

**ЎЗБЕК ТИЛИ, АДАБИЁТИ ВА ФОЛЬКЛОРИ ИНСТИТУТИ
ХУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.30.08.2018.Fil.46.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

БЕРДАҚ НОМИДАГИ ҚОРАҚАЛПОҚ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ҚАЛБАЕВА ГУЛПАРШЫН САРСЕНБАЕВНА

**ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ АФСОНАЛАРИ
(генезиси, жанрий хусусиятлари, таснифи)**

10.00.08 – Фольклоршунослик

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

Тошкент – 2019

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси
Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD) по филологическим наукам
Contents of dissertation abstract of the doctor of philosophy (PhD) on philological sciences

Қалбаева Гулпаршын Сарсенбаевна

Қорақалпоқ халқ афсоналари (генезиси, жанрий хусусиятлари, таснифи).....5

Калбаева Гулпаршин Сарсенбаевна

Каракалпакские народные легенды (генезис, жанровые особенности, классификации).....25

Kalbaeva Gulparshin Sarsenbaevna

Karakalpak folk legends (genesis, genre peculiarities, classification) 47

Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published works..... 51

**ЎЗБЕК ТИЛИ, АДАБИЁТИ ВА ФОЛЬКЛОРИ ИНСТИТУТИ
ХУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.30.08.2018.Fil.46.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

БЕРДАҚ НОМИДАГИ ҚОРАҚАЛПОҚ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ҚАЛБАЕВА ГУЛПАРШЫН САРСЕНБАЕВНА

**ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ АФСОНАЛАРИ
(генезиси, жанрий хусусиятлари, таснифи)**

10.00.08 – Фольклоршунослик

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

Тошкент – 2019

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2018.4.PhD/Fil268 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университетида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий Кенгашнинг веб саҳифасида (www.tai.uz) ва «ZiyoNet» Ахборот таълим порталида (www.ziyounet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:

Алламбергенов Кенесбай
филология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:

Баҳадирова Саригул
филология фанлари доктори, профессор

Тилавов Абдимурод Холмуродович
филология фанлари номзоди, доцент

Етақчи ташкилот:

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Қорақалпоғистон бўлимнинг Қорақалпоқ
гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти**

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли Илмий Кенгашнинг 2019 йил «_____» _____ соат _____даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100060, Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй. Тел.: (99871) 233-36-50); факс: (99871) 233-71-44, e-mail: uztafi@academy.uz).

Диссертация билан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Асосий кутубхонасида танишиш мумкин. Манзил: 700100, Тошкент шаҳри, Зиелилар кўчаси, 13-уй. Тел: (99871) 262-74-58.

Диссертация автореферати 2019 йил «_____» _____ кuni тарқатилди.
(2019 йил «_____» _____ даги _____ рақамли реестр баённомаси).

Т.Мирзаев,
Илмий даражалар берувчи
Илмий кенгаш раиси, ф.ф.д., академик

Л.А.Худайқулова,
Илмий даражалар берувчи
Илмий кенгаш илмий котиби, ф.ф.н.

Ш.Г.Турдимов,
Илмий даражалар берувчи
Илмий кенгаш қошидаги илмий
семинар раиси, ф.ф.д.

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда жаҳон фольклоршунослигида халқ оғзаки бадиий ижодиётининг тарихий-генетик асослари ва жанрлар таркибининг шаклланишини палеофольклористик нуқтаи назардан тадқиқ этиш борасидаги изланишлар тобора жадаллашмоқда. Глобаллашув жараёнлари ғоят жадаллашиб бораётган ҳозирги даврдаги ижтимоий-маданий тараққиётда фольклор анъаналарининг ўрнини белгилаш эҳтиёжи эса фольклор жанрлари назариясига доир тадқиқотлар кўламини янада кенгайтди. Натижада халқ ижодининг жанрлар таркибини тавсифлаш, жумладан, оғзаки наср жанрлари тизимининг таснифини яратиш, эпик сюжет ва мотивларнинг қиёсий-типологик табиати, тарихий-генетик асослари ва манбаларига оид янги назарий қарашлар юзага келди. Халқ насрини тадқиқ этишга доир замонавий илмий концепциялар қорақалпоқ халқ афсоналарининг генезиси, жанрий хусусиятлари ва бадииятини изчил тадқиқ қилиш имконини берди.

Дунё фольклоршунослигида эпик турга мансуб жанрларнинг ўзаро муштарак ва фарқли жиҳатларини аниқлаш мезонлари ишлаб чиқилиши натижасида халқ насрининг мукамал таснифи яратилди. Натижада, оғзаки насрга мансуб фольклор асарларининг жанрий хоссалари белгиланиб, эпик сюжет ва мотивларнинг тарихий асослари ойдинлаштирилди. Ҳозирги замон фольклоршунослигининг оғзаки насрни тадқиқ этиш бўйича эришилган ана шундай ютуқлари қорақалпоқ халқ прозасининг жанрий табиати ва бадииятини ёритишга асос бўлди. Зеро, миллий фольклор меросимизни, хусусан, афсоналарнинг ўзига хос хусусиятларини жаҳон фольклоршунослигининг янги илмий-назарий концепциялари асосида ўрганиш орқали уларнинг миф, эртақ, ривоят, нақл, латифа ва лофлардан фарқланиб турувчи ўзига хос наср тури эканлигини асослаш, шунингдек, афсона сюжетларининг тарихий асосларини аниқлаш каби муаммолар ўз тадқиқотини кутаётган долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Мустақиллигимизнинг дастлабки йиллариданоқ халқ қалбига йўл топиб, унинг қайғу ва қувончига ҳамдард бўлиб яшаш, оғирини енгиллатиш, хуллас, халқ ҳокимиятга эмас, балки ҳокимият халққа хизмат қиладиган фуқаролик жамияти, ҳуқуқий-демократик мамлакат барпо этиш борасида изчил иш олиб борилмоқда. Юксак тараққиёт сари дадил одимлаётган мамлакатимизда маънавий қадриятларни, жумладан, фольклор анъаналарини ривожлантириш, номоддий маданий меросни асраш ва кенг тарғиб этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бинобарин, жамият ривожининг муҳим омилларидан бирига айланган халққа яқинлашиш ғояси «Инсон манфаатлари ҳар нарсадан улуғ»¹ деган энг эзгу ва ҳаётий шиор воситасида босқичма-босқич давом эттирилиб, ҳатто бу ғоя 2017 йил қабул қилинган «Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар

---

¹ Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови.– Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. – Б. 26.

стратегияси»нинг ижтимоий соҳани ривожлантириш бандида муҳим бош йўналиш сифатида белгиланди². Мана шундай ижтимоий сиёсатни амалга оширишда, уни халқ онгига сингдиришда, жамоатчиликни ҳокимият ва халқ жипслиги руҳида тарбиялашда миллий кадриятлар билан бирга миллий меросимизнинг, хусусан, халқ оғзаки ижоди намуналарининг роли ниҳоятда каттадир. Чунки, халқимиз руҳий оламига хос бўлган эртақ, ривоят, афсона ва дostonларда тенг ҳуқуқли фуқаролик жамияти, озод ва обод Ватан, халқ ва давлат, мамлакатни адолатли идора этиш масалалари бўйича ибратли фикрлар илгари сурилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги ПФ-4797-сон «Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида»ги Фармони ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789-сон «Фанлар академияси фаолияти, илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сон «Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сон «Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида»ги қарори Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 7 октябрдаги 222-сон «2010 – 2020 йилларда номоддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, асраш, тарғиб қилиш ва улардан фойдаланиш давлат дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги, 2018 йил 26 апрелдаги 304-сон «Бахшичилик ва дostonчилик санъатини янада ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» қарорларида белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожлантиришнинг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон фольклоршунослигида афсона жанрининг халқ оғзаки насри тизимида тутган ўрни, бадий-эстетик хусусиятлари ва жанрий белгилари ҳақида бир қатор назарий қарашлар ўртага ташланган. Жумладан, С.Н.Азбелев, В.П.Аникин, В.Е.Гусев, Е.М.Мелетинский, В.Я.Пропп, В.К.Чистов, В.П.Кругляшова, Ю.М.Шеваренкова, Л.Л.Кушнарева, А.П.Липатова, А.С.Майер каби рус

---

² 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини келгусида амалга ошириш чора-тадбирлари // Маърифат. – Тошкент, 2017 йил, 16 август, №1715 (9026).

олимпларининг асарларида афсоналарнинг жанрий табиати, генезиси ва бадиияти масалалари кенг ёритилган³. Бундан ташқари, даргин, қалмиқ, бурят, озарбайжон, чуваш, қозоқ, бошқирд, туркман афсоналари бўйича жиддий тадқиқотлар яратилган⁴. Ўзбек халқ афсоналари К.Имомов, М.Жўраев, У.Жуманазаров, М.Раҳмонова томонидан ўрганилган⁵.

Қорақалпоқ халқ афсоналар эса Н.Даўқараев, Қ.Айымбетов, Қ.Мақсетов, С.Баҳадирова, К.Алламбергенов, Ж.Хошаниязов каби олимлар томонидан фольклоршунослик ва адабиётшуносликнинг у ёки бу масалаларига боғлиқ ҳолда маълум даражада таҳлилга тортилган⁶. Кейинги йилларда ушбу жанрларни ҳар хил аспектларда ўрганишга бўлган қизиқиш Т.Керўенов, И.Алламбергеноваларнинг ишларида акс этган⁷.

Аммо қорақалпоқ фольклоршунослигидаги афсоналарнинг ўрганилиш даражасини муайян бир тизимга солинган, тугалланган тадқиқотлар деб

---

³ Азбелев С.Н. Проблемы международной систематизации преданий и легенд // Русский фольклор. – М – Л.: Наука, 1966. – Т. X. – С.176 – 195; Аникин В.П. Художественное творчество в жанрах сказочной прозы // Русский фольклор. – Л.:Наука, 1972. – Т. XIII. – С.6 – 19; Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Наука, 1967. – 319 с.; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. – 407 с.; Пропп В.Ч. Фольклор и действительность. – М., 1989. – 233 с.; Чистов В.К. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). СПб., 2003; Кругляшова В.П. Предания и легенды Урала. – Свердловск, 1991; Шеваренкова Ю.М. Русская устная народная легенда в ее жанровых разновидностях: Дисс. ... канд. филол. наук. – Ижевск, 2002. – 190 с.; Кушнарева Л.Л. Христианские и мифологические сюжеты в сказочной прозе старообрядцев (семейских Забайкалья конец XIX – начало XX): Дисс. ... докт. филол. наук. – Улан-Удэ, 2004. – 246 с. Липатова А.П. Местные легенды: механизмы текстообразования: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Ульяновск, 2005. – 24 с.; Майер А.С. Московские городские легенды как исторический источник (историческая память и образ города): Автореф. дисс. канд. истор. наук. – М., 2008. – 26 с.

⁴ Алиева Ф.А. Этнонациональные особенности даргинских преданий и легенд: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Махачкала, 2008; Басаев Д.Э. Калмыцкие народные легенды и предания: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Элиста, 2009. Малзурова Л.Ц. Бурятские легенды и предания: жанровая специфика, типология, художественные особенности: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Элиста, 2013. – 41 с. Фарзалиев Т. К вопросу о понятии "легенда" и классификации азербайджанских легенд // Известия АН Азерб. ССР. Серия: литература, язык, искусство, 1978. – Т. III. – С. 32 – 41; Пашаев С.Х. Азербайджанские народные легенды и проблемы их исследования: Автореф. дис. ... доктора филол. наук. – Баку, 1989. – 58 с.; Ахмедов М.М. Семейно-бытовая тема в азербайджанских народных легендах: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Баку, 2010; Ильина Г.Г. Сказочная проза в системе жанров чувашского фольклора: Дисс. ...канд. филол. наук. – Ижевск, 2006. – 228 с.; Қасқабасов С. Қазактың халық прозасы. – Алматы: Ғылым, 1981. – 272 б.; Надршина Ф.А. Башкирская народная сказочная проза: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. – Уфа, 1998. – 24 с.; Баймырадов А. Түркмен фольклор прозасының тарыхы эволюциясы. – Ашхабад: Ылым, 1982. – 164 б.

⁵ Имомов К. Генезис и поэтическая трансформация жанров узбекской устной прозы: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – Тошкент, 1986. – 56 с.; Шу муаллиф. Ўзбек халқ прозаси поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2009. – 252 б.; Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарининг тарихий асослари: Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент: Фан, 1996. – 57 б.; Шу муаллиф. Ўзбек самовий афсоналари. – Тошкент: Фан, 1996. – 108 б.; Жуманазаров У. Ўзбек фольклори ва тарихий воқелик. – Тошкент: Фан, 1991; Раҳмонова М.Р. Ўзбек халқ тарихий афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, генезиси ва таснифи: Филол. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2003. – 139 б.; Шу муаллиф. Ўзбек халқ афсоналарининг бадиияти. – Тошкент: Фан, 2009. – 132 б.

⁶ Даўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – Т. II. – 355 б.; Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988. – 492 б.; Мақсетов Қ. Қарақалпақ халқының көркем аңыз еки дөретпелери. – Нөкис: Билим, 1996. – 340 б.; Баҳадырова С. Қарақалпақ халық прозасы: миф, эпсана, аңыз // ӨзР ИА ҚҚБ Хабаршысы. – Нөкис, 2007. – №1. – Б. 107 – 110; Аллаамбергенов К. Миф, ертеке, аңыз хэм дәстан // Қарақалпақстан муғаллими. – Нөкис, 1995. – №3 – 4. – Б. 102 – 118; Хошаниязов Ж. Хәким ата туўралы аңызлардың дәўирлик белгилери хэм гейпара параллеллер // ӨзР ИАҚҚБ Хабаршы. – Нөкис, 2007. №4. – Б. 95 – 97.

⁷ Керўенов Т.А. XIX әсир карақалпақ поэзиясында миф хэм аңызлардың қолланылыўы: Филол. илим. докт. ... дис. – Нөкис, 2016. – 221 б.; Аллаамбергенова И.Х. Қорақалпоқ халқ ривоятлари (жанрий ўзига хослиги, таснифи): Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – 50 б.

айтиш қийин. Бу, биринчидан, қорақалпоқ халқ насрининг, хусусан, миф, афсона, ривоятларнинг махсус тадқиқот объектига айланмаганлиги билан изоҳланса, иккинчидан, улар ҳақидаги баъзи қарашларнинг қарама-қаршиликларга тўла эканлигида намоён бўлади. Бундай тадқиқотларда афсона ва бошқа халқ насри жанрларининг чегаралари, улардаги жанрий белги ва мезонларнинг тўла аниқланмаганлиги кузатилади.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим ёки илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Тадқиқот иши Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети Қорақалпоқ адабиёти кафедраси илмий тадқиқот режасининг «Қорақалпоқ халқ оғзаки ижодиёти ва адабиёт тарихи», «Ҳозирги филология фанларининг долзарб масалалари» номли илмий йўналишлар доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади. Қорақалпоқ халқ афсоналарининг эпик турга мансуб алоҳида жанр сифатидаги хусусиятларини аниқлаш, сюжет силсиласи ва мотивлар таркибининг генетик илдизларини ёритиш ҳамда мавзу типларига кўра таснифлаш асосида қорақалпоқ халқ насри жанрларининг шаклланиши тарихи туркий халқлар фольклорининг қадимги даврларига бориб тақалишини исботлашдан иборатдир.

Тадқиқотнинг вазифалари:

қорақалпоқ халқ афсоналарининг жанрий хусусиятларини таҳлил қилиш орқали уларнинг эртақлардан, шунингдек, миф, ривоят, чечанлик сўзлари, латифалар, лофлардан фарқланиб турувчи ўзига хос наср тури эканлигини асослаш;

афсона жанрининг генезиси, сюжет тизимининг манбалари ва шаклланиш босқичларини ўрганиш;

афсоналарни мавзу йўналишига кўра типларга ажратиш ва тасниф қилиш;

афсоналардаги етакчи сюжет мотивларининг тарихий асослари, ижтимоий-эстетик ва бадиий-поэтик вазифаларини ёритиш;

афсоналарнинг қорақалпоқ халқ насри тизимида тутган ўрнини белгилаш;

қорақалпоқ афсоналарининг Оролбўйи минтақаси туркий халқлари оғзаки насри анъаналари билан типологик муштараклигини аниқлаш.

