁸. Шерoбод дostonчилиги мактабининг вакилларидаан яна бири бахши Шотўра юзбоши Бойкул ўғли (1887–1947)дир. Шотўра бахши “Алпомиш” ва “Гўрўғли” туркумига оид қиркка яқин дostonларни куйлаган. Бундан ташқари “Ёдгор”, “Шoдмонбек”, “Савдогар” номли бошқа қатор дostonлар ҳам унинг ижодидан ҳисобланади⁷⁹.

А.Қаххoров Шерoбод дostonчилик мактабига таълуқли XIX асрнинг биринчи ярмида яшаган Бoбo шоир бахши тўғрисида тaдқиқoт oлиб бoриб, унинг ижодидаги ўзига хoс куйлаш ингичка oвозли усули ҳақида маълумoт берган⁸⁰. Ҳ.Зарифов Шерoбод дostonчилик мактабини изоҳлар экан: “Шерoбод бахшилари дoний равишда oғзаки аънoнаси давом эттириб келганлар, улар ўзларининг репертуарлари ва ижро усуллари жиҳатидан бизга маълум дostonчилар билан умумий томонларига эга. Шу билан бирга уларнинг баъзи бир ўзларига хoс хусусиятлари ҳам мавжуд, репертуарида бошқа ҳудудларда

⁷⁵ Қаххoров А. Янги дostonлар – Тошкент: 1988, Ўз МЭ 2005 10 том – Б 46

⁷⁶ Эргашев А., Халилова Д. «Ёзи ва Зебо» ишқ дostonи. Қарши, 2000, Ўз МЭ, 10 ж. 2005 –Б 46

⁷⁷ Муродов М. Алқоляшнома, 1–2-китоблар, Т, 1999, 2000. Ўз МЭ 10 ж. 2005 –Б. 46.

⁷⁸ Денов тумани давлат архиви 6-жамағарма, 1-руйҳат, 44-иш, 24-варақ

⁷⁹ Денов тумани давлат архиви 392-жамағарма, 1-руйҳат, 13-иш, 18-варақ

⁸⁰ Очилов Н.К. “нинг 60–80 йилларида жағубий Ўзбекистон воҳасида халқ элик аънoналарининг сақланиш ҳолати (Қодир бахши Раҳимов ижоди ва репертуари асосида)” 01 01 09- фольклоршунос. ф.ф.н. диссертацияси автореферати –Б 25

бўлмаган айрим дostonлар, жумладан, Гўрўглининг ўлими хақида дoston бор” деб қайд қилади⁸¹.

Х. Зарифов 1929 йилда Жанубий Ўзбекистонда ўтказилган этнолингвистик экспедиция аъзолари билан биргаликда Қашқадарёлик Хидир, Бойсари, Ражаб шоир ва унинг шогирди Абдулла шоир Нурали ўғли, Бойсунлик Холиёр Абдукарим ўғли каби халқ бахшиларини аниқлаб, уларнинг репертуарлари билан танишди ва айрим дostonларни ёзиб олган⁸². Бундай экспедициялар бир неча бор ўтказилган, шулардан яна бири 1945 йилда Сурхондарё воҳасидаги фольклор-этнографик экспедициясидир. М.Афзалов “Ўзбек халқ шоирлари” маколасида экспедиция хақида ахборот бериб, Шеробод дostonчилик мактаби. унинг устоз-шогирдлик анъаналари хақида қимматли маълумотларни фанга етказган⁸³.

Хулоса қилганда, Ўзбекистоннинг жанубида бахшичилик мактаблари анъаналари устоз-шогирдлик асосида қамол топиб келган. Жумладан. Шаҳрисабз, Чирокчи, Қамай ва Шеробод дostonчилик мактабларининг аъзолари бир-бири билан узвий алоқадорликда фаолият олиб боришиб ижодий ҳамкорликни йўлга қўйишган.

Диссергациянинг учинчи боби - “Бахшичилик санъатида этнолокал ва трансформация жараёнлар” деб номланиб, унда Сурхондарё ва Қашқадарё бахшичилик санъатининг этнолокал хусусиятлари, халқ бахшичилиги санъатида анъанавийлик ва трансформация жараёнлари таҳлил этилган.

Сурхондарё бахшилари ижро этган “Алломиш” дostonининг ўзига хослигини кўрсатадиган энг асосий жиҳати, воҳа дostonчилигида бу эпос шу мавзудаги бир неча асарни ўз ичига олган туркум сифатида шаклланганлиги билан белгиланади. XIX асрнинг охири - XX асрнинг бошларида алоҳида эпик асар сифатида ажралиб чиққан “Бева Барчин” (ёки “Барчин бекач”) дostonи 10214 мисра шеърӣй ва насрий қисмдан иборат. Бу дoston Сурхондарё вилоятининг Музработ туманида яшовчи Чори бахши Умировдан ёзиб олинган⁸⁴.

“Алломиш” дostonини тўла вариантларини яратишда Хушбоқ бахши Мардонқул ўғли, Чорша бахши Раҳматулла ўғли, Қора бахши Умиров, Шоберди бахши Болтаевларнинг хизматлари Сурхон воҳасида алоҳида аҳамиятига эга⁸⁵. Дostonда аташтирин- (бешик керти қилиш) маросими кўрсатилади. Бунда пир болаларга от қўйиш билан бирга Барчинни Ҳакимбекга аташтириб кетади. Тоғ олди қишлоқларида ҳашар кунларида, дарвешона ўтказилганда, одамлар хайрия сифатида оилавий аҳволига қараб, улоқ, эчки, қўй, пул ҳадя қилишади. Дostonда бошига рўмол боғлаш маросимида Сурхайл мастон кампир ва унинг етти ўғли қиёфасида қуйланади. Қиз бошига рўмол боғлашнинг охирида удалайди. Дostonда қалликка бориш маросимида йигит келинга совға-салом, жонлик сўйиб, гўштини пишириб келиши шарт бўлган.

⁸¹ Зарифов Х. Ўзбек фольклористикаси тарихидан. Ўзбек фольклори масалалари -Т. Фан. 1970. -Б. 64.

⁸² Зарифов Х. Т. Ўзбек фольклори. Педагогика институтлари учун хрестоматия -Б. 54

⁸³ Денов тумани давлат архиви.6392-жамгарма,1-рўйхат, 40-иш, 17-варақ

⁸⁴ Сурхондарё вилоят давлат архиви И.45-жамгарма,1-рўйхат, 1371 -иш,123-124-варақ.

⁸⁵ Раҳматуллаев Ш. “Алломиш” оҳанглари Сурхон тoнги 1999 йил 12 май. № 60-61 -Б. 2.

Йигит эрта тонгдан кетиши шарт бўлган, чунки уни кизни кўшнилари кўрмаслиги керак бўлган⁸⁶.

Эпик мазмуннинг қахрамонлик характериға эға бўлиши унинг бош хусусияти ҳисобланади. Чунки дostonнинг бутун моҳияти ва асосий йўналишини ана шу хусусият белгилайди. В.Г.Белинскийнинг таъкидлашича, "...халқнинг гўдаклик замонларида унинг ҳаёти кўпроқ ботирликда, қахрамонликда ифодаланади". Шунинг учун ҳам кадимий қахрамонлик эпоси "халқнинг фақат гўдаклик даврларида унинг куч-қудрати ва тоза фаолияти фақат қахрамонлик ғалабаларида кўринган замонлардагина пайдо бўлиши мумкин".⁸⁷ "Алпомиш" дostonида кўнғиротларнинг тортувли уругиға хос воқеалар акс эттирилган, тортувли уруги авлодлари ҳозирда, асосан, Бойсун, Шеробод, Жаркўрғон ҳудудларида яшайди⁸⁸.

Дostonда акс этган воқеалар, миллий урф-одатлар, дostonдаги терма айтишувлар, жой номлари, этник гуруҳлар Бойсун, Шеробод туманлариға оиддир. Туркий халқлар Шарқий Сибир, Мўғулистон томонларға кўчиб борган бўлиши керак. Маълумки, "Алпомиш" дostonида ака-ука бир-биридан закот учун Бойсун, кўнғирот элининг бир қисми Бойсари бошчилигида қалмоқ-Кашор элиға кўчиб кетган, деган сўз иборасини ишлатади. Бу фикрға кўпилиш қийин, чунки дostonда қалмоқ эли Бешкўтон номиға боғлаб қўлланади. Қалмоқ номи бевосита Комук этимологиясига хос сўздир⁸⁹.

"Алпомиш" дostonининг кўнғирот версиясини Т.Мирзаев ва Б.Саримсоқовлар X-XI асрда Орол денгизи атрофларида, Сирдарёнинг куйи оқимида, Дашти қипчоқда яшовчи туркий қабилалар орасида юзаға келган деб ёзади⁹⁰. Бахшичилик санъатидаги анъанавий дўмбирани Кушон давридан то ҳозирги кунгача Амударёнинг ўрта ва куйи қисмида бир хил ишлатилганлигини қайд этиш шарт. Ўз навбатида бахшичилик санъатида сўз услубининг оғзаки айтишув орқали элдан-элға кўчиши муҳим бўлиши билан бирға қахрамон шахслар номиға жойларни қўйиш одатий бир ҳолдир⁹¹.

Ҳоди Зариф "Алпомиш" дostonининг яратилишини мўғуллар истилосидан олдин яратилган деган фикрни билдиради. Чунки дostonда учрайдиган Барчинкент, Барчканд, Барчин ва Бойсун шаҳри ҳам Сирдарёнинг куйи оқимида жойлашган, деб қўпчиллик олимлар фикрлайди. "Алпомиш" дostonининг яратилиши X-XI асрлар деб тахмин қилинади, лекин дostonда юқорида қайд этилган номлар шаҳар, овул, қалъалар тўғрисида сўз юритилмаган⁹². "Алпомиш" дostonини кўнғирот версияси Чингизхон Мовароуннаҳрға бостириб киришидан 100-200 йил олдин ҳам мавжуд бўлган. Кўнғирот ва бошқа туркий уруғлар Марказий Осиёда азалдан яшаб келишган.

⁸⁶ Баротва А. "Алпомиш"да миллий урф-одатлар. Сурхон тонги 1999 йил 29 сентябрь.

⁸⁷ Белинский В.Г. Таълиқ асарлар. -Т.: Ўздавнашр 1955 -Б 167-173

⁸⁸ Сурхондарё вилояти давлат архиви И 551-жамғарма, I-рўйхат 53 -иш, 53-варақ

⁸⁹ Сурхондарё вилояти давлат архиви И 551-жамғарма, I-рўйхат 53 -иш, 55-варақ

⁹⁰ Алпомиш Рўстамхон - Тошкент Адабиёт ва санъат нашрияти, 1985 -Б 448

⁹¹ Сурхондарё вилояти давлат архиви И 551-жамғарма, I-рўйхат 53 -иш, 57-варақ

⁹² Сурхондарё вилояти давлат архиви И 551-жамғарма, I-рўйхат 53 -иш, 61-варақ

“Алломиш” дostonи М.Саидов ва С.Раззоковларнинг фикрича, патриархат-уруғчилик даври тугаб бораётган вақтга тўғри келади. Бойсун шаҳри Сурхондарё вилоятида, “Алломиш” охури ҳам Шерободдан Бойсунга кетадиган йўлда жойлашган. “Алломиш” дostonи аслида Амударё сохилларида, Шеробод-Бойсун-Ҳисор тоғ этаклари ва кенг худудларида яратилгандир. Чунки дostonда учрайдиган айрим жойлар масалан: Кўкқамишқўл, Элибой ёки Бешбойли кўнгиротларнинг қадим-қадимдан Ғузор, Дехқонобод, Бойсун, Шеробод, Ҳисор воҳасида яшаганлигини кўрсатади. Чунки дostonда ишлатилган топонимик жой номларининг асосий қисми худудий пунктга назардан Шеробод ва Бойсун қирларига хосдир. Марказий Осиёда яшаётган кўнгирот қабиласининг асл ватани “Жийдали, Бойсун” сўзи “Алломиш” дostonида батафсил қайд этилган⁹³.

