

ЎЗБЕК ТИЛИ, АДАБИЁТИ ВА ФОЛЬКЛОРИ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

СУЛАЙМАНОВА МЕХРИНСА ИБРАХИМОВНА

ЎЗБЕК ВА ҚИРҒИЗ ФОЛЬКЛОРИДА ТАҚИНЧОҚЛАР
ОБРАЗЛАНТИРИЛИШИНING СПЕЦИФИКАСИ

10.00.08 – Фольклоршунослик

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент – 2021

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси
Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)
Contents of Dissertation Abstract of the Doctor of Philosophy (PhD)

Сулайманова Мехринса Ибрахимовна Ўзбек ва киргиз фольклорида тақинчоқлар образлантирилишининг спецификаси.....	3
Сулайманова Мехринса Ибрахимовна Специфика изображения украшений в узбекском и кыргызском фольклоре.....	27
Сулайманова Мехринса Ибрахимовна Specific image of jewelry in uzbek and kyrgyz folklore.....	53
Эълон қилинган ишлар рўйхати Список опубликованных работ List of published works.....	57

**ЎЗБЕК ТИЛИ, АДАБИЁТИ ВА ФОЛЬКЛОРИ ИНСТИТУТИ
ХУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

СУЛАЙМАНОВА МЕХРИНСА ИБРАХИМОВНА

**ЎЗБЕК ВА ҚИРҒИЗ ФОЛЬКЛОРИДА ТАҚИНЧОҚЛАР
ОБРАЗЛАНТИРИЛИШИНING СПЕЦИФИКАСИ**

10.00.08 – Фольклоршунослик

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

Тошкент – 2021

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2019.3.PhD/Fil1005
рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Андижон давлат университетиде бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (Ўзбек, инглиз, рус (резюме)) Илмий кенгашнинг
веб-саҳифасида (www.tai.uz) ва «Ziyouet» Ахборот таълим порталида (www.ziyouet.uz)
жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:

Ураева Дармон Саидрахмедовна
филология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:

Қазомов Олим Садириддинович
филология фанлари доктори

Алламбергенов Ҳамза Камолович
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Етказчи ташкилот:

Қарши давлат университети

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиети
ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 02/30 12.2019.Fil.46.02
рақамли Илмий кенгашнинг 2022 йил «17» сентябрь куни соат 14:00 даги мажлисида
бўлиб ўтди (Манзил: 100060, Тошкент, Шахрисабз тор кўчаси, 5-уй. Тел.: (99871) 233-36-50;
факс (99871) 233-71-44; e-mail: uztai@academy.uz)

Диссертация билан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Асосий
кутубхонасида танишиш мумкин (_____ рақами билан рўйхатга олинган). Манзил: 100100,
Тошкент шаҳри, Зиелилар кўчаси, 13. Тел.: (99871) 262-74-58

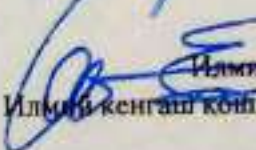
Диссертация автореферати 2021 йил «24» сентябрь куни тарқатилди.
(2021 йил «14» сентябрь даги 16 - рақамли реестр баённомаси).

Б.Тухлиев
Илмий даражалар берувчи
Илмий кенгаш раиси, филол. ф.д., проф.

Л.Худайкулова
Илмий даражалар берувчи
Илмий кенгаш илмий котиби, филол. ф.д.

Ш.Турдимов
Илмий даражалар берувчи
Илмий кенгаш қоғидаги илмий семинар
раиси, филол. ф.д.

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Жаҳон халқлари маданий ҳаёти ҳамда фольклорида тақинчоқлар қадимдан ҳозиргача безак, эътиқод, шиғо тимсоли сифатида турли бадий-эстетик маъно ва ижтимоий вазифаларда кенг қўлланиб келмоқда. Улар пайдо бўлиши, тайёрланиши, қўлланиши жихатидан ҳар бир давр кишининг турмуш шароити, маданияти, диди, иқтисодий аҳволи, ижтимоий мавқеи, фалсафий-ахлоқий қарашлари, эътиқодий, миллий тушунчалари ҳақида тасаввур уйғота олиши билан мифопоэтик тафаккурнинг тадрижий тараққиёт хусусиятларини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади.

Дунё фольклоршунослигида халқ оғзаки ижодининг аналогик хусусиятли анъанавий образлари генезиси ва поэтикасига хос типологик ҳамда специфик жихатларни қиёсий ўрганиш инсоният бадий тафаккури тараққиётининг синкретик ҳолатларини аниқлаш имконини бериши туфайли кучайди. Натижада оддий турмуш буюмларининг ғайритабiiий тимсоллар сифатида образлантирилишига замин яратган мифологик тасаввур-тушунчалар илдизини, маъно ва вазифалари синкретиклашувини очиш имкони пайдо бўлди. Бу эса туркий, шу жумладан, ўзбек ва қирғиз фольклоршунослигида тақинчоқлар образи ва тимсолларини халқ бадий тафаккурининг тадрижий ривожини асосида ўрганиш заруратини кўрсатади.

Мамлакатимизда «Адабиёт ва санъатга, маданиятга эътибор – бу, аввало, халқимизга эътибор, келажакимизга эътибор»¹ сиёсати туфайли халқимизнинг номоддий ва моддий маданий меросини асраб-авайлаш, унинг ноёб дурдоналари бўлган фольклор анъаналарини ҳар томонлама чуқур ўрганиш, шаклланиш тарихи, бадийати, бошқа халқлар билан типологик яқинликлари, спецификасини ёритиш жараёни кундан-кунга кучайтирилмоқда. Бинобарин, ўзбек ва қирғиз фольклорининг қадимдан яқинлигини кўрсатувчи рамзий-тимсолий образлардан бири – тақинчоқларнинг воқеликни образли талқин қилишдаги ўрнини, бадий эволюцияси ва динамик поэтикасини ҳозирги замон жаҳон фольклоршунослигининг энг янги илмий-назарий концепциялари асосида очиб бериш халқ оғзаки ижоди ёдгорликларимизни халқаро миқёсда тарғиб қилишга, аждодларимиз ақлу заковати, эстетик диди билан яратилган анъанавий образларнинг тарихий-генетик асослари ва семантик функцияларини аниқлашга кенг йўл очади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 октябрдаги ПФ-5850-сон «Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 24 майдаги «ПҚ-2995-сонли «Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва

¹Мирзиёев Ш. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламида юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир // Халқ сўзи. – Тошкент, 2017. – 4 август.

тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 13 сентябрдаги ПК-3271-сон «Китоб махсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида»ги қарорлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 26 апрелдаги 304-сон «Бахшичилик ва дostonчилик санъатини янада ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазибаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва технологиялари ривожланишининг «Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон фольклоршунослигида, шунингдек, туркологияда мифологик асосга эга тақинчокларнинг рамзий-тимсолий моҳияти, генезиси, поэтикаси, типологияси ва спецификаси юзасидан алоҳида махсус тадқиқот яратилмаган бўлса-да, уларнинг семантик ва функционал хусусиятларига тегишли жиҳатлар юзасидан айрим ишлар орқали маълумот олиш мумкин. Жумладан, Ж.Фрезер, Э.Тайлор, А.Н.Веселовский, А.А.Потебня, О.М.Фрейденберг, В.Я.Пропп, Е.М.Мелетинский, В.Н.Топоров, И.В.Стеблева каби жаҳон,¹ М.Алавия, Т.Мирзаев, Ғ.Акрамов, Б.Саримсоқов, О.Сафаров, А.Мусақулов, М.Жўраев, Ш.Турдимов, С.Мирзаева, М.Ёқуббекова, Ж.Эшонкулов, Д.Ўраева, Л.Худойкулова, З.Расулова ва бошқа ўзбек фольклоршуносларининг халқ оғзаки поэтик ижодидаги анъанавий образлар, уларнинг мифологик асослари, рамзий-тимсолий талқинлари хусусидаги қарашлари эътиборга сазовор.²

¹Фрезер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии // Пер. с англ. М. К. Рыжова. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. – С. 528; Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: Изд. Политической литературы, 1989. – С. 573; Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Изд. Художественная литература, 1940. – С.648; Потебня А.А. Мысль и язык. – Киев, 1993. – С. 192; Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1978. – С. 800; Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 1998. – С. 144; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1976. – С. 407-408; Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. / Исследования в области мифопоэтического. – М.: Директ-Медиа, 2007. – С. 624; Стеблева И.В. Очерки турецкой мифологии. – М.: Восточная литература, 2002. – С. 102.

²Алавия М. Ўзбек халқ кўшиқлари. – Т.: Ўз ФА нашриёти, 1959. – 315б.; Алавия М. Ўзбек халқ маросим кўшиқлари. – Т.: Фан, 1974. – 222 б.; Мирзаев Т. Халқ бахшиларининг эдик репертуари. – Т.: Фан, 1968; Акрамов Ғ. Мифологиянинг айрим эдик жанрлар билан ўзаро муносабати / Ўзбек фольклорининг эдик жанрлари. – Т.: Фан, 1997. – Б. 149-157; Саримсоқов Б. Ўзбек маросим фольклори. – Т.: Фан, 1986. – 216 б.; Сафаров О., Махмудов М. Оила маънавияти. – Т.: Маънавият, 1998. – 160 б.; Мусақулов А. Ўзбек халқ пиротаси. – Т.: Фан, 2010. – 308 б.; Жўраев М., Худойкулова Л. Маросимнома (Ўзбек халқининг урф-одат ва маросимлари ҳақида қисқача маълумотнома). – Тошкент, 2008. – 40 б.; Жўраев М., Расулова З. Миф, маросим ва эртак. – Т.: Мунго сўз, 2014; Турдимов Ш. Ўзбек халқ кўшиқларида рамз: Филол. фанлари номз. дисс. автореф. – Т., 1987. – Б. 24; Мирзаева С. Ўзбек халқ афсусларининг жанр хусусиятлари ва бадиияти. – Т.: Истиқлол. – 96 б.; Ўқуббекова М. Ўзбек халқ кўшиқларининг лингвопоэтик хусусиятлари: Филол. фан доктори ... дисс. автореф. – Т., 2004; Эшонкулов Ж. Фольклор: образ ва талқин. – Қарши: Насаф, 1999. – 172 б.; Ўраева Д. Ўзбек мотиви маросими фольклори. – Т.: Фан, 2004. – 120 б.; Ўраева Д. Ўзбек халқ кўшиқларида параллелизм. – Т.: Навроҳ, 2019. – 168 б.

Ўзбек заргарлик буюмларининг фольклор,¹ этнография ва санъатдаги² талкин хусусиятларига муносабат билдирилган тадқиқотлар санокли бўлса-да мавжуд.

В.У.Бекташева киргиз аёлларининг заргарлик буюмлари тарихини махсус ўрганган бўлса,³ Г.П. Васильева туркман хотин-қизлари такинчокларининг магияк вазибаларини очиб берган.⁴

Н.Г. Брозна Ўрта Осиё аҳолиси тумор-такинчоклари хақида мулоҳазаларини баён этган.⁵

Мазкур диссертация ўзбек ва киргиз фольклоридаги такинчоклар образининг турларини, қўлланишидаги типологик ва специфик хусусиятларни, бадий талкинни, эстетик вазибалари, тарихий-мифологик илдизларидаги яқинликларни илк бор илмий киёсий аспектда ёритишга бағишланаётгани билан ажралиб туради.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълимнинг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғликлиги. Диссертация тадқиқоти Андижон давлат университетининг “Ўзбек ва киргиз адабиёти алоқалари ҳамда адабий таъсир масалалари” мавзусида (2017-2021 йй.) олиб борилаётган илмий тадқиқотлари доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва киргиз фольклорида такинчоклар образининг келиб чиқиш илдизлари ҳамда поэтикасига хос типологик, специфик хусусиятларни аниқлашдан иборат.

Тадқиқотнинг вазибалари:

Ўзбек ва киргиз фольклорида такинчоклар образининг ўрнини, поэтик талкинига хос типологик, специфик хусусиятларни, магияк ҳамда фетишистик тасаввурларнинг такинчоклар образи пайдо бўлишидаги ролини ёритиш

¹Ўрасва Д. Халқ кўшиқларида заргарлик буюмлари номларининг қўлланиши Филология масалалари. – Т.: Фан, 2007. – Б.210-211. Эстетическая функция эпитетов золота и серебра в узбекских народных песнях. Материалы республиканской научно-технической конференции «Istiqlob» (с международным участием). «Геотехнология: инновационные методы недропользования в XXI веке». – Москва-Навоий 25-27 сентября 2007 года. – С.447-451; Сафаров О., Ўрасва Д. Ўзбек халқ кўшиқларидаги олтин ва кумуш сифатлашларининг иқтимоий-эстетик вазибалари. – БухДУ илмий ахборотлари. – Бухоро давлат университети илмий ахбороти. – Бухоро. – 2009. – №1. – Б.42-46; Мусакулов А. Ўзбек ақ лирикаси. – Т.: Фан, 2010. – 308 б.; Расулова З.Ж. Ўзбек халқ сеҳри эртақларида “гаройиб буюм”лар (спецификаси, генезиси ва бадийати). Филол. фан номз. ...дисс. авторф. – Т., 2012; Мирзаева Барно Ўзбек халқ дostonларида заргар образи // “Глобаллашув муаммоларининг бадий талкони ва замондош образи” мавзусидаги халқаро илмий конференция. Тошкент, 2018. – 258-262.

²Азизова Н.К. Ювелирные изделия Узбекистана. – Ташкент, 1968; Сазонова М. В. Украшения узбеков Хорезма // Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. – Л., 1970. – С.121-126; Фахретдинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана. – Т.: Издательство литературы и искусства, 1988. – 204 с.; Йўлдошева С., Давлатова С., Сатторова Г. Фольклор кийимлари ва безаклари. – Т., 2006. – 165 б.

³Бекташева Венера Урубаевна. Кыргыз аялдарынын зергер буюмдары (XIX кылым аягы – XX кылым башы): Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын авторефераты. – Бишкек, 2010.

⁴Васильева Г.П. Магические функции детских украшений у туркмен // Древние обряды, верования и культуры народов Средней Азии. – М.: Наука, 1986. – С.182-195; Васильева Г. П. Туркменские женские украшения. Опыт картографирования. – Советская этнография. – 1973. – №3. – С. 90-98.

⁵Брозна Н.Г. Некоторые материалы об амулетах – украшениях населения Средней Азии // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. – М., 1976. – С.280-286.

асосида туркий халқлар бадий тафаккурининг генетик алоқадорлигини очиш;

Ўзбек ва киргиз халқининг тугилиш, тўй, мотам маросимларига алоқадор урф-одат, удумларда тақинчоқларнинг ўрнини кўрсатиш орқали маросим фольклори намуналарида уларнинг миф-маросим-фольклор тадрижий босқичларига кўра бадий талқин этилганини этнофольклористик таҳлиллар орқали асослаш;

Ўзбек ҳамда киргиз фольклорида заргарлик санъати ва касби билан боғлиқ лавҳаларнинг бадий тасвирини аниқлаш, тақинчоқлар образининг улар билан функционал-семантик томондан тарихан алоқадорлигини далиллаш;

Ўзбек ва киргиз фольклорида тақинчоқларнинг рамзий-тимсолий маънолари архаик фикрлаш, ижтимоий-маданий ҳаёт билан боғлиқлигини исботлаш.

Тадқиқотнинг объекти сифатида ўзбек ва киргиз фольклорининг афсона, ривоят, эртак, эпос (достон), кўшиқ, айтишув, ёр-ёр, келинсалом, ўлан, мақол, топишмоқ, болалар ўйинлари каби жанр намуналари танланди.