Тадқиқотнинг объекти сифатида халқимиз орасида сақланиб келаётган афсоналарнинг барча турлари, шунингдек, чет эллик олимлар томонидан ёзиб олиниб, нашр этилган намуналари билан бир қаторда XX асрнинг 20-йилларидан бошлаб чоп этилган халқ ижоди тўпламларида яхлит ҳолда босилиб чиққан нашрлари танлаб олинди.

Тадқиқотнинг предметини тўпланган ва нашр қилинган қорақалпоқ халқ афсоналарини муайян бир илмий тизимга солиб ўрганиш, уларнинг генезисини, жанрий хусусиятларини, тараққиёт йўлларини, етакчи сюжет мотивларининг тарихий-генетик асослари ва поэтик вазифаларини аниқлаш ва ўрганиш муаммолари ташкил этади.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзуини ёритишда тарихий-қиёсий, тарихий-генетик, қиёсий-типологик усуллардан, шунингдек, бадиий-эстетик таҳлил усуллари қўлланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

қорақалпоқ фольклоршунослигида биринчи марта афсона жанри ҳаётий воқеликни ҳаёлий уйдирма асосида акс эттириши, эпик талқинда фантастиканинг устуворлик қилиши, матннинг бадиҳагўйлик асосида ўзгариб туриши, тингловчига муайян тарихий-этнографик ва ижтимоий-маданий ахборотни етказиш мақсадида айтилиши каби хусусиятларига кўра халқ насрининг бошқа жанрларидан фарқланиб туриши исботланган;

ҳаётий воқеликни ўзига хос тарзда акс эттириши жиҳатидан қорақалпоқ фольклоридаги афсоналарнинг «мифологик афсоналар», «тарихий шахслар ҳақидаги афсоналар», «топонимик афсоналар», «диний-китобий афсоналар», «ижтимоий-утопик афсоналар» ва «ижтимоий-турмуш масалаларига доир афсоналар» каби олти типдан иборат янги таснифи яратилган;

дастлабки афсоналар қадимги мифологик тасаввурларнинг вербал шаклдаги ифодалари, ҳаётий воқеликни акс эттирувчи оғзаки ҳикоялар, айрим тарихий воқеа ва тарихий шахслар ҳақидаги ривоятлар – ангизларнинг бадиий тафаккур тараққиёти давомида фантастик уйдирма ва диний тушунчалар билан уйғунлашиб кетиши натижасида юзага келганлиги аниқланган;

оғзаки насрга мансуб асарлардаги етакчи мотивларнинг туб илдизлари туркий халқлар фольклорининг қадимий қатламига мансуб бўлиб, мифларнинг кейинги стадиал босқичида ўз кўриниши ва функцияларини ўзгартириб, бадиий-эстетик табиат касб этиши билан боғлиқлиги далилланган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

қорақалпоқ афсоналарининг халқ насри тизимида тутган ўрни, эртақлардан, эртақ бўлмаган насрий асарлардан (миф, ривоят) фарқланиб турадиган, оғзаки насрнинг бир тури эканлиги асослаб берилган;

мазкур жанрнинг оғзаки бадиий насрнинг алоҳида бир тури эканлигини аниқлаш натижасида фольклоршунослик фани бўйича яратилган дарслик, қўлланмаларни такомиллаштириш, янги илмий-назарий фикрлар билан бойитиш имконияти яратилган;

қорақалпоқ фольклорида афсоналарнинг ўрнини белгилаш орқали эртақ бўлмаган наср турлари бўйича аниқ бир илмий-назарий концепция ишлаб чиқилган ҳамда унинг эртақ насрига ва миф, ривоят, чечанлик сўзларга мансуб бўлмаган алоҳида бадиий-эстетик тизим эканлиги аниқланган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги муаммоларнинг аниқ белгиланганлиги, фойдаланилган амалий ва назарий маълумотлар, илмий ва эпик манбалар бўйича таҳлиллар ва чиқарилган хулосаларнинг қиёсий-тарихий, қиёсий-типологик, қиёсий-генетик усулларга асосланганлиги, олинган натижаларнинг тегишли муассасалар томонидан тасдиқланганлигида кўринади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Қорақалпоқ халқ насридаги афсона жанрининг илмий нуқтаи назардан ўрганилиши ва тадқиқ қилиниши авлод-аждодларимизнинг кўп асрлик ҳаёт йўллари, тажрибалари, яшаш шароитлари, турмуш тарзи, урф-одат, анъаналари билан бирга рухий-маънавий дунёсини чуқурроқ танишишга йўл очади. Тадқиқотнинг хулоса ва натижалари олий ва ўрта таълим муассасаларида қорақалпоқ халқ фольклори, хусусан, афсона жанри бўйича кенг маълумотларга эга бўлишига, бакалавр малакавий ишларини тайёрлашда, магистрлик диссертацияларни ҳимоя қилишда, ўқув қўлланмалар, дарсликлар яратишда ёрдамчи илмий манбалардан бири сифатида хизмат қилиши мумкин.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қорақалпоқ халқ афсоналари генезисини, жанр хусусиятларини ўрганиш давомида эришилган натижалар куйидаги йўналишларда жорийланган:

қорақалпоқ афсоналарининг жанр хусусиятлари, тарихий-генетик асослари ва бадииятига доир илмий-назарий хулосаларидан ЎзРФАҚҚ бўлими, Қорақалпоқ гуманитар илмий тадқиқот институтида Ф1-СА-О-434-29. ФА-Ф1-ГОО2 «Қорақалпоқ фольклори ва адабиёти жанрларининг назарий масалаларини тадқиқ этиш» (2012-2016) мавзусидаги фундаментал лойиҳасини бажаришда, жумладан, қорақалпоқ халқ афсоналарининг жанрий хусусиятлари, жанр сифатида шаклланишининг асосий босқичлари, эпик сюжет мотивларининг тарихий-генетик асослари, бадиий хусусиятлари, ғоявий-мавзуйий йўналишларини тадқиқ этишда фойдаланилган (ЎзР ФА ҚҚБ Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институтининг 2018 йил 22 октябрдаги 209/1-сон маълумотномаси). Натижада афсона жанрининг бошқа эпик жанрлари, жумладан, миф, эртак, ривоят, нақл ва лофлардан фарқланиб турадиган жанрий белгиларини аниқлашга доир назарий критерийлар такомиллаштирилган;

қорақалпоқ афсоналарида тарихий воқелик ва тарихий шахслар образининг акс этирилишига доир фактик материаллар ва илмий-назарий қарашлар Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети қошидаги Бердақ Миллий музейи ходимлари томонидан амалга оширилган 50-14/21-сонли «Доноларни излар эдим» давлат лойиҳасини бажаришда назарий ва амалий асос сифатида фойдаланилган. Шунингдек, қорақалпоқ фольклоршунослиги бўйича музей залларида ўтказилган кўргазмалар дарсларда, илмий анжуманларда афсоналар бўйича маърузалар қилинган (Қорақалпоғистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2018 йил 23 октябрдаги 2-03/1941-сон маълумотномаси). Атоқли шоир Бердақ ҳақидаги халқ афсоналари ва ривоятларида ижодкор образининг бадиий талқинини таҳлил қилиш натижасида афсона сюжетининг шаклланишига ҳаётий воқеликнинг асос бўлиши ҳақидаги илмий қарашларни кенг қўламда тарғиб қилишга эришилган;

афсоналарнинг ёшларда ота-боболаримиз яратган маънавий бойликларга бўлган ҳурмат ҳиссини шакллантиришда, ватанпарварлик, миллий ғурур ва

ифтихор руҳида тарбиялашдаги ўрнига доир илмий хулосаларидан Қорақалпоғистон телерадиокомпанияси 2016 йил октябрь, 2018 йил август, 2018 йил сентябрь ойларида «Ёшлар учун», «Адабиёт ва давр» эшиттиришларида фойдаланилган. (Қорақалпоғистон телерадиокомпаниясининг 2018 йил 19 октябрдаги 01-2/483-сон маълумотномаси). Илмий натижалар орқали қорақалпоқ афсоналарининг ўзига хос жанрий хусусиятлари, уларнинг халқ оғзаки ижодида, шунингдек, комил инсон тарбиясида тутган ўрни ва аҳамияти борасидаги тавсиялари жамоатчилик орасида кенг жорий этилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертация натижалари 2 та халқаро ва 5 та республика илмий-назарий анжуманларида ўқилган маърузаларда жамоатчилик эътиборига ҳавола қилинган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот натижалари бўйича жами 19 та илмий иш нашр этилган бўлиб, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та мақола, шундан 6 таси республика, 1 таси хорижий журналларда нашр этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган бўлиб, умумий ҳажми 166 саҳифадан иборат.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурлиги, муаммонинг ўрганилиш даражаси, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, тадқиқот объекти ва предмети, мавзунинг республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мувофиқлиги, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари, уларнинг ишончлилиги, амалиётга жорий этилиши, эълон қилинган илмий ишлари, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми каби масалалар ёритилган.

Диссертациянинг «**Қорақалпоқ афсоналарининг илмий-назарий масалалари**» деб номланган биринчи бобининг илк фасли «Қорақалпоқ халқ насри жанрлари тизимида афсоналарнинг тутган ўрни ва атама-термин маъноси изоҳи» масаласига бағишланади.

«Афсона» сўзи халқ тилида кўп вақтлардан буён сақланиб ва қўлланиб келаётганига қарамадан, XX асрнинг 80-йилларига қадар қорақалпоқ фольклоршунослигида афсоналарнинг термин сифатидаги атамаси шаклланмаганлиги кўзга ташланади. Масалан, Н.Даўқараев ўзининг 30 – 40-йиллардаги халқ оғзаки ижоди бўйича олиб борган тадқиқотларида мифларни «миф», ангизларни (ривоят) эса «легенда» термини орқали ифодалаган⁸. Қ.Айымбетов ҳам «легенда» термини орқали ривоятларни тушунтиришга ҳаракат қилади. Аммо унинг «легендалар эртак шаклида баён этилса ҳам, тарихий воқеалар ва ҳақиқатда бўлган воқеалар билан боғлиқ

⁸ Даўқараев Н. Шығармаларынын толық жыйнағы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – Т. II. – Б.170 – 184.

бўлади»⁹, деб тасдиқлашига караганда, «легенда» афсона маъносини англатади. Қ.Мақсетовнинг ўтган асрнинг 60 – 70-йилларигача бўлган тадқиқотларида ҳам «афсона» термини деярли учрамайди. 60-йиллардаги тадқиқотларида эса, у ангизларни «легенда» термини остида таҳлил қилади. Лекин, олимнинг «Тарихий ҳодисаларнинг тўлиқ ифодаси бироз ўзгаришга учраб, кўшимчалар кўшилиб, ёхуд ҳақиқий ҳаётда бўлган одамлар, шаҳарлар, шунингдек, у ёки бу нарсаларнинг пайдо бўлишидаги баъзи бир деталлар нутилиб, улар тахмин, фараз қилишлар орқали легендаларга айланиб кетган»¹⁰, деб таъкидлашидан афсонани кўзда тутганини англаш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, бу афсоналарга бериладиган таърифдир. Умуман, XX асрнинг 90-йилларигача қорақалпоқ фольклоршунослигида «афсона» термини шу тарзда ҳар хил изоҳланиб келинди. Бу термин илк бор С.Баҳодированинг тадқиқотларида тўғридан-тўғри «афсона» термини маъносида қўллана бошлади¹¹. Афсонани русча «легенда» маъносида тушуниш бугунги кунда аксарият МДХ халқлари фольклоршунослигида кузатилади. Уларда «легенда»га берилган изоҳлар қорақалпоқ фольклоридаги ангиз эмас, кўпроқ «афсона» маъносига тўғри келади. Шу сабабли биз ҳам «афсона»ни «легенда» термини ўрнида аташни таклиф қилган ҳолда **афсоналар қадимда рўй берган воқеалар ва бадий тўқима воқеаларни мифик тасаввур, кароматгўйлик ёки диний тушунчаларга боғлаб тасвирлайдиган ибтидоий одамлар, қушлар ва ҳайвонот дунёси, осмон жисмларининг вужудга келиши, уруғ-қабилаларнинг, макон, ер-сув, тоғ атамаларининг пайдо бўлиши, диний байрамларнинг жорий қилиниши, анъаналарнинг тўғилиши, шунингдек, пайғамбарлар, ва тарихий сиймолар ҳақида сўз юритадиган эртак бўлмаган насрнинг кичик шаклидир**, деган хулосага келдик.

Биринчи бобнинг иккинчи фасли **«Қорақалпоқ афсоналарининг тўпланиши ва нашр қилиниши»** деб номланган. Маълумки, XVIII асрнинг 40 – 50 – 60- йилларида қорақалпоқ халқ оғзаки ижоди намуналарини ўрганишга қизиқишлар асосан чет эллик олимлар, жумладан, кўпроқ рус сайёҳлари, савдогарлари, ҳарбий-маъмурий ходимлари, типограф, географ, тарихчи, этнограф ва филолог олимларидан иборат бўлган. Умуман, бу даврлардаги русларнинг ҳарбий, сиёсий, дипломатик, илмий ишлар олиб бориш, тижорат ва бошқа мақсадларда юритган кўпгина экспедициялари, ташрифлари ва саёҳатлари Ўрта Осиё халқларининг, шунингдек, қорақалпоқ халқининг турмуш тарзини, ҳудудини ва маданиятини тадқиқ қилишда катта аҳамиятга эга бўлган ашъвий материалларни қолдирди¹². Аммо дастлабки босқичларда (XVIII аср ўрталари, XIX асрнинг охири ва XX аср бошлари) у мақсадли махсус илмий тизим сифатида олиб борилмади. Бу ишларининг мақсадли илмий тизим сифатида олиб борилиши XX асрнинг 20-йилларига

⁹ Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1968. – Б. 35.

¹⁰ Мақсетов Қ., Тажимуратов Ө. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1979. – Б. 182 – 187.

¹¹ Қарақалпақ аңызлары, эпсаналары, шешенлик сөзлери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. – Б. 164.

¹² Нурмухаммедов М.К. Рус – карақалпақ мәдений байланыслары тарийхынан. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – Б. 16.

тўғри келади. Маълумки, XX асрнинг 30 – 40-йилларида ташкил қилинган экспедицияларда 100 га яқин, 50 – 80-йиллар орасидаги экспедицияда эса 500 га яқин халқ эртаклари, ангиз (ривоят) ва афсоналари «эртак», «ангиз» атамаларида ёзиб олиниб, нашр эттирилди¹³. Албатта, оғзаки халқ насрининг миф, афсона, ангиз каби турларининг шу тарзда «эртак» таркибида тўпланишининг ўзига хос объектив сабаблари бор эди. Чунки ўтган аср 80-йилларининг охирига қадар пайғамбарлар, авлиёлар, уламолар ҳақида сўз юритувчи, динни ташвиқ ва тарғиб этувчи мифлар, афсоналар юртимизда ҳукм суриб турган коммунистик мафкура тазйиқи сабабли нашр қилинмади. Тўпланган материаллар яқин вақтларгача ЎзР ФА ҚҚ бўлими Қорақалпоқ гуманитар илмий тадқиқот институтининг қўлёзмалар фондида сақланди¹⁴, айримларигина ўша даврларда нашр қилинган тўпламларда (дарслик ва хрестоматияларда) эълон қилинди¹⁵. Мустақилликка эришгач, нашр қилинган тўпламларни¹⁶ сермазмун материаллар билан тўлдиришда мазкур манбалар катта аҳамиятга эга бўлди. XX асрнинг 90-йиллардан бошлаб халқ афсоналарини тўплашда катта бурилиш юз берди. Чунки бу даврда афсоналар ўз термин атамасида ёзиб олиниб, нашр қилина бошлади¹⁷.