И.С.Сагитов (1968) “Алломиш” дostonидаги барча ўсимлик номлари, “Жийдали Бойсун” тушунчаси Сурхондарёнинг Бойсун тумани билан боғлиқлигини таъкидлаб, “Алломиш” дostonида қайд этилган ўсимликлар фақат Бойсун, Шерободда ўсишини исботлаб берган. Бу изоҳга қўшилмасдан илож йўқ, чунки бошқа тадқиқотга оид ишларга назар ташласак, уларда ҳам табиатга таълуқли худди шу фикрлар берилган⁹⁴. Топонимик таҳлил шуни кўрсатдики, дostonда ишлатилган номларнинг деярли ҳаммаси Сурхон воҳасига оид бўлиб, бу номлар деярли бошқа жойларда учрамайди. Масалан, Хўжаиканд-Бойсун илгариги номи, Хўжаулқан қишлоғи – Шеробод яқинидаги хўжаларнинг бошлиғи яшаган жойи, Хўжаикон, Хўжаипок, Хўжабулгон, Хўжаиканд, Хўжанқон – бу рўйхатни яна истаганча давом эттириш мумкин. Чунки, дostonда Хўжаикандда Довонбий бўлиб, унинг Олпинбий деган ўғли бўлиб, ундан икки ўғил – Бойбўри ва Бойсарӣ тугилганлиги қайд этилади. Бу исмлар Сурхондарёда яшовчи кўнгиротлар орасида оммавий кўйиладиган исмлар сирасига киради. Кўнгирот-Дўрмон, бутун ўзбек мамлақати Чилвир чўлини Ховдак кўлини босиб кетди, деган жумла эса Шеробод воҳасига таълуқли, ҳозир ҳам бу номлар ўзининг номланишини сақлаб қолган⁹⁵.

Ёзувчи Собир Абдуллаев “Алломиш” дostonига бағишланган 5 пардали, 8 кўринишдан иборат драмасини 1945-1952 йиллар оралиғида ёзиб тугатган. “Алломиш” дostonини бадиий бўёқлар билан безашда В.Кайдалов, Г.Маховская, А.Корпунин, Р.Зуфаров, Ф.Кайдаловларнинг хизматлари диққатга сазовордир⁹⁶. Ўзбек халқ оғзаки ижодиётида муносиб хизмат қилиб келаётган шоир Чоршанбӣ Дехнавийнинг “Бахши” повелласида Барот бахши ижоди, унинг дўмбира куйлари, дoston ижросидаги маҳорати ёритиб берилган⁹⁷.

1999 - йилнинг ноябр ойида “Алломиш” дostonининг 1000 йиллиги ЮНЕСКО нинг ташаббуси билан ўтказилган. 2000 - йилда эса халқ бахшиси унвони таъсис этилган. 2018 йилда Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан Термиз шаҳрида “Бахшилар мактаби” ташкил этилди. 2019 йилда эса 5 -

⁹³ Матеқубов Б. Сурнай ЎзМЭ 2004 8-ж. Б 153

⁹⁴ Матеқубов Б. Сурнай -Б 153

⁹⁵ Матеқубов Б. Сурнай -Б 153

⁹⁶ Окбўлатов Х. Асарларин қирилган дoston Сурхон тоғи, 1998 йил 13 ноябрь. №-144 -Б 2

⁹⁷ Чоршанбӣ Дехнавий Бахши Сурхон тоғи, 2000 йил 26 январь. 3-8. Б 4

10 апрель кунлари Термиз шаҳрида Халқаро бахшичилик фестивали бўлиб ўтди. Ушбу тадбирда жаҳоннинг 74 та давлатидан 160 нафардан ортиқ вакиллар қатнашишди. Албатта, ҳозирги глобаллашув шароитида “Оммавий маданият” ва Шоу бизнеснинг кучайиб бораётган бир даврда ушбу ноёб санъат турини сақлаб қолиш, уни янада сайқал топтириб, ривожлантириш давримизнинг долзарб масалаларидан бири саналади.

Сурхондарё воҳаси дostonчилиги, жумладан, “Алломиш” дostonининг ижрочилиги бугунги кунга қадар ўзининг қадимий анъаналарини давом эттириб келмоқда. XXI аср бошларида “Алломиш” дostonи Бойсунлик Шоберди бахши, Исмоил бахши Анваров, Деновлик Бобораҳим бахши Маматмуратов, Кизириклик Абдуназар бахши Поёнов, Термизлик Илҳом бахши Норов ва бошқа бахшилар томонидан тўй-ҳашамларда, йилбоши - Наврўз сайлида, ҳосил байрамларида ижро этилиши бундан минг йил бурун юзага келган бу буюк дoston тарихий-фольклорий жараёнда фаол яшашда давом этаётганини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, Жанубий Ўзбекистонда бахшичилик мактабларини ўрганиш жараёнида трансформация жараёнлари номоддий маданиятнинг муҳим компонентлари – халқ оғзаки ижодида дostonлар, термалар, айтишувлар, мақоллар, маталлар, эртақлар ҳам яққол намоён бўла бошлади. Бахшичилик мактабларида номоддий маданият ўзининг турли-туманлиги билан ажралиб, нисбатан ўзига хос консерватив характерга эга бўлса, бахшичилик мактабларини бошқа ҳудудлардан фарқи маънавий ҳаётнинг юксалишига имкон берувчи бахшилар, уларнинг ижодидан намуналарга оид манабаларига эга бўлган экотизимга бевосита боғлиқ бўлган. Шу боис дostonларнинг ўзига хос хусусиятлари, фарқлари, қуйланиш усуллари, унинг миллий қаҳрамонлари ҳақида маълумотларда кўринади.

ХУЛОСА

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида бахшичилик анъаналарининг этномаданий жараёнларга таъсири (XIX асрнинг иккинчи ярми XXI аср бошлари) мавзусини тадқиқ этиш асосида қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Халқимизнинг миллий ўзлигини, қадимий тарихи ва тилини, унинг ҳаёт тарзи, анъана ва урф-одатларини ўзида мужассам этадиган, умумбашарий маданиятнинг ажралмас қисми сифатида тан олинган бахшичилик санъати халқимизнинг ижодий тафаккурининг намунаси сифатида шаклланган.

2. Ўзбек халқ оғзаки ижодининг энг қадимги санъат турларидан саналган “Алломиш” дostonи Қадимги Месопотамияда яратилган “Тилгамиш”, қадимги Ҳиндистонда яратилган “Маҳабҳорат”, “Рамаёна” ҳамда қадимги Юнонистондаги “Илиада” ва “Одиссея” дostonлари билан баҳслаша олади.

3. Халқ оғзаки ижодининг ноёб дурдонаси бўлган халқ дostonлари муҳим этнографик манаба бўлиб, уларда халқимизнинг этник таркиби, ҳўжалик фаолияти, моддий маданияти, урф-одати ва анъаналари, маросим ва кадриятлари мужассамланган.

4. Ўзбек халқ дostonлари халқимиз миллий тафаккурининг маҳсули сифатида бахши шоирлар, оқин ва жировлар томонидан яратилган ва устоз-

поғирдлик анъаналари асосида бугунги кунимизга қадар етиб келган жанр саналади.

5. Ўзбек халқ дostonлари лиро-эпик жанрда йирик асарлар саналиб. Шаҳрисабз, Хоразм, Булунгур, Қамай, Чирокчи ва Шеробод каби дostonчилик мактаблари ижодкор бахши шоирлари томонидан яратилган.

6. Шаҳрисабз, Чирокчи, Қамай ва Шеробод дostonчилик мактаблари Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида фаолият юритган бахши-шоирларни ўзида жамлаган. Ушбу мактабларнинг бахши шоирлари дostonларни ички бўғик овозда ижро этиши билан юртимиздаги бошқа дostonчилик мактабларидан ажралиб турган.

7. Шаҳрисабз, Чирокчи, Қамай ва Шеробод дostonчилик мактаблари “Алломиш” дostonининг қирқдан ортиқ, “Гўрўғли” циклига кирувчи дostonларнинг ўндан ортиқ турларини қуйлашган. Айниқса, Шеробод дostonчилик мактаби ўзининг географик кўлами жиҳатидан анча кенг ҳудудни жамлайди. Жумладан, Қашқадарёнинг Дехқонобод, Сурхондарё, Жануби-ғарбий Тожикистон, жануби-шарқий Туркменистон ва Шимолий Афғонистон ҳудудларида яшаб ижод қилган бахши шоирлар Шеробод дostonчилик мактабининг намояндалари саналган.

8. “Алломиш” дostonида учрайдиган Бойсун қўнғирот эли, Жийдали Бойсун, Чилвир қўли, Ойна қўли, Товқанин қўрғони, “Алломишнинг чоҳи ва Бойчиборнинг оҳури номи билан аталадиган топонимлар Сурхон воҳасида жойлашганиги мазкур дoston сюжетининг воҳа аҳолиси этномаданий ҳаётида чуқур из қолдирганини аниқлатади.

9. “Алломиш” дostonида учрайдиган айрим удумлар (этак йиртиш, қулоқ тиллатар, бешик кертги, ялоқ қизартир, қарши қуда, бел қуда, келин салом, камшир ўлди, ит ириллатар, чилла, мўчал, юлдуз ўнглаш, кун ўнглаш, бет очар, қалин, бешик тўй, пайғамбар тўй, кинна силаш, чирок ёқиш, халослаш ва ҳоказо) ханузгача Қашқадарё ва Сурхондарё воҳаларининг кундалик ва оилавий ҳаётида муҳим ўрин тутди.

10. Қашқадарё ва Сурхондарё бахшилари дostonларни дўмбира жўрлигида қуйлашган. Шеробод бахшичилик мактаби намояндалари томонидан ижод этилган: “Туя чўктир”, “Ғазалай”, “Кўй хайдаш”, “Келиной”, “Таркидунё”, “Оғажоним”, “Меҳмондир”, “Сарбоз”, “От хайдаш!”, “Қўнғирот нағмаси”, “Дўмбира нағмаси” каби дўмбира қуйлари бошқа ҳудудлардаги дostonчилик мактабларининг репертуарида учрамайди.

11. Марказий Осиёда қадимдан ривожланган халқ оғзаки ижоди минтақа халқларининг ҳаётий қарашларини мужассам этган. Бахшичилик санъати ушбу қадриятнинг муҳим томонларини ўзида мужассам этган. **Мавзу бўйича олиб борилган тадқиқот ва хулосалар асосида қуйидаги тақдиф ва тавсиялар билдирилди:**

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида шаклланган бахшичилик мактаблари ҳақида инглиз, рус ва ўзбек тилларида хужжатли фильмлар яратиш мақсадга мувофиқ;

Ўзбекистонда бахшичилик санъати тарихи, анъаналари ва истиқболлари мавзусида илмий - амалий анжуманлар ташкил этиш зарур.

Ўзбек бахшилари фотоальбомини нашр эттириш ва интернет тармоғига жойлаштириш лозим;

Шеробод дostonчилик мактаби вакиллари томонидан ижро этиб келинган “Кўнгирот”, “Оллоназар Олчинбек”, “Олтинқовок” дostonларини нашр этиш мақсадга мувофиқ.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ РъD. 03/30.12.2019. ТАР.78.02 ПО
ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ТЕРМЕЗСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

ТЕРМЕЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АХМЕДОВА ГУЛЧЕХРА УСКИНОВНА

**ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ БАХШИ НА ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ УЗБЕКИСТАНА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX-
НАЧАЛО XXI ВЕКА)**

07.00.07-Этнография, этнология и антропология

АВТОРЕФЕРАТ

**ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА
ФИЛОСОФИИ (РНД) ПО ИСТОРИЧЕСКИМ НАУКАМ**

Термез-2022

Тема диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по историческим наукам зарегистрирована Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан за № В.2020.2.PhD.Таг 690

Диссертация выполнена в Термезском государственном университете
Автореферат диссертации размещен на трех языках (узбекский, русский, английский (резюме)) на веб-странице Научного совета (www.tersu.uz) и на веб-странице Информационно-образовательного портала Ziyonet (www.ziyonet.uz)

Научный руководитель

Турсунов Сайпулла Парзуллаевич
доктор исторических наук, профессор

Официальные оппоненты

Убайдуллаева Барно Манрабжоновна
доктор исторических наук, профессор
Рахмонов Фахриддин Шаймардонович
кандидат исторических наук, доцент

Ведущая организация

Авиажанский институт машиностроения

Защита диссертации состоится 06.04.2022 г в 14.00 часов на заседании Научного совета PhD 03/30 12 2019 Таг 78 02 по присуждению ученых степеней при Термезском государственном университете. (Адрес: город Термез, улица Баркамол авлод, дом № 43). Тел: (99876) 221-74-55, факс: (376) 221-71-17, e-mail: termizdu@umail.uz

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Термезского государственного университета (зарегистрирована за № 51) (Адрес: 190111, город Термез, ТерГУ, улица Баркамол авлод, дом № 43). Тел: (99876) 224-15-82, факс: (376) 221-74-55, 221-71-17 e-mail: termizdu@umail.uz

Автореферат диссертации разослан « 26 » 03 2022 года.