Тадқиқотнинг предметини ўзбек ва киргиз фольклорида қўлланилган тақинчоқлар образи генезиси ва поэтикасига алоқадор умумий мифологик мазмун ҳамда хусусий бадий талқин маънолари ташкил қилади.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда тарихий-киёсий, киёсий-типологик, семиотик, этнофольклористик, структурал таҳлил усулларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

Ўзбек ва киргиз фольклорида тақинчоқлар образининг ўрни, тизими аниқланиб, уларнинг фетишизмга алоқадор қадимий мифологик инонч-эътиқодлар, магик характердаги маросимлар асосида келиб чиққани, ижтимоий ҳаёт воқеликлари асосида турли рамзий-тимсолий маъноларда эпик, лирик, паремик турдаги жанрларда образлантирилгани асосланган;

Ўзбек ва киргиз фольклоридаги тақинчоқлар образи ўзида ҳар иккала халқнинг заргарлик санъати ва касбида эришган ютуқларини бадий намоён этиши, оғзаки поэтик анъанадан ўрин олган бошқа образлар билан функционал-семантик жиҳатдан муштараклиги, улар билан боғлиқ ахлоқий қарашлар ифодаси аниқланган;

иккала халқ лирик ва маросим кўшиқларида инсон бош, бўйин, кўкрак, кўл, бел қисм аъзоларига тақиладиган тақинчоқлар образлантирилишининг мифологик асослари, поэтик талқинидаги типологик белгилар аниқланиши асосида туркий халқлар бадий тафаккурининг генетик алоқадорлиги ҳамда этнофольклористик нуқтаи назаридан ўзига хослиги исботланган;

кўшиқларда тақинчоқларнинг ўзак ё вазият рамзларини ҳосил қилиши, турли маъданлар номи орқали сифатланиши, заргар образи, заргарлик буюмларининг поэтик тасвирланиши, айрим (тишқали, лотиба, хапавант, уку ва хоказо каби) унутилаётган фалеронимларнинг фольклор тилида

саклангани адабий тил тарихини ўрганиш учун муҳим манба вазифасини бажариши очиб берилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари куйидагилардан иборат:

Ўзбек ва қирғиз фольклоридаги тақинчоқлар образи фетишистик ва магик қарашлар, ишонч-эътиқодлар заминида шакллангани аниқланган;

Ўзбек ва қирғиз фольклоридаги тақинчоқлар образининг шаклланишига магик маросимлар, турли удум ва урф-одатлар таъсир кўрсатгани исботланган;

Ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчоқ образлари тизими алоҳида ўрин тутгани ҳамда халқ оғзаки ижодининг эпик, лирик, паремик жанрларида ранг-баранг рамзий-тимсолий маъноларда ифода этилгани далилланган;

Ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчоқлар образининг генетик алоқадорлиги асослаб берилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўйилган масаланинг аниқлиги, чиқарилган хулосаларнинг қиёсий-тарихий, қиёсий-типологик семиотик, этнофольклористик, структурал таҳлил усуллари билан асосланганлиги, ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчоқлар образи генезиси, поэтикасида типологик жиҳатлар ва специфик хосликлар борлиги қиёсий илмий таҳлиллар орқали далилланганлиги билан белгиланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, чиқарилган назарий хулосалар икки туркий халқ, жумладан, ўзаро қўшни сифатида кўп вақтлардан буён маданий алоқада яшаб келаётган ўзбек ва қирғиз халқлари фольклоридаги турли рамзий-тимсолий образларни қиёсий ўрганишда, туркий фольклордаги типологик, анъанавий образлар тизимини аниқлашда ҳамда мукамал таснифлашда муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ўзбек ва қирғиз фольклоридаги тақинчоқлар образи тизими, типологияси ҳамда спецификасига оид умумлашмалар ва материаллар ўзбек ва қирғиз фольклори, этнографияси, санъатшунослиги фанлари ривожини учун хизмат қилиб, адабиётда адабий алоқа ва таъсир масалалари бўйича маърузалар ўқишда, дарс машғулотлари олиб боришда, ўқув қўлланмалари, дарслик, мажмуа ва изоҳли лугатлар яратишда кенг фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчоқлар образининг келиб чиқиш илдизлари ҳамда поэтикасига хос типологик, специфик хусусиятларни аниқлаш жараёнида эришилган илмий натижалар асосида:

Ўзбек ва қирғиз халқининг тақинчоқлар билан боғлиқ эътиқодий қарашлар тизими, тақинчоқларнинг маросимлардаги ўрни, тақинчоқлар билан боғлиқ ахлоқий қарашларнинг бадий ифодаси ҳақидаги назарий хулосалардан Ф1-ФА-043429, ФА-Ф1, Г002 "Қорақалпоқ фольклори ва адабиёти жанрларининг назарий масалаларини тадқиқ этиш" (2012-2016 йй.)

хамда ФА-Ф-1-005 "Қорақалпоқ фольклоршунослиги ва адабиётшунослиги тарихини тадқиқ этиш" (2017-2020 йй.) мавзусидаги фундаментал илмий лойиҳаларда фойдаланилган (ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлимининг 2021 йил 17 январдаги 163-сон маълумотномаси). Натижада илмий тадқиқот хулосалари ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчоқлар образи талқинига хос типологик ва специфик хусусиятларини аниқлашга хизмат қилган;

Ўзбек ва қирғиз халқ кўшиқларида сирга образининг берилиши ва у билан боғлиқ эътиқодлар, ўқувчиларнинг этномаданий билимларини ривожлантиришда заргарлик буюмлари образи иштирок этган халқ кўшиқларини синфдан ташқари ўқитишнинг аҳамиятини очиб беришда фойдаланилган (Қирғизистон Республикаси Миллий Ёзувчилар уюшмасининг 2021 йил 12 майдаги 1128/1-сонли маълумотномаси). Натижада қирғиз ва ўзбек фольклоридаги рамзий буюмлар образини қиёсий ўрганиш, турк халқлари фольклорининг типологик жанр, мотив ва образлари тизимини аниқлаш, шунинг билан бирга, уларни таснифлаш аҳамияти каби масалалар ойдинлаштирилган;

Қирғизистон Республикаси "ЭлТР" давлат телерадиокомпаниясининг "Билим жана Илим" каналининг "Қол ۋнۋрчۋлۋк" ("Қўл хунармандчилиги"), "Адабият айдыңы" ("Адабиёт сарчашмалари"), "Жан дۋйнۋ" ("Маънавий олам"), "Бабалар басқан бараан жол" ("Боболар босган улкан йۋл") номли теледастурларини тайёрлашда ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчоқлар образининг поэтик тасвири, генетик алоқадорлиги, типологияси ва уларнинг специфик хусусиятларига оид илмий қарашлар ва хулосалардан фойдаланилган (Қирғизистон Республикаси "ЭлТР" давлат телерадиокомпаниясининг "Билим жана Илим" каналининг 2021 йил 25 августдаги 01-8/47-сонли маълумотномаси). Натижада юқорида кўрсатиб ўтилган кўрсатувларнинг бадний жиҳатдан янада қизиқарли, мазмунли ва жонли чиқишига эришилган;

Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси Андижон вилояти телерадиокомпаниясининг "Маънавият – қалб қўзғуси", "Ҳазинамсан китоб" кўрсатувлари, "Маънавият сарчашмаси" ва "Радиомутолаа" эшиттиришларини тайёрлашда ўзбек ва қирғиз фольклоридаги тақинчоқлар образи тизими, типологияси ҳамда спецификасига оид умумлашмалардан фойдаланган (2021 йилнинг 22 сентябрдаги №20-24/241-сонли маълумотномаси). Натижада ўзбек ва қирғиз фольклорининг ўзига хос жиҳатлари очиб берилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 12 та илмий-амалий анжуманда, шу жумладан, 4 та республика, 8 та хорижий конференцияларда қилинган маърузаларда апробациядан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси бўйича 21 та илмий иш, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини

чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 9 та илмий мақола, улардан 5 таси хорижий журналларда чоп этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган бўлиб, умумий ҳажми 162 саҳифадан иборат.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати асосланган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этиш, нашр этилган ишлар ҳамда диссертациянинг тузилишига доир маълумотлар келтирилган.

Диссертациянинг биринчи боби «Ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчоқлар образининг генезиси ва эпик талқини» деб номланган. Бу боб уч фаслдан таркиб топган. Унинг «Тақинчоқлар образи шаклланишига магик-фетишистик қарашлар ҳамда маросимлар таъсири» номли илк фаслида, аввало, қадимдан безак буюми бўлган тақинчоқлардан гўзаллик учун ҳамда магик химояланиш мақсадида фойдаланиб келинганлиги, уларнинг пайдо бўлиши, тайёрланиши, шакли, вазифасига ўз даври кишиларининг турмуш шароити, диний-эътиқодий тушунчалари, миллий хусусиятлари, иқтисодий аҳволи, ижтимоий мавқеи, бошқа халқлар билан маданий алоқалари катта таъсир кўрсатганлиги, тақинчоқлар билан боғлиқ тотемистик, анимистик ва фетишистик қарашларнинг устунлиги масалалари ёритилган.

Ҳар бир даврнинг ўзига хос безак усуллари мавжуд. Масалан, тотемистик, фетишистик қарашлар ҳукмронлик қилган қадимги даврларда тақинчоқларнинг безак услублари ҳам шунга мос равишда турли ҳайвон ва қушлар кўринишида ишланган. Жумладан, қирғизлар шунқор, бургут, ит ва бўрини ҳар хил бало-қазолардан сақлайдиган хосиятли жониворлар деб қарашгани учун аёллар тақинчоқларини уларнинг кўринишида ясаганлар. Шунингдек, хотин-қизлар ўз тиккан «шырдак» (накш) ва «саймалар» (кашталар)ини бу жонзотларнинг расми билан беаганлар. Аслида қушлар ва маълум бир ҳайвонлар култига ишонч билан боғлиқ қадимги тотемистик эътиқодий қарашлар заминида келиб чиққан бундай анъаналар ҳозиргача давом этиб келмоқда. Болаларни кўз тегишидан, инс-жинслардан сақлаш мақсадида бўрининг тишидан тумор қилиб болага тақишган. Бола беланадиган бешикка бўрининг суяк ошигини тақиб кўйишган. Бундан

ташқари, бўйидан боласи кўп тушган аёллар бўрининг тишини ёки юнгининг бир бўлагини кийимига тикиб олишган.¹

Тақинчоқларнинг тури каби вазифаси ва хизмати ҳам кўп. Шунга кўра тақинчоқлар учга бўлинади: 1. Безак тақинчоқлар: *маржон, булоқи, зирак, узук...* 2. Ирим, эътикод билан боғлиқ тақинчоқлар: *туғдона, кўзmunчоқ...* 3. Шифобахш тақинчоқлар: *каламтирмунчоқ, гулбанд, тумор...*²

Махмуд Кошғарийнинг “Девону луғотит турк” (“Туркий сўзлар девони”) китобида³ ҳам айрим тақинчоқ ва зийнат буюмларининг номи берилган. Масалан, *көмүлдүрүк* (отнинг кўкрагига тақиладиган зийнат безаги), *өкмәк* – хотинларнинг кўйлагига тақиладиган олтин ёки кумушдан қилинган халқа, *зирак*, *устәм* – камар, *тўқа* ва эгарнинг бошига ўрнатиш учун олтин-кумушдан ишланган зийнат, *Энәк* – хотинлар бош ёпинчикларига боғлайдиган ип, *боғич*, *өнік* – эчки юнгидан қилинадиган ясама соч ёки *јөргәјәк* – уламасоч, *Эрдіні* – тоза марварид, *уңкәнді* – хотин чаккасига эчки қилидан улама соч тақди, *өмәкләнді* – урағу *төмәкләнді* – хотин зиракли бўлди, *зирак тақди*, *кур* – белбоғ, *камар*, *ичкур* – хотинларнинг қўлтиқ остига тақадиган зийнат асбоби ва бошқалар шулар жумласидандир.

Тақинчоқлар кимга ёки нимага тақилишига кўра учга бўлинади: а) инсонлар тақадиган тақинчоқлар; б) хайвон тақинчоқлари; в) уй-жой, боғ, корхона, машина тақинчоқлари.

Қадимги Мисрда майитни безатишда ишлатилган олтин суви, турли тақинчоқлар ва бўёқлар ҳам ўзида фетишизмга ишончни намоён этади. Бу ўринда шуни айтиш мумкинки, қадимда қирғиз халқида ўлган аёлни ҳаётлигида таққан тақинчоқлари билан бирга кўмишган. Сабаби шуки, бу тақинчоқ ўз эгасигагина аталган, бошқа инсон тақса яхшилик аломати эмаслиги эътироф этилган. Яъни, қариб, кексайган эмас, дунёдан ёш ўтган одамнинг тақинчоғини тақиш хосиятсиз ҳисобланган.

Келтирилган бундай этнографик маълумотлар фольклорда тақинчоқларга алоқадор эътиқодий қарашларнинг этнофольклористик талқинини англашга хизмат қилади.

Тақинчоқларнинг оилавий-маиший маросимлардаги ўрни ҳам катта. Улар туғилиш, уйланиш, ўлим билан боғлиқ маросимларда алоҳида мавқе касб этади. Ўзбек ва қирғизларнинг чақалоқ ҳаётига дахлдор расм-русмлари, аввало, қадимийлиги ва анъанавийлиги билан диққатга сазовордир. Масалан, хомиладор аёлдан ой-куни, яъни кўзи ёриш онлари яқинлашганда, ҳеч бўлмаганда туғруқ пайтида “аёлнинг кийимларидаги барча тугмалар, рўмоли ечилиб, ўрилган сочи ёйиб кўйилган, тақинчоқлари: мунчоқ, зирак, узуклари ечиб олинган. Акс ҳолда тугунлар чақалоқнинг дунёга келиш йўлини

¹ Қирғиздын улуттук маданияты. – Бишкек, 2012. – Б.788.

² Ёулдошева С., Давлатова С., Сатторова Г. Фольклор кийимлари ва безаклари. – Тошкент, 2006. – Б.10.

³ Кошғарий М. Девону луғотит турк. Уч томлик. 1-том. – Т.: ЎзР ФА нашриёти, 1960. 499 б.

боглайди, деб ҳисобланган”.¹ Шунингдек, аёллар сочларига такилган буюмлар ҳам ечтирилган. Сабаби, улар туғиш жараёнини қийинлаштиради, деб қаралади. Хусусан, мунчоқ хомиладор аёл бўйнида ўралиб турса, унинг қорнидаги боласи ўз киндигига ўралиб қолади, дея ишонилади. Умуман айтганда, оналар мунчоқ рамзида бола рамзини кўришган. Шунинг учун халқ алла ва эркаламаларида кўпинча бола образининг тўғридан-тўғри мунчоқ образи орқали берилгани, яъни бирининг ўрнида иккинчиси истиора сифатида келтирилгани кўзга ташланади:

*Шугина жоним, бир жоним,
Бўйнимдаги маржоним,
Худо берди севсин деб,
Тилло бешикка кирсин деб.*

Маржон оппоқ садафдан иборат мунчоқ туридир. Унинг оппоқ ва дўмбоқ кўринишда бўлиши, фақат аёлларга хослиги, аёл бўйни ва кўксини беаб туриши ҳолатлари болага менгзашга асос яратган.

Янги туғилган чақалоқни ювинтиришнинг ҳам бир қатор удумлари мавжуд. Айтайлик, чақалоқни ювинтиришдан олдин сувга туз, мунчоқ, узук ва танга солиб қўйилган.² Сувдаги узук боланинг вояга етгач, бой-бадавлат бўлиши, мунчоқ эса серфарзанд бўлиши учун қўлланилган. Айниқса, сувга ташланган нарса ва буюмлар бадавлат, обрўли инсонларга тегишли бўлса, бола ҳам улар каби бадавлат ва обрўли инсон бўлиб вояга етади, деб қаралган.

Никоҳ жараёнида, албатта, куёв келинчакка узук берса, қайнона томонидан келинга сирға берилган. Никоҳ тўйи куни келинга оқ кўйлак кийдирилиб, тилла узук тақиш ҳақида Н.П.Лобачеванинг қайди ҳам бор. Олиманинг фикрича, узук халқ қарашларида куёш рамзини, куёшнинг ой ёки ер билан бирлашуви тимсолини ўзида рамзий ифодалайди.³

Туркий халқларда келинга сирға тақиш – қизларнинг балоғатга етгани, турмушга узатилгани белгиси саналган. Сирғали қизлар қайлик ҳисобланган. Шу белги воситасида ўша қизнинг банд қилингани, турмушга узатилгани маълум бўлиб турган. Бунда ҳар бир ҳудудда ҳар хил кўринишдаги кумуш, олтин (тилла), жез сирғалардан фойдаланилган.

Удумшунос К.Шониёзовнинг ёзишича, ўзбек кичоклари орасида совчилар келиб, қиз томон розилиги олингач, куёв йигитга: “Иш битди, энди келинга сирға тақиб кел”, – дейишар экан. Демак, бундан ўзбекларда куёв

¹ Жумасев А.Ш. XIX асрнинг охириXX аср бошлари Бухоро воҳаси ўзбек ва тожикларида бола туғилиши ҳамда тарбияси билан боғлиқ урф-одатлар ва маросимлар: Тарих фанлари номзоди диссертацияси. – Тошкент, 1991. – Б.50; Кубаков Қ.К., Ибрагимов С.И. Ойлада фарзанднинг туғилиши ва уни тарбиялаш урф-одатлари / Археология ва этнография масалалари. Илмий мақолалар тўплами. – Самарқанд, 1984. – Б.62-64.

² Қурбонова Н. Ўзбек болалар маросими фольклори: Филол. фан. номз. дисс. – Тошкент, 1994. – Б.53.

³ Лобачева Н.П. Что такое свадебный обряд? // Этнографическое обозрение. – М., 1995. – №4. – С.58.

келинга сирға такиб кетиш одати бўлганлигини билдириб ўтади. Бу удум халк орасида “Безак илги”, “Сирға тақди” номларини олган.

Қирғиз халкида келинга сирға тақиш (“Сөйкө салуу”) анъанасидир. Бу анъанага кўра, икки қуда томон ўзаро келишгандан кейин куёв томон келинга сирға тақади. Сирға тақилган кундан бошлаб қизнинг боши боғланган ҳисобланади. Қиз, яъни бўлажак келин тақилган сиргани ҳеч қачон ечмайди. Чунки сирға ечилса, икки ёш бир-бирларига етишиши учун тўсиклар пайдо бўлиши мумкин, деб ирим қилишган. Авваллари бўлажак келинга кўзли, катта чангак сирғалар тақишган. Қайси кизда кўзли катта чангак сирға бўлса, демак, у кизнинг боши боғланган, яъни эгали ҳисобланган. Чунки боши очик қизлар кўзли катта чангак сирға тақишмаган.

Фольклоршунос Л.Худойқулова Бойсун туманидаги Сарносиё, Тўда, Авлод қишлоқларида келин бўлаётган кизга турли хил тақинчокларни тақиш чоғида “безак илги” удуми ўтказилишини, уни бажараётганда тақинчокларни тақаётган қайвони турфа айтимлар ижро қилишини таъкидлайди.¹ “Безак илги” удумида, одатда, келинчакнинг белига зар тасма, бурнига лотиба, қулоғига зирак тақилган. Удумни бажариш жараёнида қуйланадиган қўшиқларда шу нарсаларнинг номи алоҳида тилга олиб ўтилган.