Биринчи бобнинг **«Қорақалпоқ афсоналарининг ўрганилиш даражаси ва илмий-назарий масалалари»** деб номланган учинчи фаслида афсоналарнинг собиқ иттифоқ (ҳозирги МДХ) ва туркий халқлари, жумладан, бошқирд, қалмоқ, татар, туркман, ўзбек, қозоқ, қорақалпоқ халқлари фольклоршунослигида ўрганилиши даражаси, шунингдек, XX асрнинг охири – XXI асрнинг бошларида юзага келган тадқиқотлар таҳлил қилинди. Дастлабки даврларда МДХ халқларининг фольклоршунослигида афсоналар (легендалар) алоҳида жанр сифатида эмас, балки эртакнинг бир тури – «легендар эртаклар» деб ўрганилиш ҳолатлари кузатилади. XX асрнинг 70-йилларига келиб, собиқ тузум олимлари халқ насрининг легенда, предание, анекдот, былина, быличка, сказ каби жанрий турларини таъкидлаб, уларнинг дoston, эртак жанрларидан фарқли жиҳатларини аниқлаб, «несказочная проза» атамаси билан алоҳида ўрганиладиган жанрлар

¹³ Халық ертеклери менен қосықлары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1941. (Нашрга тайёрлаган Н.Жапаков); Халық ертеклери. Хрестоматия. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1941. (Нашрга тайёрлаган Ө.Шамуратов); Қарақалпақ халық ертеклери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1949; Қарақалпақ халық ертеклери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1956.

¹⁴ Мәмбетназаров Қ. Дала жазыўлары. ЎзР ФА ҚҚ бўлими кулёзмалар фонди. Инв.№ 50411, № 176391; Полевые записи К.Максегова. Фольклорная экспедиция на территории Кунградского района. С 5 октябрь – 5 ноябрь. 1960 г. Инв. № 36809; №36834; Төреев А. Дала жазыўлары. Инв.№ 37341; Каримов А. Дала жазыўлары. Инв. № 183023; Ж.Хошаниязов. Дала жазыўлары. Инв. № 182886.

¹⁵ Қарақалпақ халық легендалары хәм анекдотлары. – Нөкис – Самарқанд: ҚҚМБ, 1962. – Б. 130; Максегов Қ., Тәжимуратов Ө. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1979. – Б.162 – 188.

¹⁶ Қарақалпақ халық аңызлары, әпсаналары, шешенлик сөзлери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. – Б. 164; Қарақалпақ халық аңызлары хәм анекдотлары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1995. – Б. 130.

¹⁷ Баҳадырова С. Халық арасынан жыйналған материаллар. Нөкис, 1990-2008 жж. ЎзР ФА ҚҚ бўлими кулёзмалар фонди. Инв.№ 176526; «Арал бойы халықларының әйемги дәўирден бүгинги күнге шекемги миф хәм әпсаналары». Нөкис. 1994 – 1998. Инв.№ 176482; Қанаатов Т. «Мөнке батыр», 1994. – 32 бет. Инв. № 180089; «Мурахар» дәстаны хәм басқада материаллар. Наўайы ўәлаяты, Тамдыбулақ, 1998. Инв. № 180081. Қарақалпақ фольклоры. 100 томлық. 77 – 87-томлар. – Нөкис: Билим, 2014. – Т.77; Мифлер хәм мифлескен әпсаналар. – Б. 13 – 43. – Т. 78; Әпсаналар. – Б. 43 – 80.

чегарасини белгилайди. Ўша даврлардан бошлаб бу халқларнинг фольклоршунослигида халқ насрини тадқиқ қилиш борасида янги йўналиш бошланди. XX аср охири – XXI аср бошларида эса собиқ тузум таркибидаги халқларнинг, хусусан, айрим туркий халқлар фольклоршунослигида эртак бўлмаган наср жанрлари (миф, ангиз, афсона) алоҳида тадқиқот объектларига айланиб, улар бўйича махсус тадқиқотлар¹⁸ майдонга келди. Мазкур тадқиқотлар аввалгиларидан тадқиқ қилинаётган масалаларга ҳар хил аспектда, илмий-назарий жиҳатдан чуқурроқ ёндашиши билан ажралиб туради. Шунингдек, кейинги даврларда афсоналарнинг мавзуий турлари алоҳида тадқиқот объекти бўла бошлади. Бу соҳада ўзбек фольклоршунос олимларининг изланишларида фаоллик кўзга ташланади. Масалан, К.Имомов¹⁹, М.Жўраев²⁰, М.Раҳмоноваларнинг²¹ тадқиқот ишлари шу масалага қаратилган. Бундан ташқари, ўзбек фольклорининг айрим эпик жанрларига бағишланган махсус тадқиқотларда ҳам миф, эртак, афсона каби жанрларнинг трансформацияси, диффузияси ҳақидаги фикрларни учратиш мумкин²². Бу жанрларнинг қорақалпоқ фольклоршунослигида ўрганилиш ҳолатига эътибор қаратсак, ҳозиргача афсоналарнинг тарихий манбаларини асослаб бериш, шунингдек, уларни жанрий-мавзуий турларга ажратиш, ғоявий-бадий жиҳатдан такомиллашиш йўллари аниқлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилмади. Аммо Н.Даўқараев, Қ.Айымбетов, Қ.Мақсетов, Қ.Мамбетназаров, С.Баҳадирова, Қ.Жаримбетов, К.Алламбергенов, Ж.Хошаниязовларнинг ишларида афсоналарга оз бўлса-да тўхталиб, жанрнинг лексик-семантик маъноси, термин сифатидаги атамаси масалалари маълум даражада ўрганилган.

Қорақалпоқ фольклорининг жанрий таркиби ҳақидаги энг дастлабки илмий фикрлар Қ.Айымбетов ва О.Кожуровларнинг мақоласида²³ берилган. Бунда фольклорнинг эртак, тўлғов, дoston каби эпик жанрлари таъкидланиб,

¹⁸ Гилязутдинов С. М. Татарские исторические предания и легенды и их художественные особенности: Автореф. дисс... канд. филол. наук. – Казань, 2000; Шеваренкова Ю.М. Русская устная народная легенда в ее жанровых разновидностях: Автореф. дисс...канд. филол. наук. – Ижевск, 2002; Алиева Ф.А. Этнонациональные особенности даргинских преданий и легенд: Автореф. дисс.... канд. филол. наук. – Махачкала, 2008; Басаев Д.Э. Калмыцкие народные легенды и предания: Автореф. дисс..канд. филол. наук. – Элиста, 2009; Бессонов И.А. Русская эстахологическая легенда:источники, сюжетный состав, поэтика. Автореф. дисс..канд. филол. наук. – М., 2010; Малзурова Л.Ц. Бурятские легенды и предания: жанровая специфика, типология, художественная особенности: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. – Элиста, 2013.

¹⁹ Имомов К. Ўзбек халқ прозаси поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2009; Шу муаллиф. Мифологик афсоналар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2008. – №6. – Б. 68 – 71.

²⁰ Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарининг тарихий асослари: Филол. фан. докт... дис. – Тошкент, 1996. – Б. 57; Жўраев М., Шомусаров Ш. Ўзбек мифологияси ва араб фольклори. – Тошкент: Фан, 2001. – Б. 165; Жўраев М., Нарзикулов М. Миф, фольклор ва адабиёт. – Тошкент, 2006. – Б. 183.

²¹ Раҳмонова М.Р. Ўзбек халқ тарихий афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, генезиси ва таснифи: Филол. фан. ном.... дисс. – Тошкент, 2003.

²² Мирзаев Т. «Алпомиш» достонининг ўзбек вариантлари. – Тошкент: Фан, 1968. – Б. 170; Мирзаев Т. Ўзбек бахшиларининг эпик репертуари. – Тошкент: Фан, 1979. – Б. 150; Мирзаев Т., Жўраев М. «Авесто» ва халқ оғзаки ижоди // «Авесто» ва унинг инсоният тарихидаги ўрни» мавзуидаги халқаро илмий конференция материаллари. – Тошкент, 2011; Саримсақов Б. Эпик жанрлар диффузияси // Ўзбек фольклорининг эпик жанрлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 109.

²³ Айымбетов Қ., Кожуров О. Қарақалпақ адабиятының түрлери // Қарақалпақстан адабияты ҳам искусствосы. – Торткуль, 1939. – № 4,5 (38). – Б. 79 – 80 (Ушбу журнал ЎЗР ФА ҚҚ бўлими қулёмалари фондида сақланган. Инв. № 135201; № 3405).

жанрий хусусиятлари изохланади. Н.Даўқараевнинг XX асрнинг 30 – 40-йиллардаги тадқиқотларида²⁴ халқ насрининг «миф», «эртақ, «ангиз» каби жанрий турларини фольклорнинг эпик тури доирасида таҳлил қилиб, биринчилардан бўлиб бу жанрнинг илмий-назарий асосларига диққат қаратади. Олимнинг миф, эртақ жанрлари ҳақидаги таърифлари қорақалпоқ фольклори эпик жанрларини, шунингдек, оғзаки халқ насрини ўрганишда бугунги кунгача ўз аҳамиятини йўқотмай келмоқда. Қ.Айымбетов 60-йиллардаги тадқиқотларида «легенда» терминини биров бошқача талқин қилиб, унинг тарихийлик сифатига эмас, кўпроқ тўқималик, эртақлик маъно-мазмунда бўлишини атаб ўтади²⁵. Қорақалпоқ халқ насри намуналари, шунингдек, халқ афсоналарини бир эстетик тизим сифатида талқин қилиш Қ.Мақсетовнинг XX аср 90-йиллар иккинчи ярмидаги ишларида бир қанча ойдинлашганини ва яхлит ҳолга келтирилганини кўриш мумкин. Бироқ олимнинг афсоналарга берган таърифи кўпроқ «миф»га, ангиз ҳақидаги фикри «афсона»га, ривоят ҳақидагиси эса «ангиз»га тўғри келади²⁶. С.Баҳодированинг сўнги йиллардаги тадқиқотларида қорақалпоқ халқ эртақ бўлмаган насри жанрлари таркиби таҳлил қилиниб, улар орасидаги жанрий чегаралар, ҳар бир жанрий турнинг ўзига хосликлари кўрсатилади²⁷. Олимнинг фикрлари қорақалпоқ фольклоршунослигида ўрин олган чалкашликларни бартараф қилишда илмий асос ва амалий кўрсатма вазифасини бажарди.

Иккинчи боб **«Қорақалпоқ афсоналарининг пайдо бўлиши, шаклланиши ва жанрий хусусиятлари»** деб номланади. Унинг **«Афсоналарнинг пайдо бўлиши ва шаклланишида мифик онг, диний эътиқод ва инончларнинг тутган ўрни»** деб номланган биринчи фаслида қорақалпоқ афсоналарининг энг қадимий намуналарининг ғоявий илдизлари ва сюжет асосларининг эски мифлар билан алоқадор эканлиги очиб берилди. Бундай афсоналар қаторига дунёнинг пайдо бўлиши, ер, осмон жисмлари, ибтидоий одамлар, ўсимлик, ҳайвонот оламининг вужудга келиши, шунингдек, уруғ-қабилалар, мадақкор, ҳомий руҳларига айланган тангрилар, худолар, маъбудлар, ҳомий культлар, авлиё ва анбиёлар ҳақидаги афсоналарни келтириб ўтиш ўринли. Эрамизгача бўлган даврлардаёқ пайдо бўлган афсонавий воқеаларнинг баъзи бир вариантлари (версия) туркий халқлар орасида кенг тарқалган ва ушбу асарлар ўша халқларнинг муштарак мероси ҳисобланган.

Иккинчи бобнинг **«Тарих, ривоят ва реал воқелик ва афсона»** деб номланган иккинчи фаслида қорақалпоқ афсоналарининг пайдо бўлиши ва шаклланишида тарих ва ҳаётий воқелик излари, шунингдек, қадимги даврларда туркий халқлар орасида яратилган ёзма манбалар, ёдгорликларнинг тутган ўрни очиб берилди.

²⁴ Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – Т. II. – Б. 170 – 184.

²⁵ Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1968. – Б. 35.

²⁶ Мақсетов Қ. Қарақалпақ халқының көркем аўызеки дөретпелери. – Нөкис: Билим, 1996. – Б. 218.

²⁷ Баҳадырова С. Қарақалпақ халық прозасы: миф, эпсана, аңыз // ӨзР Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Хабаршысы. – Нөкис, 2007. – № 1. – Б. 107 – 110.

Тарихий воқеа ва тарихий сиймолар ҳақидаги афсоналар дастлаб ривоят бўлиб тарқалган. Вақт ўтиши билан бадий тўқималар, ҳар хил диний тушунчалар билан бойитилиб афсоналарга айланган. Масалан, халқимиз орасида тарқалган Қўрқут ота, Сулаймон шоҳ, Искандар шоҳ, Чингизхон ҳақидаги афсоналарда тугунли, реал тарихий воқеаларнинг ўзаги йўқ, ривоятга асос бўлган воқеалар хиралашиб, унутилиб, афсонага айналган. Баъзи ҳолларда қадимий мифик воқеалар тарихий шахсларга ҳам нисбат берилиши мумкин. Масалан, «Искандарнинг шоҳи бор» афсонасида унинг тенгсиз куч-қудратга эга ҳукмдор бўлганлигининг сабаби унинг бошидаги шоҳи билан изоҳланади. Олимлар «шоҳли Искандар ҳақидаги афсоналарнинг илдизлари юнонларнинг эшак қулоқли Мидас номли шоҳи ҳақидаги миф» билан алоқадор деган фикр билдирадilar. Тарихий шахслар (Чингизхон, Едиге) ҳақида шарқ халқлари орасида тарқалган афсоналар ва уларнинг ёзма манбалари²⁸, шунингдек, қадим тарихда рўй берган воқеалар (масалан, Нух пайғамбар ва тўфон воқеаси) ҳақидаги афсоналарнинг мифик сюжетлари²⁹, диний китоблар ва ёзма манбалардаги³⁰ нусхалари таҳлил қилиниб, афсона илдизларининг қадимий манбалардан бошланиши ёритиб берилди. Афсоналарнинг яна бир ўзаги сифатида қадимги даврларда туркий халқлар орасида яратилган ёзма манбалар («Авесто», «Ўғузнома»), диний китоблар («Қуръон», ҳадис), ёдгорликлар, шоҳларнинг шажаралари, пайғамбарлар тарихи, шунингдек, ёзма манбалар – Рабғузийнинг «Қиссас ул-анбиё», Сулаймон Боқирғонийнинг «Меърожнома» ва бошқаларни келтириш мумкин. «Авесто»даги мифик қатламлар: яхшилик ва ёвузлик кучлари орасидаги қарама-қаршиликлар, зардуштийлик дини тушунчалари ва мифик тасаввурлари излари, шунингдек, «Ўғузнома» сюжети силсиласининг маълум бир қисми қорақалпоқ халқ дostonлари, эртак ва афсоналарининг поэтик қурилишига сингиб кетган. «Қуръон», ҳадис сюжетлари бўлса, кароматли пайғамбарлар, авлиёлар, саҳобалар, уларнинг динни тарғиб қилишда олиб борган ишлари ҳақида сўз юритувчи диний афсоналарнинг ғоявий йўналишини ташкил қилади.

Халқимиз орасида кенг тарқалган афсоналар орасида ғоявий мазмунига кўра кундалик турмуш, тирикчилик шарт-шароитлари асосида пайдо бўлганлари ҳам бор. Масалан, «Ёзмишдан ўзмиш йўқ», «Тақдирини ўзгартирган қиз», «Одам Атонинг кенжа қизини узатиши», «Она меҳри», «Қилган ёмонлигинг ўзинга қайтади», «Омонат жонни омон сақлайди», «Баҳоуддиннинг етгиси» каби афсоналарни кўрсатиш мумкин.

Иккинчи бобнинг **«Қорақалпоқ афсоналарининг жанрий хусусиятлари»** деб номланган учинчи фаслида қорақалпоқ афсоналарининг жанрий хусусиятлари ва жанрий чегараларини аниқлашда рус ва бошқа чет эллик олимларнинг халқ насри жанрлари чегараларини аниқлашдаги

²⁸ Қипчоқлар томонидан яратилган «Чингизнома» эпоси, мўғул хроникаси «Сокровенное сказание», мўғулларнинг адабий мероси «Алтан тобчи» ва б.

²⁹ Масалан, Нух ва сув тўфони ҳақида Юнонистонда «Дувкалион ва Пирра», Вавилионда «Унтапиштим» (Пирнапиштим), яхудийларда «Ной ва тўфон суви» деган мифлар бор.

³⁰ Қаранг: «Инжил», «Қуръон» ва Рабғузийнинг «Қисса ул анбиё» даги намуналари.