(реестр протокола рассылки № 51 от « 26 » 03 2022 года)

[Signature]
Р.Э.Халикова
Заместитель председателя научного
совета по присуждению ученых
степеней, д и н, профессор

[Signature]
Х.Э.Халмуртиев
Ученый секретарь Научного совета
по присуждению ученых
степеней, к и н, доцент

[Signature]
А.А.Кобулов
Председатель научного семинара при
Научном совете по присуждению
ученых степеней, д и н, профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и необходимость темы диссертации. Сегодня сохранение и передача нематериального культурного наследия будущим поколениям имеет важное научное и практическое значение. Изучение искусства бахши в Центральной Азии, в частности в Узбекистане, тот факт, что искусство бахши в Южном Узбекистане – Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях является духовным и культурным наследием ЮНЕСКО, отражает этно-локальные особенности фольклора.

Примечательно, что в научно-исследовательских учреждениях Южной Кореи, Японии, США, Турции, Франции и Германии древние традиции и обряды искусства и традиции бахши, связанные с этнокультурными процессами, проводятся в рамках различных научных проектов. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на Международном фестивале искусства бахши в Термезе 6 апреля 2019 года: «Бахши — это не только отголосок народного прошлого, но и звонкий голос сегодняшнего дня»⁹⁸

В результате реформ, проводимых в новом Узбекистане, поддержка устремления молодежи к устному народному творчеству, этнографическому научному анализу эпосов, этнографическое исследование влияния бахши на этнокультурные процессы является необходимостью темы. Сегодня осуществляется ряд практических мер по реализации «Дорожной карты», разработанной выполнении задач, поставленных в Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию искусства бахши в Узбекистане».

Данное диссертационное исследование в определенной степени способствует реализации задач, предусмотренных в Указах и Постановлениях Президента Республики Узбекистан, в частности, «О стратегии действий» по дальнейшему развитию Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года за № УП-4947, «О проведении Международного фестиваля искусства бахши» от 1 ноября 2018 года за №ПП-3990, «О мерах по дальнейшему развитию искусства бахши» от 14 мая 2019 года за № ПП-4320, «О подготовке к II международному фестивалю искусства бахши и дополнительных мерах по созданию благоприятных условий для развития искусства бахши» от 10 апреля 2021 года за ПП-5070⁹⁹, а также в других нормативно-правовых документах, относительно исследуемого вопроса.

Соответствие исследования приоритетам развития науки и техники республики. Диссертация выполнена в соответствии с приоритетным направлением развития науки и техники республики. «Формирование системы социальных, правовых, экономических и инновационных идей информированного общества и демократического государства и пути их реализации».

⁹⁸<https://zamin.uz/madaniyat/52015-mirziyev-surhondareda-halqaro-bahshichilik-sanati-festivali-ochilishida-mitq-suzladi.html>

⁹⁹ <https://lex.uz/docs/5366217>

Степень изученности проблемы. Изучение этнокультурных ценностей, обычаев и обрядов у узбекского народа можно разделить на четыре группы: 1. Древние и средневековые источники и письменные памятники 2. Советские исследования 3. Исследования в годы независимости 4. Труды зарубежных исследователей.

В древности и средневековье важное значение в изучении нематериального фольклора имеют священная книга зороастризма «Авеста»¹⁰⁰, древнетюркские и согдийские надписи¹⁰¹, «Алпомыш»¹⁰², «Памятники древних народов» Абу Райхана аль-Беруни¹⁰³.

Большое значение в изучении искусства узбекских бахши советского периода, сборе и изучении былин имеют исследования В. М. Жирмунского¹⁰⁴, Х. Зарифова¹⁰⁵, Б. А. Карриева¹⁰⁶, Т. Мирзаева¹⁰⁷, М. Муродова¹⁰⁸, Б. Саримсакова¹⁰⁹ и др. Также были защищены ряд диссертаций по узбекским народным эпосам и традициям бахши в советское время. В эти исследования могут быть включены диссертации А. Каххорова¹¹⁰ и Н. Курбановой¹¹¹.

Эти исследования в основном проводились в области литературы, они раскрывают сюжет и художественный характер узбекских народных эпосов. Но, тем не менее, из этих исследований по изучаемой нами теме можно получить много сведений.

Деятельность узбекских школ бахши в советское время также широко изучалась. В частности, с 1920-х годов организуются отдельные экспедиции по сбору и публикации фольклора и проведению его исследований. В частности, известный фольклорист Х.Зарифов зафиксировал произведения бахшей, проживающих в Чиракчинском, Китабском районах Кашкадарьи, и Бойсунского района Сурхандарьинской области¹¹². Важным аспектом

¹⁰⁰ Авеста. Яшт китоби. Худо Ахура Мазда ва у яратган маъбудалар шаънига айтилган алковлар (М Исҳоков таржумаси) Тошкент: Шарк, 2001.

¹⁰¹ Ахмедов Б.А. Узбекистон тарихи манбалари -Тошкент: Ўқитувчи, 2001.

¹⁰² "Алпомыш" (Ф.Йўлдаш ўгли варианты) -Т. "Шарк", 1998.-.

¹⁰³ Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар -Т. т1 "Фан", 1968

¹⁰⁴ В. М. Жирмунский, Х. Т. Зарифов. Узбекский народный героический эпос - Москва, 1947. Ўша муаллиф. Вопросы генезиса и истории эпического сказания об Алпамыше - сб. «Об эпосе Алпамыше» - Т., 1959. Ўша муаллиф. Народный героический эпос - Москва -Л., Гослитиздат, 1962. Ўша муаллиф. Книга моего деда Коркуда - Москва -Л., 1962. Сказание об Алпамыше и богатырская сказка -Москва: "Восточный литературы", 1964. Ўша муаллиф. Среднеазиатский народные сказители - Москва "Наука", 1964. Ўша муаллиф. Тюркский героический эпос -Л. "Наука", 1974.

¹⁰⁵ Зарифов Х. 1916 йил миллий озодалик кўзголинининг ўзбек фольклорига акс этгани. Шарк юлдузи, 1946. № 7.8 - Б. 154-166. Ўша муаллиф. К изучению узбекского народного эпоса. Вопросы изучения эпоса народов СССР -Москва, 1958

¹⁰⁶ Карриев Б.А. Эпические сказания о Кер-оглы у тюркоязычных народов - Москва: «Наука», 1968

¹⁰⁷ Мирзаева Т. "Алпомыш" достонининг ўзбек вариантлари. -Тошкент "Фан", 1968 - Б. 170. Ўша муаллиф. Халқ бахшиларининг эпик репертуари - Тошкент "Фан", 1979.

¹⁰⁸ Муродов М. Ижод дурдоналарини излаб. - Тошкент "Фан", 1967 - Б. 66. Ўша муаллиф. Сарчаммадан тошчида - Тошкент, 1984. Ўша муаллиф. Эпос «Гор-оглы» - сокровищница души и чаяний народов - Тошкент, 1990

¹⁰⁹ Саримсаков Б. Ўзбек маросим фольклори - Тошкент "Фан", 1986

¹¹⁰ Каххоров А. "Келиний" туркуми достонларининг ўзига хос хусусиятлари. Филол. Фаюлари номз. дисс. - Тошкент, 1972. Ўша муаллиф. Янги достонлар: (Кашкадаре ва Сурхондаре халқ бахшилари репертуарлари асосида) -Тошкент "Фан", 1985

¹¹¹ Курбанова Н. Ўзбек бизилар маросим фольклори. Филол. фанлари номз. дисс. автореф. I. - Тошкент, 1984

¹¹² В. М. Жирмунский, Х. Т. Зарифов. Узбекский народный героический эпос - Москва, 1947

исследования Х. Зарифова является возникновение, репертуар, локальные особенности школ бахши в регионе¹¹³.

В своем исследовании Дж. Хошаниязов акцентирует внимание на каракалпакском варианте эпоса «Алпомыш», сравнительном анализе узбекского и каракалпакского вариантов эпоса «Алпомыш» и пытается выявить исторические особенности этих вариантов¹¹⁴.

Кроме того, в исследованиях И. Молдабаева¹¹⁵ и Р. Кидырбаевой¹¹⁶ проведен сравнительный анализ эпосов «Алпомыш» и «Манас» и предоставлены сведения об этнокультурных связях тюркских народов. В работах К. Чистова, одного из советских фольклористов-востоковедов, изучались этнографические особенности, связанные с национальным фольклором, в том числе вопросы семьи и брака, патриархальных отношений, семейных обрядов и традиций. В былинах также дана типология обрядов, связанных с народным бытом¹¹⁷. Кроме того, исследование А. Решетова анализирует семейно-брачные отношения в рамках этнографического исследования на основе фольклора¹¹⁸.

Исследование О. Каюмова частично изучает традиции искусства бахши народов Средней Азии, Ирана, Афганистана и Азербайджана, особенности их эпоса и взаимосвязи¹¹⁹. В 7-м томе Сборника исследований по узбекскому фольклору, посвященном изучению узбекского национального фольклора, анализируются первые этапы становления и развития фольклора, традиции эпической поэзии¹²⁰. На основании данных, собранных на основе фольклорных экспедиций, проведенных известными фольклористами М. Муродовым¹²¹ и Каххоровым¹²², традиции шерабадского, шахрисабзского и камайского эпосов в Кашкарарыньском и Сурхан-Шерабадском оазисах выделены в отдельные школы эпоса. В исследовании Джуманазарова анализируются аспекты узбекского фольклора, связанные с историческими реалиями. В частности, выражение исторических событий в народных эпосах, проблематика исторических эпосов, типология исторических эпосов, легенды истории древних тюркских народов, сущность этнонимических знаний¹²³. Своей

¹¹³ Ўша муаллиф. К изучения узбекского народного эпоса Вопросы изучения эпоса народов СССР. - Москва, 1958.

¹¹⁴ Хошаниязов Ж. Историко-фольклорная характеристика каракалпакской версии эпоса «Алпомыш». - Нукус, 1978.

¹¹⁵ Молдабаев И. Отражение этнических связей киргизов в эпосе «Манас» // Фрунзе «Илим», 1983; Ўша муаллиф. Эпос «Манас» как источник изучения духовной культуры киргизского народа - Фрунзе: «Илим», 1989.

¹¹⁶ Кидырбаева Р. Генезис эпоса «Манас». - Фрунзе «Илим», 1980; Ўша муаллиф. Варианты эпоса «Манас» - Фрунзе: «Илим», 1988.

¹¹⁷ Чистов К. В. Фольклор и этнография «СЭ» - Москва, 1968, №5

¹¹⁸ Решетов А. М. Об использовании данных фольклора для изучения ранних форм «Семейно-брачных отношений». - Ленинград «Наука», 1970.

¹¹⁹ Каюмов О. Чет эл адабиёти тарихи - Тошкент «Ўзбекистон», 1973.

¹²⁰ Ўзбек фольклорларининг эпик жанрлари. Ўзбек халқ ижоди бўйича тадқиқотлар 7-китоб. - Тошкент: «Фан», 1981.