Хуллас, тақинчоклар образининг тарихий илдизлари бевосита қадимги диний-маиший ва магик маросимларга, афсунгарлик, анимистик, фетишистик ҳамда табу билан алоқадор қарашларга бориб тақалади.

“Ўзбек ҳамда қирғиз маросим қўшиқларида тақинчоклар образининг ўрни” деб аталган иккинчи фаслда ўзбек ва қирғиз халқининг маросим қўшиқларидаги, айниқса никоҳ тўйига алоқадор қўшиқларда (ёр-ёрлар), йиғи-йўқловларда тақинчокларнинг бадиний талқини ёритилган. Никоҳ тўйида бўлажак келинчакка никоҳ узуги ва никоҳ сирғаси совға қилиш удуми ўзбекларда ҳам, қирғизларда ҳам алоҳида анъана сифатида мавжуд бўлгани учун никоҳ тўйига алоқадор ёр-ёр, келинсалом сингари халқ қўшиқларида келинчаклар тақадиган сирға, узук, билагузук сингари тақинчоклар кўп образлантирилгани кўзга ташланади. Буни ҳам қирғиз, ҳам ўзбек тўй қўшиқлари мисолида кузатиш мумкин.

Шакегиң алтын сарыдан,

Акылың артык баарыдан.

Таржимаси:

Узугиң сариқ олтиңдан,

Ақлиң расо ҳаммадан

Қирғизларда узук *шакек* деб юритилади. Узук қўлга, аниқроғи, ўнг ва сўл қўлнинг жимжилоғидан олдинги бармоғига тақиладиган тақинчоклардан

¹ Сарчашмадан томган итжулар (Сурхон воҳаси ўзбек халқ қўшиқлари) / Тўплаб, нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи: Л.Худойқулова. – Тошкент: Фаң, 2007. – Б.43.

биридир. Уни кўш ёки тоқ холда такканлар. Бу ҳақда кўшиқларда ҳам маълумот учрайди:

*Келиной ўзи алладан,
Адаблар олди мулладан,
Кўлидаги кўш узук
Уч юз олтмиш тилладан.¹*

Кўлга тақилган узукнинг миқдори ва нимадан ясалгани узук эгасининг ижтимоий мавқеидан дарак бериб турган.

Ўзбек ёр-ёрларида узук учун тўғридан-тўғри “бахт” сўзи қарапич аниқловчи қилиб келтирилгани кузатилади:

*Икки дона сутурги
Уй тузуги, ёр-ёр.
Қутлуғ бўлсин, қиз-ўғлон,
Бахт узуги, ёр-ёр.*

Қирғиз халқ оғзаки ижодида “кошок”, яъни йўқлов ва йигилар энг қадимий жанрлардан ҳисобланади. Қирғиз йўқловлари мазмунига аҳамият қаратилса, уларда инсоннинг яхши сифатлари энг қиммат, бебаҳо нарсаларга ўхшатилади. Бундай қимматбаҳо нарсаларга тилла, қумушдан ясалган буюмлар ҳам қиради. Бу сифатланиш дунёни тарқ этган кишининг эркак ёки аёллигига қараб белгиланади. Масалан:

*Алтымьшка чыга элек,
Ат майышкан датка атам.
Асылбегим өтту деп,
Эл кайышкан датка атам.
Күмүш кемер белинде
Бел кайышкан датка атам.²*

*Олтмишга чиқмаган,
Отга юмшоқ дотқоҳ, отам.
Асил бегим ўтди деб,
Элга юмшоқ дотқоҳ, отам.
Кумуш камар белида
Бели юмшоқ дотқоҳ, отам.*

Мисолдан кўриниб турибдики, «кемер», яъни камар сўзи эркак кишига нисбатан айтилмоқда. Йўқловда айтувчининг отасини оддий эмас «кумуш», «олтин» камарга киёслаб, отасининг барча сифатларини мана шу кумуш ва олтинлар мисолида баён этмоқда.

Бобнинг “Ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчокларнинг эпик талқини” номли учинчи фаслида тақинчокларнинг эпик асарлар (эртақ ва дostonлар)даги поэтик вазифалари тадқиқ қилинган. Уларда сеҳрли узук эпик қаҳрамонларнинг мўъжизакор ёрдамчиси вазифасида келиб, уларнинг

¹ Келиной. Халқ кўшиқлари ва терминлари. Ёзиб олувчи ва нашрга тайёрловчи О.Собиров. – Т. Ғ. Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – 232-б.

² Кошоктор. Эл адабияты сериясынын 21-тому. – Бишкек: “Шам”, 2002. – Б. 61.

хохлаган тилаги амалга ошиши, шоҳона ҳаёт кечирishi, севганига эришиши йўлида мадад бўлади.

Ўзбекларнинг “Тилла узук” эртагида сеҳрли узук қаҳрамоннинг бойликка эришиш, севган ёрининг васлига етишиш, подшоҳнинг барча айтганларини бажо келтириш, ёвузлик устидан ғалаба қозониш каби турли хил истакларини амалга оширади. Қирғизларнинг ҳам “Алтын шакек” (“Тилла узук”) деб аталувчи эртаги мавжуд. Унда сеҳрли узук образи орқали эртактаги воқеалар ривожини таъминланган. Узук воситасида қаҳрамоннинг барча тилаклари амалга оша боради. Эртақ бош қаҳрамони асранди бир йигит бўлиб, у эртақ воқеалари давомида тақдирнинг турли хил синовларига дуч келади. Бу синовлардан ўтишда унга тилла узук ёрдам беради. Йигит бу узук ёрдамида хохлаган ниятига эришади. Эртақда подшоҳнинг шартлари узукнинг ерга урилиши натижасида бажарилади. Подшоҳнинг солган қалини узук ёрдамида узилади.¹

Тақинчоқлар образи дostonларда ҳам учрайди. Масалан, “Манас” эпосида Манаснинг ёри Каникейнинг гўзаллигини таърифлаш учун тақинчоқлар образи ўрин тутган шундай мисралар келтирилган:

Чылк алтындан жыгасы
Оң чекеде кырданып,
Акыл толгон кези экен..
Олондой кара чачы бар,
Келишкен кара кашы бар,
Жазык маңдай, кара көз,
Жатык тилдүү, ширин сөз..²

Юкоридаги мисолдан кўриниб турибдики, Каникейнинг гўзаллигини ифодалашда унинг таққан тақинчоқлари ҳам тилга олинмокда. Жумладан, жига – сочга тақиладиган тақинчоқлардан бири бўлиб, у олтин билан сифатланмокда. Олтин миқдорининг қанчалик софлиги “чылк” сўзи орқали жиганинг тоза, нақд, соф олтиндан ясалганлигини таъкидлаб келмокда.

Қирғиз халқининг машхур эпоси “Манас”да тақинчоқларнинг образлантирилганлиги алоҳида таҳсинга лойик. Чунки улар қаҳрамоннинг моддий аҳволи, келажакка бўлган ишончидан дарак бериб туради.

Ўзбек халқ дostonи “Малика айёр”да париларнинг гоҳ узукка, гоҳ тўғноғичга айланиш мотиви келтирилган бўлса, “Равшан” дostonида Юнус парининг сеҳрли узуги Равшаннинг тақдирини ўзгартириб юборади.

Халқ сеҳрли-фантастик эртақлари ҳамда романик дostonлар сюжетида айрича ўринга эга бўлган “сеҳрли тақинчоқ”лар образи алоҳида эътиборни тортади. Улар бевосита қадимги диний-маиший маросимлар, ибтидоий давр

¹ Кыргыз адабияты. Антология. Элдик балдар фольклору. 4-том. – Бишкек, 2012. – Б.313.

² Кыргыз адабияты (Антология). 1-том. Эпостор. Түзүүчү Б.Жакиев, Д.Алдашев. – Бишкек, 2012. – Б.116.

кохинларининг афсунгарлик амалиёти, шунингдек, магик, анимистик ва фетишистик карашлар билан боғлиқ ҳолда шаклланиб, кейинчалик халқ кўшиқларида ҳам образлантирила бошланган. Умуман айтганда, тақинчоқлар образи бадий тафаккурнинг миф – маросим – эпос – кўшиқ тадрижий боскичларида поэтик такомилга эришган.

Тақинчоқлар образи халқ ўйинлари, болалар ўйин фольклори ва топишмоқларда белгиланган шартни бажаришга ундовчи асосий восита сифатида иштирок этади.

Диссертациянинг «Ўзбек ва қирғиз халқ кўшиқларида тақинчоқлар образининг рамзий-тимсолий талқин хусусиятлари» номли иккинчи боби уч фаслдан иборат. Дастлабки фасл «Ўзбек ва қирғиз халқ кўшиқларида инсон бош қисм аъзолари тақинчоқларининг рамзий-тимсолий талқинлари» деб номланган. Чунки қадимий заргарлик буюмларининг кўринишларидан келиб чиқиб, тақинчоқларни тақиладиган ўрнига қараб таснифлаб ўрганиш мумкин. Масалан, тақинчоқлар бошнинг қайси қисмига: бош устига, пешонага, чаккага, қулоққа, бурунга, сочга, тишга тақилишига қараб, бири-биридан фаркланади. Жига бош устига тақиладиган тақинчоқлардан бири бўлиб, халқ кўшиқларида кўпинча давлат тимсолида ўзак рамз вазифасини бажариб келади. Чунки унинг иддизи асрлар давомида шаклланган бош култи билан боғлиқ карашларга бориб туташади. Шу тариқа у барқарорлик касб этиб, ўз ичида бахт, давлат тушунчаларини мужассамлантиради.

*Бугун бир туш кўрибман,
Ажойиб туш, ёр-ёр.
Бошларида тилла жига,
Кўлида қуш, ёр-ёр.
Бошидаги жигаси
Давлат бўлсин, ёр-ёр.
Кўлидаги қушлари
Фарзанд бўлсин, ёр-ёр.¹*

Пешонага тақиладиганларга *тилла барзак, тиллақош, пешона гажаск* кабилар мансуб бўлиб, улар ичида энг кенг тарқалгани тиллақош ҳисобланади. У турмушга чиққан келинчакларга «Пешонаси ярқирасин», «Мартабаси юксак бўлсин» деган эзгу ниятда тақилган. Қизларни турмушга тиллақошсиз узатмаслик одати сабабли халқ кўшиқларида унинг келинчаклар тақинчоғи эканлиги алоҳида таъкидланганлиги кузатилади:

*Заргар ясар тиллақош,
Келинчаклар тақсин деб.*

¹ Келиной. Халқ кўшиқлари ва терминлари. Ёзиб олувчи ва нашрга тайёрловчи О. Собиров. – Т.: Ғ. Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б. 134.

*Йиглайман маржон ёшим,
Оқ юзимга оқсин деб.*

Ўзбек ва қирғиз халқ кўшиқларида кулоқ безағи бўлмиш сирга жуда кўп образлантирилган. У қирғизчада “сөйкө” деб юритилади.

*Алтындан сөйкө салынып,
Ырғаганың курусун.
Алганың бейтынч болгон соң,
Жырғаганың курусун.
Күмүштөн сөйкө салынып,
Ырғаганың курусун
Күйөөң бейсаз болгон соң,
Жырғаганың курусун.¹*

Бу каби кўшиқ мисралари, одатда, қирғиз халқи орасида она билан қизининг тўйдан кейинги учрашувида айтилади. Ушбу мисраларда кулоқ тақинчоғи – сирга (сырга) образидан тинч ва нотинч, бахтли ва бахтсиз оила, яхши ва ёмон ёр тимсолида фойдаланилган. Кўшиқ матнида таъкидланаётганидек, узатилган қиз олтин ва кумуш сирга таққан эса-да, яъни бой ҳаёт кечирса-да, агар оиласи тинч бўлмас экан, яйраб яшай олмайди. Бундай ҳолатда қимматбаҳо тақинчоқларнинг ҳам ҳеч қандай кадри ва аҳамияти бўлмайди.

Кўшиқларда бурун безаклари бўлган “буринсирга”лар: аравак (арабак), латиба, латива (лотиба), натти, латбинни, холбини ёки холбинни, холчуп, булоки (булови) номлари ҳам учрайди:

*Келиной ўзи ҳимирлар,
Баданида тери жимирлар,
Бурнидаги латиба
Ҳимолар тегмай қимирлар.²*

Кўшиқда лотиба, яъни булоки “латиба” тарзида шева таъсири билан талаффуз этилган. Бунда ушбу тақинчоқ номи денотатив маънода қўлланган.

Тишга тақиладиган тақинчоқлар “тишкали” деб юритилган. У ҳақда халқ кўшиқларида шундай дейилади:

*Тишкали кўйса ярашар
Оқ садафдай тишига.*

¹Қирғиз поэзиясининг антологияси. 1-том. Тўзгөн К.Жусупов. – Бишкек: «Қирғизстан – Сорос» фонду, 1999. – Б.56.

²Келиной. Халқ кўшиқлари ва терминлари. Ёзиб олувчи ва нашрга тайёрловчи О.Собиров. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б.184.

Кишилар касалланган тишлари устига тилла ёки кумуш, оқ садаф тишқали қоплатишган. Лекин баъзилар тилла тишқалидан ўз бойлигини кўз кўриши, кибрланиш учун фойдаланган. Айниқса, бу ҳолат ўтган асрнинг 80-90 йилларида авж олган эди. Бироқ ҳозир “тишқали” сўзи тилимизда деярли ишлатилмайди. Бу эса айрим унутилаётган фалеронимларнинг фольклор тилида сақлангани адабий тил тарихини ўрганишда муҳим манба вазифасини бажара олишини кўрсатади.

Аёллар сочларига такадиган “Нукра думбок”, “Тилла чачвон”, “Соч тўгнагич” (“Сарсўзан”), “Сочпопук”, “Сочпўпак”, “Сочбоғ”, “Туф”, “Заркокил”, “Танга чулпи”, “Жамалак”, “Кокил” сингарилар номи ҳам халқ кўшиқларида кўп учрайди. Масалан, сочбоғ ҳақида халқ кўшиқларида шундай қуйланган:

*Келиной ўзи алладан,
Адаблар олган мулладан.
Сочбовларининг сачоги
Иккам ўттиз тилладан.¹*

Қирғиз халқ кўшиқларида аёллар бош қисмига такадиган такинчоклардан энг кўп қўлланадигани «чачучтук» ёки «чачпак» инсоннинг энг азиз ва қадрли аъзоси – бошга тақилиши боис мўътабар саналади.

<i>Кирпигине кир жуқмас,</i>	<i>Кипригига кир юқмас,</i>
<i>Чаңдуу аяктан суу жуқмас.</i>	<i>Чаңг идишдан сув ичмас.</i>
<i>Чачпагына чаң жуқмас,</i>	<i>Сочбогига чаң юқмас,</i>
<i>Чаңдуу аяктан суу жуқмас.²</i>	<i>Чаңг идишдан сув ичмас.</i>

Кўшиқда вафот этган онасининг кипригига ва севимли буюми бўлмиш сочбогига ҳам чаңг юқтирмаганлиги, ҳамини рўзгорини тоза тутувчи инсон бўлганлиги қизи тилидан айтилмоқда. Бу кўшиқда такинчок ораста она рамзини ифодалаб келмоқда.

Бобнинг иккинчи фасли “Ўзбек ва қирғиз халқ кўшиқларида бўйин-кўкрак қисм такинчокларининг рамзий ва метафорик ифодаси” деб номланади. Бўйин қисм такинчоклари бўйинга тақилишга мўлжаллангани билан ажралиб туради. Мунчок, шода, маржон, катмола, бўйинтумор, загара, баргак, кундалли баргак, хафабанд (хапавант, хапамат), гулбанд, буқоқбанд кабилар шулар сирасидандир. Кўзтумор улардан бири бўлиб, бўйинга, елкага, чаккага, кўкракка, кўлтукка, сочга, дўппига тақиб юрилган.

*Қора қошинг мен бўлай,
Киприк сузаринг мен бўлай.
Ҳаммининг кўзи сенда
Кўзтуморинг мен бўлай.*

¹ Келиной. Халқ кўшиқлари ва терминлари. Ёзиб олувчи ва нашрга тайёрловчи О. Собиров. – Т. Ғ. Ғулом номидики Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981 – Б. 186.

² Кошоктор. Эл адабияты сериясы. 21-том – Бишкек, 2002 – Б. 40.

Кўшиқда “қора қошинг мен бўлай” деганда, “сенинг ҳимоячинг мен бўлай” деган маънони уқиш мумкин. Демак, бу ўринда суюкли ёр ҳаётни нурли кўришга эриштирувчи “кўзга” тенглаштирилмоқда. Ошиқ ёрга кўз атрофида терилган киприқлар сингари беҳисоб ошиқлари орасида ўзининг устун туришини, яъни кўз ва киприқлардан юқорида эканлигини қош образи орқали образли ифода этмоқда. У ҳамманинг кўзида бўлган, яъни ҳусну малохати билан кўзга яқин шу қора кўзга мангу ҳимоячи ҳамроҳ – кўзтумор бўлишга тайёр чин ошиқ эканини билдирмоқда. Мана шу асосда ушбу кўшиқда қуйидагиларнинг ўзаро “поэтик синонимия” ҳосил қилганлигини кўриш мумкин:

Кўз / Ёр,
 Қош / Ошиқ
 Кўзтумор / Чин ошиқ
 Киприқ / Рақиб ошиқлар.

Кўшиқларда ошиқ йигит ўз дил изҳорини тақинчоқлар воситасида баён қилади. Сабаби, никоҳ тўйида куёвнинг келинга узук, сирға, маржон каби тақинчоқларни тортиқ қилиши жуда кўп халқлар турмушида одат тусига айланган. Шунинг учун кўшиқларда бу каби тақинчоқларнинг оила рамзини, севги изҳори белгисини англашиб қилиши кузатилади. Улар воситасида ошиқ ўз маъшуқасига бирга оила қуриш таклифини билдиради.