принцип ва мезонлари эътиборга олинди³¹: асарда сўз юритилган воқеаларнинг реал воқеликка муносабати, ҳаётий ҳақиқатни баёнлашда қўлланиладиган тасвирий унсурлари (сеҳр-жоду, кароматгўйликнинг ўрни), ижро усули, ўзга олам персонажларининг иштироки, макон ва замон категорияларини ифодалаш усуллари, ижтимоий-функционал вазифалари, шунингдек, бадий-структурал қурилишига хос белгилари асосида қорақалпоқ афсоналарининг жанрий хусусиятлари аниқланди.

Афсоналар воқеа-ҳодисаларнинг тарихга, реал воқеликка яқин бўлган жиҳатларини баён қилади. Бу асарлардаги тарихий ҳақиқат асрлар давомида истеъдодли ижрочилар ва «халқ ҳақиқати»ни (бадий тасаввурни) сеувчи оддий инсонлар томонидан қайта ишланган «халқнинг бадий ҳақиқати» сифатида тушунилади. Афсоналарда реал воқеликни тасвирлашнинг ўзига хос бадий усуллари бор. Уларнинг асосий мазмуни ва маъноси ақлий фантазия билан боғлиқ бўлиб, ақлга зид, хаёлий уйдирмалар асосига қурилган воқеаларни баён этиш ва шу орқали тасвирланаётган воқеа ва ҳодисанинг таъсирчанлигини орттириш ёки қаҳрамоннинг обрўсини кўкларга кўтариш мақсади илгари сурилади. Ушбу сифатлари билан афсоналар мифларга яқин туради. Аммо миф марказида, энг аввало, инсон билан табиат ўртасидаги муносабатлар ётади, ҳар хил табиат ҳодисаларини бошқарувчи тангри образида акс эттирилган ҳодисалар, объектлар кўзга ташланади. Афсоналарнинг асосий тасвир предмети эса инсоннинг хулқ-атвори, хатти-ҳаракати ва фаолиятини тасвирлаш орқали унинг маънавий-ахлоқий қиёфасини юзага чиқариш ҳисобланади. Фантастик унсурлар, образлар эртақларга ҳам хос. Аммо афсоналарда фантастик унсурларни қўллашнинг ўзига хос усуллари мавжуд. Масалан, қаҳрамоннинг тошга айланиши эртақлар учун ҳам, афсоналар учун ҳам такрорланиб турувчи мотивлардандир. Икки ҳолатда ҳам хаёлот кучи (фантазия) кўзга ташланади. Аммо эртақда қаҳрамоннинг тошга айланиши реал ҳодиса эмас, балки фантастика сифатида тушунилади. Афсоналарда эса барча тасвирланаётган тафсилотлар тўқима бўлса ҳам, уни ишончли, деб қабул қилиш мумкин. Чунки афсоналарда эртақларга нисбатан мифлардаги каби айтилганларга ишонтириш, уни ҳақиқат деб қабул қилиш яққол сезилади.

Афсоналарда тингловчига қандайдир бир воқеа ҳақида хабар бериш орқали ахлоқий таълим-тарбия ва диний панду-насиҳатлар бериш вазифаси кучлироқ бўлади. Уларда реал шахслар билан бирга ўзга олам персонажлари (худодлар, рухлар, фаришталар) иштирок этиб, одатдан ташқари ҳолатлар, сеҳрли ва кароматли ҳодисалар баён қилинади ва шу орқали воқеалар ривож

---

³¹ Азбелев С.Н. Отношение предания, легенды и сказки к действительности // Славянский фольклор и историческая действительность. – М., 1965. – С. 11 – 25; Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л., 1967. – С. 18; Чистов К.В. К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы. – М., 1964. – С. 5; Пропп В.Я. Жанровый состав русского фольклора // Фольклор и действительность. – М., 1976. – С. 46 – 82; Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура // Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. – 464 с.; Малзунова Л.Ц. Бурятские легенды и предания: жанровая специфика, типология, художественные особенности: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Элиста, 2013; Кушнарева Л.Л. Христианские и мифологические сюжеты в несказочной прозе старообрядцев (семейских Забайкалья конец XIX – начало XX). – Улан-Удэ, 2004.

топиб, сюжет ҳосил бўлади. Демак, афсоналарда сеҳргарлик ва кароматгўйлик сюжет тузувчи ва жанр яратувчи асосий унсурлардан биридир. Афсоналарда замон ва макон категорияларининг қўлланишининг ўзига хос хусусиятлари бор. Бу хусусиятлари билан улар миф, эртак жанрларига яқин. Афсоналарда кўпгина ҳолларда «қадим замонларда», «илгари ўтган замонда», «қадимда» каби мифик-сакраллик вақт кўрсаткичлари қўлланади. Вақтнинг қадимийлиги, унинг давомийлиги, ҳозирги давр билан боғлиқлиги сезилиб туради. Воқеа-ҳодисалар илгари бўлиб ўтгандай қилиб кўрсатилади, аммо у ҳозир ҳам, келажакда ҳам давом этиши мумкиндек бўлиб кўринади.

Афсоналарининг тузилиши ва сюжети эртаклар каби кенг кўламли, мураккаб баён шаклига эга эмас, оз эпизодли, одатда бир ёки икки эпизодли бўлиб келади. Одатий (анъанавий) муқаддима (зачин) ва дастурий хотималар учрамайди. Унда хотималар (концовки-констатация) барқарор эмас. Улар эртаклардаги каби эзгулик билан тугалланувчи яқунлардан фарқланиб туради. Агар эртак турғун шаклдаги муайян тузилишга эга жанр бўлса, афсона ва ривоятлар эркин шаклга эга бўлади. Баъзи ҳолларда афсоналарда ҳам кўп сюжет ҳосил қилиш ҳолатлари учрайди. Масалан, «Сулаймон шоҳ ва бойўғли», «Искандар шоҳ ва обиҳаёт суви» ва бошқа афсоналарда воқеалар кетма-кетлиги миф, эртак ва афсона мотивлари орасида контаминация ҳодисасининг содир бўлишига олиб келган.

Диссертациянинг III боби «**Қорақалпоқ афсоналарининг мавзуий йўналишлари ва асосий сюжет мотивлари**» деб номланади. Унинг биринчи фаслида қорақалпоқ халқ афсоналарни ғоявий-мавзуий йўналишлари асосида таснифлаш масаласи кўтарилган бўлиб, бунда қорақалпоқ халқ афсоналари ғоявий-мавзуий нуқтаи назардан қуйидаги мавзуий гуруҳларга бўлиб ўрганилди: 1. Мифологик афсоналар: а) антропологик афсоналар – буларга ер юзида дастлабки одамнинг пайдо бўлиши ҳақида сўз юритувчи «Одам Ато ва Момо Ҳаво», «Одам алайҳиссалом қиссаси» каби афсоналар киради; б) этиологик афсоналар – уларни қушлар, ҳайвонлар, ўсимликлар ва уларга хос хусусиятларнинг пайдо бўлиши ҳақида сўз юритувчи «Сассиқ попишак», «Қалдирғоч», «Каклик», «Каптар қуш», «Бойўғли», «Сақ-сақ», «Гум-гум», «Хонқизи», «Кўршапалак» каби афсоналар ташкил қилади; в) космогоник афсоналар – бу гуруҳга осмон жисмлари ва уларнинг ҳаракатлари ҳақида, ой, қуёш ва юлдузларнинг пайдо бўлиши ҳақидаги «Етти қароқчи», «Қуш йўли», «Темирқозик юлдузи», «Ой ва Қуёшнинг чирой баҳси», «Ойнинг юзи нега йиртик?», «Чўлпон билан Ҳулкар мунозараси» ва шу сингари афсоналарни киритиш мумкин; г) тангрилар, мададкор руҳлар, табиат культлари ҳақидаги афсоналар – уларга қадим замонларда қандайдир бир нарсани муқаддас билиб, унга сифиниш натижасида пайдо бўлган табиат культлари, яратувчилик қудратига эга худолар, маъбудлар, тангрилар (Ҳумо, Анахита, Митра), шунингдек мададкор пирлар, касб пирлари (Хубби, Чўпон ота, Довуд ота, Занги бобо, Қамбар ота) ҳақидаги афсоналар киради; д) тақвим билан боғлиқ афсоналар –

уларга йил фаслларининг алмашиши, меҳнат мавсуми билан боғлиқ атамалар, шунингдек, вақт ҳисобини юритиш амалларининг пайдо бўлиши, вақт билан боғлиқ маросим, байрам, халқ сайлларининг келиб чиқиши ҳақида сўз юритувчи «Наврўзнинг пайдо бўлиши», «Аямажуз», «Беш кўноқ», «Йилга талашиш» каби афсоналардан иборат.

2. Тарихий шахслар ҳақидаги афсоналар – уларда ўтмишда содир бўлган воқеалар, тарихий шахслар (Сулаймон, Искандар, Чингизхон, Амир Темур, Едиге, Кўркут ота, Ҳаким Лукмон, Аҳмад Яссавий, Ҳаким ота) ҳақида ҳаётий ва ҳаёлий уйдирмалар қобиғида ҳикоя қилиниб, қадимги мифик сюжет, мотив, образлар ва сўнгги диний тушунчаларнинг ҳам сингдирилиши билан боғлиқ жиҳатлар кўзга ташланади.

3. Топономик афсоналар. Бундай асарларда маҳаллий географик ўрин, шаҳар, овул, тепалик, тоғ, дарё, кўл ва улар номларининг пайдо бўлиш тарихи, муқаддас масканлар, қабристон, кўнимгоҳларнинг келиб чиқиши ҳақида ҳаёлий фаразлар орқали маълумотлар берилади. «Девкесганқалъа», «Ҳазорасп», «Тўк тоғи», «Қора тоғ», «Уббихожа бола шаҳид қабристонини», «Пайғамбар қиз қабри», «Аччиқ кўлнинг пайдо бўлиши» каби афсоналар шулар жумласидандир.

4. Диний-китобий афсоналар. Бундай афсоналар диний-китобий сюжетларнинг ғоявий мазмунидан ўзлаштирилиб, улардаги диний-мифологик тушунчалар сўнгги диний ғояларга мослаштирилган ҳолда халқнинг маҳаллий колоритини ўзида акс эттиради.

5. Ижтимоий-утопик афсоналар – халқ ёки қабиланинг ижтимоий турмушида ўта оғир вазиятларга дучор бўлганда бахтли турмушни орзу қилиб, эркин ва фаровон яшаш йўллари излаб, унга эришиш йўлидаги курашлари ва орзу-истакларининг бадиий ҳаёл билан амалга оширилган кўринишидир. Булар сирасига «Малик чўл», «Қутли маскан излаган Асан қайғу», «Олтин аср» (Жамшид даврини шундай аташган), «Яширилган хазинани топиб олган қаҳрамон ҳақида афсона»ларни киритиш мумкин.

6. Ижтимоий-маиший турмуш масалалари ҳақидаги афсоналар – бу хил афсоналарнинг ғоявий мазмунида кундалик турмуш, тирикчилик масалалари, ҳаётий урф-одат, анъаналар, эътиқодлар ҳақида сўз юритилади. Масалан, «Ёзмишдан ўзмиш йўк», «Тақдирини ўзгартирган қиз», «Қилган ёмонлигинг ўзингга қайтади», «Баҳоуддиннинг еттиси» ва бошқалар.

Мазкур бобнинг иккинчи фасли **«Эврилиш мотиви: генезиси, ижтимоий-эстетик ва бадиий-поэтик вазифалари»** деб номланган. Ушбу мотивнинг туб илдизлари эски мифик мотивлар эканлиги, мифларнинг эволюцион тарихий ривожланиши босқичларида мифик қиёфа ва вазифаларидан ажралиб, эртак, афсона мотивига ўсиб ўтиш жараёнлари таҳлил қилинди. Масалан, мифик ҳодисаларда мифик субъект ўз-ўзидан ҳеч қандай воситаларсиз бир кўринишдан бошқа кўринишга айланади. Афсоналарда эса қаҳрамоннинг бошқа қиёфага айланишида қандайдир бир предмет (сув томчиси, қушнинг қаноти ёки пати, либос ва бошқалар), сеҳрли қуроллар (ёки сўз магияси) воситачилик қилади.

Эврилиш мотивининг афсоналарда содир бўлишининг сабаблари, жумладан, қаҳрамоннинг қарғиш олиши туфайли ташқи қиёфасини ўзгартириши, инсоннинг ўз хоҳиш-истаклари билан, ёки мажбурликдан жониворлар ёки қушлар қиёфасига айланиб қолиши ҳолатлари таҳлил қилинди. «Эдиге» достонининг барча версияларида Эдиге қуш либосини ечиб, одам қиёфасида юрган кабутар-паридан туғилади. Қўйилган шартларнинг бузилишидан сўнг, пари яна қуш либосини кийиб, учиб кетади. Афсонадаги эврилиш мотиви орқали тарихий шахс – Эдиге образини идеаллаштириш мақсади кўзланади ва унинг оддий одамлардан фарқланиб турадиган жиҳатларини «у одамзат наслидан эмас, авлийё ва фарининг зурриёди» деб изоҳланади. Афсоналардаги париларнинг қуш либосини кийиш орқали қушга айланиши мифик эврилишнинг тарихий-фольклорий диффузия жараёнида содир бўлган кўринишидир. «Аңшибай ботир» афсонасида айтилишича, Аңшибай ўрмонда ов қилиб, тирикчилик ўтказди. Қушлардан бир қуни у қўлга қўнган оққушни отмоқчи бўлиб турганида, оққуш тилга кириб, гапира бошлабди. У оққуш қиёфасидаги пари қиз экан, деб бошланади. Афсонада содир бўлган эврилиш мифик кодни эмас, балки ижтимоий-эстетик кодни ифодалайди. Чунки, оққуш-пари одам қиёфасига кириб, ижтимоий-маиший вазифаларни бажаради, Аңшибайга мўл-кўл бойликлар бериб, фаровон турмуш кечиришида ёрдам беради, унинг ҳаётида учраган қийинчиликларини бартараф этади, душманларини енгишига ёрдам беради. Бу жараён оққуш-париларнинг архаик-демонологик қиёфаси, хатти-ҳаракати ва фаолиятини ўзгартириб, поэтик образга айланганлигидан дарак беради.

III бобнинг «**Мангу ҳаёт учун кураш, мўъжизавий туғилиш мотивларининг тарихий илдиэлари ва демифологизация (мифсизланиш) жараёнлари**» деб номланган учинчи фаслида мазкур мотивларининг ижтимоий-эстетик вазифалари, бадиий-поэтик хизматлари ва уларнинг тарихий илдиэлари ўрганилди.

Мангу ҳаёт учун кураш мотивининг генезиси барҳаётлик йўлини излаган қаҳрамон ҳақидаги мифлар билан ўзакдошдир. Ушбу мифларда ибтидоий жамият кишиларининг узок умр кўришга бўлган интилишлари, орзу ва истаклари тасвирланган. Ибтидоий кишилар ушбу орзу-истакларига ҳаёлий, мифик тасаввурларида пайдо бўлган эътиқодлари орқали эришишга ҳаракат қилган. Қорақалпоқлар орасида ажалдан қочиб, мангу ҳаёт учун курашган қаҳрамонлар (мангу ҳаёт ўлкасини излаган Қўркут ота, мангу ҳаёт сувини (оби ҳаёт) излаган Искандар шох) ҳақидаги афсоналар бор.

Қаҳрамоннинг мўъжизавий туғилиши мотивининг тарихий манбалари эски архаик-мифик тушунчалар, шунингдек, мусулмон дини ва унгача устуворлик қилган диний-эътиқодий инончлар замирида юзага келган мифик мотивлар билан алоқадор эканлиги кўрсатиб берилди. Ушбу мотивнинг ғоявий асослари ибтидоий даврлардаги одамнинг яратилиши ҳақидаги Ўрта Осиё, Юнон, Вавилон, Ассирия, Эрон мифлари билан ўзакдош эканлиги илмий асосланди. Масалан, «Персейнинг туғилиши», «Девкалион ва Пирра»

ҳақидаги Юнон мифлари, Каюмарснинг туғилиши ҳақидаги («Авесто»да Гаймартан) Эрон мифлари таҳлил қилинди.

Тарихий-фольклорий жараённинг узлуксиз ривожидан мазкур мифик мотив бадий структураси ва функционал-семантик табиатида ўзгаришлар содир бўлиб, афсоналарнинг қурилишига сингип кетиши кузатилади. Ижодкорлар ва ижрочилар азалдан мавжуд бўлган тайёр эски архаик-мифик ва диний мотивларни давр талаблари ва шарт-шароитларига мослаштириб, сайқаллаштириб, бадий матнга киритган.