¹²¹ Муродов М. Сарчашмадан томчилар - Тошкент «Ўзбекистон», 1984.

¹²² Каххоров А. Янги достонлар - Тошкент: «Фан», 1985.

¹²³ Жуманазаров У. Ўзбек фольклори ва тарихий воқелик - Тошкент «Фан», 1991.

актуальностью к изучаемой нами теме отличает и научное исследование крупного исследователя кашкадарьинского и сурхандарьинского искусства бахши А. Эргашева¹²⁴.

Однако вышеупомянутая научная литература представляет собой исследование, проведенное с точки зрения фольклора. По этой причине в этих литературах преобладают сюжет, художественные особенности, ход событий, повествование народных былин. В литературе кратко описаны жизнь и деятельность бахши, написавших эпос. Однако аспекты влияния искусства бахши на этнокультурные процессы в южных районах Узбекистана как отдельный объект исследования не изучались. По этой причине эта научная литература использовалась для освещения некоторых аспектов исследований.

К исследованиям третьей группы относится научная литература, созданная за годы независимости, в связи с усилением внимания к национальному культурному и духовному наследию Узбекистана и 1000-летием эпоса «Алпомыш», а также международными фестивалями бахши. В частности, к таким трудам можно отнести исследования Т.Мирзаева¹²⁵, Б.Саримсакова¹²⁶, М.Муродова¹²⁷, М.Джураева¹²⁸, О.Мадаева¹²⁹, Дж.Эшонкула¹³⁰, Ш.Гурдимова¹³¹, А.Эргашева¹³², С.Давлатова¹³³, А.Абдурахмонова¹³⁴, Ф.Нурманова¹³⁵. В этих исследованиях изучались мотивы, сюжеты, жанры и особенности народного эпоса. Хотя в упомянутой литературе во многих местах упоминаются и этнографические таблички в народных эпосах, влияние искусства бахши на этнокультурные процессы не изучалось как отдельная тема исследования. Упомянуты сведения по фольклору и этнографии в материалах международной конференции «Эпос об Алпомыше и эпическом творчестве народов мира» по случаю 1000-летия эпоса «Алпомыш» статьи И.Жабборова,

¹²⁴ Эргашев А. Шеробод дostonчилик мактаби. Филол.фан.номзидисс. – Тошкент, 1991.

¹²⁵ Мирзаев Т. "Алпомыш" дostonи, унинг версия ва вариантлари ("Алпомыш" – ўзбек халк хакрамонлиги эпоси) – Тошкент "Фан", 1999. Уша муаллиф Эпос и сказатель. – Тошкент "Фан", 2008. Уша муаллиф Ходи Зариф сухбатлари – Тошкент, 2013.

¹²⁶ Саримсоков Б. "Алпомыш" эпоси хақида уч этюд ("Алпомыш" – ўзбек халк хакрамонлиги эпоси) – Тошкент "Фан", 1999.

¹²⁷ Муродов М., Эргашев А. Алпомышнома 1-китоб Сурхондаре талқини – Тошкент "Мехнат", 1991. Уша муаллиф Фольклор ва этнография – Тошкент, 2006.

¹²⁸ Жўраев М. "Келин тушди" маросими. – Тошкент: "Республика халк ижодиёти маркази", 2002.

¹²⁹ Мадаев О. Алпомыш билан сухбат – Тошкент: "Маънавият", 1999.

¹³⁰ Эшонкулова Ж. "Алпомыш" дostonи ва "Дада кўрқут китоби"даги тутқунлик матннинг киёсий тахлили – Тошкент "Фан", 1999. Уша муаллиф: Фольклор образ ва талқин – Қарши "Насаф", 1999.

¹³¹ Гурдимов Ш. Алпдиқ тизилив хақидаги тасавуурлар ва "Алпомыш" дostonи ("Алпомыш" – ўзбек халк хакрамонлиги эпоси) – Тошкент "Фан", 1999. Уша муаллиф "Гўрўгли" дostonининг генезиси ва тадрижий босқичлари. – Тошкент "Фан", 2011.

¹³² Эргашев А., Омонова Г. Дostonларда айрим урф-одатлар ва миллий кадритлар – Қарши "Насаф", 2000. Уша муаллиф. Қашкадаре-Сурхондаре дostonчилиги – Тошкент "Фан", 2008.

¹³³ Давлатов С. Қашкадаре воҳаси ўзбек тўй маросимлари фольклори. Филол.фан.дисс. автореферати. – Тошкент, 1996.

¹³⁴ Абдурахмонов А. Туркий адабистнинг хадимги даври (Энг хадимдан исломгача бўлган давр) – Тошкент: "Янги аср авлоди", 2005.

¹³⁵ Нурманов Ф. Ҳизр образининг генезиси ва унинг ўзбек фольклоридagi талқини. Фил.фан.номзоди дисс. автореферати – Тошкент, 2007.

Т.Есберганава, Б.Ўринбоева, Ҳ.Кичкилова и Т.Пардаева¹³⁶. Однако в этих материалах проанализированы некоторые аспекты изучаемого предмета, а этнокультурные процессы, связанные с искусством бахши, как отдельный объект исследования не изучались.

За годы независимости издан ряд научной литературы по этнографии Сурхандарьинского и Кашкадарьинского оазисов. В частности, в трудах С.Турсунова¹³⁷, О.Буриева¹³⁸, Т.Пардаева¹³⁹, А.Курбанова¹⁴⁰, Н.Турсунова¹⁴¹, К.Панджиева¹⁴², Б.Хамракуловой¹⁴³, Л.Худойкуловой¹⁴⁴ и Р.Абдуллаева¹⁴⁵ хотя изучаются некоторые аспекты искусства бахши, но влияние искусства бахши на этнокультурные процессы как отдельный объект исследования не изучалось.

Учитывая этот аспект вопроса, следует отметить, что влияние традиций бахши на этнокультурные процессы в южных регионах Узбекистана не изучалось как отдельная самостоятельная исследовательская тема.

Литература четвертой группы состоит из исследований зарубежных исследователей. Изучение искусства бахши зарубежными исследователями началось в основном со второй половины XIX века. Однако эти исследования носят узкомасштабный характер и характеризуются тем, что проливают свет на некоторые стороны изучаемого предмета. В частности, такая тенденция наблюдается в работах Г. Вамбери¹⁴⁶, Н. Чадвич¹⁴⁷, Х. Поксой¹⁴⁸, С. Федакор¹⁴⁹, К. Фуад¹⁵⁰, Э. Метин¹⁵¹, О. Инённ¹⁵². Однако в литературе не исследуется роль традиций бахши в этнокультурной жизни южных регионов Узбекистана.

¹³⁶ "Алломиш" дostonи ва жаҳон халқлари эпик ижодиёти мавзусидаги халқаро конференция материаллар – Тошкент: "Фан", 1999

¹³⁷ Турсунов С., Пардаев Т., Курбанов А., Турсунов Н. Узбекистон тарихи ва маданияти – Сурхондарё этнографияси) – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Узбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. Турсунов С., Пардаев Т., Муртозоев Б. Сурхондарё – тарих қўзғусида.) – Тошкент: "Шарқ", 2001. Турсунов С., Пардаев Т. Сурхондарё-этнографик макон.) – Тошкент, 2010; Турсунов С., Пардаев Т., Турсунов А., Узбекистоннинг жанубий ҳудудларида номоддий маданият тарихи.) – Тошкент: "Мухаррир", 2012; Турсунов С., Пардаев Т., Турсунова Н., Муртозоев Б. Узбекистонда бахшичилик санъатининг шаклланиши ва тарқигини тарихи – Тошкент: "Tafakkur", 2015. Турсунов С., Рашидов Қ, Бойсун – Тошкент: "Ахадсимк нашр", 2011

¹³⁸ Буриев О., Очилов А. Қашқадарё воҳаси этномаданий кадриятлари. – Тошкент: "Yangi nashr", 2014

¹³⁹ Пардаев Т. Этнологиядан ўқув методик қўлланма. – Тошкент, 1999.; Ушв муаллиф. Шеробод дostonининг мактабда устоз-шогирдик анъаналари. – Термиз, 2002.

¹⁴⁰ Курбанов А. Шимолий Сурхон воҳаси аҳолисининг этник ва локал жиҳатлари – Тошкент "Yangi nashr", 2010.

¹⁴¹ Турсунов Н. Этнические особенности населения Южносурханского оазиса (конец XIX – начало XX вв.) Автореф дисс. канд истор наук. – Тошкент, 2007

¹⁴² Панжиев К. Сурхондарё вилояти халқ қўшиқчилиқ ижодиёти. Санъатшунослиқ фанлари номз. Дисс автореф – Тошкент, 2010

¹⁴³ Хамракулова Б. Сурхондарё воҳаси аҳолисининг гўдақ парварishi билан боғлиқ анъанавий урф-одатлари, замонавий бадиий маданиятда фольклор ва халқ ижодиёти – Бойсун, 2002

¹⁴⁴ Худойкулова Л. Сурхон воҳасида бола тутилиши ва бешиқ даври маросимлари фольклори Ўзбекфольклоршунослиғи масалалари. 1-китоб – Тошкент, 2006. Ўзбек маросим фольклорини урганишининг янгича тамойиллари. Республика илмий анжумани мақолалари. – Навоий, 2007. Сурхон воҳаси суннат тўйи маросими фольклорининг ўзига хос хусусиятлари. Илм сарчашмалари. – Урганч, 2008.

¹⁴⁵ Абдуллаев Р. Обряды и обрядовый фольклор. История и традиционная культура Байсуэв – Ташкент, 2005.

¹⁴⁶ Vambery G. Sketches of Central Asia. – London, 1868

¹⁴⁷ Chadwick N. Oral Epic of Central Asia – London, 1969

¹⁴⁸ Poksoy H. Alpamysh. Central Asian Identity under Russian Rule, USA AACAR 1989.

¹⁴⁹ Fedakar S. The epic of Alpamysh and the book of Dede Korkut 1999.

¹⁵⁰ Fuad K. Turk Edebiyatı tarihi. – Ankara: Akçag 2003

¹⁵¹ Metin E. Turk dünyasında Koroglu. – Ankara Akçag 2004

Подводя итог историографии темы, следует отметить, что в этнокультурной жизни населения южных районов Узбекистана традиции искусства бахши как отдельный объект изучения не изучались. Существующие исследования также сосредоточены на некоторых аспектах вопроса, в связи с чем данная тема нуждается в изучении как отдельный объект исследования.

Связь исследования с исследовательскими планами вуза, в котором выполнена диссертация. Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательского плана Термезского государственного университета АТД - «Материальная и духовная культура в южных регионах Узбекистана».

Цель исследования. Этнологическое освещение влияния искусства бахши на этнокультурные процессы в южных районах Узбекистана в конце XIX - начале XXI вв.

Задачи исследования:

Анализ этапов становления искусства бахши в южных районах Узбекистана;

Описание духовных корней эпических традиций Кашкадарьи и Сурхан-Шерабадского оазиса;

Определить место школ искусства бахши в духовной жизни жителей обоих оазисов;

Демонстрация ценностей и традиций чиракчинской, шахрисабзской, камайской и шерабадской эпических школ;

Проанализировать развитие искусства бахши на основе традиций наставник-ученик;

Обосновать отличия школ бахши Кашкадарьи и Сурхандарьи от школ эпической поэзии других регионов страны;

Описание этнографических сведений из репертуара поэтов-бахши;

Анализ роли традиций бахши в этнокультурной жизни Кашкадарьи и Сурхан-Шерабадского оазиса;

Демонстрация симбиоза традиционных и трансформационных процессов в искусстве бахши населения южных регионов Узбекистана.

Предоставить практические и теоретические предложения и рекомендации по развитию искусства бахши на основе результатов исследования.

Объектом исследования стало изучение роли эпических школ в этнокультурной жизни, сформировавшейся в южных районах Узбекистана в этнологическом контексте.

Предметом исследования является этнологическое изучение роли школ бахши в этнокультурной жизни населения южных районов Узбекистана в конце XIX - начале XXI вв.