*Қыргызек сындуу мойнуна
 Қыркма шуру такпаган,
 Қыздардан артык сактаган.
 Кекилик сындуу мойнуна,
 Керексиз шуру такпаган.¹*

*Қирғий каби бўйнига
 Қирқма маржон тақмаган,
 Қизлардан ортиқ сақлаган.
 Каклик каби бўйнига,
 Кераксиз маржон тақмаган.*

Ўзига ҳеч қачон гард юқтирмай, ҳамиша қирғий каби мағрур, каклик сингари нозли юрган аёл ҳақида унинг яқинлари томонидан айтилган ушбу йўқловда маржон маъноси сақланган. Фақат у вазиятга қараб тақилиши билдирилмоқда.

Бобнинг учинчи фасли “Ўзбек ва қирғиз халқ кўшиқларида инсон қўл ҳамда бел қисм тақинчоқларининг образли талқини” деб номланади. Қўл тақинчоқлари қўлнинг қайси қисмига тақилишига қараб иккига бўлинади: 1. Бармоқ тақинчоғи. 2. Билак тақинчоғи. Масалан, билагузук билак тақинчоғи бўлиб, халқ кўшиқларида оила, никоҳ муносабатларини рамзий ифодалашга хизмат қилиши кузатилади:

*Билагимдаги билагузук,
 Билагимга сигмайди.*

¹Кошоктор. Эл адабиёти сериясы. 21-том. – Бишкек, 2002 – Б.90.

*Душманларнинг гаплари
Юрагимга сизмайди.*

Кўринадики, аксарият такинчоқ образлари кўшиқларда вазият рамз сифатида келиб, ё фарзанд, ё қиз, ё жувон, ё оила рамзини ифодалашга хизмат қилади. Ш.Турдимов таъкидлаганидек, табиат ва қалб ҳодисалари ўртасидаги ички уйғунлик асосида янги рамзлар, образлар туғилади. Вазият рамзлар айнан ушбу уйғунликнинг маҳсулидир.¹

Тугма (топчу, тўймө диалектга оид сўз) ҳам безак турларидан бири ҳисобланади. Тугмадан кийим-кечак беазаги ҳамда кийим қисмларини туташтирувчи восита сифатида фойдаланиб келинган. Қуйидаги мотам кўшигида тугманинг бадиий образлантирилганини кузатиш мумкин:

Алтындан топчу такканым,

Ардактап, сыйлап бакканым,

Ыйлап басылбай,

А бироқ сизди таппадым.

Кумуштөн топчу такканым,

Эркелетип бакканым,

Эчкирип ыйлап басылбай,

Атаке сизди таппадым.²

Олтиндан тугма таққаным,

Авайлаб, асраб боққаным,

Йигладим тўхтамасдан,

Бироқ сизни топмадим.

Кумушдан тугма таққаным,

Эркалатиб боққаным,

Бақриб йиглаб тўхтамай,

Отажон сизни топмадим.

Қиз бола тушган хонадони билан кизлик уйини худди “тугма” каби туташтирувчи, ришталарни мустаҳкамловчи шахсдир. Кўшиқда тугма бир эмас, икки оиланинг (олтин ва кумуш тугмалар) рамзини ифодалаб келмоқда. Икки ўртадаги тугманинг (оилалар ўртасидаги ришталар) ечилиши оралиққа совуқчилик тушишига олиб келади. Келтирилган йўқловда шу панд-насихатларни уқтирган отасидан розилиги, яна шундай насихатларни бериб юришини хоҳлаган қиз тилидан айтилган дардли нола бадиий ифодаланган.

Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбек ва қирғиз фолькларида такинчоқларнинг сифатланиши ҳамда заргар меҳнатининг эстетик талқини» деб номланиб, уч фаслни ўз ичига олади. Бобнинг биринчи фасли «Ўзбек ва қирғиз фолькларида такинчоқларнинг маъданлар номи орқали сифатланиши» деб номланган. Заргарлик санъатида юксак бадиий ишлов бериш йўли билан нодир (олтин, кумуш, мис каби) рангли металллар ва қимматбаҳо табиий (феруза, олмос, зумрад, ёқут сингари) тошлар, суяк, шишадан турли такинчоқлар, ҳар хил безак буюмлари ишлаб чиқилиши туфайли шу нарсаларнинг ҳамда улардан ясалган такинчоқларнинг номи ёнма-ён ҳолда, бири иккинчисига аниқловчи ёки сифатловчи бўлиб келиши кўп кузатилади.

Қадимда заргарликнинг ашёси олтин, кумуш, мис, асосан кумуш ва жез бўлган. Шу сабабли қирғиз халқида такинчоқлар ва уларни тақиб юриш

¹ Турдимов Ш. Халқ кўшиқларида рамз. – Т.: Фан, 2020. – Б.15.

² Кошоктор. Эп адабияты сериясы. 21-том. – Бишкек, 2002. – Б.74.

билан боғлиқ шундай гаплар юради: “Кулактары куйма алтын” (“Кулоклари куйма олтин”), “Куюлуп түшкөн мурду алтын” (“Бурни худди олтин каби”), “Оромол салган башы алтын” (“Румол ўраган боши олтин”), “Олоңдой кара чачы алтын” (“Сумбул қора сочи олтин”).

Олтин ва кумуш сингари маъданларнинг пайдо бўлиши “Авесто”даги миф (асотир)ларда ҳам ўз ифодасини топган. “Бундахишн”да келтирилишича, ўлим деви Асто Видот Гайа Мартан ўлдирилар экан, унинг бош суягидан қўрғошин, қонидан бронза, миясидан кумуш, оёғидан темир, суякларидан қалай, ёғидан шиша, елкасидан пўлат, учиб кетган жонидан олтин каби маъданлар пайдо бўлганлиги айтилади.¹

Кўринадики, бунда олтин ва жон тушунчаси ўзаро боғлиқликда талкин қилинмоқда. Халқ қўшиқларида эса олтин сўзи ундан ясалган тақинчоқ турини билдириши баробарида лирик қаҳрамоннинг мавқеи ва гўзаллигига ҳам ишора қилиб келади.

Бобнинг иккинчи фасли “Ўзбек ва қирғиз фольклорида заргар образи, заргарлик касби ва буюмларининг поэтик тасвири” деб номланади. Заргарлик жуда кўп халқлар орасида ривож топган қадимий амалий санъат кўринишларидан биридир. Шунинг учун заргарликка оид маълумотлар у ёки бу фольклор асари мазмунига бевосита заргар образи воситасида сингдириб юборилгани аёнлашади. Заргарлик бирор-бир тақинчоқ тури, зебу зийнат буюмини тайёрлаш, яшаш, ундан фойдаланиш жараёнини ўзида ифода этади. У ўзига хос қонуниятга талабларига, келиб чиқиши ва ривожланиши асосларига эга, санъат даражасига кўтарилган касб-ҳунар турларидан биридир.

Ўзбек халқининг “Малика айёр” достонида қаландар Шозаргар образи келтирилган. У Рум элининг подшоси бўлиб, асл исми Ҳасан эканини, лақаби устайи заргарлигини, Окдевшоҳнинг қизи Тиллақизга ошиқлиги туфайли қаландар бўлганлигини айтади. Кўринадики, бунда бахши маҳорати туфайли Рум, заргар, Тиллақиз сўзларининг бир қаторга тизиб келтирилишидан таносиб санъати ҳосил қилинмоқда. Негаки, бу сўзларни бир-бирига “тилла” тушунчаси ўзаро боғлаб туради. Рум топоними, одатда, тилларанг тусли одамлар юртининг номига, Тиллақиз эса алоҳида антропоним сифатида, заргар тилла билан ишловчи шахс номига ишора қилиши билан мантиқан яқинлик ҳосил этиб, таносиб санъатини вужудга келтирган.

Заргарлик – қўл меҳнати. Бу ишда қўл, бармоқ, тирноқларни авайлашга тўғри келади. Шундан бўлса керак, “Эрали ва Шерали” достонида заргар Шералининг умр йўлдоши Оқилой унга: “Қўлингизни бу ёққа кўрсатинг кани? Тирноқ ўсиб, палакат босиб, шуйтиб ухлаб юрган бўлманг яна”, – дея танбех беради.

¹ Қаранг: Корогли Х.Г. Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана. – М., 1983. – С.59.

Заргарлик – сулолавий касб. У авлоддан авлодга ўтиб келган. Достонда бунга ҳам ўзига хос ишора бор:

*Отим Оқил, ўзим Заргарнинг қизи,
Бу ишга бошлиқчи Чақмоқнинг ўзи,
Отим Оқилойдир, касбимиз заргар,
Ўз ёриман юрган бўлами гуноҳкор.¹*

“Кунтуғмиш” достонида подшо Буврахон алдамчи ва баттол Алдархўжани заргар кўли билан жазолаши мотиви келтирилган.

Хуллас, заргар образи ўзбек халқ достонларида учрайдиган анъанавий образлардан биридир. Достон сюжетида у ё бош қаҳрамон, ё эпизодик персонаж сифатида келади ва ўзига хос бадий вазифа бажаради.

Қирғиз халқининг “Уста Дўти” (“Дөөтү уста”) деган эртагида кўли гул уста заргар Дўти хақида сўз боради. Унда заргарлик хунари бевосита устоз-шогирд тизимида давом эттирилишига, у билан боғлиқ табу ва тақиқлар борлигига ишора қилинган.

Заргар образи нафақат эртақ, афсона, ривоят, нақл, достон сингари эпик асарларда, балки халқ кўшиқларида ҳам учрайди. Бунга ҳам қирғиз, ҳам ўзбек халқ кўшиқлари мисолида ишонч ҳосил қилиш мумкин. Жумладан, куйидаги қирғиз халқ кўшиғида заргар билан бирга унинг иш ашёси кумуш тасвири ҳам келтирилган:

*Өтүмдүүсүн Өзгөндүн   Ўтимлисан Ўзганнинг
Гүрүчүндөй мөлмөлүм,   Гуручидай ойдиним,
Созулгандай зергердин   Чүзилгандай заргарнинг
Күмүшүндөй мөлмөлүм.   Кумушидай ойдиним.*

Бобнинг сўнги фасли “Ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчоклар билан боғлиқ ахлокий қарашларнинг бадий ифодяси” деб номланади. Тақинчоклар кийимлар билан ўзаро уйғунликда аёлга янада гўзаллик ва улуғворлик бахш этган. Аммо тақинчокни кўп тақиш ҳам, унга қизиқмаслик ҳам камчилик ҳисобланади. Шунинг учун келин салом кўшиқларининг бирида “жангир-жунгур тақмаган”, яъни тақинчокларга қизиқмаган, ҳамиша ўзи билан ўзи овора, кўпчиликка кўшилолмайдиган, қизиқиши ва эътибори суст овсин образи куйидагича образлантирилади:

*Жангир-жунгур тақмаган,
Одам иси ёқмаган
Овсинга бир салом.*

¹Эрали билан Шерали. Ж.б. достон / Ислоом шоир Назар ўгли варианты. Тошкент: Гафур Ғулом номдаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. – Б.198-201.

Халкнинг тақинчоқлар билан боғлиқ ахлоқий-тарбиявий қарашлари нафақат қўшиқларда, балки эртақларда ҳам ўз ифодасини топгани кузатилади. Жумладан, “Зумрад ва Қиммат” эртагида сеҳргар кампир Қимматнинг дангасалиги, безбетлиги, беодоб ва сурбетлиги, тошбағирлиги сабаб берган оқ рангли сандиқ ичидан чиққан узукнинг катта оқ илонга айланиб, Қимматни ва уни шундай ярамас қилиб ўстирган онасини ютиб юбориши бежиз эмас. Бу билан яна бир қарра узукнинг оила рамзи сифатидаги бадиий вазифаси кўзга ташланади. Оила қураётган қизга никоҳ узуги берилар экан, у шу узукка муносиб бўлиши, ўз меҳнати ва ширинсўзлиги билан борган жойини обод этиши лозимлиги англашилади.

Мухтасар қилиб айтганда, халқимизга хос анъанавий тақинчоқлар қадимий миллий маданиятимизнинг ажралмас қисми сифатида миллийлигимизни акс эттиради. Шундай экан, улар ҳақида билиш, улар билан боғлиқ халқ қарашларини қадрлаш бугунги ёшларнинг маънавий бурчидир.

ХУЛОСА

1. Башариятнинг оламни илмий билиш, бадиий идрок этишга интилиши қадимий асосларга эга бўлиб, поэтик тафаккур эволюцияси ва динамикаси қонуниятлари тақинчоқлар тимсолларининг талқинларида ҳам ўз ифодасини топган. Бунда ритуал-мифологик мактабнинг фольклордаги рамзий-тимсолий образлар генезиси, типологияси, спецификаси, поэтик тафаккур тараққиётида тутган ўрнини фольклор, ёзма адабиёт ва санъат кесимида яхлит ўрганиш тажрибаси замин бўлиб хизмат қилади.

2. Ҳар бир халқнинг заргарлик маданияти ва санъати жаҳон цивилизацияси тарихида алоҳида аҳамиятга эга. Марказий Осиё маданияти ва санъати тарихи ҳам қадимийлиги билан эътиборни тортади. Унда яшовчи халқларнинг бу борада фойдаланадиган образлари қиёсий ўрганилса, ўзига хос умумий ва хусусий маънолари ёрқинлашади. Бошқа амалий санъат турлари каби заргарлик соҳасининг ривожини ҳам халқ турмуши мавқеини белгилаб кўрсатади. Минтақада Буюк Савдо йўлининг тарихини ўрганиш учун ҳам муҳим ҳисобланади. Улар халқ маданияти ва ҳунармандчилиги, амалий-безак санъати билан фольклор анъаналарининг боғлиқлигини, ўзида халқ оғзаки ижоди образ ва мотивларининг талқин хусусиятларини аниқлаш имконини бериши жиҳатидан долзарблик касб этади.

3. Тақинчоқлар образининг тарихий илдизлари бевосита қадимги диний-маиший ва магик маросимларга, афсунгарлик, анимистик, фетишистик ҳамда табу билан алоқадор қарашларга бориб тақалади. Хусусан, ибтидоий инсонларнинг жонсиз нарсаларга жонли, руҳи бор деб қараши, уларнинг сеҳр-жоду қудратига ишониши сабаб ўзи учун ҳимоя воситаси деб билишига оид қадимги фетишистик қарашлар тақинчоқлар образининг келиб чиқишида асос вазифасини ўтаган. Фетишистик қарашлар ҳамда шу асосда яратилган тақинчоқлар образи фетишистик мифлар таъсирида афсона, эртақ,

қўшиқларга ҳам кўчиб ўтган ва янада чуқур бадий сайқал топиб, кўпвазифалилик (полифункционаллик) касб этган.

4. Қадимги инсонларнинг мавжуд борлики сирли деб англаб, унга турли фетишлар орқали муносабатда бўлишга интиланлиги аввал эпик асарларда (афсона, ривоят, эртақ ва дostonлар сюжетида) тақинчоклар образи бадий акс эттирилган. Кейин бу маросим қўшиқлари ва лирик асарларга ҳам кўчган. Уларнинг бадий ифодасини мақол ва топишмоқ каби паремик жанрларда, шунингдек, ўйин намуналарида ҳам кузатиш мумкин. Ўзбек ва қирғиз фольклоридаги тақинчоклар образи ўзида ҳар иккала халқнинг заргарлик санъати ва касбида эришган ютуқларини бадий намоён этади, оғзаки поэтик анъанадан ўрин олган бошқа образлар билан функционал-семантик жиҳатдан муштараклик касб этади ва турли ахлоқий қарашларни ифодалаб келади.

5. Ўзбек ва қирғиз хотин-қизларининг анъанавий тақинчоклари жуда хилма-хил бўлиб, улар маъдани, шакли, умумий кўриниши, номланиши билан бир-биридан фарқ қилади. Жумладан, ўзбек аёлларининг бош, пешона, бўйин, томоқ ости, кўкрак, кулок, бурун, тиш, қўлнинг билак, бармоқ қисмларига, бел ва оёққа такадиган тақинчоклари, асосан, тўй ритуалига оид буюмлар бўлиб, кўпинча халқнинг никоҳ тўйига алоқадор ё севги-мухаббат ҳамда оилавий муносабатларни ифодаловчи лирик ва маросим қўшиқларида ижтимоий ҳаёт воқеликлари асосида турли рамзий-тимсолий маъноларда бадий талкин қилингани кузатилади.

6. Ўзбек ва қирғиз халқлари тақинчокларининг тарихи жуда чуқур бўлиб, қадим замонларда яшаган ажлодларининг эътиқодий қарашлари, мифологик ишончлари, турмуш тарзи, урф-одатлари, маросимлари тизимига бориб такалади. Шунинг учун ўзбек ва қирғиз фольклоридаги тақинчоклар образининг мифологик асослари, поэтик талқинидаги типологик белгилар уларнинг генетик алоқадорлигини кўрсатса ҳам, этнофольклористик нуқтаи назаридан ўзига хослигини билдиради.

7. Ўзбек ва қирғиз фольклорининг қадимдан яқинлигини кўрсатувчи рамзий-тимсолий образлардан бири – тақинчокларнинг воқеликни образли талкин қилишдаги ўрни, бадий эволюцияси ва динамик поэтикасини ҳозирги замон жаҳон фольклоршунослигининг энг янги илмий-назарий концепциялари асосида тадқиқ этиш халқ оғзаки ижоди ёдгорликларимизни халқаро миқёсда тарғиб қилишга, ажлодларимиз ақлу заковати, эстетик диди билан яратилган анъанавий образларнинг тарихий-генетик асослари ва семантик функцияларини аниқлашга кенг йўл очади. Яна фольклор тилида сақланиб келаётган, аммо ижтимоий турмушда қўлланилмаётган айрим тақинчок номларини (фалероним, хрематоним, ктематонимларни) аниқлаш асосида тил тарихини ўрганиш мумкин.