Мўъжизавий туғилиш мотиви генеологик ва этногенеологик афсоналарнинг асосий сюжет мотивларидан бири. Уларда мўъжизавий туғилиш реал тарихий шахсларга хос бўлган ҳодиса сифатида талқин қилинади. Шу орқали тасвирланаётган воқеа ва ҳодисанинг таъсирчанлигини ошириш ёки қаҳрамоннинг обрўсини кўкларга кўтариш мақсади илгари сурилади. Масалан, оламга машҳур подшоҳлар, императорлар, саркардалар, динни тарғиб қилувчи пайғамбар ва авлиёларнинг туғилишида мўъжизавий воқеалар содир бўлади. Афсона ушбу қаҳрамонларнинг тенгсиз куч-қудрат, соҳиби, донишманд, буюк ҳукмдорлигининг сабабини, уларнинг келиб чиқишини ўзгаларга ўхшамаган мўъжизавий туғилиши билан исботлайди ва уларнинг идеал образини яратди. Масалан, Муҳаммад пайғамбар, Қўрқут ота, Искандар шоҳ, Чингизхон, Соҳибқирон Амир Темур, Эдиге ҳақидаги генеологик афсоналарни келтириб ўтиш ўринли.

Мўъжизавий туғилиш мотивининг тарихий илдизларини ўрганиш натижасида бу мотивнинг тарихий асослари: ўсимликлар оламининг жонлантирилиши, яратувчанлик кучи ҳақидаги тасаввурларидан; тотемизм билан боғлиқ бўлган қарашлардан; шаманлик диний эътиқодларидан; ер юзидаги дастлабки инсонларнинг яратилиши ҳақидаги мифлардан келиб чиққан мотивлар эканлиги ўрганилди. Умуман, афсоналарга хос бўлган сюжет мотивларни чуқур ўрганиш орқали уларнинг бадий тузилишига хос бўлган қонуниятларни ўрганишга кенг имкониятлар яратилди.

ХУЛОСА

1. «Афсона» термини қорақалпоқ фольклоршунослигида ўтган асрнинг 60-йиллардаги баъзи тадқиқотларда учрагани билан XX аср 90-йилларнинг охирларидан бошлаб термин сифатида илмий эътироф этила бошлади.

2. МДХ халқларининг фольклоршунослиги билан адабиётшунослигидаги «легенда» терминига берилган изоҳлар қорақалпоқ фольклоршунослигида ривоятларни эмас, кўпроқ афсоналарнинг маъносини англатади. Шу сабабли, ишимизда афсоналарга халқаро илмий термин талабидан келиб чиқиб, уларни «легенда» термини билан аташни тавсия қилиб, қорақалпоқ халқ афсоналарига термин сифатида изоҳ бердик.

3. Қорақалпоқ халқ афсоналарини тўплаш, нашр қилиш тарихига назар ташласак, бу даврлардаги афсоналар миф, эртак, ангиз каби бошқа турлар билан қоришиб келди, ёки уларнинг шу турлар асосида тўпланган намуналаринигина кўриш мумкин. «Афсона» жанрини ўз номи билан тўплаш, нашр қилиш ва дастлабки фикрларнинг пайдо бўлиш даври 60 – 80-йиллар ва 90-йилларнинг бошларига тўғри келади.

4. XX асрнинг 60 – 70-йилларигача собиқ иттифоқ халқларнинг фольклоршунослигида халқ насрининг барча жанрларини «эртак», «легенда» терминлари билан аташ ҳоллари кузатилди. XX асрнинг 70-йилларидан бошлаб «эртак бўлмаган наср» («несказочная проза») термини илмий доирада қўллана бошлади. Бироқ унинг миф, ангиз, афсона жанрий турларининг чегарасини аниқлашда 80-йилларгача чалқаш фикрлар давом этди. XX асрнинг охири – XXI асрнинг бошларида юзага келган тадқиқотлар аввалгиларидан ўрганилаётган масалаларга ҳар хил аспектда ва илмий-назарий жиҳатдан чуқурроқ ёндашиши билан ажралиб туради.

5. Қорақалпоқ фольклоршунос ва адабиётшунос олимлари Н.Даўқараев, Қ.Айымбетов, Қ.Мақсетов, С.Баҳадирова, Қ.Мамбетназаров, Қ.Жаримбетов, К.Алламбергенов ва Ж.Хошニアзовларнинг ишларида афсоналарга тўхталиб, жанрнинг белгилари ва хусусиятлари, термин маъносидаги изоҳи масалалари маълум даражада ўрганилган. Албатта, уларнинг айрим фикрлари қарама-қаршилиқларга эга бўлишига қарамасдан, эртак бўлмаган наср жанрларининг жанрий хусусиятларини аниқлашда маълум даражада илмий-назарий асос бўлиши сўзсиз.

6. Афсоналарнинг тарихий манбаларига назар ташлаганимизда, халқ ижодкорлари ва ижрочилари тамонидан азал-азалдан мавжуд бўлган эски архаик, диний-мифик сюжетларни халқнинг қабул қилишига, давр талаблари ва шарт-шароитларига мослаштириб талқин этилганлигининг гувоҳи бўлдик. Айрим тарихий воқеа ва тарихий шахслар ҳақидаги афсоналар дастлаб ангиз бўлиб тарқалиб, вақт ўтиши билан бадиий ҳаёл, кароматли ҳодисалар, ҳар хил диний тушунчалар билан уйғунлашиб, афсонага айланиши кузатилади. Афсоналарнинг яна бир турлари диний-китобий сюжетлардан олиниб, халқимизнинг миллий колорити билан суғорилган, бадиий сайқал берилган

тарзда бизгача етиб келган. Шунингдек, баъзи афсоналар халқнинг кундалик турмуш эҳтиёжлари, урф-одатлари асосида пайдо бўлади.

7. Қорақалпоқ халқ афсоналари ғоявий-мавзуий йўналишларига кўра қуйидаги мавзуий гуруҳларга бўлиб ўрганилди: 1. Мифологик афсоналар (ўз ичида қисмлари билан). 2. Тарихий шахслар ҳақидаги афсоналар. 3. Топонимик афсоналар. 4. Диний-китобий афсоналар. 5. Ижтимоий-утопик афсоналар. 6. Ижтимоий-турмуш масалалари сўз юритиладан афсоналар.

8. Қорақалпоқ халқ афсоналарининг жанр хусусиятларини таҳлил қилиш орқали уларнинг халқ насрининг миф, эртак, ривоят жанрларидан қуйидаги жанрий белгилари билан фарқланиши аниқланди:

а) афсоналарда ҳаётий ҳақиқатга яқин бўлган ҳодисалар, воқеалар ҳақида сўз юритилади. Ундаги тарихий ҳақиқат асрлар давомида истеъдодли ижрочилар ва «халқ ҳақиқати»ни (бадий ҳаёлот) сеувчи оддий инсонлар томонидан қайта ишлаб чиқилган «халқнинг бадий ҳақиқати» сифатида қабул қилинмоғи керак;

б) афсоналарнинг асосий тасвир объекти инсоннинг хулқ-атвори, хатти-ҳаракати ва фаолиятини тасвирлаш орқали унинг маънавий-ахлоқий қиёфасини юзага чиқариш ҳисобланади. Асосий мазмун ва маъно фантастика қобиғида акс эттирилса ҳам, уларда реал тарихий ҳаёт излари ўз ифодасини топади;

в) афсоналар халқ насрининг миф, ривоят, нақл каби турлари билан маълум даражада типологик ўхшашликларга эга бўлса ҳам воқеликни тасвирлашнинг ўзига хос бадий усуллари ва халқнинг ижтимоий ҳаётидаги вазибалари билан улардан тубдан фарқ қилади;

г) афсоналарда реал шахслар билан бирга ўзга олам персонажларининг (худолар, фаришталар, руҳлар) иштироки кўзга ташланади. Ўзга олам персонажларининг ёки асосий қаҳрамон томонидан қўлланилган сеҳр-жоду ва кароматгўйлик орқали воқеалар ривожланиб, сюжет шакллантирилади. Афсоналарда сеҳр-жоду ва кароматгўйлик жанр яратувчи асосий унсурлардан биридир. Шунингдек, афсоналар замон ва макон категорияларини ифодалашнинг ўзига хос хусусиятлари билан ривоятлардан фарқланади;

д) афсоналар ҳаракатчан, кўпроқ ижрочиларнинг импровизациясига учраган оммабоп жанр. Уларни ижро этиш учун эртак ва эпослардаги каби махсус тайёргарлик (устоз-шогирдлик анъанаси) ва моҳирона усталик талаб этилмайди.

9. Афсоналарнинг етакчи мотивларининг, ижтимоий-эстетик, бадий поэтик вазибаларини ва уларнинг тарихий илдизларини аниқлаш орқали қуйидаги ечимга келдик: ушбу мотивларнинг туб илдизлари қадимий мифик мотивлар бўлиб, мифларнинг кейинги стадиал босқичида ўз кўринишларини ва функцияларини ўзгартириб, афсоналарнинг (эртак, достон) бадий-поэтик воситаларига айланган. Улар асарда ижтимоий-эстетик кодни баён этиш билан бирга бадий-тасвирий воситалар вазибаларини бажаради. Ибтидоий инсонларнинг фаровон ҳаёт кечириш ҳақидаги орзу-истаклари бадий

тасвирланади, афсона қаҳрамони типиклаштирилади, идеаллаштирилади, шунингдек, воқеаларни тингловчига бадий ва таъсирчан қилиб етказиб беришда ушбу мотивларнинг бадий хизматлари каттадир.

10. Қорақалпоқ халқ афсоналари пайдо бўлиш ва шаклланиш жараёнларининг ўзига хосликлари билан бошқа халқларнинг фольклор насри жанрларидан, жумладан афсоналаридан ажралиб турадиган халқ насрининг мустақил жанрларидан биридир. Унда халқимизнинг узок асрлик тарихининг бадий садоси, урф-одат ва анъаналари, асрлар мобайнида ўзгариб келаётган маиший турмуш тарзи, яшаш шарт-шароитлари, шунингдек, миллий онг ва психологияси, ахлоқий, таълим-тарбиявий ғоялари, диний қарашлари ва қадриятлари ўз ифодасини топган.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.30.08.2018.Fil.46.02 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ИНСТИТУТЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ БЕРДАХА**

КАЛБАЕВА ГУЛПАРШЫН САРСЕНБАЕВНА

**КАРАКАЛПАКСКИЕ НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ
(генезис, жанровые особенности, классификация)**

10.00.08 – Фольклористика

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

Ташкент – 2019

Тема диссертации доктора философии (PhD) по филологическим наукам зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за № B2018.4.PhD/Fil268.

Диссертация выполнена в Каракалпакском государственном университете имени Бердаха.

Автореферат диссертации на трёх (узбекском, русском, английском (резюме)) языках размещен на веб-странице Научного совета (www.tai.uz) и Информационно-образовательном портале (www.ziyounet.uz) «ZiyoNet».

Научный руководитель:

Алламбергенов Кенесбай
доктор филологических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Бахадирова Саригул
доктор филологических наук, профессор

Тилавов Абдимурод Холмуродович
кандидат филологических наук, доцент

Ведущая организация:

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан

Защита диссертации состоится в «_____» часов «_____» _____ 2019 года на заседании Научного Совета DSc.30.08.2018.Fil.46.02 по присуждению ученых степеней при Институте узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Узбекистан (Адрес: 100060, город Ташкент, проезд Шахрисабзский, дом 5.Тел.: (99871) 233-36-50; факс: (99871) 233-71-44; e-mail: uztafi@academy.uz).

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке Академии наук Республики Узбекистан (Адрес: 700100, г.Ташкент, ул. Зиёлилар, дом 13. Тел: (99871)262-74-58.

Автореферат диссертации разослан « _____ » _____ 2019 года.
(Реестр протокола рассылки _____ от « _____ » _____ 2019 года).

Т.Мирзаев,

Председатель научного совета по присуждению ученых степеней, д.ф.н., академик

Л.А.Худайкулова,

Ученый секретарь Научного совета по присуждению ученых степеней, к.ф.н.

Ш.Г.Турдимов,

Председатель научного семинара при научном совете по присуждению ученых степеней, д.ф.н.

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность диссертации. В настоящее время в мировой фольклористике усиливаются палеофольклорные исследования историко-генетических основ устного народного художественного творчества и формирования жанрового состава. В современную эпоху всё интенсифицирующегося социально-культурного развития глобализационных процессов потребность в установлении роли фольклорных традиций ещё больше расширяют охват исследований по теории фольклорных жанров. В результате появились новые теоретические взгляды относительно характеристики жанров народного творчества, в частности, классификации системы жанров устной прозы, сравнительно-типологической природы эпических сюжетов и мотивов, выявления их историко-генетических основ и источников. Современные научные концепции по исследованию народной прозы дают возможность изучения генезиса, жанровых особенностей и поэтики каракалпакских народных легенд.

Благодаря разработке в мировой фольклористике научных критериев, направленных на установление общих и отличительных свойств жанров мифа, сказки, легенды, предания, былин, анекдота, составлена совершенная классификация народной прозы. Определение жанровых особенностей фольклорных произведений устной прозы и законов типологии межжанровых связей имеет важное научное значение в установлении исторических основ эпических сюжетов и мотивов. Такие достижения, полученные в ходе исследования устной прозы современной фольклористики, стали основой освещения жанровой природы и поэтики каракалпакской народной прозы. Ибо, изучение национального фольклорного наследия, в частности, легенд на основе новых научно-теоретических концепций мировой фольклористики, выявление особенностей легенд, отличающих их от мифов, сказок, преданий, басен, анекдотов, а также установление исторических основ сюжетов легенд считаются актуальными проблемами фольклористики.

Уже с первых лет независимости осуществляются последовательные работы по строительству гражданского общества, правового демократического государства, стремящегося к народу, ищущего путь к его сердцу, живущего, разделяя их радость и печаль, помогающего в трудностях, в котором не народ служит власти, а власть будет служить народу. Идея сближения с народом, превратившаяся в один из важнейших факторов развития общества, в настоящее время поэтапно продолжается под самыми лучшими и жизненными девизами «Интересы человека превыше всего»¹ эта идея была определена как основное направление развития социальной отрасли «В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям

---

¹ Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққийети ва халқ фаровонлигининг гарови. – Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, 2017. – Б. 26.

развития Республики Узбекистан», принятой в 2017 году². В осуществлении такой государственной политики, донесении её до сознания народа, воспитании общественности в духе единства власти и народа неопределима роль национальных ценностей и национального наследия, в частности, и образцов устного народного творчества. Ибо, в сказках, преданиях, легендах, сказаниях и эпосах духовного наследия наших предков продвигаются идеи равноправного гражданского общества, свободной и процветающей Родины, справедливого правления народом, государством.

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит реализации задач, обозначенных в Указах Президента Республики Узбекистан №УП-4797 «Об организации Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы» от 13 мая 2016 года и других нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы, постановлений №ПП-2789 Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и финансирования научно-исследовательской деятельности» от 17 февраля 2017 года, №ПП-2995 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних письменных источников» от 24 мая 2017 года, постановлении №ПП-3271 «О программе комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения» от 13 сентября 2017 года, постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №222 «Об утверждении государственной программы по защите, хранению, пропаганде и использованию объектов нематериального культурного наследия на 2010-2020 гг.» от 7 октября 2010 года, №304 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию искусства бахши и сказительства» от 26 апреля 2018 года.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в рамках приоритетных направлений развития науки и технологий Республики Узбекистан: I. «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и правового общества, формирование инновационной экономики».

Степень изученности проблемы. В мировой фольклористике выдвинут ряд теоретических соображений по поводу роли жанра легенды в системе устной народной прозы, её художественно-эстетических и жанровых особенностей. В частности, в работах русских ученых С.Н.Азбелева, В.П.Аникина, В.Е.Гусева, Е.М.Мелетинского, В.Я.Проппа, В.К.Чистова, В.П.Кругляшовой, Ю.М.Шеваренковой, Л.Л.Кушнаревой, А.П.Липатовой, А.С.Майера широко освещены вопросы жанровой природы, генезиса и

---

² 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини келгусида амалга ошириш чора-тадбирлари // Маърифат. – Тошкент, 2017 йил, 16 август, №1715 (9026).