Методы исследования. В диссертации используются региональный подход, историко-последовательный, историко-сопоставительный, сравнительно-типологический, картографический методы.

¹²² Интегр О "Алломии" ва "Жумонг" дostonларининг кнсий типологияси. Филология фанлари доктори илмий даражасини олинган учун ёзилган дисс. автореферати. Тошкент, 2014.

Научная повизна исследования заключается в следующем:

на основе анализа научно-теоретических взглядов, признанных в этнологии и фольклористике, доказаны этапы исторического становления школ эпической поэзии Чиракчи, Шахрисабз, Камай и Шерабад;

На основе этнографических данных (родовых, семейных, хозяйственных, обрядовых, обычаев и традиций), собранных в эпосах из репертуара школ бахши, сформировавшихся в южных районах Узбекистана;

Обоснована топонимические названия (Жийдали Бойсун, крепость Товки, Ойнаколь, пустыня Чильбир, колодец Алпомиш, кормушка Бойчибора), межэтнические отношения (кунгират, калмак, коракалпок, найман, татар, джуз, катагон, ногой), обычаи и традиции («бешик керти», «карши куда», «этак йыртыш», «чилла», «совчилик», «калын», «дружить» встречающиеся в эпосе «Алпомыш», являющемся шедевром узбекского эпического искусства;

На основе былин из репертуара школ бахши классифицируются семейные (туй, ялок кизартар, ит ириллатар), календарные (чилла, мезон, юлдуз унглаш, янги ой), мифологические (культ коня, волка, верблюда), хозяйственное (пахать, волон, пастухничество, чулик, аркар, дахмарда, хашар, выпивание, кустарный ткацкий станок) обряды (туй, жахр, гадание, суз хотиш, бахшиши боктириш, халослаш, дурной глаз, сглаз,) народные игры (белая кость, тиркаш, боболтака, ганош, чиркаш, чиллик, беш тош, козлодрание, олиш, пойга) из традиции население южных районов Узбекистана.

Практические результаты исследования заключаются в следующем:

На основе теоретико-философских взглядов, сформировавшихся в области этнологии, изучен этнологический аспект влияния традиций искусства бахши южных регионов Узбекистана на этнокультурную жизнь, и были разработаны соответствующие теоретические и методологические аспекты;

Собранные в ходе исследования данные основаны на историко-этнографических материалах и научных выводах по теме могут быть использованы в специальных курсах о роли народного эпоса как этнографического источника в учебных заведениях.

Достоверность результатов исследования: В диссертации использованы общепризнанные подходы и методы в этнологии, научный подход ко многим историко-этнографическим и фольклорным литературам, выводы, предложения и рекомендации, основанные на сведениях поэтов-бахши на основе полевых этнографических экспедиций, результаты подтверждены компетентными органами.

Научная и практическая значимость результатов исследования.

Научная значимость результатов исследования. Материалы, собранные при изучении влияния искусства бахши на этнокультурные процессы в южных районах Узбекистана в конце XIX - начале XXI вв., сведения об этническом составе региона, обрядах и ритуалах, сведения из полевых этнографических экспедиций объясняется тем, что его можно использовать в научно-теоретическом обогащении дисциплин.

Практическая значимость диссертации заключается в сохранении и обогащении историко-культурного наследия узбекского народа, обеспечении реализации государственных программ, связанных с развитием искусства бахши, организации факультативных занятий в школах бахши, может быть использована в реализации научных и практических проектов, связанных с тематикой.

Внедрение результатов исследования. На основании данных, собранных при изучении влияния традиций бахши на этнокультурные процессы в южных районах Узбекистана в конце XIX - начале XXI вв.:

Этнографические данные, касающиеся традиций бахши в южных районах Узбекистана, использованы в рамках проекта Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 января 2003 года № 3-И-03-03 (Справка Агентства по науке и технологиям № ФТА-02-02/16 от 10 января 2018 г.). Результаты исследования послужили сохранению, развитию и широкой пропаганде узбекских национальных школ бахши и эпических традиций, а также воспитанию в сердцах подрастающего поколения чувства патриотизма, гуманизма и уважения к культурному и духовному наследию;

Роль традиций школ бахши Кашкадарьинского и Сурхан-Шерабадского оазисов в духовности народов обоих оазисов, этнографические данные, отраженные в эпосах, материалы исследования использовались в программе «Гаджикот» Национальной телерадиокомпании Узбекистана "История Узбекистана" (Справка №-01-10-1808 Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 3 декабря 2021 г.). Результаты послужили расширению знаний аудитории об искусстве бахши и дальнейшему продвижению наших национальных ценностей среди широкой публики.

Использовались сведения о бахши-поэтах и эпосах из их репертуара, собранных вокруг эпических школ, сформировавшихся в южных районах Узбекистана (Справка Республиканского Центра духовности и просветительства № -02/08/1454 от 16 ноября 2021 г.). Результаты исследования были использованы для обновления дорожных указателей музея путем разъяснения посетителям музея существующих экспонатов в разделе «Народно-прикладное искусство и этнография» Термезского государственного музея-заповедника.

Апробация результатов исследования. Результаты исследований были представлены на 11 международных конференциях и семинарах и

7 республиканских научно-практических конференций.

Публикация результатов исследований. Всего по теме диссертации опубликовано 21 научных работ. Из них 4 статьи были опубликованы в журналах рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, 2 статьи в республиканских научных журналах, 2 зарубежных

журналах, 2 монография, 11 научных статьи зарубежных и республиканских конференциях.

Структура и объем диссертации. Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы и приложений. Исследовательская часть диссертации составляет 151 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во вводной части обосновываются актуальность, цели и задачи выбранной темы исследования, лимит периодичности работы, уровень изученности проблемы, источниковая база, научная новизна, достоверность полученных результатов. Также описаны теоретико-методологические основы диссертации, ее практическое значение, научные результаты и апробация результатов исследований.

«Слово *baxshi* (*baxsi*, *baxsi*) является турецким словом в словарях, означающим тренера и учителя, и в целом оно включает в себя такие толкования, как воспитатель, руководитель, проводник¹⁵³. «Бахши» в переводе с монгольского означает мастер, просветитель. Среди узбиков бахши называют еще несколькими именами. В южных районах Средней Азии он был известен как сотник, музыкант, саки среди узбеков-лакайцев Таджикистана, счетчик в Ферганской долине, а также жиров, джирчи, акин. Такие народные умельцы встречаются и среди других тюркских народов. В таджикском фольклоре исполнителей народных эпосов называют гоянда, хафиз и шоир. Однако исполнителя былии в серии «Гороглы» тоже зовут Гороглысаро, по сравнению с былииными. Известны случаи, когда слово «шоир» употребляется в именах великих узбекских поэтов¹⁵⁴.

В древних уйгурских письменных источниках людей, занимавшихся письменностью, называли *bahsi*, *bitigchi*, *katib*. Уйгурские тексты дошли до нас в виде отдельных листов бумаги, тетрадей, книг, эпиграфических надписей, деревянных, керамических и металлических предметов. В XVI веке в царских дворцах работали и уйгурские писцы, которых называли бахши¹⁵⁵. По мнению великого языковеда Евгения Дмитриевича Поливанова (1891-1938), слово бахши имеет китайское происхождение, китайская форма его - "пак-си" (современное китайское "бо-ши") и тюркский язык был приобретен через монгольский язык¹⁵⁶.

Термин «эпос» примечателен своим масштабным произведением, состоящим из широкого круга стихов и прозы, с рядом главных героев, рядом событий и взаимосвязанных связей.

В узбекском фольклоре бахши и эпос связаны с этнографией, и в каком бы направлении ни трактовалось любое слово в творчестве бахши, оно непременно связано с этнологическим анализом. В ходе этнографических

¹⁵³ Древнетюркский словарь - Ленинград Наука, 1969 - С 82

¹⁵⁴ Узбек фольклорининг энциклопедияси / Узбек халқ ижоди бўйича таджикотлар 7-китоб -Т. Фан,1981 -Б 12

¹⁵⁵ Шербак А М Грамматика староузбекского языка -Москва Наука, 1962 -С 34

¹⁵⁶ Поливанов Д Е. Кўрсатилган асар -С 29

исследований выяснилось, что былины испытывали бахши, что бахши были напрямую связаны как с природными способностями, так и с большим трудом, а сила слова и бубна дополняли друг друга, убеждая народ. В противном случае в кружок не принимали тех, кто стремился стать народным бахши.

Относительно устного фольклора туркменского народа, проживающего в оазисе, известно, что эпический жанр и мастера певческого и исполнительского искусства этого жанра – бахши. Можно сказать, что исполнительские стили туркменских бахши в оазисе, их певческие эпосы звучат в неповторимом стиле, они поют с дутаром (дугларом) в руках и обладают уникальным исполнительским мастерством. Узбекские бахши поют былины под аккомпанемент бубна, разница между двумя инструментами в том, что у бубна нет звуковых завес, разделяющих звуки, а у дутара наоборот. В освоении этого искусства туркменскими бахши в оазисе школой послужило искусство туркменских бахши, прибывших из Туркменистана для обслуживания свадеб местного населения.

Популярные у тюркских народов каракалпакский¹⁵⁷, казахский¹⁵⁸ и алтайский варианты «Алпамыша» дошли до нас в виде эпоса¹⁵⁹, а татарский и башкирский — в виде сказок и преданий¹⁶⁰. Узбеки называют его «Алпамыш», каракалпаки – «Алпамыс», казахи – «Алпамыс батыр», алтайцы – «Алпамыш», казанские татары – «Алпамыш», башкиры – «Алпамыш ва Барсин, хилуу»¹⁶¹. Бамси Байрак, входящий в состав Китаби Дадам Коркут, важный памятник средневекового огузского эпоса, по сюжету и композиции близок к эпосу Алпамыш¹⁶².

Эпос как литературный термин относится к масштабным эпическим произведениям в народной устной и письменной литературе. В фольклоре эпос – это рассказ о прошлом в масштабе героической идеализации¹⁶³. По мнению В. М. Жирмунского: «Эпос — это живое прошлое в масштабах героической идеализации народа. Он имеет научную и историческую ценность, а также большое социальное, культурное и просветительское значение»¹⁶⁴. По утверждению М. Саидова, эпос представляет собой сложное художественное произведение¹⁶⁵.

Народные эпосы впервые были классифицированы В. М. Жирмунским и Х. Т. Зарифовым¹⁶⁶, а затем М. С. Саидовым¹⁶⁷. Это: 1. Богатырские эпосы. 2. Сказание о битве. 3. Исторические эпосы. 4. Романтические эпосы. 5. Книжные эпосы. Шерабадские бахши были известны не только в Сурхандарьинском

¹⁵⁷ Алпамыс. Нукус, 1981 - С. 54.

¹⁵⁸ Алпамыс-батыр. Алма-Ата, 1961 - С. 62.

¹⁵⁹ В. М. Жирмунский, Х. Т. Зарифов, Узбекский народный героический эпос, М., 1947 - С. 121.

¹⁶⁰ Об эпосе "Алпамыш", Т., 1959, В. М. Жирмунский, Сказание об Алпамыше и богатырская сказка, М., 1960 - С. 27.

¹⁶¹ "Алпамыш" — узбек халк каврамонлик эпоси" — Т., 1999 - Б. 134.

¹⁶² Халил Пиязов Ж. Каракалпак каврамонлик дастаны "Алпамыш" — Нукус, 1992 - Б. 42.

Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. Узбекский народный героический эпос. М., ГИХЛ, 1947 - С. 303.

Жирмунский В. М. Народный героический эпос. Л., ГИХЛ, 1962 - С. 195.

¹⁶⁷ Саидов М. Узбек халк достончилигида бадий маҳорат. Тошкент, 1969. - Б. 21.

Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. Узбекский народный героический эпос. М., ГИХЛ, 1947 - С. 59-60.

Саидов М. Узбек халк достончилигида бадий маҳорат. Тошкент, 1969. - Б. 21.