8. Халқ қўшиқларининг бадий қурилишида тақинчоклар образи кўзга ёрқин ташланиб туради. Улар, хусусан, маросим ва лирик қўшиқларнинг муайян поэтик қатламини ҳосил қилиб, унинг бадий-эстетик табиатини

белгилашга хизмат қилади. Чунки тақинчоқлар образининг иштирокига кўра кўшиқларда баён қилинаётган воқеликнинг ҳаётийлиги ва бадий таъсирчанлиги ортади. Халқ кўшиқларида тақинчоқлар образи воситасида яхлит бадий тизимга асосланган ифода юзага келади. Уларнинг талқини орқали лирик қаҳрамоннинг ички кечинмалари бадий фонда очиб берилади. Айнан бир тақинчоқ кўшиқларда ё кўп вазифада, ё бир вазифада талқин этилгани кўзга ташланади.

9. Тақинчоқлар образи иштирок этган кўшиқлар мураккаб рамзий тушунчаларни ўзида намоён этади. Уларда тақинчоқлардан иборат ўзак ё вазият рамзларни англаш учун, аввало, халқнинг шу тақинчоқлар келиб чиқиши билан боғлиқ магик-фетишистик қарашларини, урф-одат ва маросимларини этнофольклористик нуқтаи назардан англашга тўғри келади. Йўқса, тақинчоқлар англатган рамзий образни илғаш ва тушуниш осон кечмайди. Халқ кўшиқларида тақинчоқлар ё бадий образ, ё рамзий деталь вазифасида келиши кузатилади. Улар иштирокида яратилган кўшиқларда, асосан, халқ идеали акс этади.

10. Ўзбек халқ кўшиқларидаги тақинчоқлар маъданлар, ранглар орқали сифатланишига, қандай ва қачон тақилишига, ким томонидан тақилишига кўра образлантирилгани кузатилади. Тақинчоқлар образи халқ кўшиқларида тасодифан пайдо бўлмаган. Улар кўшиқларда кўпроқ инсон тақдирини билан боғлиқ бирор-бир ҳолатни очиш, бахтга ва эзгуликка эришиш, машаққатли меҳнат азоби ортидан фаровон турмушга етишиш, тинч ва осуда ҳаёт кечириш ва ҳоказо сингари юксак инсоний орзу-истакларни ўзида намоён этади.

11. Никоҳ тўйида келинчакка куёв томонидан тортиқ қилинадиган бахт узуги, билагузук, маржон сингариларнинг ёр-ёр ва келин саломларда вазифадош сифатида талқин этилиши аёнлашди. Улар орқали, асосан, бахтли оила бекаси рамзи ифода этилади. Тақинчоқлар висолга эриштириш воситаси маъносида ҳам талқин этилади. Бунга эса уларнинг кўпинча тўй маросими билан боғлиқлиги асос бўлган дейиш мумкин. Халқ лирик кўшиқларида тақинчоқлар кўпроқ лирик қаҳрамон характерини, рухий ҳолатини очишга, унинг қиёфасини идеаллаштиришга, кечинмаларини, орзу-ниятларини англашга хизмат қилади.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
НАУЧНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ИНСТИТУТЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА**

АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СУЛАЙМАНОВА МЕХРИНСА ИБРАХИМОВНА

**СПЕЦИФИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ УКРАШЕНИЙ В УЗБЕКСКОМ И
КЫРГЫЗСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ**

10.00.08 – Фольклористика

**АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)
ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ**

Ташкент – 2021

Тема диссертации доктора философии (PhD) по филологическим наукам зарегистрирована под номером B2019.3.PhD/Fil1005 в Высшей Аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Диссертация выполнена в Анджеканском государственном университете.

Автореферат диссертации на трех языках (узбекском, русском, английском (резюме)) выложен на веб-странице Научного совета (www.tai.uz) и на Информационном образовательном портале "Ziynet" (www.ziynet.uz).

Научный руководитель:

Ураева Дармон Саидхмедовна
доктор филологических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Каюмов Олим Салириддинович
доктор филологических наук

Алтамбергенов Хамза Камалович
доктор философии по филологическим наукам (PhD)

Ведущая организация:

Каршинский государственный университет

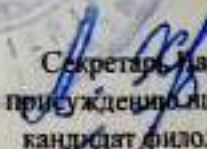
Защита диссертации состоится "17" сентября 2022 года в "14⁰⁰" часов на собрании Научного совета DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02 по присуждению научных степеней при Институте узбекского языка, литературы и фольклора АН Республики Узбекистан, (Адрес: 100060, Ташкент, Переулок Шахрисабз, дом № 5. Тел.: (99871) 233-36-50; факс: (99871) 233-71-44; e-mail: uzlit@uzsci.net).

Диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии наук Республики Узбекистан (зарегистрирована под номером _____). Адрес: 100100, г.Ташкент, ул. Зиелилар, дом № 13. Тел.: (99871) 262-74-58.

Автореферат диссертации разослан "27" сентября 2021 года

(Протокол реестра № 16 от "27" сентября 2021 года).

Б.Тухлиев
Председатель Научного
совета по присуждению научных
степеней, д.ф.н., профессор

Л.Худайкулова
Секретарь Научного совета по
присуждению научных степеней,
кандидат филологических наук.

Ш.Тураймов
Председатель научного семинара при
Научном совете по присуждению
научных степеней, д.ф.н.

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии PhD)

Актуальность и необходимость темы. В культурной жизни и фольклоре народов мира с древних времен и до настоящего времени широко украшения используются в различных художественно-эстетических целях и социальных задачах как украшение, символ убеждения, исцеления. Они имеют важное значение в определении особенностей эволюционного развития мифопоэтического мышления, так как по своему появлению, изготовлению, применению они могут дать представление об условиях жизни, культуре, вкусах, экономическом положении, социальном статусе, философско-этических взглядах, религиозных, национальных понятиях человека каждой эпохи.

В мировой фольклористике усилилось сравнительное изучение типологических и специфических аспектов генезиса и поэтики традиционных образов устного народного творчества, имеющих аналоговый характер, что позволяет выявить синкретические закономерности развития художественного мышления человечества. В результате появилась возможность раскрыть корни мифологических представлений-понятий, синкретизировать их смысл и функции, что заложило основу для изображения простых предметов быта как сверхъестественных символов. Это свидетельствует о необходимости изучения в тюркском, в том числе в узбекской и кыргызской фольклористике образа и символов украшений на основе эволюционного развития народного художественного мышления.

В нашей стране благодаря политике «Внимание к литературе и искусству, культуре – это прежде всего, внимание к нашему народу, внимание к нашему будущему»¹ с каждым днем усиливается процесс сохранения нематериального и культурного наследия нашего народа, всестороннего глубокого изучения фольклорных традиций имеющих уникальные шедевры, освещения истории его формирования, художественности, типологической близости с другими народами, его специфики.

Следовательно, раскрытие на основе новейших научно-теоретических концепций современной мировой фольклористики роли, художественной эволюции и динамической поэтики одного из символических образов - украшений, отражающих древнюю близость узбекского и кыргызского фольклора открывает широкие возможности для международной пропаганды

¹ Мирзиёев Ш. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустахкам пойдеворидир // Халқ сўзи. – Тошкент, 2017. – 4 август.

памятников устного народного творчества, выявления историко-генетических основ и семантических функций традиционных образов, созданных благодаря интеллекту, эстетическому вкусу наших предков. Данное диссертационное исследование в определенной мере способствует выполнению задач, отраженных в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-5850 «О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка» от 21 октября 2019 года, Постановлении Президента Республики Узбекистан ПП -2909 "О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования" от 20 апреля 2017 года, № ПП-2995 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних письменных источников» от 24 мая 2017 года, №ПП -3271 "О программе комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры книгопечатания и чтения" от 13 сентября 2017 года, Постановлении №304 Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию искусства бахши и сказительства» от 26 апреля 2018 года а также в других нормативно-правовых актах относительно данной сферы деятельности.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий республики I. "Формирование и внедрение системы инновационных идей и пути их осуществления в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовно-нравственном развитии информатизированного общества и демократического государства".

Степень изученности проблемы. Несмотря на отсутствие специальных исследований символично-образной сущности, генезиса, поэтики, типологии и специфики украшений имеющих мифологическую основу в мировом фольклоре, а также в тюркологии, имеется возможность получить данные о некоторых аспектах их семантических и функциональных особенностей.

В частности, заслуживают внимания взгляды таких мировых ученых как Ж.Фрезер, Э.Тайлор, А.Н.Веселовский, А.А.Потебня, О.М.Фрейдберг, В.Я.Пропп, Е.М.Мелетинский, В.Н.Топоров, И.В.Стеблева,¹ таких узбекских ученых как М.Алавия, Т.Мирзаев, Г.Акрамов, Б.Саримсоков, О.Сафаров, А.Мусакулов, М.Жураев, Ш.Турдимов, С.Мирзаева, М.Ёкуббекова, Ж.Эшонкулов, Д.Ўраева, Л.Худойкулова, З.Расулова и других узбекских фольклористов на традиционные образы в устном народном поэтическом

¹Фрезер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии // Пер. с англ. М. К. Рыклина. – М. ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. – С. 528.
Тайлор Э. Первобытная культура – М. Изд. Политической литературы, 1989. – С. 573; Веселовский А.Н. Историческая поэтика – М. Изд. Художественная литература, 1940. – С. 648; Потебня А.А. Мысль и язык – Киев, 1993. – С. 197; Фрейдберг О.М. Миф в литературе древности – М. Главная редакция восточной литературы, 1978. – С. 800; Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. – М. Лабиринт, 1998. – С. 144; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М. Главная редакция восточной литературы, 1976. – С. 407-408; Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. / Исследования в области мифопоэтического. – М.: Директ-Медиа, 2007. – С. 624; Стеблева И.В. Очерки турецкой мифологии. – М.: Восточная литература, 2002. – С. 102.

творчестве, их мифологические основы, символично-образные интерпретации¹.

Хотя и в небольшом количестве, но существуют исследования, посвященные особенностям интерпретации узбекских ювелирных изделий в фольклоре², этнографии и искусстве³.

В.У.Бекташева специально изучала историю ювелирных изделий кыргызских женщин⁴, а Г.П. Васильевой раскрыты магические функции украшений туркменских женщин⁵.

Н.Г. Бронза изложил суждения жителей Средней Азии об амулетах-украшениях.⁶

Данная диссертация отличается тем, что впервые в научном сравнительном аспекте освещены типы, типологические и специфические особенности использования образа украшений в узбекском и кыргызском

¹Алавия М. Узбек халк кўшиклари. – Т.: Ўз ФА нашриёти, 1959. – 315б.; Алавия М. Узбек халк маросим кўшиклари. – Т.: Фан, 1974. – 222 б.; Мирзаев Т. Халк бахшиларининг эпик репертуари. – Т.: Фан, 1968; Акромов Г. Мифологиянинг айрим эпик жанрлар билан ўзаро муносабати / Узбек фольклорининг эпик жанрлари. – Т.: Фан, 1997. – Б. 149-157; Саримсоков Б. Узбек маросим фольклори. – Т.: Фан, 1986. – 216 б.; Сафаров О., Махмудов М. Ойла маънавияти. – Т.: Маънавият, 1998. – 160 б.; Мусакулов А. Узбек халк лирикаси. – Т.: Фан, 2010. – 308 б.; Жўраев М., Худойкулова Л. Маросимнома (Ўзбек халқининг урф-одат ва маросимлари ҳақида қисқача маълумотнома). – Тошкент, 2008. – 40 б.; Жўраев М., Расулова З. Миф, маросим ва эртак. – Т.: Мумтоз сўз, 2014; Турдимов Ш. Узбек халк кўшиқларида рамз: Филол. фанлари номз. дисс. автореф. – Т., 1987. – Б. 24; Мирзаева С. Узбек халк афсун-дуоларининг жанр хусусиятлари ва бадийяти. – Т.: Истиқлол. – 96 б.; Якуббекова М. Узбек халк кўшиқларининг лингвоэстетик хусусиятлари: Филол. фан доктори ... дисс. автореф. – Т., 2004; Эшонкулов Ж. Фольклор: образ ва талқин. – Қарши: Насаф, 1999. – 172 б.; Ўраева Д. Узбек мотам маросими фольклори. – Т.: Фан, 2004. – 120 б.; Ўраева Д. Узбек халк кўшиқларида параллелизм. – Т.: Наврўз, 2019. – 168 б.

²Ўраева Д. Халк кўшиқларида заргарлик буюмлари номларининг қўлланиши Филология масалалари. – Т.: Фан, 2007. – Б.210-211. Эстетическая функция эпитетов золота и серебра в узбекских народных песнях. Материалы республиканской научно-технической конференции «Istiqlol» (с международным участием). «Геотехнология. инновационные методы недропользования в XXI веке» – Москва-Навоий 25-27 сентября 2007 года. – С.447-451; Сафаров О., Ўраева Д. Узбек халк кўшиқларидаги олтин ва кумуш сифатлашларининг иктымий-эстетик вазифалари. – БухДУ илмий ахборотлари. – Бухоро давлат университети илмий ахбороти. – Бухоро. – 2009. – №1. – Б.42-46; Мусакулов А. Узбек алк лирикаси. – Т.: Фан, 2010. – 308 б.; Расулова З.Ж. Узбек халк секрли эртакларида “гаройиб буюм”лар (спецификаси, генезиси ва бадийяти): Филол. фан номз. ... дисс. автореф. – Т., 2012; Мирзаева Барно Узбек халк достонларида заргар образи // “Глобаллашув муаммоларининг бадий талқини ва замондош образи” маърузидаги халқаро илмий конференция. Тошкент, 2018. – 258-262.

³Азизова Н.К. Ювелирные изделия Узбекистана. – Ташкент, 1968; Сазонова М. В. Украшения узбеков Хорезма // Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. – Л., 1970. – С.121-126; Фахретдинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана. – Т.: Издательство литературы и искусства, 1988. – 204 с.; Йўлдошева С., Давлатова С., Сатторов Г. Фольклор кийимлари ва безаклари. – Т., 2006. – 165 б.

⁴Бекташева Венера Урубайевна. Кыргыз аялдарынын зергер буюмдары (XIX кылым аягы – XX кылым башы): Тарых илимдерининг кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын авторефераты. – Бишкек, 2010.

⁵Васильева Г.П. Магические функции детских украшений у туркмен // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. – М.: Наука, 1986. – С.182-195; Васильева Г.П. Туркменские женские украшения. Опыт картографирования. – Советская этнография. – 1973. – №3. – С.90-98.

⁶Борозна Н.Г. Некоторые материалы об амулетах – украшениях населения Средней Азии // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. – М., 1976. – С.280-286.

фольклоре, их художественная интерпретация, эстетические функции, близость историко-мифологических корней.

Связь исследования с планами научно-исследовательской работы научно-исследовательского учреждения, в котором выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках научных исследований на тему "Связи узбекской и киргизской литературы и вопросы литературного влияния" осуществляемого в Андижанском государственном университете.

Целью исследования является выявление типологических, специфических особенностей, присущих поэтике и истокам образа украшений в узбекском и киргизском фольклоре.

Задачи исследования:

доказать генетическую связь художественного мышления тюркских народов на основе роли украшений в узбекском и киргизском фольклоре, типологических, особенностей поэтической интерпретации, роли магических и фетишистских идей в формировании образа украшений;

обосновать художественную интерпретацию относительно эволюционных этапов миф-обряд-фольклор образцов фольклора посредством демонстрации места украшений в обрядах и обычаях узбекского и киргизского народов связанных с рождением, свадьбой и траурными церемониями.

определение художественного образа предметов, связанных с ювелирным искусством и профессией в узбекском и киргизском фольклоре, раскрытие с функционально-семантической стороны их исторической связи с образом украшений;

доказательство того, что символично-образные значения, выраженные украшениями в таких жанрах узбекского и киргизского фольклора, как легенда, сказка, эпос, песня, пословица связаны с архаическим мышлением и социально- культурной жизнью.

В качестве объекта исследования были выбраны такие образцы жанров узбекского и киргизского фольклора как миф, легенда, сказка, эпос (дастан), песня, *айтишув*, *ёр-ёр*, *келинсалом*, *ўлан*, пословица, загадка, детские игры.

Предмет исследования составляют общее мифологическое содержание, связанное с генезисом и поэтикой изображения украшений, используемых в узбекском и киргизском фольклоре, а также значения частных художественных интерпретаций.

Методы исследования. Для освещения темы исследования использовались методы историко-сравнительного, сравнительно-типологического, семиотического, этнофольклористического, структурального анализа.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

определена роль и система украшений в узбекском и киргизском фольклоре, обосновано то, что их происхождение базируется на древних мифологических верованиях, связанных с фетишизмом, магическими ритуалами, а также их изображение в различных символично-образных значениях в жанрах эпического, лирического, паремического типов с учетом реалий социальной жизни;

выявлено, что образ украшений в узбекском и киргизском фольклоре - это художественное выражение достижений обоих народов в ювелирном искусстве и профессии, функционально-смысловая общность с другими художественными образами из устной поэтической традиции;

доказана мифологическая основа изображения украшений надеваемых на голову, шею, грудь, руки, части спины в лирико-обрядовых песнях обоих народов, генетическая связь художественного мышления тюркских народов на основе выявления типологических признаков в поэтических трактовках;

раскрыто то, в узбекском и киргизском фольклоре украшения выражаются как символ ядра или ситуации, характеризуются через названия различных металлов, выступают как художественное отражение нравственных воззрений связанных с образом ювелира, профессией ювелира и поэтическим выражением изделий, украшений.