поэтики легенд³. Кроме того, серьёзные исследования проведены по изучению даргинских, калмыкских, бурятских, азербайджанских, чувашских, казахских, башкирских, туркменских легенд⁴. Ўзбекские народные легенды изучены К.Имомовым, М.Жураевым, У.Жуманазаровым, М.Рахмоновой⁵.

Жанр легенды в каракалпакской фольклористике и литературоведении по тем или иным проблемам фольклористики и литературоведения в определенной степени подвержен научному анализу Н.Давкараевым, К.Айимбетовым, К.Максетовым, К.Мамбетназаровым, С.Бахадыровой, К.Жаримбетовым, К.Алламбергеновым, Ж.Хошниязовым⁶. Однако, несмотря на это, сложно степень изученности легенд в каракалпакской фольклористике определить как систематизированные, завершённые исследования. Это, во-первых, проявляется в неисследованности в рамках отдельных исследований каракалпакской народной прозы, в частности, мифов, преданий, легенд, сказаний, во-вторых, некоторые суждения о них полны противоречий. В таких исследованиях наблюдается неразграничение жанровых границ легенды и других видов народной прозы, неустановление

³ Азбелев С.Н. Проблемы международной систематизации преданий и легенд // Русский фольклор. – М – Л.: Наука, 1966. – Т. X. – С.176 – 195; Аникин В.П. Художественное творчество в жанрах сказочной прозы // Русский фольклор. – Л.: Наука, 1972. – Т. XIII. – С. 6 – 19; Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Наука, 1967. – 319 с.; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. – 407 с.; Пропп В.Ч. Фольклор и действительность. – М., 1989. – 233 с.; Чистов В.К. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). СПб., 2003; Кругляшова В.П. Предания и легенды Урала. – Свердловск, 1991; Шеваренкова Ю.М. Русская устная народная легенда в ее жанровых разновидностях: Дисс. ... канд. филол. наук. – Ижевск, 2002. – 190 с.; Кушнарева Л.Л. Хрестяньские и мифологические сюжеты в сказочной прозе старообрядцев (семейских Забайкалья конец XIX – начало XX): Дисс. ... докт. филол. наук. – Улан-Удэ, 2004. – 246 с.; Липатова А.П. Местные легенды: механизмы текстообразования: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Ульяновск, 2005. – 24 с.; Майер А.С. Московские городские легенды как исторический источник (историческая память и образ города): Автореф. дисс. канд. истор. наук. – М., 2008. – 26 с.

⁴ Алиева Ф.А. Этнонациональные особенности даргинских преданий и легенд: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Махачкала, 2008; Басаев Д.Э. Калмыцкие народные легенды и предания: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Элиста, 2009. Малзурова Л.Ц. Бурятские легенды и предания: жанровая специфика, типология, художественные особенности: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Элиста, 2013. – 41 с. Фарзалиев Т. К вопросу о понятии «легенда» и классификации азербайджанских легенд // Известия АН Азерб. ССР. Серия: литература, язык, искусство, 1978. – Т. III. – С. 32 – 41; Пашаев С.Х. Азербайджанские народные легенды и проблемы их исследования: Автореф. дис. ... доктора филол. наук. – Баку, 1989. – 58 с.; Ахмедов М.М. Семейно-бытовая тема в азербайджанских народных легендах: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Баку, 2010; Ильина Г.Г. Несказочная проза в системе жанров чувашского фольклора: Дисс. ...канд. филол. наук. – Ижевск, 2006. – 228 с.; Каскабасов С. Қазақтың халық прозасы. – Алматы: Ғылым, 1981. – 272 б.; Надршина Ф.А. Башкирская народная сказочная проза: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. – Уфа, 1998. – 24 с.; Баймырадов А.Түркмен фольклор прозасының тарыхы эволюциясы. – Ашхабад: Ылым, 1982. – 164 б.

⁵ Имомов К. Генезис и поэтическая трансформация жанров узбекской устной прозы: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – Тошкент, 1986. – 56 с.; Его же; Ўзбек халқ прозаси поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2009. – 252 б.; Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарининг тарихий асослари: Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент: Фан, 1996. – 57 б.; Его же; Ўзбек самовий афсоналари. – Тошкент: Фан, 1996. – 108 б.; Жуманазаров У. Ўзбек фольклори ва тарихий воқелик. – Тошкент: Фан, 1991; Рахмонова М.Р. Ўзбек халқ тарихий афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, генезиси ва таснифи: Филол. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2003. – 139 б.; Её же; Ўзбек халқ афсоналарининг бадиияти. – Тошкент: Фан, 2009. – 132 б.

⁶ Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – Т. II. – 355 б.; Айимбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988. – 492 б.; Максетов Қ. Қарақалпақ халқының көркем аңыз екі дәрежелери. – Нөкис: Билим, 1996. – 340 б.; Бахадырова С. Қарақалпақ халық прозасы: миф, эпсана, аңыз // ӨзР ИА ҚҚБ Хабаршысы. – Нөкис, 2007. – №1. – Б. 107 – 110; Аллаамбергенов К. Миф, ертеқ, аңыз хәм дәстан // Қарақалпақстан муғаллими. – Нөкис, 1995. – №3 – 4. – Б. 102 – 118; Хошниязов Ж. Хәқим ата туўралы аңызлардың дәўирлик белгилери хәм гейпара параллеллер // ӨзР ИАҚҚБ Хабаршы. – Нөкис, 2007. №4. – Б. 95 – 97.

жанровых признаков и критериев. Но несмотря на это, вышеназванные труды каракалпакских фольклористов целесообразно рассматривать как первые шаги к изучению жанра легенды. В последние годы интерес к изучению данного жанра в различных аспектах отмечается в работах молодых ученых Т.Керуенова, И.Алламбергеновой⁷.

Однако сложно утверждать, что в каракалпакской фольклористике изучение легенд представляет собой систематичные, завершённые исследования. Это, во-первых, связано с тем, что каракалпакская народная проза, в частности, миф, легенда, предания не являлись объектом отдельных исследований, во-вторых, отдельные взгляды о них полны противоречий. В таких исследованиях не полностью установлены границы легенд и других жанров народной прозы, их жанровые признаки и критерии.

Связь диссертационного исследования с научно-исследовательскими работами высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена в рамках научно-исследовательского плана «История каракалпакского устного народного творчества и литературы», «Актуальные вопросы современных филологических наук» кафедры Каракалпакской литературы Каракалпакского государственного университета имени Бердаха.

Целью исследования является установление жанровых особенностей каракалпакских народных легенд эпического вида, освещение генетических корней цепи сюжетов и состава мотивов, обоснование истоков формирования жанров каракалпакской народной прозы, восходящей к древней истории, на основе классификации по тематическим типам.

Задачи исследования. Исходя из вышеуказанных целей, можно определить нижеследующие задачи исследования:

посредством определения своеобразных жанровых особенностей каракалпакских народных легенд доказать, что они являются устным эпическим видом прозы, отличающимся от сказок, несказочных видов прозы – мифа, предания, сказания, искусных слов, анекдотов;

изучение генезиса, источников сюжетной системы и этапах формирования жанра легенды;

распределение легенд по тематическим видам и проведение тематической классификации;

освещение исторических основ, социально-эстетических и художественно-поэтических функций ведущих сюжетных мотивов в легендах;

определение роли легенд в системе каракалпакской народной прозы;

установление типологической общности каракалпакских легенд и традиций устной прозы тюркских народов Приаральского региона.

---

⁷ Керуенов Т.А. XIX эсир каракалпак поэзиясында миф хэм аңызлардың колланылыуы: Филол. илим. докт. ... дис. – Нөкис, 2016. – 221 б.; Аллаамбергенова И.Х. Қоракалпақ халқ ривоятлари (жанрий ўзига хослиги, таснифи): Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – 50 б.

Объект исследования. Объектом исследования диссертации стали все виды образцов легенд, сохранившихся среди народа, а также издания легенд, собранных и опубликованных зарубежными исследователями, сборники народного творчества, изданных с 20-х годов XX века.

Предмет исследования. Системное научное изучение собранных и изданных каракалпакских легенд, определение их генезиса, жанрового своеобразия, этапов развития, историко-генетических основ и поэтической функции ведущих сюжетных мотивов и образов составляют основной предмет работы.

Методы исследования. При освещении темы использованы историко-сравнительный, историко-генетический, сравнительно-типологический методы, а также метод художественно-эстетического анализа.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

впервые в каракалпакской фольклористике определено, что жанр легенда отличается от других жанров народной прозы, тем, что передает жизненную действительность на основе вымысла, превалирование фантастики в эпическом толковании, изменение текста на основании экспромта, исполнение легенд с целью донесения до слушателя определенной историко-этнографической и социально-культурной информации;

предложена следующая классификация легенд по своеобразной передаче жизненной действительности: «мифологические легенды», «легенды об исторических личностях», «топонимические легенды», «религиозно-книжные легенды», «социально-утопические легенды» и «легенды на социально-бытовые проблемы»;

установлено, что первые легенды, вербальные формы выражения мифологических представлений, устные рассказы, отражающие жизненную реальность, предания о некоторых исторических событиях и исторических лицах – ангизы возникли в процессе художественного мышления в результате переплетения с вымыслом и религиозными представлениями;

устные прозы относятся древнему пласту фольклора тюркских народов, мифы, изменив свои виды и функции на следующем стадийном этапе, обретают художественно-эстетическую природу.

Практические результаты исследования. Посредством изучения генезиса и жанровых особенностей каракалпакских легенд:

определены их место в системе народной прозы, обоснована их роль как особого вида устной прозы, отличающегося от сказок и других несказочных видов прозы (мифа, преданий);

в результате установления данного жанра как отдельного вида устной художественной прозы получены возможности усовершенствования учебников, учебных пособий по фольклористике, их насыщения новыми научно-теоретическими мыслями;

разработана конкретная научно-теоретическая концепция по видам несказочной прозы путем определения места легенд в каракалпакском

фольклоре, установлено, что легенды являются своеобразной художественно-эстетической системой, не относящейся ни к сказкам, ни к мифам, преданиям и остроловию.

Достоверность результатов исследования определяется конкретностью обозначенных проблем, использованием практических и теоретических сведений, анализов и выводов по научным и эпическим источникам, сравнительно-исторического, сравнительно-типологического, сравнительно-генетического методов исследования, утвержденностью полученных результатов соответствующими организациями.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научное изучение и исследование жанра легенды в каракалпакской прозе способствует глубокому ознакомлению с многовековым жизненным путем наших предков, их опытом, условиями жизни, обычаями и традициями, духовно-нравственным духом. Материалы, заключения и результаты научной работы могут быть полезны для учащихся школ, профессиональных колледжей, лицеев и студентов филологических факультетов высших учебных заведений как обширная информация по каракалпакскому народному фольклору, в том числе и по жанру легенды, послужат в качестве вспомогательного научно-практического материала при подготовке выпускных квалификационных работ бакалавриата, защите магистерских диссертаций, создании учебных пособий, учебников.

Внедрение результатов исследования. На основе достигнутых результатов по ходу изучения генезиса, жанровых особенностей и классификации каракалпакских народных легенд:

научно-теоретические результаты исследования, касающиеся жанровых особенностей, историко-генетических основ и поэтики каракалпакских легенд, приведенные в нем научно-теоретические, научно-методические предложения были использованы при реализации фундаментального проекта Ф1-СА-О-434-29. ФА-Ф1-ГОО2 «Исследование теоретических вопросов жанров каракалпакского фольклора и литературы» Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан при исследовании жанровых особенностей каракалпакских народных легенд, этапов их жанрового формирования, историко-генетических основ эпического сюжета, мотива и образов, художественных особенностей, идейно-тематических направлений (Справка № 209/1 Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан от 22 октября 2018 года). В результате, усовершенствованы теоретические критерии относительно установления жанровых признаков легенд, отличающих их от других эпических жанров, в частности, мифа, сказки, предания, былины и анекдоты;

фактические материалы и научно-теоретические взгляды о передаче в каракалпакских легендах исторической действительности и образа исторических лиц использованы при реализации государственного проекта

50-14/21 «Даналарды излер едим», выполненного сотрудниками национального музея Бердаха при университете в качестве теоретического и практического материала. Также результаты исследования о важности легенд в воспитании молодого поколения доложены в качестве докладов на научных конференциях, наглядных уроках, проведенных в залах музея (Справка №2-03/1941 Министерства культуры Республики Каракалпакстан от 23 октября 2018 года). В результате анализа художественного толкования образа создателя в народных легендах и преданиях об известном поэте Бердахе широко пропагандированы научные взгляды о жизненной правде, залегшей в основу формирования сюжета легенды;

научно-теоретические взгляды диссертанта о легендах в каракалпакской фольклористике и научные заключения о формировании чувства уважения к духовным ценностям, созданным нашими предками, роли в воспитании в духе любви к родине, национальной гордости были использованы на передачах «Жаслар ушын» («Для молодежи»), «Адебият хам даўир» («Литература и эпоха») телерадиокомпании Каракалпакстан в октябре 2016 года, в августе 2018 года, в сентябре 2018 года (Справка Телерадиокомпании Каракалпакстана № 01-2/483 от 19 октября 2018 года). Посредством этого внедрены в практику своеобразные жанровые особенности каракалпакских легенд, их место в народном творчестве, а также предложения по использованию легенд в воспитании всесторонне развитого поколения.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации доложены на 2 международных и 5 республиканских научно-теоретических конференциях.

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего опубликовано 19 научных работ, из них 7 статей в журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских диссертации, из них, 6 – в республиканских, 1 – в зарубежных журналах.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации составляет 166 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **Введении** обоснованы актуальность и востребованность темы, степень изученности темы, указаны цель, задачи, объект и предмет исследования, соответствие темы основным направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан, изложены научная новизна исследования, практические результаты. Раскрыта научная и практическая значимость полученных результатов, приведены сведения по внедрению результатов в практику, опубликованным работам и структуре диссертации.

Первый раздел первой главы диссертации **«Научно-теоретические вопросы каракалпакских легенд»** посвящен «Роли легенд в жанровой системе каракалпакской народной прозы и толкованию значения терминов». В этом разделе рассмотрена роль легенд в жанровой системе каракалпакской народной прозы, а также значение терминов.

Несмотря на то, что слово «легенда» уже давно применяется в народном языке, отмечается, что до 80-х годов XX века в каракалпакской фольклористике не был сформирован единый термин для его обозначения. Например, Н.Давкараев в своих исследованиях 30 – 40 гг. по устному народному творчеству мифы называет термином «миф», а термином «легенда» называет не легенды, а предания⁸. К.Айымбетов тоже старается объяснить предания термином «легенда». По его утверждениям, «легенды рассказываются не только как сказки, но повествуются и в связи с историческими и реальными событиями», в понимании К.Айымбетова «легенды» обозначают «эпсана»⁹. В исследованиях К.Максетова до 60 – 70 гг. XX века термин «эпсана» («легенда») почти не встречается. А в исследовательских работах 60-гг. он анализирует «аңыз» под термином «легенда». Он утверждает, что “полное содержание исторических событий подверглось некоторым изменениям, подзабыты некоторые детали в происхождении людей, городов, а также тех или иных предметов, существовавших в реальной жизни, усложненные фантастическими мыслями они постепенно превращались в легенды”¹⁰. Несложно понять, что он имеет в виду легенды (эпсана). Действительно, это – терминологическое определение, данное легендам. В целом, до 90-х гг. XX века в каракалпакской фольклористике терминологическое наименование «эпсана» («легенда») трактуется по-разному. Этот термин впервые стал появляться в прямом терминологическом значении «эпсана» («легенда») в исследованиях С.Бахадыровой¹¹. Понимание эпсана в значении русского термина «легенда» наблюдается в фольклористике и литературоведении большинства стран СНГ. Терминологические определения легенд в каракалпакском фольклоре соответствуют не *ангиз*, а *эпсана*. В силу этого, обозначая «эпсана» термином «легенда», предлагаем следующее: **«легенды – это одна из небольших несказочных форм устной народной прозы, в которой за сюжетную основу параллельно взяты реальные жизненные события и волшебные, чудесные и сверхъестественные события, на их синтезе повествуются выдуманные истории о пророках, исторических личностях, первых людях, мире растений и животных, появлении небесных тел, возникновении названий племен и родов, места, края, появлении религиозных праздников, обычаев и др».**

Второй раздел первой главы называется **«Сбор и издание каракалпакских легенд»**. Известно, что в 40 – 50 – 60-е гг. XVIII века

⁸ Даўкараев Н. Шығармаларынын толық жыйнағы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – Т. II. – Б.170 – 184.