оазисе, но и в Камашинском и Дехканабадском районах соседней Кашкадарьинской области. Эпосы «Гулихиромон», «Ойпарча», «Малла савдогар», «Кунтугмыш», «Гороглы», «Ёзи и Зебо», «Алюмыш», которые воспевали шерабадские бахши под звуками домбры, были любимы и слушались местными жителями¹⁶⁸. В X-XI веках эпосы воспевались под аккомпанемент домбры. Такие образцы эпоса возникли у древних кочевых тюркских племен вдоль Каспийского и Аральского морей. По мере того как число поэтов-импровизаторов, создававших и исполнявших эпические эпосы, увеличивалось, росла и традиция наставника-ученичества. В результате в XV-XVI вв. возникла школа эпической поэзии. XVII-XVIII века - это период значительного подъема в развитии эпоса, а XIX-XX века - наиболее развитый его период¹⁶⁹.

Традиция пения в узбекском эпосе развивалась по трем направлениям. Во-первых, в Булунгурской, Курганской, Шахрисабзской, Камайской, Нарнайской, Шерабадской и узбекоязычных поэтических школах Южного Таджикистана на барабане играли в одиночестве и приглушенным голосом. Во-вторых, в Хорезме она исполнялась под аккомпанемент узкого, дутара, гиджака, гармошки, буламона, кошная, дойры, иногда в одиночку, иногда парами, открытым голосом. В-третьих, в Ферганской долине воспевали открытым голосом под дутар.

Хорезмский стиль исполнения эпоса совершенно отличается от традиций Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. Здесь исполнение эпоса осуществляется на манер профессионального пения. Бахши заучивает текст эпоса, а барабанщик, в отличие от бахши, воздерживается от внесения изменений в эпос по ходу дела. Голос хорезмских бахши почти неотличим от голоса классических певцов. Эпическая музыка также основана на методе классического искусства. В Хорезме были известны произведения таких художников, как Ахмад бахши, Бола бахши, Кадыр созчи, Болтавой бахши¹⁷⁰.

Вторая глава диссертации озаглавлена «Традиции школ бахши Южного Узбекистана». Анализируются особенности южноузбекской школы бахши и традиции преподавания и обучения.

Еще один эпический центр, существовавший в XIX веке, — Шахрисабзская школа эпоса. Сохранились произведения и репертуар Абдуллы Нурали оглы (1874-1954, Китабский район, кишлак Кайнар), крупного представителя этой школы. Наставники этой школы поют былины бодро, весело, поднимая настроение, и приятные мелодии¹⁷¹. В XIX веке существовала также школа эпической поэзии, связанная с деревней Камай Камашинского района. Камайская школа поэзии объединяет бахши Камашинского, Дехканабадского и Гузарского районов. Во второй половине XIX — начале XX вв. такие талантливые поэты, как Мулла Холназар, Ойназар, Джора Бахши,

¹⁶⁸ Эргашев А. Шерабодостончилик мактаби - Т. 1991 - Б. 29

¹⁶⁹ Сурхондарс вилояти давлат архиви И 41-жамгарма. 1-руйхат. 3-ч. 72-варак.

¹⁷⁰ Ходи Зариф. Фозил шоир - машхур достончи / Узбек халк ижоди буйича таджикотлар. 3-китоб. Фозил шоир - Т. Фан, 1973. - Б. 5-32

¹⁷¹ Мирзасев Т. Халк бахшларининг эпик репертуари - Т. Фан, 1979 - Б. 46; Узбек фольклори. Ходи Зариф - Тошкент, 1939. - Б. 368

Тулак Шоир, Шамир, Эльмурад Кор, были представителями эпической школы Камай. Шерабадская школа поэзии – школа, объединяющая сотни поэтов, выросших в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях. Таджикистане и Туркменистане, северном Афганистане¹⁷². Десятки бахши вышли из шерабадской эпической школы, такие как Касымкур бахши, Шерна Бекназар оглы, Мардонакул Авлиёкул оглы, Умир Сафар оглы, Нормурад бахши, Ахмад бахши, Нурали Боймат оглы, Мамадраим бахши, Юсуф Отаган оглы, Эшқобил бахши, Кадыр Рахим оглы. Велики были заслуги народного бахши Кадира Рахима (1936–1985).

Сегодня многие поэты, такие как Хушбок Мардонакулов, Шоберди Болтасв, Боборахим Маматмуродов, Кора и Чори Умиров, Каххор Кадир оглы, Абдуназар Поёнов, Шодмонбахши, Ильхомбахши, Мухаммади бахши, Сафар бахши, Зулхумор бахши и другие продолжают традиции шерабадской поэтической школы¹⁷³. Ряд эпосов, записанных от представителей этой школы, такие как «Золотая тыква», «Малла савдогар», «Зайнкул», «Оллоназар Олчибек», «Ойчинор», «Шерали», «Келиной» не встречаются в репертуаре бахши, проживающие в других частях Узбекистана¹⁷⁴.

В Сурхандарьинском оазисе существуют три школы эпической поэзии: Шерабадская, Бешкютанская и Байсунская. Поэт Касым, живший и творивший в Шерабадском районе в середине XIX века, был известен в народе как «Касым бахши», «Касым юзбоши». Поэт Касым является одним из великих мастеров, живших вместе с другим великим мастером слова Шерной бахши традиции Шерабадской школы эпической поэзии. Шерна бахши или Шерна юзбаши – один из бахши, выросший в деревне Азон Шерабадского района¹⁷⁵. Другим представителем шерабадской школы эпической поэзии является Шотура юзбаши Бойкул оглу (1887-1947). Шотура бахши спел около сорока былин из серий «Алпомыш» и «Гороглы». Кроме того, среди его произведений есть ряд других былин – «Ёдгор», «Шодмонбек», «Савдогар»¹⁷⁶.

А. Каххоров проводит исследование поэта Бахши Бобо, жившего в первой половине XIX века, принадлежавшего к шерабадской школе эпоса, и дает сведения об уникальном методе тонкой вокализации в его творчестве¹⁷⁷. Комментируя Шерабадскую школу поэзии, Х.Зарифов отмечает: «Шерабадские бахши последовательно продолжали устную традицию, они имеют много общего с известными нам сказителями по репертуару и приемам исполнения. Однако и они имеют некоторые особенности, в их репертуар входят некоторые эпосы, которых нет в других областях, в том числе эпосы о гибели Гороглы»¹⁷⁸.

¹⁷² Қажоров А. Янги достонлар – Тошкент: 1988, Ҷз МЭ 2005 10 том –Б.46.

¹⁷³ Эргашев А., Халилов Д., «Ёзи ва Зебо» ишк достони. Қарши, 2000, Ҷз МЭ 2005 й 10 том –Б.46.

¹⁷⁴ Муродов М. Алпомышқоқ, 1-2-қитоблар. Т., 1999, 2000 Ҷз МЭ, 2005.10 том –Б.46

¹⁷⁵ Дегов тумани давлат архиви, 6-жамгарма, 1-рўйхат, 44-иш, 24-варак

¹⁷⁶ Дегов тумани давлат архиви, 392-жамгарма, 1-рўйхат, 13-иш, 18-варак

¹⁷⁷ Очилов Н. Камолович "XX асрнинг 60-80 йилларида жанубий Ўзбекистон воҳисиди халқ эпик апликациянинг сакланиш ҳолати (Қодир бахши Раҳимов ижоди ва репертуари асосида)" 01.01.09-фольклоршунос. ф.ф.и. диссертацияси автореферати. -Б.25

¹⁷⁸ Зарифов Х. Ўзбек фольклористикаси тарихидан Ўзбек фольклори масалалари -Т.Фан. 1970. -Б.64.

Х.Зарифов вместе с участниками этнолингвистической экспедиции в оазисе Южный Узбекистан в 1929 г. выявил народных певцов, таких как Хыдыр, Бойсари. Раджаб из Кашкадарьи и его ученика Абдулла, поэт Нурали оглы, Холёр Абдукарим оглы из Байсуна, ознакомился с их репертуаром и написал несколько эпосов¹⁷⁹. Такие экспедиции проводились несколько раз, одной из которых была фольклорно-этнографическая экспедиция в Сурхандарью в 1945 году. В статье «Узбекские народные поэты» М.Афзаюв дал информацию об экспедиции и дал ценные сведения о шерабадской школе эпической поэзии, ее традициях наставник-ученика¹⁸⁰.

В заключение можно отметить, что на юге Узбекистана традиции школ бахши сложились на основе педагогического ученичества. В частности, представители шерабадской, шахрисабзской, чиракчинской и камайской эпических школ наладили творческое сотрудничество в тесном сотрудничестве друг с другом.

Третья глава диссертации озаглавлена «Этнолокальные и трансформационные процессы в искусстве бахши». Анализируются этнолокальные особенности Сурхандарьинского и Кашкадарьинского искусства бахши, традиционные и трансформационные процессы в искусстве народного бахши.

Главная особенность эпоса «Алпомыш» в исполнении сурхандарьинских бахши состоит в том, что в эпической поэзии оазиса этот эпос сложился как ряд из нескольких произведений на данную тему. Эпос «Вдова Барчин» (или «Барчин бекач»), ставший отдельным эпосом в конце XIX — начале XX веков, состоит из 10214 строк стихов и прозы. Этот эпос написал Чори Бахши Умиров, проживающий в Музработском районе Сурхандарьинской области¹⁸¹.

Особое значение в создании полных версий эпоса «Алпомыш» в Сурхандарьинском оазисе имеют заслуги Хушбока бахши Мардонокул оглы, Чорша бахши Рахматулла оглы, Кара бахши Умирова, Шоберди бахши Болтаева¹⁸². В эпосе показан обряд аташтириш (помолвка с колыбеля). При этом старик дает имена детям и объявляет помолвку Барчина и Хакимбека.

В предгорных кишлаках в дни хашара, когда проводится обряд дервишона, люди жертвуют коз, овец и деньги в качестве милостыни, в зависимости от их семейного положения¹⁸³. В эпосе воспевается старушка Сурхайл мастон и ее семеро сыновей на церемония завязывания платка. В конце девушке удается повязать платок на голову¹⁸⁴. В эпосе джигит должен был идти к невесту с подарком, зарезав животное и приготовить мясо. Молодой человек должен был уйти рано утром. Его не должны были видеть соседи девушки¹⁸⁵.

¹⁷⁹ Зарифов Х. Т. Ўзбек фольклори. Педагогика институтлари учун хрестоматия -Б.54

¹⁸⁰ Денел тумани давлат архиви 6392-жамгарма, 1-руйхат, 40-ил, 17-парақ

¹⁸¹ Сурхандарё вилояти давлат архиви И 45-жамгарма, 1-руйхат 1371 -ил, 123-124-парақ дар

¹⁸² Рахматуллаев Ш. "Алпомыш" оҳанглари Сурхон тоғи 1999 йил 12 май № 60-61 Б 2

¹⁸³ Баротов А. "Алпомыш" да миллий урф-одағлар Сурхон тоғи 1999 йил 29 сентябрь № 100-101 Б 6

¹⁸⁴ Баротов А. "Алпомыш" да миллий урф-одағлар Сурхон тоғи 1999 йил 29 сентябрь № 100-101 Б 6

¹⁸⁵ Баротов А. "Алпомыш" да миллий урф-одағлар Сурхон тоғи 1999 йил 29 сентябрь № 100-101 Б 6

Героический характер эпического содержания является его главной чертой. Потому что эта особенность определяет всю суть и главное направление эпоса. Как указывает В. Г. Белинский, «...в младенчестве нации жизнь ее выражается больше в храбрости, в героизме». Вот почему древний героический эпос «...может появиться только в младенчестве народа, когда его сила и чистая деятельность видна лишь в героических победах»¹⁸⁶. В эпосе «Алпомыш» отражены события, характерные для кунгратского рода тартувли, обитающего ныне в основном в Байсуле, Джаркургале, Шерабаде¹⁸⁷.