Практическими результатами исследования являются:

выявлено, что образ ювелирных украшений в узбекском и киргизском фольклоре формируется на почве фетишистских и магических взглядов, верований;

доказано, что магические обряды, различные обычаи и традиции повлияли на формирование образа украшений в узбекском и киргизском фольклоре;

доказано, что система образов украшений занимает особое место в узбекском и киргизском фольклоре и выражается в различных символических значениях в эпических, лирических, паремических жанрах устного народного творчества;

обоснована генетическая связь образа украшений в узбекском и киргизском фольклоре.

Достоверность результатов исследования определяется точностью поставленной задачи, обоснованностью полученных выводов методами сравнительно-исторического, семиотического, этнофольклористического и структурного анализа, доказательством через сравнительно-научный анализ наличия в узбекском и кыргызском фольклоре генезиса образа украшений, типологических аспектов и специфических особенностей в поэтике.

Научно-практическая значимость результатов исследования. *Научная значимость* результатов исследования заключается в том, что полученные теоретические выводы имеют важное значение для сравнительного изучения различных символических образов в фольклоре обоих тюркских народов, в том числе узбекского и кыргызского, проживающих в культурном контакте на протяжении длительного времени, определения и совершенной классификации системы типологических, традиционных образов в тюркском фольклоре.

Практическая значимость результатов исследования объясняется тем, что выводы и материалы по системе, типологии и специфике образа украшений в узбекском и кыргызском фольклоре служат для развития узбекского и кыргызского фольклора, этнографии, искусствоведения, могут широко использоваться в литературе для чтения лекций, проведения учебных занятий, создании учебных пособий, учебников, комплексов и толковых словарей по вопросам литературной связи и влияния.

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, достигнутых в процессе выявления типологических, специфических особенностей поэтики и истоков происхождения образа украшений в узбекском и кыргызском фольклоре:

теоретические выводы о системе верований узбекского и кыргызского народа, связанных с украшениями, о роли украшений в ритуалах, о художественном изображении нравственных воззрений, связанных с украшениями использованы в фундаментальных научных проектах Ф1-ФА-043429, ФА-Ф1, Г002 "Исследование теоретических вопросов жанров Каракалпакского фольклора и литературы" (2012-2016.) и ФА-Ф-1-005 "Исследование истории Каракалпакской фольклористики и литературоведения" (2017-2020) (Справка №163 Каракалпакстанского отделения АН РУз от 17 января 2021 года). В результате выводы научного исследования послужили выявлению типологических и специфических особенностей интерпретации образа украшений в узбекском и кыргызском фольклоре;

передача образа серьги в узбекских и кыргызских народных песнях и связанные с ней поверья использовались для раскрытия значения внеклассного обучения народных песен, в которых образ ювелирных изделий участвует в развитии этнокультурных знаний учащихся (Справка № 1128/1 Национального союза писателей Республики Кыргызстан от 12 мая 2021 г.). В результате были уточнены такие вопросы, как сравнительное изучение образов символических предметов в кыргызском и узбекском фольклоре, определение системы типологических жанров, мотивов и образов фольклора тюркских народов, а также значимость их классификации;

научные воззрения и выводы относительно поэтического изображения, генетической связи, типологии, специфических особенностей образа украшений в узбекском и кыргызском фольклоре использованы при подготовке телепередач “Кол өнөрчүлүк” (“Ручное ремесленничество”), “Адабият айдыңы” (“Родники литературы”), “Жан дүйнө” (“Духовный мир”), “Бабалар баскан бараан жол” (“Великие пути предков”) канала “Билим жана Илим” государственной телерадиокомпания “ЭлТР” Республики Кыргызстан (справка № 01-8/47 канала “Билим жана Илим” государственной телерадиокомпания государственной телерадиокомпания “ЭлТР” Республики Кыргызстан от 25 августа 2021 г. № 01-8/47). В результате было достигнуто более интересное, содержательное и яркое с художественной точки зрения подготовка вышеупомянутых передач.

В телепередачах “Маънавият – калб кўзгуси”, “Хазинамсан китоб” и радиопередачах “Радиомутолаа” и “Маънавият сарчашмаси” Андижанской телерадиокомпания было проанализировано мастерство Ч.Айтматова в применении фольклора. В результате содержание данных передач было обогащено с научной точки зрения.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования апробированы в ходе выступлений на 12 научно-практических конференциях, в том числе на 4 республиканских и 8 зарубежных конференциях.

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 21 научных работ, в частности 9 научных статей в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций доктора философии (PhD), из них 5 в зарубежных журналах.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, общий объем составляет 162 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во вводной части обоснована актуальность и необходимость темы, описаны цели и задачи, объект и предмет исследования, указано соответствие приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики, изложена научная новизна и практические результаты исследования, раскрыта научная и практическая значимость полученных результатов, приведена информация о внедрении результатов исследования в практику, опубликованных работах и структуре диссертации.

Первая глава диссертации называется *“Генезис и эпическая трактовка образа украшений в узбекском и кыргызском фольклоре”*. Эта глава состоит из трех разделов. В его первом разделе под названием *“Влияние магико-фетишистских взглядов и ритуалов на формирование образа украшений”*, прежде всего, указано преобладание взглядов связанных с тем, что украшения, издавна являвшиеся предметом украшения, использовались для красоты и магической защиты и на их появление, изготовление, форму, функцию оказали большое влияние условия жизни людей своего времени, религиозные представления, национальные особенности, экономическое положение, социальный статус, культурные связи с другими народами, преобладание тотемических, анимистических и фетишистских воззрений.

Для каждой эпохи существуют свои способы украшения. Например, в древности, когда господствовали тотемистические, фетишистские взгляды, соответственно изготавливались украшения в виде различных животных и птиц. В частности, кыргызы мастерили женские украшения по внешнему виду некоторых живых существ, потому что считали сокола, орла, собаку и волка особыми существами, защищающими их от различных бедствий. Женщины также украшали свои “шырдак” (узоры) ва “саймалар” (вышивки) изображениями этих существ. На самом деле такие традиции, возникшие на основе древних тотемистических верований, связанных с культом птиц и определенного животного, продолжают и по сей день. Чтобы уберечь детей от сглаза, разных демонов на ребенка надевали оберег из волчьих зубов. На колыбельку, в которой лежит дитя, надевали волчью кость. Кроме того женщины, у которых было много выкидышей, пришивали к своей одежде волчий зуб или кусок шерсти этого зверя¹.

¹ Кыргыздын улуттук маданияты. – Бишкек, 2012. – Б. 788.

Украшения как и типы, также имеют множество функций и предназначений. В соответствии с этим они делятся на три группы: 1. Украшения для красоты: *маржон, булоқи, серьга, кольцо...* 2. Украшения связанные с верой и приметами: *туғдона, кўзмунчоқ...* 3. Лечебные украшения: *каламтирмунчоқ, гулбанд, тумор...*¹

В книге Махмуда Кашгари “Девону луготит тюрк” (“Деван тюркских слов”)² также упоминаются некоторые украшения. Например, *көмүлдүрүк* (украшение которое надевается на грудь лошади), *өкмәк* – кольцо или серьга, из золота или серебра, которое женщины носят на платье, *үстәм* – украшение из золота или серебра для крепления на пояс и седло, *энак* – нить, повязка которую женщины прикрепляют к своим головным уборам, *галстук*, *өнік* – украшение из козьей шерсти или *јөргәјәк* – парик, *эрдіні* – чистый перламутр, *гутуңканді* – парик из козьих волос, прикрепляемых к вискам женщин, *өмәкләнді* – *урагу төмәкләнді* женщина приобрела или надела серьгу, *кур* – пояс, ремень, *ічкур-серьга* – инструмент украшения, который носят жены в подмышечных впадинах и т. д.

По тому, на кого или на что надеты украшения, их делят на три: а) украшения, которые носят люди; б) животные украшения; в) украшения для дома, сада, офиса, автомобиля.

Золотая вода, различные украшения и краски, использованные в древнем Египте для украшения усопшего, также демонстрируют веру в фетишизм. Тут можно сказать, что в древности у кыргызского народа покойницу хоронили вместе с украшениями, которые она носила при жизни. Причина в том, что это украшение принадлежало его владельцу и было признано, что их ношение другим человеком является недобрый знаком. То есть считалось нецелесообразным носить украшение человека, который покинул мир молодым.

Такие этнографические данные служат для понимания этно-фольклористической интерпретации религиозных верований, связанных с украшениями в фольклоре.

Украшения также играют важную роль в семейно-бытовых церемониях. Они занимают особое место в церемониях, связанных с рождением, свадьбой и смертью. Узбекские и кыргызские ритуалы, связанные с жизнью младенца, отличаются, прежде всего, своей древностью и традиционностью. Например, когда приближаются сроки родов

¹Иудилова С., Давлатова С., Сагторова Г. Фольклор кыргызы ва безаклары – Тошкент, 2006. – Б.10.
²Кашгарий М. Девону луготит тюрк. Уч томлик. I-том. – Т. УзР ФА нашрияти, 1960. – 499 б.

беременной женщины, хотя бы во время родов, «все пуговицы на ее одежде открыты, платок снят, волосы расплетены, ее украшения: бусы, ожерелье, кольца снимаются. В противном случае считается, что узлы препятствуют путь к рождению ребенка».¹ Также снимаются предметы, которые были на женских волосах. Причина в том, что они считаются предметами, осложняющими родовой процесс. В частности, считается, что если бусы закручиваются к шее беременной женщины, ребенок в ее утробе будет обернут вокруг своего пупка. В общем, матери видели в бусинке символ ребенка. Поэтому очевидно, что в народных колыбельных песнях и песнях-баловнях образ ребенка часто дается в виде бусинки, то есть вместо одного в качестве метафоры используется другой:

*Шугина жоним, бир жоним,
Бўйимдаги маржоним,
Худо берди севсин деб,
Тилло бешикка кирсин деб.*

Ожерелье - это разновидность бусин из белого жемчуга. Тот факт, что она выглядела белой и округлой, и что являлась своственной лишь для женщин и украшала женскую шею и грудь - создало основу для уподобления на ребенка.

Также существует ряд ритуалов купания новорожденного. Например, перед купанием ребенка в воду клали соль, бусы, кольца и монеты². Кольцо в воде использовалось для обогащения ребенка, когда он вырос, а бусинка использовалась, чтобы иметь много детей. В частности, считалось, что ребенок вырастет таким же богатым и благородным, если предметы брошенные в воду, принадлежали богатым людям.

Во время брака жених дарил невесте кольцо, а свекровь - серьгу. Также есть упоминание Н.П. Лобачевой об одеянии невесты в белое платье и надевание золотого кольца в день свадьбы. По мнению ученого, кольцо символизирует в народе солнце, символ единения солнца с луной или землей³.

¹ Жумаев А.Ш. XIX асрининг охири XX аср бошлари Бухоро воқаси ўзбек ва тожикларида бола туғилиши ҳамда тарбияси билан боғлиқ урф-одатлар ва маросимлар. Тарих фанлари номзоди диссертацияси. - Тошкент, 1991. - Б. 50; Кубаков К.К., Ибрагимов С.И. Оналда фарзанднинг туғилиши ва уни тарбиялаш урф-одатлари / Археология ва этнография масалалари. Илмий мақолалар тўплами. - Самарканд, 1984. - Б. 62-64.

² Курбонова Н. Ўзбек болалар маросими фольклори: Филол. фан. номз. дисс. - Тошкент, 1994. - Б. 53.

³ Лобачева Н.П. Что такое свадебный обряд? // Этнографическое обозрение. - М., 1995. - №4. - С. 58.

У тюркских народов надевание сережек на невесту считается признаком того, что девушки достигли совершеннолетия и готовы выйти замуж. Девушки с серьгами считались помолвленными. По этому признаку было ясно, что девушка помолвлена или вышла замуж. В каждом регионе использовались серебряные, золотые серьги разного вида.

По словам этнографа К. Шониязова, у кыпчаков когда сваты брали согласие стороны невесты, то говорили жениху: «Все улажно, теперь надень на невесту сережку». Это означает, что у узбеков существовала издавна традиция надевания женихом серьги невесте. Этот обычай называется «Безак илги», «Сирга такди».

В Кыргызии существует традиция надевать на невесту серьги («Сөйкө салуу»). Соогласно этой тардиции, после взаимного согласия сватов, жених надевает на невесту серьги. Девушка считалась помолвленной со дня ношения серьги. Девушка, то есть будущая невеста, никогда не снимает серьги, которые на ней. Потому что считалось, что если серьга будет снята, могут возникнуть препятствия для достижения друг друга двумя молодыми людьми. Раньше на будущую невесту крупные серьги с оправой. Если у девушки были именно такие серьги, она считалась помолвленной. Потому что незамужние девушки не носили большие серьги.

Фольклорист Л.Худойкулова отмечает, что в кишлаках Сариосиё, Туда, Авлод Байсунского района в ммент нажвсания украшений на девушку проводится обычай «безак илги» и старшая из женщин, которая проводит этот обряд исполняет различные приговаривания¹. В обычае «безак илги» на невесте обычно надевают золотую ленту на талию, *лотибу* на нос и серьги на уши. В песнях, исполняемых при совершении обряда, названия этих вещей упоминаются отдельно.

Таким образом, исторические корни изображения украшений уходят непосредственно в древние религиозно-бытовые и магические ритуалы, колдовство, анимистические, фетишистские и табуированные взгляды.

Второй раздел главы называется «Роль образа украшений в узбекских и кыргызских обрядовых песнях», который посвящен художественной интерпретации украшений в обрядовых песнях узбекского и кыргызского народов, особенно в свадебных песнях (*ёр-ёр*) и причитаниях. Поскольку обычай дарить невесте обручальное кольцо и серьги на свадьбе является отдельной традицией как у узбеков, так и у кыргызов, то

¹ Сарчашмадан томган инжулар (Сурхон воҳаси ўзбек халқ кўшиклари) / Тўплаб, нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи: Л.Худойкулова. – Тошкент: Фаи, 2007. – Б.43

становится ясно, что в народных песнях, таких как ёр-ёр и приветствие невесты часто изображаются украшения, которые носят невесты, такие как серьги, кольца и браслеты. Это можно увидеть на примере как кыргызских, так и узбекских свадебных песен.

*Шакегиң алтын сарыдан,
Акылың артык баарыдан.*

Перевод:

Кольцо твоё из золота
Умна ты чем кто-кто

У кыргызов кольцо называют *шакек*. Кольцо-одно из украшений, которое носят на руке, точнее, на безымянном пальце правой и левой руки. Их надевали как парно, так и отдельно. Информация об этом также встречается в песнях:

*Келиной ўзи алладан,
Адаблар олди мулладан,
Кўлидаги кўш узук
Уч юз олтмиш тилладан.¹*

Количество колец, которое носили на руке и то из чего оно было изготовлено, указывало на социальный статус владельца.

В узбекских песнях “ёр-ёр” для обозначения кольца слово употребляется слова бахт («счастье») как определение:

*Икки дона сутурги
Уй тузуги, ёр-ёр.
Кутлуг бўлсин, қиз-ўғлон,
Бахт узуги, ёр-ёр.*

В кыргызском фольклоре “кошок”, то есть поминание и плач, является одним из древнейших жанров. Если уделить внимание значению кыргызских поминаний, то в них лучшие качества человека уподобляются самым дорогим, бесценным предметам. К таким ценным предметам относятся также

¹ Келиной. Халк кўшиклари ва терминлари. Ёзиб олувчи ва нашрга тайёрловчи О.Собиров. – Т.: Ф.Фуллом номдаги Адабёт ва санъат нашриети, 1981. – 232-б.

изделия из золота, серебра. Эта характеристика определялась тем, кем был человек, покидающий мир - мужчиной или женщиной. Например:

*Алтымышка чыга элек,
Ат майышкан датка атам.
Асылбегим өттү деп,
Эл кайышкан датка атам.
Күмүш кемер белинде
Бел кайышкан датка атам.¹*

Как видно из примера, слово «кемер», то есть пояс, используется по отношению к человеку мужского пола. В поминании рассказчик сравнивает своего отца с не простым, а «серебряным», «золотым» поясом, описывая все качества отца на примере серебра и золота.

В третьем разделе главы, которая называется «Эпическая интерпретация украшений в узбекском и кыргызском фольклоре» исследуются поэтические функции украшений в эпических произведениях (сказках и былинах). В них волшебное кольцо выступает чудесным помощником эпических героев, помогая им исполнять любые желания, жить королевской жизнью, добиваться своей возлюбленной.

В узбекской сказке «Золотое кольцо» волшебное кольцо исполняет различные желания героя, таких как обретение богатства, достижение своей возлюбленной, исполнение всех приказов падишаха, преодоление зла. У кыргызов тоже есть сказка «Алтын шакек» («Золотое кольцо»). В ней ход событий обеспечивается через изображение волшебного кольца. Через кольцо сбываются все желания героя. Главный герой сказки - приемный сын, который сталкивается с различными испытаниями судьбы. Золотое кольцо помогает ему пройти эти испытания. С помощью этого кольца молодой человек добивается желаемого. В сказке условия короля выполняются в результате удара кольца о землю. Выкуп, которую установил падишах, оплачивается через это кольцо².