⁹ Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1968. – Б. 35.

¹⁰ Максетов Қ., Тәжимуратов Ә. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1979. – Б. 182 – 187.

¹¹ Қарақалпақ аңызлары, эпсаналары, шешенлік сөзлери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. – Б. 164.

изучением образцов каракалпакской устной народной литературы интересовались ученые зарубежных стран, среди них большинство составляли русские путешественники, купцы, сотрудники военной администрации, типографы, географы, историки, этнографы и ученые-филологи. В целом, многочисленные путешествия, экспедиции, совершенные русскими в те времена в военных, политических, дипломатических целях, в целях ведения научных, торговых и других работ, оставили фактические материалы, имеющие большое значение для изучения истории, быта, территории и культуры народов Средней Азии, в том числе и каракалпакского народа¹².

Но в начальных этапах (середина XVIII века, конец XIX и начало XX веков) не характеризовались единой научной системностью. Период изменения данных работ в целенаправленную научную систему приходится к концу 20 х гг. Нам известно, в организованных фольклорных экспедициях 30 – 40 х гг. XX века были собраны и изданы приблизительно 100 народных сказок, преданий и легенд под названиями «сказки», «предания», а в 50 – 80-е годы их количество приблизилось к 500¹³. Несомненно, существовали особые объективные причины для сбора таких жанров народной прозы как миф, легенда (эпсана), предания в составе «сказки». Она заключается в том, что до конца 80-х гг. прошлого века из-за господствующей в нашей стране коммунистической идеологии не издавались мифы, легенды, повествующие о пророках, святых и пропагандирующие религию. Собранные материалы на данную тематику до недавних времен хранились в фонде рукописей Каракалпакского гуманитарного научно-исследовательского института КК отдела АНРУз¹⁴, только отдельные из них были изданы в сборниках тех времен (в учебниках и хрестоматиях)¹⁵. Эти материалы имели большое значение для обогащения содержательными материалами сборников¹⁶, изданных после приобретения независимости. С начала 90-х гг. в работах по сбору народных легенд был сделан большой перелом. Поскольку в этот период легенды начали записываться и издаваться под своим терминологическим названием¹⁷.

¹² Нурмухаммедов М.К. Рус – каракалпак мәдений байланыслары тарийхынан. – Нөкис: Каракалпакстан, 1977. – Б. 16.

¹³ Халық ертеклери менен қосықлары. – Нөкис: Каракалпакстан, 1941. (Нашрга тайёрлаган Н.Жапаков); Халық ертеклери. Хрестоматия. – Нөкис: Каракалпакстан, 1941. (Нашрга тайёрлаган Ә.Шамуратов); Каракалпак халық ертеклери. – Нөкис: Каракалпакстан, 1949; Каракалпак халық ертеклери. – Нөкис: Каракалпакстан, 1956.

¹⁴ Мәмбетназаров Қ. Дала жазыұлары. ЎзР ФА ҚҚ бұлими кулёмалар фонди. Инв. № 50411, № 176391; Полевые записи К.Максетова. Фольклорная экспедиция на территории Кунградского района. С 5 октябрь – 5 ноябрь. 1960 г. Инв.№ 36809; № 36834; Төреев А. Дала жазыұлары. Инв. № 37341; Каримов А. Дала жазыұлары. Инв. № 183023; Ж.Хошаниязов. Дала жазыұлары. Инв. № 182886.

¹⁵ Каракалпак халық легендалары хэм анекдотлары. – Нөкис-Самарқанд: ҚҚМБ, 1962. – Б. 130; Максетов Қ., Тәжимуратов Ә. Каракалпак фольклоры. – Нөкис: Каракалпакстан, 1979. – Б. 162 – 188.

¹⁶ Каракалпак халық аңызлары, эпсаналары, шешенлик сөзлери. – Нөкис: Каракалпакстан, 1992. – Б. 164; Каракалпак халық аңызлары хэм анекдотлары. – Нөкис: Каракалпакстан, 1995. – Б. 130.

¹⁷ Баҳадырова С. Халық арасынан жыйналған материаллар. Нөкис, 1990 – 2008 жж. ЎзР ФА ҚҚ бұлими кулёмалар фонди. Инв. № 176526; «Арал бойы халықларының әйемги дәўирден бүгинги күнге шекемги миф хэм эпсаналары». Нөкис. 1994 – 1998. Инв. № 176482; Қанаатов Т. «Мөнке батыр», 1994. – 32 бет. Инв. № 180089; «Мурахар» дәстаны хэм баскада материаллар. Наўайы ўәлаяты, Тамдыбулак, 1998. Инв. №

В третьем разделе первой главы под названием **«Степень изученности каракалпакских легенд и научно-теоретические вопросы их изучения»** проанализирована степень изученности легенд в фольклористике народов бывшего союза (ныне СНГ) и тюркских народов, в частности, башкирском, калмыкском, татарском, туркменском, узбекском, казахском, каракалпакском народах, рассмотрены исследования, осуществленные в конце XX века – XXI веке. Раньше в фольклористике народов СНГ встречались моменты, когда легенды изучались не как отдельный жанр, а как вид сказки, т.е. «легендарные сказки». К 70-м годам XX века ученые бывшего Союза, нынешнего СНГ указали на жанровые виды народной прозы: легенды, предания, анекдота, былин, быличек, сказок, определили их отличия от эпических жанров сказочного типа и открыли границы жанра, рассматриваемого отдельно под названием «несказочная проза». С этих лет началось новое направление по изучению народной прозы в фольклористике этих народов. В конце XX века и начале XXI века в фольклористике народов бывшего Союза, в том числе и в фольклористике тюркоязычных народов жанры несказочной прозы (миф, предание, легенда) стали отдельным объектом исследования, появились специальные исследовательские работы¹⁸ по ним. Эти исследования отличались от ранних более глубоким научно-теоретическим подходом к исследуемым вопросам с различных аспектов. Также в последнее время тематические виды легенд стали специальным объектом исследования. В этом плане продвинулись вперед узбекские ученые фольклористы. Например, имеются работы К.Имомова¹⁹, М.Жураева²⁰, М.Рахмоновой²¹. Кроме этого в специальных исследованиях узбекского фольклора, посвященных изучению эпических жанров, можно встретить мысли о трансформации, диффузии таких жанров, как сказка, легенда²². Если проанализировать изучение данного жанра в каракалпакской

180081. Қарақалпақ фольклоры. 100 томлық. 77 – 87-томлар. – Нөкис: Билим, 2014. – Т. 77; Мифлер хэм мифлескен эпсаналар. – Б. 13 – 43. – Т. 78; Эпсаналар. – Б. 43 – 80.

¹⁸ Гилязутдинов С. М. Татарские исторические предания и легенды и их художественные особенности: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. – Казань, 2000; Шеваренкова Ю.М. Русская устная народная легенда в ее жанровых разновидностях: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. – Ижевск, 2002; Алиева Ф.А. Этнонациональные особенности даргинских преданий и легенд: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. – Махачкала, 2008; Басаев Д.Э. Калмыцкие народные легенды и предания: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. – Элиста, 2009; Бессонов И.А. Русская эстахологическая легенда: источники, сюжетный состав, поэтика. Автореф. дисс. . канд. филол. наук. – М., 2010; Малзурова Л.Ц. Бурятские легенды и предания: жанровая специфика, типология, художественные особенности: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. – Элиста, 2013.

¹⁹ Имомов К. Ўзбек халқ прозаси поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2009; Его же;. Мифологик афсоналар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2008. – №6. – Б. 68 – 71.

²⁰ Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарининг тарихий асослари: Филол. фан. докт... дис. – Тошкент, 1996. – Б. 57; Жўраев М., Шомусаров Ш. Ўзбек мифологияси ва араб фольклори. – Тошкент: Фан, 2001. – Б. 165; Жўраев М., Нарзикулов М. Миф, фольклор ва адабиёт. – Тошкент, 2006. – Б. 183.

²¹ Рахмонова М.Р. Ўзбек халқ тарихий афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, генезиси ва таснифи: Филол. фан. ном.... дисс. – Тошкент, 2003.

²² Мирзаев Т. «Алпомиш» достонининг ўзбек вариантлари. – Тошкент: Фан, 1968. – Б. 170; Мирзаев Т. Ўзбек бахшиларининг эпик репертуари. – Тошкент: Фан, 1979. – Б. 150; Мирзаев Т., Жўраев М. «Авесто» ва халқ оғзаки ижоди // «Авесто» ва унинг инсоният тарихидаги ўрни» мавзуидаги халқаро илмий конференция материаллари. – Тошкент, 2011; Саримсақов Б. Эпик жанрлар диффузияси // Ўзбек фольклорининг эпик жанрлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 109.

фольклористике, можно отметить, что до настоящего времени не были осуществлены исследовательские работы по определению духовных и эстетических основ, жанровых признаков легенды, жанрово-тематической классификации, определению совершенствования их жанровых, идейно-тематических направлений. Но в работах Н.Давкараева, К.Айымбетова, К.Максетова, К.Мамбетназарова, С.Бахадыровой, К.Жаримбетова, К.Алламбергенова, Ж.Хошниязова приведен обзор легенд, предпринята попытка изучения в определенной степени вопросов лексико-семантического значения жанра легенды, терминологического наименования. Самые первые научные суждения о составе каракалпакского фольклора приведены в статье К.Айымбетова и О.Кожурова²³. Здесь они отмечают такие эпические жанры фольклора, как сказка, толгау, эпос, предание (аңыз), анекдот. В исследовании Н.Давкараева²⁴ 30 – 40-гг. XX века по устному народному творчеству, такие жанры народной прозы, как «миф», «сказка», «предание» рассмотрены как эпические жанры фольклора, он одним из первых обратил внимание на научно-теоретические основы данных жанров. Определения ученого о жанрах миф, сказка не теряют своей значимости по сей день в изучении эпических жанров каракалпакского фольклора, в том числе и устной народной прозы. В исследованиях 60-х гг. К.Айымбетов термин «легенда» анализирует иначе, отмечает, что она имеет сочинительный характер, а не исторический, имеет сказочное содержание²⁵. Можно отметить, что в работах К.Максетова второй половины 90-х годов XX века наблюдается конкретизация и целостное изучение образцов несказочной прозы, в том числе и народных легенд в качестве единой эстетической системы. Однако определение ученого, данное «легенде» больше соответствует мифу, а определение «предания» – легенде²⁶. В своих исследованиях последнего периода С.Бахадырова, определяя жанровый состав каракалпакской несказочной народной прозы, указывает на их жанровые границы, особенности каждого жанрового вида²⁷. Мысли ученой могут оказать помощь в разрешении неточностей, имеющих в каракалпакской фольклористике в качестве научной основы и практических разработок.

Вторая глава называется **«Источники возникновения, развития каракалпакских легенд и их жанровые особенности»**. В её первом разделе под названием **«Роль мифологического мышления, религиозных убеждений и верований в возникновении и формировании легенд»**, раскрыты следы мифического сознания, религиозных понятий, истории и реалий жизни в возникновении и развитии каракалпакских легенд, раскрыты

---

²³ Айымбетов К., Кожуров О. Каракалпак әдебиятының түрлери // Каракалпакстан әдебияты хәм искуссосы. – Төрткуль, 1939. – № 4,5 (38). – Б. 79 – 80 (Ушбу журнал ЎзР ФА ҚҚ бўлими кулёмалари фондида сакланган. Инв. № 135201; № 3405).

²⁴ Дәўкараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. – Нөкис: Каракалпакстан, 1977. – Т. II. – Б. 170 – 184.

²⁵ Айымбетов К. Халық даналығы. – Нөкис: Каракалпакстан, 1968. – Б. 35.

²⁶ Максетов К. Каракалпак халқының көркем аўызеки дөретпелери. – Нөкис: Билим, 1996. – Б. 218.

²⁷ Бахадырова С. Қарқалпак халық прозасы: миф, эпсана, аңыз // ӨзР Илимлер академиясы Қарақалпакстан бөлими Хабаршысы. – Нөкис, 2007. – № 1. – Б. 107 – 110.

жанровые особенности каракалпакских легенд. К ряду таких легенд можно отнести легенды о возникновении мира, земли, небесных тел, первых людей, растений, животных, а также буддах, богах, защитных культах, превратившихся в защитников племен и родов, духовных наставниках профессий, святых. Некоторые варианты (версии) легендарных событий, возникших до нашей эры, широко распространены среди тюркоязычных народов, они являются общим наследием этих народов.

Во втором разделе под названием **«История, предание и реальная действительность и легенда»**, освещена роль исторических и жизненных событий, а также письменных источников и памятников в возникновении и формировании каракалпакских легенд.

Легенды об исторических событиях, исторических личностях поначалу распространялись как предания. С течением времени создатели обогатили их волшебными, фантастическими событиями, различными религиозными понятиями и превратили их в легенды. Например, в легендах о деде Коркыте, царе Соломоне, царе Александре, Чингисхане, распространенных среди народа, нет конкретного исторического стержня; события, залегшие в основу повествования со временем стерлись, подзабылись, превратились в легенду. В некоторых случаях события древнего мифа могут быть переведены на исторические личности. Например в легенде «У Александра есть рога» причину его неисчерпаемой могучей власти связывают с его рогами на голове. Ученые утверждают, что «истоки легенд о рогатом Александре восходят к греческому мифу о царе Мидасе с ослиными ушами». Проанализированы легенды, широко распространенные среди восточных народов письменные источники²⁸ об исторических личностях (о Чингисхане, Едиге и др), а также образцы легенд о древних исторических событиях (Например о Ное и всемирном потопе), распространенных через мифические сюжеты²⁹, религиозные книги и письменные источники³⁰ как древние истоки каракалпакских народных легенд. В формировании легенд также можно отметить роль письменных источников («Авеста», «Огузнама»), созданных тюркскими народами в древности, религиозных книг (Коран, Хадис), памятников, родословных царей («Кудайнама», «Искендернама»), истории заместников бога, а также письменных памятников: «Киссаи Рабгузи», «Меърожнома» Сулаймана Бакыргани и др. Мифические пласты в «Авеста»: противоречия между силами добра и зла, следы религиозных представлений зороастризма и мифических взглядов, а также часть некоторых сюжетов «Огузнаме» проникли в сюжет, поэтическое строение каракалпакских народных эпосов, сказок и легенд. Сюжеты Корана, Хадиса составляют идейное направление религиозных легенд о чудесных пророках, святых, заместниках, совершенных ими деяний по пропаганде религии.

---

²⁸ Эпос «Чингиснама» созданный среди кипчаков, хроника монголов «Сокровенное сказание», литературное наследие монголов «Алтан тобчи» и др.

²⁹ Например, о Ное и всемирном потопе в Греции есть миф «Девкалион и Пирра», в Вавилоне «Унтапиштим» (Пирнапиштим), у еврейских народов «Ной и всемирный потоп».

³⁰ Образцы «Инжила», «Корана» и «Киссаи Рабгузи».

Среди легенд, бытующих у нашего народа, есть легенды, идейное содержание которых возникло на основе условий повседневной жизни, быта. Например, можно отметить такие легенды, как «Жазмыштан озмыш жок» («От судьбы не убежишь»), «Тәғдириң өзгерткен қыз» («Девушка, изменившая свою судьбу»), «Адам Атаның генже қызын узатыўы» («Замужество младшей дочери Адама»), «Ана мехри» («Любовь матери»), «Ислеген жаманлығың өзиңе қайтады» («Что совершишь, то и возвратится»), «Аманат жанды аман сақлайды» («Чужие вещи на хранении сохраняют жизнь»), «Бахаўатдинниң жетиси» («Семерка Баховотдина») и др.

В третьем разделе второй главы **«Жанровые особенности каракалпакских легенд»** при определении жанровых особенностей и жанровых границ каракалпакских народных легенд за основу взяты критерии, предложенные русскими и другими зарубежными учеными³¹. Жанровые признаки каракалпакских легенд определены по их отношению к событиям, изложенным в произведении, к реальности, по приемам изображения (роль волшебства, чуды), способу исполнения, участием неземных персонажей, особенностям использования временных и пространственных категорий, по функциональным обязанностям, выполняемых в жизни, а также по особенностям в художественно-структурном строении.