События, отраженные в эпосе, народные традиции, национальные частушки в эпосе, топонимы, этносы относятся к Байсунокому, Шерабадскому районам. Тюркские народы должны были мигрировать в Восточную Сибирь, Монголию. Известно, что в эпосе «Алпомыш» братья употребляют фразу о том, что часть байсуно-кунгратовцев переселилась к калмыко-кашорцам под предводительством бойсари для закята. С этим мнением трудно согласиться, так как в эпосе слово калмак употребляется в связи с именем Бешкутан. Имя Калмак - слово, непосредственно связанное с этимологией комука¹⁸⁸.

Т. Мирзаев и Б. Саримсаков пишут, что кунгратская версия эпоса «Алпомыш» возник в X-XI веках у тюркских племен, живших вокруг Аральского моря, в низовьях Сырдарьи, в Дашти Кыпчаке¹⁸⁹. Следует отметить, что традиционная домбра в искусстве бахши единообразно использовалась в среднем и нижнем течении Амударьи с кушанского периода. В свою очередь, в искусстве бахши важна передача слова стиль из рук в руки посредством устного произнесения, но принято расставлять места в именах героических личностей¹⁹⁰.

Ходи Зариф предполагает, что эпос «Алпомыш» был создан до монгольского нашествия. Многие ученые считают, что города Барчинкент, Барчакид, Барчин и Байсун, встречающиеся в эпосе, также расположены в низовьях Сырдарьи. Создание эпоса «Алпомыш» относят к X-XI векам, однако в эпосе не упоминаются вышеперечисленные названия городов, селений, замков¹⁹¹. Кунгратская версия эпоса «Алпомыш» существовала за 100-200 лет до того, как Чингисхан вторгся в Мавераннахр. Кунграты и другие тюркские племена жили в Центральной Азии.

По мнению М. Саидова и С. Раззакова, эпос «Алпомыш» совпадает с концом патриархального периода. Город Байсун расположен в Сурхандарьинской области, а кормушка Алпамыша находится на дороге из Шерабада в Байсун. Эпос «Алпомыш» изначально создавался на берегах Амударьи, в предгорьях и обширных районах Шерабад-Бойсун-Гиссара. Потому что некоторые места в эпосе, например: Кокхамышколи, Елибой или Бешбойли, свидетельствуют о том, что кунграты издревле жили в Гузаре.

¹⁸⁶ Белинский В. Г. Таштанган асарлар. - Т.: Уздавнашр. 1955. - Б. 167-173.

¹⁸⁷ Сурхондоре вилояти давлат архиви И 551-жаггарма, 1-руйхат. 53.-иш, 53.-варақ.

¹⁸⁸ Сурхондоре вилояти давлат архиви И 551-жаггарма, 1-руйхат. 53.-иш, 55.-варақ.

¹⁸⁹ Ашоткин Рудамхон. Тошкент Адабиёт ва санъат наприети. 1985. - Б. 448.

¹⁹⁰ Сурхондоре вилояти давлат архиви И 551-жаггарма, 1-руйхат. 53.-иш, 57.-варақ.

¹⁹¹ Сурхондоре вилояти давлат архиви И 551-жаггарма, 1-руйхат. 53.-иш, 61.-варақ.

Дехканабаде, Байсуне, Шерабаде, Гиссарском оазисе. Потому что основная часть топонимических топонимов, использованных в эпосе, с территориальной точки зрения относится к Шерабадскому и Байсунскому хребтам. В эпосе «Алпомыш» широко упоминается слово «Жийдали, Байсун», исконная родина племени колокольчиков, проживающего в Центральной Азии¹⁹².

И.С.Сагитов (1968) отмечает, что все названия растений в эпосе «Алпомыш», понятие «Жийдали Бойсун» связано с Байсунским районом Сурхандарьинской области. С.И. Сагитов доказал, что растения, упомянутые в эпосе «Алпомыш», произрастают только в Байсуне, Шерабаде. С этим замечанием нельзя не согласиться, ведь если посмотреть на другие исследования, то они тоже дают такие же представления о природе¹⁹³. Топонимический анализ показал, что почти все названия, использованные в эпосе, принадлежат Сурханскому оазису, и эти названия почти нигде больше не встречаются. Например: Ходжанканд – прежнее название Бойсуна, село Ходжаулкан – место, где жил глава ходжей вблизи Шерабада. Ходжанкон, Ходжайпок, Ходжабулган, Ходжанкан – этот список можно продолжить сколько угодно. Например, в эпосе говорится, что в Ходжайканде был Довонбий, у которого был сын по имени Олпийбий, от которого родились два сына – Бойбори и Бойсари. Эти имена являются одними из самых популярных имен среди кунгратов, живущих в Сурхандарье. Фраза «Кунград-Дормон, вся узбекская страна вторглась в пустыню Чилвир и озеро Ховдак» относится к Шерабадскому оазису, и даже сейчас эти названия не утратили своего названия¹⁹⁴.

Писатель Сабир Абдуллаев написал свою драму состоящих из пяти действий и восьми картин, посвященную эпосу «Алпомыш» в 1945-1952 годах. Заслуживают внимания заслуги В.Кайдалова, Г.Маковской, А.Корпухина, Р.Зуфарова, Ф.Кайдалова в раскрашивании эпоса «Алпомыш» художественными красками¹⁹⁵. В романе «Бахши» поэта Чоршанби Дехнави, вносящего достойный вклад в узбекский фольклор, рассказывается о творчестве Барота Бахши, его домбровых напевах и мастерстве эпоса¹⁹⁶.

В ноябре 1999 года по инициативе ЮНЕСКО было отмечено 1000-летие эпоса «Алпомыш». В 2000 году учреждено звание народного бахши. В 2018 году по инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева в Термезе была создана «Школа Бахшилар». В 5 по 10 апреля 2019 году Международный фестиваль бахши прошел в Термезе. В мероприятии приняли участие более 160 делегатов из 74 стран мира. Безусловно, в нынешних условиях глобализации, во времена, когда «массовая культура» и шоу-бизнес растут, сохранение этого уникального вида искусства, его дальнейшее совершенствование и развитие является одним из самых актуальных вопросов современности.

¹⁹² ЎзМЭ. 2004 й 8 том –Б.153

¹⁹³ ЎзМЭ. 2004 й 8 том –Б.153

¹⁹⁴ ЎзМЭ. 2004 й 8 том –Б.153

¹⁹⁵ Окбўтаев Х. Асрларни қаритган дoston Сурхон тoнги 1998 йил 13 ноябрь. № -144. Б.2.

¹⁹⁶ Чоршанби Дехнавий Бахши Сурхон тoнги 2000 йил 26 январь. 3-8. Б.4.

Эпическая поэзия Сурхандарьинского оазиса, в том числе исполнение эпоса «Алломыш», продолжает свои древние традиции и по сей день. В начале XXI века Шоберди бахши, Исмаил бахши Алваров, Боборахим бахши Маматмурадов из Денау, Абдуназар бахши Поёнов из Кызырика, Ильком бахши Поров из Термеза и другие бахши исполняя эпоса «Алломыш» на свадьбах, в канун Нового года и праздниках урожая свидетельствует о том, что этот великий эпос продолжает активно жить в историко-фольклорном процессе.

Одним словом, в процессе изучения школ бахши на юге Узбекистана важным компонентом нематериальной культуры стал процесс преобразования былин, поговорок, перебранка, пословиц, притч, сказок в фольклоре. В то время как нематериальная культура в школах бахши относительно разнообразна и относительно консервативна по своей природе, школы бахши отличаются от других регионов тем, что бахши напрямую зависят от экосистемы, которая имеет источники образцов от их работы. Поэтому особенности эпоса, отличия, способы одевания можно увидеть в сведениях о его национальных героях.

Заключение

На основе изучения влияния традиций бахши на этнокультурные процессы в южных районах Узбекистана (вторая половина XIX века и начало XXI века) были сделаны следующие выводы:

1. Искусство бахши, воплощающее в себе национальную самобытность, древнюю историю и язык нашего народа, его быт, традиции и обычаи, и признанное неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, формируется как образец творческого мышления нашего народа.

2. Эпос «Алломыш», одна из древнейших форм узбекского фольклора, может составить конкуренцию «Гильгамышу» в древней Месопотамии, «Махабхорату», «Рамаяне» в древней Индии, «Илиаде» и «Одессе» в древней Греции.

3. Народные эпосы, уникальный шедевр фольклора, являются важным этнографическим источником, в котором сочетаются этнический состав, хозяйственная деятельность, материальная культура, обычаи и традиции, обряды и ценности нашего народа.

4. Узбекский народный эпос, как продукт национального мышления нашего народа, представляет собой жанр, созданный поэтами, акынами и жыровами и дошедший до наших дней на основе традиций наставника-ученика.

5. Узбекские народные эпосы — крупные произведения лиро-эпического жанра, созданные поэтами таких творческих школ, как Болунгур, Шахрисабз, Хорезм, Камай, Чиракчи и Шерабад.

6. Шерабадская, Шахрисабзская, Чиракчинская и Камайская школы эпической поэзии включают поэтов и поэтесс, работавших в южных районах Узбекистана. Поэты-бахши этих школ отличались от других школ эпической поэзии нашей страны исполнением былин внутренним приглушенным голосом.

7. Шерабадская, Шахрисабзская, Чиракчинская и Камайская эпические школы воспевают более сорока видов былин «Алломыш» и более десяти видов былин, пошедших в цикл «Г'ёрг'юль». В частности, Шерабадская школа поэзии

охватывает гораздо более широкую территорию с точки зрения ее географического охвата. В частности, поэты, жившие и работавшие в Сурхандарьинской, Дехканабадской Кашкадарьинской областях, юго-западном Таджикистане, юго-восточном Туркменистане и северном Афганистане, являются представителями шерабадской поэтической школы.

8. Тот факт, что топонимы Байсунский кунгиратский народ, Жийдали Байсун, Чилвирская степь, озеро Ойна, крепость Товка, колодец Алломиш и кормушка Бойчибор находятся в Сурханском оазисе, означает, что сюжет этого эпоса оставил глубокий след в этнокультурной жизни народов оазиса.

9. Некоторые обряды, встречающиеся в эпосе «Алпомыш» (этак йиртин, кулок тишлатар, бешик керти, ялок кизартар, карши куда, бел куда, келин салом, камшир улди, ит ириллатар, чилла, мучал, юлдуз унглаш, кун унглаш, бет очар, калин, бешик туй, пайгамбар туй, кинна силаш, чирок ёкиш, халослаш и др.) и по сей день играют важную роль в повседневной и семейной жизни Сурхандарьинского и Кашкадарьинского оазисов.

10. Кашкадарьинские и Сурхандарьинские бахши пели эпосы под аккомпанемент домбры. Представителями Шерабадской школы бахши были созданы: «Туя чоктир», «Газалай», «Кой хайдаш», «Келиной», «Таркидунё», «Огажоним», «Мехмондир», «Сарбоз», «От хайдаш», «Кунгирот нагмаси», «Мелодия домбры» не встречаются в репертуаре эпических школ других регионов.

11. Древний фольклор Средней Азии воплощает в себе жизненные взгляды народов региона. Искусство бахши воплощает в себе важные аспекты этой ценности.

На основании проведенных исследований и выводов были сделаны следующие предложения и рекомендации:

Целесообразно снять документальные фильмы на английском, русском и узбекском языках о школах бахши, сформировавшихся в южных районах Узбекистана;

Необходимо организовать научно-практическую конференцию по истории, традициям и перспективам искусства бахши в Узбекистане.

Издать и разместить в Интернете фотоальбом узбекских бахши;

Целесообразно опубликовать эпосы «Кунград», «Оллоназар Олчинбек», «Олтин ковок» в исполнении представителей шерабадской школы эпической поэзии.

**SCIENTIFIC COUNCIL. PHD.03/30.12.2019. TAR.78.02 ON AWARDING
THE SCIENTIFIC DEGREES UNDER TERMEZ STATE**

UNIVERSITY

TERMEZ STATE UNIVERSITY

AKHMEDOVA GULCHEHRA OSKINOVNA

**THE INFLUENCE OF BAKHSHI TRADITIONS ON ETHNOCULTURAL
PROCESSES IN THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN (SECOND
HALF OF THE XIX TH - EARLY XXI ST CENTURIES)**

07.00.07. – Ethnography, ethnology and anthropology

DISSERTATION ABSTRACT

of the doctor of philosophy (PhD) on historical sciences

TERMEZ – 2022

The theme of dissertation was registered № B.2020.2.PhD.Tar 690 at the Supreme Attestation Commission of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.