Образ украшений встречается и в былинах. Например, в эпосе «Манас» для описания красоты возлюбленной Манаса Каныкей приводятся отрывки, в которых упоминается образ украшений:

¹ Кошоктор. Эл адабияты сериясынын 21-тому. – Бишкек: “Шам”, 2002. – Б.61.

² Кыргыз адабияты. Антология. Элдик балдар фольклору. 4-том. – Бишкек, 2012. – Б.313.

*Чылк алтындан жыгасы
Оң чекеде кырданып,
Акыл толгон кези экен.
Олоңдой кара чачы бар,
Келишкен кара кашы бар,
Жазык маңдай, кара көз,
Жатык тилдүү, ширин сөз..!*

Как видно из вышеприведенного примера, украшения которые носит Каникей, также упоминаются для выражения ее красоты. В частности, *жыга* - одно из украшений, которые носят на волосах и которое описывается как золото. Чистота количества золота определяется словом «чылк» и подчеркивается, что изделие сделано из чистого золота.

Примечательно, что украшения выражены и в знаменитом кыргызском эпосе «Манас». Потому что они указывают на материальное состояние героя, его уверенность в завтрашнем дне.

В узбекском народном эпосе «Малика Айёр» приводится мотив того, что пэри иногда превращаются в кольцо, а иногда в булавку, когда как в былине «Равшан» волшебное кольцо пэри Юнуса меняет судьбу Равшана.

Особое внимание привлекает изображение «волшебного украшения», которое занимает особое место в сюжете народных сказок и романтических былин. Они сформировались в непосредственной связи с древними религиозно-бытовыми обрядами, колдовской практикой первобытных жрецов, а также с магическими, анимистическими и фетишистскими воззрениями, а позже стали изображаться и в народных песнях. В целом, образ украшений достиг поэтического совершенства на миф-ритуал-эпос-песенного этапов эволюции художественного мышления.

Изображение украшений используется в народных играх, детском игровом фольклоре и загадках как главное средство мотивации к выполнению поставленного условия.

Вторая глава диссертации называется «Особенности символично-образной трактовки изображения украшений в узбекских и кыргызских народных песнях» и состоит из трех разделов. Первая раздел озаглавлен как «Символично-образные интерпретации украшения части головы человека в узбекских и кыргызских народных песнях». Потому как по внешнему виду старинных украшений их можно классифицировать и изучать в зависимости

---

¹ Кыргыз адабияты (Антология). 1-том. Эпостор. Түзүүчү Б.Жакиев, Д.Андашев. – Бишкек, 2012. – Б.116

от того, где их носят. Например, украшения отличаются друг от друга в зависимости от того, в какой части головы их носят: на голову, лоб, виски, уши, нос, волосы. Жига - одно из украшений, надеваемых на голову, в народных песнях часто служит центральным символом государства. Потому что его корни уходят в древние взгляды, связанные с культом головы. Таким образом оно обрело устойчивость и воплотила в себе понятия счастья и государства.

*Бугун бир туш кўрибман,
Ажойиб туш, ёр-ёр.
Бошларида тилла жига,
Кўлида қуш, ёр-ёр.
Бошидаги жигаси
Давлат бўлсин, ёр-ёр.
Кўлидаги қушлари
Фарзанд бўлсин, ёр-ёр.¹*

На лбу носили *тилла баргак*, *тиллақош*, *пешона гажак* и наиболее распространенными среди них был *тиллақош* носимый на лбу. Их надевали на невест, вышедших замуж, с пожеланиями "Да пусть сияет лоб", "Да возвысится положение". Из-за обычая не выдавать девушек замуж без *тиллақош* в народных песнях наблюдается особый акцент на том, что это украшение именно невест.

*Заргар ясар тиллақош,
Келинчаклар тақсин деб.
Йиглайман маржон ёшим,
Оқ юзимга оқсин деб.*

В узбекских и кыргызских народных песнях очень часто изображается серьга, являющаяся украшением уха. По-кыргызски он называется "сөйкө".

*Алтындан сөйкө салынып,
Ыргаганың курусун.
Алганың бейтынч болгон соң,
Жыргаганың курусун.*

¹ Келтирий Халқ кўшиклари ва терминлари. Ёзиб олувчи ва нашрга тайёрловчи О.Собиоров. - Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. - Б.134.

*Кумуштөн сөйкө салынып,
Ыргаганың курусун
Күйөөң бейсаз болгон соң,
Жыргаганың курусун.¹*

Такие песенные строки обычно произносятся среди кыргызского народа при послесвадебной встрече матери и дочери. В этих строках использован образ украшения уха – серьги как символа спокойной и беспокойной, счастливой и несчастливой семьи, добра и зла. Как отмечается в тексте песни, хотя переданная девушка носит золотые и серебряные серьги, то есть живет богатой жизнью, она не может счастлива, если в ее семье не будет спокойствия. В этом случае драгоценное украшение также не будет иметь ценности и значимости.

В песнях также присутствуют «буринсирга», считающиеся украшениями носа: *аравак (арабак), латиба, латива (лотибя), натти, латбинни, холбини ёки холбинни, холчуп, булоқи (булови)*

*Келиной ўзи ҳимирлар,
Баданида тери жимирлар,
Бурнидаги латиба
Ҳимолар тегмай қимирлар.²*

В песне “лотибя”, то есть родник под влиянием диалекта произносится в форме «латибя». В этом случае название украшения используется в денотативном смысле.

Также широко распространены в народных песнях такие женские украшения надеваемые на волосы как “Нукра думбоқ”, “Тилла чачвон”, “Соч тўгнагич” (“Сарсўзан”), “Сочпояк”, “Сочтўпак”, “Сочбоғ”, “Туф”, “Заркокил”, “Танга чулти”, “Жамалак”, “Кокил”. Например, “сочбоғ” воспевается в народных песнях следующим образом:

¹ Кыргыз поэзиясынын антологиясы. 1-том. Түзгөн К.Жусупов. – “Кыргызстан – Сорос” фонду, 1999. – Б.56

² Келиной. Халқ кўшиклари ва терминлари. Езиб олувчи ва нашрга тайёрловчи О.Собирова – Т. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б.184.

*Келиной ўзи алладан,
Адаблар олган мулладан.
Сочбовларининг сачоги
Иккам ўттиз тилладан.¹*

В кыргызских народных песнях из украшений, которые носят женщины на голове, наиболее употребительным является «чачучтук» или «чачпак». «Чач учтук», «чачпак», «чолпу», «күбөк» – древние женские украшения, которые носили на волосах и считались особо значимыми из-за того, что надевались на самый дорогой и ценный орган человека - голову.

*Кирпигине кир жукпас,
Чаңдуу аяктан суу жутпас.
Чачпагына чаң жукпас,
Чаңдуу аяктан суу жутпас.²*

Второй раздел главы называется «Символическое и метафорическое выражение шейно-грудных украшений в узбекских и кыргызских народных песнях». Украшения для шеи отличаются тем, что предназначены для ношения на шее. К ним относятся *мунчоқ, шода, маржон, катмола, бўйинтумор, загара, баргак, кундалли баргак, хафабанд (хапавант, хапамат), гулбанд, буқоқбанд. Кўзтумор* -одно из них, котрого носили на шее, плечах, щеках, груди, подмышках, волосах, тибетейке.

*Қора қошинг мен бўлай,
Киприк сузаринг мен бўлай.
Ҳамманинг кўзи сенда
Кўзтуморинг мен бўлай.*

Строки из песни «*қора қошинг мен бўлай*» можно понять как «Я буду твоим хранителем». Итак, в данном случае возлюбленная приравнивается к «оку», которое помогает ярче увидеть мир. Влюбленный образно выражает свое превосходство среди бесчисленных любовников, то есть образно сравнивает себя с бровью, которая стоит выше глаз и ресниц. Он выражает искреннюю готовность быть вечным хранителем, то есть «кузтумор»

¹ Келиной. Халк кўшиклари ва терминлари. Ёзиб олувчи ва нашрга тайёрловчи О.Собиров. – Т.: Ғ.Ғулом номдаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б.186.

² Кошоктор. Эл адабияти сериясынын 21-тому. – Бишкек: "Шам", 2002. – Б.40.

этого прекрасного черного ока. Именно на этой основе можно видеть, что в этой песне сформировалась взаимная "поэтическая синонимия":

Куз / Ёр,
Кош / Ошик
Кузтумор / Чин ошик
Киприк / Ракиб ошиклар.

Око / возлюбленная,
Бровь / влюбленный
Оберег / истинно влюбленный
Ресницы / Другие воздыхатели.

В песнях влюбленный молодой человек выражает свои чувства через украшения. Причина в том, что на свадьбе жених дарит невесте такие украшения, как кольца, серьги, ожерелья, что вошло в обиход в жизни многих народов. Поэтому в песнях отмечается, что такое украшение символизирует семью и любовь. Через них возлюбленный предлагает руку и сердце своей девушке.

*Кыргызек сындуу мойнуна
Кыркма шуру такпаган,
Кыздардан артык сактаган.
Кекилик сындуу мойнуна,
Керексиз шуру такпаган.¹*

В кыргызском языке понятие **шуру** соответствует узбекскому понятию жемчуг,бусы. У кыргызов слово «**шуру**» является синонимом слов **дур** и **маржон**, поэтому и используются во взаимной параллели.

Третий раздел главы озаглавлен как «**Образное толкование украшений рук и талии человека в узбекских и кыргызских народных песнях**». Украшения для рук делятся на две части в зависимости от того, на какую часть руки надета: 1. Украшения для пальцев. 2. Украшения для запястья. Например, браслет представляет собой украшение запястья, который в народных песнях служит символическим изображением семьи и брака

¹Кошкатор. Эл адабияты сериясы. 21-том. – Бишкек, 2002. – Б.90.

*Билагимдаги билакузук,
Билагимга сигмайди.
Душманларнинг гаплари
Юрагимга сигмайди.*

По-видимому, большинство изображений украшений являются символом ситуации в песнях и символизируют либо ребенка, либо девушку, либо молодую женщину, либо семью. Как отмечал Ш. Турдимов, новые символы и образы рождаются на основе внутренней гармонии явлений природы и души. Ситуационные символы и есть продукт этой гармонии.¹

Третья глава диссертации называется “Характеристика украшений в узбекском и кыргызском фольклоре и эстетическая интерпретация труда ювелира”, которая состоит из трех разделов. Первый раздел главы называется “Характеристика ювелирных изделий в узбекском и кыргызском фольклоре через название металлов”.

В связи с тем, что в ювелирном искусстве путем высокохудожественной обработки редких (таких как золото, серебро, медь) цветных металлов и драгоценных природных (таких как алмаз, изумруд, рубин) камней изготавливаются различные украшения из жидкого стекла, декоративных изделия, часто наблюдается, что названия этих предметов и изделий используются параллельно и являются определением или дополнением друг к другу.

В древности украшения изготавливали из золота, серебра, меди, в основном серебра и латуни. По этой причине в кыргызском народе о украшениях и их ношении говорят: «“Кулактары куйма алтын” (“Ушки отлитые из золота”), “Куюлуп түшкөн мурду алтын” (“Нос словно золото”), “Оромол салган башы алтын” (“Золотая голова в платке”), “Олондой кара чачы алтын” (“Золотые волосы”).

Происхождение таких металлов как золото и серебро, также отражено в мифах (преданиях) Авесто. Согласно “Бундахишну”, когда див смерти Асто Видот убил Гая Мартана, из его черепа появился свинец, из крови - бронза, в из мозга - серебро, из ног - железо, костей - олово, из жира - стекло, сталь из его плеч и золото из улетающей души².

¹ Турдимов Ш. Халк кўшиқларида рамз. – Т.: Фан, 2020. – Б.15.

² Қаранг: Корогли Х.Г. Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана. – М., 1983. – С.59.

Как видно, здесь понятие золота и души тесно связаны во взаимосвязи. В народных песнях слово золото указывает не только тип украшений, сделанных из него, но и статус и красоту лирического героя.

Второй раздел главы называется «Образ ювелира в узбекском и кыргызском фольклоре, поэтическое изображение профессии ювелира и предметов». Ювелирные изделия - один из древнейших видов прикладного искусства, развитый у многих народов. Поэтому становится понятным, что информация о ювелирном деле пронизано непосредственно в содержание того или иного фольклорного произведения через образ ювелира. Под ювелирными изделиями понимается процесс изготовления и использования ювелирных изделий и предмета украшений. Это одна из профессий, поднявшихся до уровня искусства, со своими законами и требованиями, основой происхождения и развития.

В узбекском народном эпосе «Малика айёр» представлен образ странника Шозаргара. В нем говорится, что он правитель Рима, настоящее имя которого Хасан, а прозвище - *устайи заргар*, то есть мастер ювелирных изделий и он стал странником из-за его любви к дочери Окдева Тиллакиз. Видно, что благодаря мастерству бахши в этом произведении формируется искусство *таносиба*, когда слова Рум, ювелир, Тиллакиз выстраиваются в один ряд. Потому как эти слова связаны между собой понятием «золото». Топоним Рим, как правило, имеет логическую близость к названию страны людей с золотым оттенком, в то время как Тиллакиз, как отдельный антропоним, указывает на имя человека, который работал с золотом, что и породило искусство *таносиба*.

Ювелирные изделия - это ручной труд. В этой работе приходится беречь руки, пальцы, ногти. Должно быть, именно в поэме «Эрали и Шералы», супруга ювелира Шералы Акилой упрекает его: «Нука, покажите мне свою руку. Смотрите, не отращивайте ногти, в вашем деле это опасно».

Ювелирное дело - династическая профессия. Она передавалась из поколения в поколение. В эпосе также имеется конкретное указание на это:

*Отим Оқил, ўзим Заргарнинг қизи,
Бу ишга бошлиқчи Чақмоқнинг ўзи,
Отим Оқилойдир, касбимиз заргар,
Ўз ёриман юрган бўлами гуноҳкор.¹*

¹Эрали билан Шерали. Ж.б. достон / Ислом шоир Назар ўгли варианты. Тошкент: Гафур Гулом номидagi нашриёт-матбаа иккидэй уйи, 2015. - Б. 198-201.

В дастане "Кунтугмиш" приводится мотив, в котором падишах Буврахан наказывает обманщика Алдарходжу руками ювелира. Итак, образ ювелира - один из традиционных образов узбекских народных эпосов. В сюжете эпоса он выступает либо главным героем, либо эпизодическим персонажем и выполняет своеобразную художественную задачу.

В кыргызской народной сказке «Мастер Дути» («Дөөтү уста») имеется рассказ о мастере-ювелире Дути. В ней говорится, что ювелирное ремесло должно продолжаться непосредственно в системе наставник-ученик и что с этим связаны определенные табу и запреты.

Образ ювелира встречается не только в таких эпических произведениях, как сказки, легенды, повествования, былины, но и в народных песнях. Это можно увидеть на примере как кыргызских, так и узбекских народных песен. В частности, в следующей кыргызской народной песне рядом с ювелиром присутствует серебряное изображение его инструмента:

*Өтүмдүүсүн Өзгөндүн
Гүрүчүндөй мөлмөлүм,
Созулгандай зергердин
Күмүшүндөй мөлмөлүм.*

*Ўтимлисан Ўзганнинг
Гуручидай ойдиним,
Ўфузилгандай заргарнинг
Кумушидай ойдиним.*

Последний раздел главы называется "Художественное выражение нравственных воззрений, связанных с украшениями в узбекском и кыргызском фольклоре". Украшения гармонично сочетались с одеждой, придавая женщине еще большую красоту и величие. Но даже ношение слишком большого количества украшений и отсутствие интереса к ним также считаются недостатком. Поэтому в одной из песен приветствия невесты образ невесты (жены брата мужа) "жангир-жунгур такмаган", то есть не интересующейся драгоценностями, неспособной контактировать с людьми, описывается следующим образом:

*Жангир-жунгур такмаган,
Одам иси ёкмаган
Овсинига бир салам.*

Замечено, что нравственные и воспитательные взгляды людей на украшения отражаются не только в песнях, но и в сказках. Например, неслучайно что в сказке «Зумрад ва Қиммат» кольцо из белого ящика превратилось в большую белую змею и проглотило Киммат по причине ее лени, беспечности, высокомерия и упрямства Киммат, а также и ее мать, которая плохо ее воспитала.

Это еще раз подчеркивает художественную функцию кольца как символа семьи. Понимается, что когда девушке, выходящей замуж, дарят обручальное кольцо, она должна быть достойна этого кольца и своим трудом и сладкоречью украсить новый дом.

Таким образом, традиционные украшения, характерные для нашего народа, как неотъемлемая часть нашей древней национальной культуры отражают нашу национальность. Поэтому знать о них, ценить связанные с ними народные взгляды-духовный долг сегодняшней молодежи.

ВЫВОДЫ

1. Стремление человечества к научному познанию и художественному восприятию мира имеет древние корни, а законы эволюции и динамики поэтического мышления отражаются в трактовке символов украшений. Основанием для этого служат генезис, типология и специфика символических образов в фольклоре, роль представителей ритуально-мифологической школы в развитии поэтического мышления в области фольклора, письменной литературы и искусства. Основой для этого служит опыт комплексного изучения опыта представителей ритуально-мифологической школы генезиса, типологии и специфики символических образов в фольклоре, места их в развитии поэтического мышления на пересечении фольклора, письменной литературы и искусства.

2. Ювелирная культура и искусство каждого народа занимает особое место в истории мировой цивилизации. История среднеазиатской культуры и искусства также примечательна своей древностью. Сравнительное изучение образов, используемых народами, проживающими в данном регионе, проясняет их специфическое общее и частное значение. Как и другие виды прикладного искусства, развитие ювелирной отрасли определяет статус жизни людей. Кроме того, важно изучить историю Великого торгового пути в регионе. Они актуальны с точки зрения связи народной культуры и ремесел, прикладного и декоративного искусства, фольклорных традиций, способности определять интерпретирующие особенности образа и мотивов устойчивого народного творчества.