The dissertation has been conducted at Termez state university

The abstract of dissertation was posted in three languages (Uzbek, Russian, English) (resume)) on the website of Scientific Council (termizdu@umail.uz) and Information-educational portal Ziyonet (www.ziyonet.uz)

Scientific supervisor:

Tursunov Saypulla Narzullaevich
Doctor of historical sciences, professor

Official opponents:

Ubaydullaeva Barno Mashrabjonovna
Doctor of Historical Sciences, professor

Rakhmonov Fakhriddin Shaymardonovich
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor.

Leading organization:

Andijan Institute of Mechanical Engineering

The defense of dissertation will be held on 06.04.2022 at 14:00 at the meeting of the Scientific Council number PhD 03/30.12.2019.Tar 78 02. on award scientific degree under the Termez State University (Address: 190111, Termez, Barkamol avlod street, 43 Phone: (99876) 221-74-55, (376) 221-71-17, e-mail termizdu@umail.uz).

The doctoral dissertation (PhD) is available at Informational-source center of the Termez State University (registered № 51) (Address: 190111, Termez, Barkamol avlod street, 43 Phone: (99876) 224-15-82, Fax: (376) 221-74-55, 221-71-17

Abstract of dissertation is delivered «26» 03 2022.

(Register of certificate of delivery № 51 of «26» 03 2022).

R.F. Khaliqova
R. F. Khaliqova
Chairman of the Scientific Council on awarding the scientific degrees, doctor of historical science, professor

H.F. Kholmominov
H. F. Kholmominov
Scientific Secretary of the Scientific Council on awarding the scientific degrees, candidate of historical sciences, dotsent

F.O. Qobulov
F. O. Qobulov
Chairman of Scientific seminar under of Scientific Council on awarding the scientific degrees, doctor of historical science professor

INTRODUCTION

(annotation of the dissertation of Doctor of philosophy (PhD))

Purpose of the study: Ethnological coverage of the influence of bakhshi art on ethnocultural processes in the southern regions of Uzbekistan in the late 19th - early 21st centuries.

The object of the study was the study of the role of epic schools in the ethnocultural life that was formed in the southern regions of Uzbekistan in an ethnological context.

Scientific novelty of the research:

based on the analysis of scientific and theoretical views recognized in ethnology and folklore, the stages of the historical formation of the Chirakchi, Shakhrisabz, Kamai and Sherabad schools of epic poetry are proved;

Based on ethnographic data (generic, family, economic, ritual, customs and traditions) collected in epics from the repertoire of the bakhshi schools formed in the southern regions of Uzbekistan;

Toponymic names (Zhiydali Boysun, Tovka fortress, Oinakol, Chilbir desert, Alpomish well, Boychibor feeding trough), interethnic relations (Kungirat, Kalmak, Korakalpok, Naiman, Tatars, Juz, Katagon, Nogai), customs and traditions ("beshik kerti", "karshi where", "that way yirtysh", "chilla", "sovchilik", "kalyn", "to be friends" found in the epic "Alpomish", which is a masterpiece of Uzbek epic art;

On the basis of epics from the repertoire of the Bakhshi schools, family (tui, yalok kizartar, it irillatar), calendar (chilla, mezon, yulduz unglash, yangi oi), mythological (the cult of a horse, wolf, camel), economic (plow with ox, shepherd, chulik, arkar, dahmarda, hashar, embroidery, handicraft loom) rituals (tui, zhalir, divination, suz khotin, bakhshiga bokitirish, haloslash, evil eye, evil eye,) folk games (white bone, tirkash, boboltaka, ganosh, chirkash, chillik, besh tosh, kozlodranic, olish, poiga) from the tradition of the population of the southern regions of Uzbekistan.

The implementation of the research results. Based on the data collected during the study of the influence of bakhshi traditions on ethnocultural processes in the southern regions of Uzbekistan in the late XIX - early XXI centuries:

Ethnographic data concerning the Bakshi traditions in the southern regions of Uzbekistan were used within the framework of the project of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated January 27, 2003 No. 3-1-03-03 (Certificate of the Agency for Science and Technology No. FTA-02-02 / 16 dated January 10 2018). The results of the study served to preserve, develop and widely promote the Uzbek national schools of bakhshi and epic traditions, as well as to instill in the hearts of the younger generation a sense of patriotism, humanism and respect for cultural and spiritual heritage;

The role of the traditions of the bakhshi schools of the Kashkadarya and Surkhan-Sherabad oases in the spirituality of the peoples of both oases, ethnographic data reflected in the epics, research materials were used in the "taqdimot" program of the National Television and Radio Company of Uzbekistan "History of Uzbekistan" (Reference No 01-40-1808 of the National Television and Radio Company of

Uzbekistan from. 3 December 2021). The results served to expand the knowledge of the audience about the art of bakhshi and further promote our national values among the general public.

Information about bakhshi poets and epics from their repertoire collected around epic schools formed in the southern regions of Uzbekistan was used. (Certificate of the Ministry of Spirituality and Education of the Republic of Uzbekistan No. 02081454- dated 16 November 2021). The results of the study were used to update the museum's road signs by explaining to museum visitors the existing exhibits in the section "Folk Applied Arts and Ethnography" of the Termez State Museum-Reserve.

The structure and volume of the dissertation. The study consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references and literature and applications. The research part of the dissertation is 151 pages.

ЭЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I бўлим (I часть; I part)

1. Аҳмедова Г.Ў. Миллий маънавиятимизда бахшичилик мактабларининг ўрни. Ўтмишга назар. –Тошкент, 2020. 2-Махсус сон. –Б. 58-62.
2. Аҳмедова Г.Ў. Бахшичилик санъатида халқ оғзаки ижодининг ижроси тарихидан. ҚарДУ хабарлари. Қарши. 2020. Махсус сон. –Б. 244-247.
3. Аҳмедова Г.Ў. Шеробод дostonчилик мактабининг тарихий илдиэлари. Хоразм Маъмур академияси Ахборотномаси, 2020. № 8. –Б. 117-119.
4. Аҳмедова Г.Ў. Сурхондарё Бахшилари. Ўтмишга назар. –Тошкент, 2020. 4-Махсус сон. –Б. 54-58.
5. Аҳмедова Г.Ў. The role of the bakshi art in our national spiritual. ACADEMICIA.: An International Multidisciplinary Research Journal. India. Vol. 11, Issue 3, March 2021, -P. 1-4.
6. Gulchehra Oskinovna Ahmedova. The Role of Bakhshi Abdunazar Payanov in the Development of the Art of Baxshi in the Surkhandarya Oasis. American journal of social humanitarian research. Vol 3. No 2. 2022. -P. 342-346. USA.
7. Аҳмедова Г.Ў. Ўзбекистон жанубий ҳудудларида маданият ва амалий санъат ёдгорликлари. Монография. Термиз, 2017. 288 бет.
8. Аҳмедова Г.Ў. Миллий халқ оғзаки ижодида бахшичилик санъатининг юксалиши. Монография. Тошкент, 2021. 226 бет.

II бўлим (II часть; II part)

9. Аҳмедова Г.Ў. Бойсун этномаданият жараёнларининг ривож топшида маҳаллалардаги анъаналарнинг аҳамияти. Бойсун баҳори миллий маънавиятимиз дурдонаси (Халқаро илмий анжуманга бағишланган мақолалар тўплами). Термиз, 2017. –Б. 90-91.
10. Аҳмедова Г.Ў. Ўзбек халқ достонларининг афеона ва ривоятлар билан муносабати. Давр, замон, шахс. “Ўзбекистоннинг илтимомий иқтисодий ва маданияти: Тарихий таҳлиллар” мавзусидаги илмий мақолалар тўплами. Тошкент, 2020. –Б. 90-92.
11. Аҳмедова Г.Ў. Бахшилар аююдлар қолдирган мерос. Давр, замон, шахс “Ўзбекистонда илтимомий иқтисодий, моддий ва маънавий маданиятга трансформацион жараёнларнинг таъсири” мавзусидаги илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент, 2020. 1-қисм. –Б. 124-126.
12. Аҳмедова Г.Ў. Ўзбек бахшичилик санъати тарихи ва таракқиётининг айрим жиҳатлари. Ўзбекистонда илм фан ва таълим мавзусидаги илмий конференция. Тошкент, 2020. №3 26 – май. – Б. 176-180.

13. Аҳмедова Г.Ў. Халқ бахшилари ижодида куйланган болалар ҳаракати билан боғлиқ халқ ўйинлари. Сурхондарё фан ва технологияларни ривожлантириш маркази илмий журнали. N-1 сон, Тошкент, 2020. –Б 102-105.
14. Аҳмедова Г.Ў. Сурхондарё – бахшилар юрти. Маводи он-лайн конференция байналмилалӣ дар мавзӯи «Масоили мубрами фанҳои иҷтимоӣ, гуманитарӣ ва дақиқ дар шароити чаҳонишавӣ ва фароғирии covid-19 панҷакент» 25 декабри соли Пенджикент, 2020. –Б 747-750.
15. Аҳмедова Г.Ў. Alpomish Dostonida milliy ruhияt tadqiqi. Uzacademia ilmiy-uslubiy jurnal. Тошкент, 2021 №13. –Б 85-89.
16. Аҳмедова Г.Ў. Ўзбек дostonчилигида миллий қаҳрамонлар ва унинг маънавий-худудий талкиллари. Давр. замон, шахс “Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт: трансформацион ва инновацион жараёнлар” мавзусидаги илмий мақолалар тўплами. – Т.: Tafakkur, Тошкент, 2021. №3. –Б 333-335.
17. Аҳмедова Г.Ў. Ўзбек миллий халқ оғзаки ижодида дostonчилик мактабларни аҳамияти. Давр. замон, шахс “Янги Ўзбекистон-ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт: фан-техника - тарих ва таҳлиллар” мавзусидаги Республика илмий мақолалар тўплами. Toshkent “Tafakkur avlodī” 2021 –Б. 135-144.
18. Аҳмедова Г.Ў. Ўзбек халқ оғзаки ижодида этник миллий кадриятлар. Raqamli iqtisodiyot sharoitida fan, ta’lim, madaniyat sohaslarida innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishda Xotin-qizlarning o’rni” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. Термиз. 2021. 6-7 май –Б.443-447.
19. Аҳмедова Г.Ў. Сурхон воҳасида бахши ижодида миллийлик. Давр, замон, шахс “Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт: трансформацион ва инновацион жараёнлар” мавзусидаги илмий мақолалар тўплами. Тошкент. 2021. 3-қисм. –Б.527-530.
20. Аҳмедова Г.Ў. Ўзбек халқ оғзаки ижодида муносиб ҳисса қўшган дostonлар. Вазорати маориф ва илми чумҳурии Тоҷикистон донишхонадаи омӯзғорини Тоҷикистондар шаҳри Панҷакент махзани илм/паёми донишхонада. N-2 сон, 2021 –Б.65-69.
21. Аҳмедова Г.Ў. Ўзбекистон бахшилари бadiий маҳорати. МАВОДИ анҷумани илмий-амалии байналмилалӣ “Хонишҳон Сеюми Артуҷ”, 1-4 июли соли 2021 дар Донишхонадаи омӯзғорини Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. 1-4 июля 2021. –Б.53 – 55.

Автореферат “Сурхондарёда илм ва фан” журнали тахририятида
тахрирдан ўтказилди.

Босишга рухсат этилди: 25.03.2022 йил.
Бичими 60-84 ¹/₁₆, «Times New Roman»
гарнитурасида рақамли босма усулида босилди.
Шартли босма табоғи: 3.25. Адади 50. Буюртма № 56
Термиз давлат университети “Нашр-Матбаа” босмахонасида чоп этилди.
Термиз шаҳар, Баркамол авлод кўчаси, 43-уй.