3. Традиционные украшения узбекских и киргизских женщин очень разнообразны, они кардинально отличаются друг от друга материалом, формой, внешним видом. В частности, украшения узбекских женщин на голове, лбу, шее, груди, ушах, носу, запястьях, пальцах, талии и ногах в основном представляют собой свадебные обрядовые предметы и

изображены в лирических песнях народа, выражающих отношения связанные со свадьбой, любовью и семьей. В узбекском и кыргызском фольклоре символично-образные значения, выраженные через украшения, близки друг другу.

4. История украшений узбекского и кыргызского народов имеет глубокие корни и восходит к системе убеждений, мифологических верований, образа жизни, обычаев и ритуалов предков. Народные песни выделяются своим художественным выражением в их отражении. В частности, древнее магико-фетишистское представление первобытных людей о том, что неодушевленные предметы имеет душу и то, что они верили в силу магии, было ведущим фактором в происхождении образа украшений.

5. Исследование на основе новейших научных и теоретических концепций современного мирового фольклора того, что один из символических образов указывающих на исконную близость узбекского и кыргызского фольклора - роль украшений в образной интерпретации действительности, художественной эволюции и динамической поэтике, выступающей иногда как основная, иногда как ситуационной символик открывает широкие возможности для популяризации наших памятников устного народного в международном масштабе, определения историко-генетической основы и семантических функций наших традиционных образов, созданных благодаря интеллекту и эстетическому вкусу наших предков.

6. Стремление древних людей воспринимать бытие как таинственное и относиться к нему через различные фетиши впервые нашло художественное отражение в эпических произведениях (сюжетах мифов, легенд, сказок и былин), изображающих украшения. Затем это также перешло к ритуальным песням и лирическим произведениям. Их художественное выражение прослеживается как в таких паремийных жанрах, как пословицы и поговорки, так и в образцах игр.

7. Исторические корни изображения украшений уходят непосредственно в древние религиозные и магические ритуалы, колдовство, анимистические, фетишистские и табуированные воззрения. В частности, древнее фетишистское представление о том, что первобытные люди считали, что неодушевленные предметы имеют живую душу и что их вера в силу магии является средством защиты, сыграло ключевую роль в происхождении изображения украшений. Фетишистские взгляды и образ украшений, созданных на этой основе под воздействием фетишистских мифов также

переместились в легенды, сказки и песни, обретая более глубокий художественный замысел и многофункциональность.

8. В художественном построении народных песен ярко выделяется образ украшений. Они, в частности, служат для определения его художественно-эстетического характера, формируя определенный художественный пласт обрядовых и лирических песен. Ведь наличие в образе украшений увеличивает живость и художественное воздействие описываемой в песнях действительности. В народных песнях через изображение украшений проявляется выражение, основанное на целостной художественной системе. В их интерпретации внутренние переживания лирического главного героя раскрываются на художественном фоне. Очевидно, что одно и то же украшение интерпретируется в песнях либо поли-, либо монофункционально.

9. Песни с участием изображения украшений воплощают сложные символические концепции. Чтобы понять их, с этно-фольклористической точки зрения нужно сначала понять магико-фетишистские взгляды, обычаи и ритуалы людей, связанных с происхождением этих украшений. В противном случае будет непросто уловить и понять символический образ, представленный украшением. В народных песнях украшения рассматриваются либо как художественный образ, либо как символическая деталь. Песни, созданные с их участием, во многом отражают идеал народа. Образ украшения непосредственно служит идеализации образа лирического героя, помогает осмыслить его переживания и мечты.

10. Украшения в узбекских народных песнях характеризуются качеством металла, цветом, тем, как и когда их носят, а также кто их носит. В народных песнях образ украшений возник не случайно. В песнях они воплощают самые такие высокие человеческие стремления, как решение любой ситуации, связанной с человеческой судьбой, достижение счастья и добра, благополучный быт после тяжелой работы, мирная и безмятежная жизнь и так далее.

11. Стало ясно, что кольцо счастья, браслет, бусы подаренные невесте женихом на свадьбе, интерпретируется как предметы, выполняющие параллельные функции в "ёр-ёр" и приветствии невесты. В основном через них выражается символ счастливой хозяйки. Украшения также интерпретируются как средство достижения счастья. Причина этого в том, что они часто связаны со свадебными обрядами. Обычно в народных лирических песнях украшения раскрывают характер, душевное состояние лирического героя.

**SCIENTIFIC COUNCIL DSc.02/30.12.2019.FIL.46.02 ON AWARD OF
SCIENTIFIC DEGREES AT THE INSTITUTE OF UZBEK
LANGUAGE, LITERATURE AND FOLKLORE**

ANDIJAN STATE UNIVERSITY

SULAYMANOVA MEKHRINSA IBRAKHIMOVNA

SPECIFIC IMAGE OF JEWELRY IN UZBEK AND KYRGYZ FOLKLORE

10.00.08 – Folklore

**DISSERTATION ABSTRACT
FOR A DOCTOR OF PHILOSOPHY SCIENTIFIC DEGREE (PhD) IN
PHILOLOGICAL SCIENCES**

Tashkent – 2021

The theme of the dissertation for a Doctor of Philosophy (PhD) degree was registered by the Supreme Attestation Commission at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under No. H2019.3.PdD/FU11905

The dissertation has been accomplished at the Karshi State University. The dissertation abstract in three languages (Uzbek, Russian, English (summary)) has been placed on the website (www.ksu.uz) of the Scientific Council and on the information and educational portal www.ziyouz.uz

Scientific supervisor:

Urayeva Daryom Saifalimovich
Doctor of Sciences in Philology, professor

Official opponents:

Kayumov Olim Saifiddinovich
Doctor of Sciences in Philology

Allamberganov Khazra Kamolovich
Doctor of Philosophy in Philology (PhD)

Leading organization:

Karshi State University

The dissertation defense will be held on 17 January 2022 at 14⁰⁰ in the meeting of the Scientific Council awarding Scientific degrees UPh (03/30) H2019.3.PdD.01 at the Institute of the Uzbek language, literature and folklore of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. (Address: 100066, Tashkent, Shahrivodiy Lane, 5. Tel. (99871) 233-34-50; fax: (99871) 233-01-46; e-mail: uzlit@uzsci.net)

The dissertation is available at the Information-resource Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (registration No. _____) (Address: 100100, Tashkent, Zeyolilar street 13. Tel. (99871) 202-34-58)

Dissertation abstract was distributed on 28 December 2021
(Mailing protocol-register No 16 of 27 December 2021)

R. Tashbaev
Chairman of the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Science in Philology, professor

I. Khodajalilov
Scientific Secretary of the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Philosophy in Philology

Sh. Ismailov
Chairman of the Scientific Council awarding scientific degrees, Doctor of Science in Philology (PhD)

INTRODUCTION (PhD thesis annotation)

The research work aims to identify typological, specific features inherent in the poetics and origins of the image of embellishments in Uzbek and Kyrgyz folklore.

The object of research work is to prove the genetic connection of the artistic thinking of the Turkic people on the basis of the role of jewellery in Uzbek and Kyrgyz folklore, typological peculiarities of poetic interpretation, the role of magical and fetishistic ideas in the formation of the image of jewelry;

to substantiate the artistic interpretation of the evolutionary stages of the myth-ritual-folklore of folklore samples by demonstrating the place of jewelry in the rites and customs of the Uzbek and Kyrgyz people associated with birth, wedding and mourning ceremonies;

determination of the artistic image of objects related to the art of jewellery and the profession in Uzbek and Kyrgyz folklore, disclosure from the functional and semantic side of their historical connection with the image of jewellery;

to substantiate the artistic interpretation of the evolutionary stages of the myth-ritual-folklore of folklore samples by demonstrating the place of jewellery in the rites and customs of the Uzbek and Kyrgyz peoples associated with birth, wedding and mourning ceremonies;

determination of the artistic image of objects related to the art of jewelry and the profession in Uzbek and Kyrgyz folklore, disclosure from the functional and semantic side of their historical connection with the image of jewellery;

to prove that the symbolic-figurative meanings expressed by ornaments in such genres of Uzbek and Kyrgyz folklore as legend, fairy tale, epic, song, proverb are associated with archaic thinking and socio-cultural life.

Scientific novelty of the research is as follows:

the role and system of jewellery in Uzbek and Kyrgyz folklore is determined, it is substantiated that their origin is based on ancient mythological beliefs associated with fetishism, magic rituals, as well as their depiction in various symbolic-figurative meanings in the genres of epic, lyrical, paremic types, taking into account the realities of social life;

it was revealed that the image of jewelry in Uzbek and Kyrgyz folklore is an artistic expression of the achievements of both people in the jewellery art and profession, a functional and semantic community with other artistic images from the oral poetic tradition;

proved the mythological basis of the image of jewellery worn on the head, neck, chest, arms, part of the back in the lyric and ritual songs of both nation, the genetic connection of the artistic thinking of the Turkic peoples on the basis of identifying typological features in poetic interpretations;

Implementation of the results of the dissertation. Based on the scientific results achieved in the process of identifying the typological, specific features of

poetics and the origins of the origin of the image of jewelry in Uzbek and Kyrgyz folklore:

theoretical conclusions about the system of beliefs of the Uzbek and Kyrgyz people associated with decrees, about the role of adornments in rituals, about the artistic depiction of moral views associated with fortifications are used in fundamental scientific projects F1-FA-043429, FA-F1, G002 "Research of theoretical questions of genres Karakalpak folklore and literature" (2012-2016). And FA-F-1-005 "Study of the history of Karakalpak folklore and literary criticism" (2017-2020) (Reference No. 163 of the Karakalpakstan branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan dated January 17, 2021). As a result, the conclusion of the scientific research served to identify the typological and specific features of the interpretation of the image of jewelry in Uzbek and Kyrgyz folklore;

the transmission of the image of the earring in Uzbek and Kyrgyz folk songs and related beliefs was used to reveal the meaning of extra-curricular teaching of folk songs in which the image of jewelry participates in the development of ethnocultural knowledge of students (Reference No. 1128/1 of the National Union of Writers of the Republic of Kyrgyzstan dated May 12, 2021). As a result, such issues as a comparative study of the images of symbolic objects in Kyrgyz and Uzbek folklore, the definition of a system of typological genres, motives and images of the Turkic peoples' folklore, as well as the significance of their classification were clarified;

scientific views and conclusions regarding the poetic image, genetic connection, typology, specific features of the image of jewelry in Uzbek and Kyrgyz folklore were used in the preparation of television programs "Kol onorchylyk" ("Handicraft"), "Adabiyat Aydygy" ("Spring of Literature"), "Zhan duyno" ("Spiritual World"), "Babalar Baskan Baraan Zhol" ("Great Ways of Ancestors") of the channel "Bilim Zhana Ilim" of the state television and radio company "EITR" of the Republic of Kyrgyzstan (reference No. 01-8 / 47 of the channel "Bilim Zhana Ilim" of the state TV and radio company of the state TV and radio company "EITR" of the Republic of Kyrgyzstan dated August 25, 2021 No. 01-8 / 47). As a result, a more interesting, meaningful and artistic preparation of the aforementioned programs was achieved.

The outline of the thesis. The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion and a bibliography. The total volume of the work is 162 pages.

Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published works

I бўлим (I часть; I part)

1. Сулайманова М.И. Типология и специфика образа украшений в узбекском и киргизском фольклоре // International Scientific Journal (ISJ), – USA, 2019. – № 10. – P.123-128 (SJIF-5.667).
2. Урасва Д.С., Сулайманова М.И. Функционирование образов женских украшений в киргизском и узбекском фольклоре // Международный научно-практический журнал “Филологический аспект”. – Нижний новгород, 2020. – №09 (65). – С. 207-215.
3. Zhamgyrchieva G., Bektukhamedova N., Temirova M., Madanova K., Sulaymanova M., Takhirova N., Ermatova A., Zhumabaeva A., Abdullaeva Z. Sacred Tree as an Archaic Motif in Kyrgyz Epic // Open Journal of Modern Linguistics. – USA, 2020. – № 10. – P. 834-839.
4. Сулайманова М.И. Окуучулардын этномаданий билимин өркүндөтүүдө асем буюмдары катышкан элдик ырларды үйрөтүүнүн мааниси (класстан тышкаркы окутуу) // «Ала-Тоо» журналы. – Бишкек, 2021. – №5. – Б. 155-160.
5. Сулайманова М.И. Кыргыз-өзбек элдик ырларында сөйкө образынын берилиши жана ага байланыштуу элдик ишенимдер // Наука, образование, техника международный научный журнал. – Ош, 2021. – № 2. – Б. 115-119.
6. Сулайманова М.И. Халк кўшикларида тумор образи // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2021. – № 4. – Б. 98-101. (10.00.00; № 14).
7. Сулайманова М.И. Фольклор асарларида такинчокларнинг рамзийлаштирилиши ҳамда маъданлар оркали сифатланиши // НамДУ илмий ахборотномаси. – Наманган, 2021. – № 11. – Б. 339-344. (10.00.00; № 26)
8. Сулайманова М.И. Ўзбек ва киргиз айтишувларининг ўзига хослиги ва уларда такинчоклар образининг берилиши // Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги – ЎзА Илм-фан бўлими (электрон журнал) илмий нашр. – 2021. – № 5. – Б. 186-193.
9. Сулайманова М.И. Узукнинг поэтик талкени ва унга бўлган эътиқодий карашлар // Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги – ЎзА Илм-фан бўлими (электрон журнал) илмий нашр. – 2021. – № 7. – Б. 145-152.
10. Сулайманова М.И. Қирғиз фольклорида такинчок номи билан боғлиқ ўйинлар // International scientific journal «Global science and innovations 2020: Central asia» Nur-Sultan. – Kazakhstan, 2020. – Б. 13-15.
11. Сулайманова М.И. Қирғиз эпик ижодида заргар образи, заргарлик касби ва буюмларининг поэтик тасвири / Международная научно-практическая конференция “Наука и технология” Нур-Султан. – Казакстан, 2020. – С. 42-47.

12. Сулайманова М.И. Ўзбек ва киргиз фольклорида “ёр-ёр”нинг этногенезиси ва гоаявий мазмуни / «Жаҳон цивилизацияси: Бойсун моддий ва маънавий маданияти» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси. – Тошкент, 2019. – Б. 200-202.
13. Сулайманова М.И. Қирғиз йўқловларида тақинчоқларнинг эркак ва аёлларга хос сифатланиши / XXI асрда илм-фан тараққиётининг ривожланиш истиқболлари ва уларда инновацияларнинг тугган ўрни” мавзусидаги Республика илмий онлайн конференцияси. – Тошкент, 2019. – Б. 100-101.
14. Сулайманова М.И. Қирғиз халқининг маданий ҳаётидаги тақинчоқларга боғлиқ иримлар / “Ўзбекистонда илм-фан ва таълим” илмий конференция. – Фарғона, 2020. – Б.90-91.

II бўлим (II часть; II part)

15. Сулайманова М.И. Қирғиз халқ маросим, урф-одат ва айтишув кўшиқларида тақинчоқлар образининг берилиши / «Замонавий филология тараққиётида инновацияларнинг роли» мавзусидаги халқаро илмий конференцияси. – Тошкент, 2019. – Б. 339-341.
16. Сулайманова М.И. Ёр-ёрларда тақинчоқларнинг маъданлар орқали сифатланиши / “Tilshunoslikda zamonaviy yo'nalishlar; muammo va yechimlar” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Andijon, 2020. – B. 129-130.
17. Сулайманова М.И. Ўзбек ва киргизларнинг этномаданий ҳаётидаги тақинчоқ тақишга боғлиқ муштарак одатлар / “Tilshunoslikda zamonaviy yo'nalishlar; muammo va yechimlar” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Andijon, 2020. – B. 924-926.
18. Сулайманова М.И. Символика украшений в фольклоре: образы ювелирных изделий в устном народном творчестве (на материале узбекского и киргизского фольклора) / Современные проблемы филологии: вопросы теории и практики. Материалы Международной научно-практической конференции. – Москва: «Перо», 2020. – С. 83-86.
19. Сулайманова М.И. Ўзбек ва киргиз мақолларида заргарлик буюмларининг поэтик тасвири / Современные проблемы филологии: вопросы теории и практики. Материалы Международной научно-практической конференции. – Москва: «Перо», 2020. – С. 87-89.
20. Сулайманова М.И. Ўзбек ва киргизларнинг чақалок ҳаётига алоқадор расм-русумларида тақинчоқлар ўрни / Ўзбекистонда илм-фан ва таълим” Республика илмий-амалий конференция. – Фарғона, 2020. – Б. 32-36.
21. Сулайманова М.И. Ўзбек ва киргиз халқ кўшиқларида сочга тақинчоқларнинг поэтик тасвири / “Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция. – Тошкент, 2020. – Б. 246-250.

Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված
պայմանագրային հարկերի մասին օրենքի հիմամբ

Քանոն

Հասցե: ԿԵՖԸ 1/14, Բաղրամյան հրապարակային տարածք, Երևան, Հայաստան

Պարտքի համար: 3.75, Այլու 1881, Կրթության № 49,
Հասցե: Կառավարության կառուցվածք

«ԳԲ Փակուց Ապահովում» Հասցե: Կառավարության կառուցվածքային կենտրոնի կողմից
Հասցե: Կառավարության կառուցվածք, Երևան, Հայաստան, 1/14