Легенды повествуют те стороны событий и явлений, которые более близки к истории, реальной действительности. Но это не означает, что легенды из поколения в поколение передают документальные события, обоснованные фактами. Историческая реальность в этих произведениях в течение веков обрабатывается талантливыми исполнителями и любителями «народной действительности» и воспринимается простыми людьми в качестве «народной художественной действительности». Для повествования действительности в легендах имеются своеобразные художественные приемы. Их основное содержание и значение связаны с мыслительной фантазией, в них выдвигается идея повествования мысленно невообразимых придуманных историй, и на этой основе усиления трогательности повествуемых историй и событий или возвышения значимости героя. Этим легенды близки к мифам. Но в центре мифов лежат отношения между человеком и природой, в глаза бросаются события, объекты, олицетворяющие его в образе управляющего различными стихиями природы. А основным предметом изображения легенд является создание морально-этического портрета человека через описание его характера, действий.

---

³¹ Азбелев С.Н. Отношение предания, легенды и сказки к действительности // Славянский фольклор и историческая действительность. – М., 1965. – С. 11 – 25; Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л., 1967. – С. 18; Чистов К.В. К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы. – М., 1964. – С. 5; Пропп В.Я. Жанровый состав русского фольклора // Фольклор и действительность. – М., 1976. – С. 46 – 82; Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура // Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. – 464 с.; Малзурова Л.Ц. Бурятские легенды и предания: жанровая специфика, типология, художественные особенности: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Элиста, 2013; Кушнарера Л.Л. Христианские и мифологические сюжеты в несказочной прозе старообрядцев (семейских Забайкалья конец XIX – начало XX). – Улан-Удэ, 2004.

Фантастические элементы, образы характерны и для сказок. Например превращение героя в камень является часто повторяющимся мотивом как в сказках, так и в легендах. В обоих случаях в глаза бросается сила мысли. Но в сказках превращение человека в камень воспринимается как фантастика, а в легендах – как действительность. Потому что в легендах, так же как и в мифах в отличие от сказок, чувствуются вера в правдивость сказанных.

В легендах сильнее функция морально-этического воспитания и религиозного нравоучения слушателя посредством подачи информации (информативное повествование) о какой-либо истории. В них принимают участие реальные лица и персонажи с других миров или неземные духи, повествуется нереальные события, волшебные и чудесные истории, через них развиваются события и строится сюжет. Следовательно, в легендах волшебство и чудо – одни из основных сюжетов и жанрообразующих элементов. В легендах есть своеобразный способ применения пространственных и временных категорий. Данная особенность свойственна жанрам миф, сказка. В большинстве случаев в легендах используются мифическо-сакральные временные указатели типа «в далеком прошлом», «давно», «давным-давно», «в древние времена». Чувствуется древность времени, его продолжительность, связь с настоящим. Через контекст осмысливается связь с понятием пространства (места). История, события изображаются как произошедшие в прошлом, но чувствуется, что они продолжаются в настоящем, будущем.

По структурному строению, сюжету легенды не объемисты, не имеют сложного повествования как сказки, являются мало эпизодными, чаще имеют один эпизод. В них не встречается традиционный зачин и традиционная концовка. Концовки-констатации в них отличаются от концовок сказок, в которых все завершается победой добра. Если сказки имеют устойчивую форму, то легенды и мифы более свободны. Иногда в легендах наблюдается склонность к созданию многосюжетности. Например, последовательность событий в легендах «Царь Сулайман и сова», «Царь Александр и живая вода» и других привели к возникновению явления контаминации среди мотивов мифа, сказки и легенды.

Третья глава работы называется **«Тематические направления каракалпакских легенд и основные сюжетные мотивы»**. В первом разделе этой главы осуществлена классификация каракалпакских народных легенд по идейно-тематическим направлениям. Каракалпакские народные легенды изучены по следующим тематическим группам: 1. Мифологические легенды; **а)** антропологические легенды – это легенды о создании первых людей на земле; сюда входят легенды «Об Адаме и Еве», «Повесть об Адаме» и др.; **б)** этиологические легенды – это легенды, повествующие о появлении птиц, животных, растений и их своеобразных признаков; сюда входят легенды «Вонючий удод», «Ласточка», «Куропатка», «Птица голубь», «Сова», «Песчанка», «Варан», «Бронзовка», «Летучая мышь» и др.; **в)** космогонические легенды – легенды о небесных телах, их движении,

появлении луны, солнца, звезд; сюда можно включить легенды «Семь медведиц», «Млечный путь», «Сириус» («Темир казык жулдызы»), «Состязание луны и солнца в красоте», «Почему у луны лицо со шрамами?», «Сладкая девочка», «Спор Венеры и Уркера», «Сестра Уркера», «Луна и солнце»; е) Легенды о богах, ангелах-хранителях, природных культах – это легенды, возникшие на основе веры в святость каких-нибудь предметов, поклонения им, о природных культах, богах созидателях, защитных культах (Хумай, Анахита, Митра), о духовных покровителях людей определенных профессий (Хубби, Шопан ота, Давут ота, Занги баба, Камбар); д) легенды, связанные с календарным времяисчислением – легенды повествующие об определенных сроках при смене времен года, о появлении названий периодов, связанных с трудовым сезоном, а также о появлении действий времяисчисления, обрядов, праздничных дат, народных гуляний, связанных со временем – «Появление Навруза», «Аямавуз» (букв. «Холодный день»), «Бес конак» («Пять гостей»), «Тяжба за год» и др.

2. Легенды об исторических личностях повествуются в свете чудесных мыслей и жизненных выдумок о событиях, исторических личностях (Сулайман, Давут, Искендер, Чингисхан, Амир Темур, Едиге, Дед Коркут, Хаким ота, Ходжа Ахмад Яссави, Хаким ота, Нажиматдин Кубра) в сплетении с древними мифическими сюжетами, мотивами, образами и последующими религиозными понятиями.

3. Топонимические легенды – легенды о местных географических местах, городах, участках, аулах, возвышенностях, горах, реках, озерах и происхождении их названий, о происхождении святых мест, кладбищ, гробниц, где информации даются с вымышленными предположениями: «Город Даукескен», «Хазарасп», «Гора Ток», «Каратау», «Кладбище Убби ходжа», «Гробница девушка Пайгамбар», «Появление Соленого озера» и др.

4. Религиозно-книжные легенды – легенды, созданные посредством усвоения идейного содержания книжных сюжетов, в которых религиозно-мифологические понятия приведены в соответствии с последними религиозными идеями, обогащены местным колоритом народа.

5. Социально-утопические легенды – картина, воспроизведенная художественной мыслью в мечтах о счастливой жизни во времена беспокойства в социально-общественной жизни народа или племени, когда племя подвергалось трудностям и искало пути свободной и богатой жизни, осуществляло беспрестанную борьбу за них. Например, «Пустыня Малик», Асан кайгы (Асан жалобный), искавший благополучное место житья», легенда «Золотой век» (со времен Джамшида так называли) «легенды о герое, нашедшем спрятанный клад» и др.

6. Легенды, повествующие о социально-бытовых вопросах – в идейном содержании таких легенд повествуются вопросы повседневной жизни: об отношениях между людьми, создании семьи, воспитании детей, о происхождении повседневных бытовых обычаев, традиций, праздников. Например, «Жазмыштан озмыш жок» («От судьбы не убежишь»), «Тәғдириң

өзгерткен қыз» («Девушка, изменившая свою судьбу»), «Ислеген жаманлығың өзиңе қайтады» («Что совершишь, то и возвратится»), «Бахаұатдиннің жетиси» («Семерка Баховотдина») и др.

Второй раздел данной главы называется **«Мотив превращения: генезис, социально-эстетические и художественно-поэтические функции»**. В этом разделе изучены социально-эстетические задачи ведущих мотивов, художественно-поэтические функции и их исторические основы. Сущность основы данных мотивов составляют древние мифические мотивы, в которых на этапах эволюционного исторического развития можно заметить отделение от начального вида и мифических функций, постепенный эволюционный переход в сказочный, легендарный мотив, в мотив преданий. Например, при мифическом перевоплощении мифический субъект сам по себе, без всякого средства превращается в другой вид. А в легендах такое перевоплощение героя обеспечивает какой-нибудь предмет или волшебное средство (магия слова). Изучены в легендах причины перевоплощения героев из одного образа в другой из-за проклятия, вынужденности и по собственному желанию. Почти во всех версиях сказания «Едиге» Едиге рождается от феи голубя в человеческом облике, которая снимает с себя птичью одежду. После нарушения поставленного условия пери вновь превращается в птицу и улетает. В мотиве превращения легенды бросается в глаза идеализация исторической личности – образа Эдиге, который отличается от обычного человека, он нечеловеческого происхождения, рожден от святого и феи. В легенде «Аншыбай батыр» герой Аншыбай в лесу занимается охотой. Однажды на озере он пытается подстрелить прилетевшего лебедя, и тут лебедь заговорила. Это была девушка-фея, надевшая птичье одеяние.

Мотив превращения (расправление крыльев и превращение феи-лебедя в девушку) в легенде выполняет задачу поэтического приема и служит для передачи социального содержания произведения. Переключившись в легенду, превращение сообщает не о мифическом, а о социально-эстетическом коде, т. е. это мифическое превращение направлено на осуществление заветной мечты древних людей о счастливой жизни. Например, феи, перевоплотившись в людей, выполняют различные социально-бытовые задачи. Преподнеся Аншыбаю несметные богатства, помогают жить счастливой жизнью, победить врагов и преодолеть встретившиеся на жизненном пути трудности, способствуют победе добра над злом. Это говорит о том, что феи превращаются в поэтико-художественный образ, меняя свою архаико-демонологическую форму и действия.

В третьем разделе третьей главы **«Исторические корни мотивов борьбы за вечную жизнь, чудесного рождения и процессы демифологизации»** изучены социально-эстетические функции этих мотивов, художественно-поэтические функции и их исторические корни.

Генезис мотива борьбы за вечную жизнь имеют общие корни с древними мифами о людях, искавших вечную жизнь. В этих мифах отражены

стремления, желания и мечты людей древних общин к долгой жизни. Они старались достичь свои желания и мечты с помощью убеждений, сформировавшихся в их фантастическом, мифическом сознании. Среди каракалпаков есть легенды о героях, бежавших от смерти и искавших вечную жизнь (Коркыт ата, искавший страну вечной жизни, царь Александр, искавший живую воду).

Исторические основы этого мотива чудесного рождения героя изучены в сопоставлении с древними архаическими представлениями, а также мотивами, появившимися на основе мусульманской и домусульманской религиозных понятий. Доказывается, что идейные основы мотива чудесного рождения в легендах, сказках, эпосах связаны с греческими, вавилонскими, ассирийскими, персидскими, среднеазиатскими мифами о создании человека в древнейшие времена. Анализируются «Рождение Персея», греческие мифы о «Девкалионе и Пирре», персидские мифы о рождении Каюмарса (Гаймартан из «Авеста»).

Отмечается, что в результате непрерывного историко-фольклорного процесса, структурная, функционально-семантическая природа этого мотива претерпевает определенные изменения и проникает в структуру легенд. Авторы и исполнители перерабатывают сюжеты готовых архаико-мифических и религиозных мифов, художественно оформив и приспособив их к созданным временем условиям и восприятию народа. Этот мотив часто встречается в сюжетных содержаниях генеалогических и этногенеалогических легенд. В них мотив чудесного рождения толкуется как явление, свойственное и реальным историческим личностям. На этой основе усиливается экспрессия повествуемых историй и событий или возвышается значимость героя. Например, известные всему миру цари, императоры, повелители, полководцы, пророки и святые родились чудесным образом. Легенда причину чудесного рождения и обладания несравненной волшебной силой, происхождения этих героев, обладающих властью, сверхъестественными силами, мудростью объясняет их чудесным рождением и создает их идеальный образ. Например, в качестве примеров можно привести генеалогические легенды о Магомете, Коркыт ата (Деда Коркут) Чингис хане, Амуре Темуре, Эдиге и т.д. и их жизненный путь в легендах.

В результате изучения исторических основ мотива чудесного рождения было выявлено, что исторические корни данного мотива восходят к следующим: вера в олицетворение растительного мира, созидательных сил; взгляды, связанные с тотемизмом; шаманская, религиозная вера; мотивы, возникшие на основе мифов о создании первых людей на земле. В целом, через глубокое изучение сюжетных мотивов, характерных для легенд, были созданы широкие возможности для изучения закономерностей, характерных для их художественного строения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Несмотря на то, что термин «легенда» («эпсана») в каракалпакской фольклористике стал использоваться в некоторых исследованиях 60-х гг. прошлого столетия, только к середине 90-х гг. термин «эпсана» («легенда») вошел в научный обиход в качестве терминологического определения.

2. Понимание легенды (эпсана) в значении русского термина «легенда» наблюдается в фольклористике и литературоведении большинства стран СНГ. Терминологические определения, данные легендам в каракалпакском фольклоре, обозначают не предания, а передают значение легенды. В силу этого, исходя из требований международных научных терминов, предлагаем использовать термин «легенда», нами приведены терминологические определения каракалпакских легенд.

3. История сбора, издания каракалпакских народных легенд свидетельствует о том, что легенды этих периодов смешались с другими видами – сказками, мифами, преданиями, или же можно увидеть небольшое количество образцов, собранных под названием тех видов. Период сбора, издания и появления первых размышлений о жанре «легенда» («Эпсана») под своим наименованием датируется 60 – 80-ыми годами и началом 90-х годов XX века.

4. При рассмотрении истории изучения несказочной прозы до 60 – 70-х гг. XX века в фольклористике стран бывшего Союза встречались случаи обозначения всех жанров народной прозы терминами «сказка», «легенда». С 70-х гг. XX века вошел в научный обиход термин «несказочная проза». Но при разграничении границ её жанров – мифа, предания, легенды до 80-х гг. продолжали иметь место спорные мысли. Исследования, появившиеся в конце XX – начале XXI века, отличаются от предыдущих подходов к изучаемым вопросам в различных аспектах, более глубоким научно-теоретическим подходом.

5. В работах каракалпакских ученых фольклористов и литературоведов Н.Давкараева, К.Айимбетова, К.Максетова, К.Мамбетназарова, С.Бахадыровой, К.Жаримбетова, К.Алламбергенова, Ж.Хошниязова рассмотрены легенды, сделана попытка в определенной степени изучить лексико-семантическое значение жанра, терминологическое наименование. Конечно, несмотря на то, что их мысли имеют противоречия, несомненно послужат в определенной степени теоретической основой для определения жанрового своеобразия несказочной прозы.

6. При рассмотрении источников возникновения легенд выясняется, что создатели и исполнители обрабатывали древние архаические, религиозные мифические сюжеты и внедряли их в художественный текст, приспособлявая к условиям определенного периода, восприятию народа. Наблюдается, что некоторые легенды об исторических личностях сначала распространялись как предания, но с течением времени обогащались художественными мыслями, чудесными событиями, религиозными понятиями и превращались в легенды. Ещё один вид легенд взят из религиозно-книжных сюжетов и

обогащен местным колоритом народа. Также некоторые легенды возникли на основе повседневных бытовых проблем, традиций и обычаев.

7. Каракалпакские народные легенды по идейно-тематическим направлениям были изучены по следующим тематическим группам: 1. Мифологические легенды (с внутренней классификацией); 2. Легенды об исторических личностях; 3. Топонимические легенды; 4. Религиозно-книжные легенды; 5. Социально-утопические легенды; 6. Легенды, повествующие социально-бытовые вопросы;

8. При рассмотрении жанровых особенностей каракалпакских народных легенд были выявлены нижеследующие жанровые особенности, которые отличают их от мифов, сказок, преданий: а) легенды повествуют события, близкие к действительности, реальности. Но это не означает, что они передают из поколения в поколение события, основанные на фактах. Историческая реальность в этих произведениях в течение веков переработана талантливыми исполнителями и любителями «народной действительности» и воспринимаются простыми людьми в качестве «народной художественной действительности».

б) основным предметом изображения легенд является создание морально-этического портрета человека посредством описания его характера, действий. Несмотря на то, что основное содержание и значение описывается в формате фантастики несоизмеримой умом, в них все же в определенной степени наблюдаются следы реальной исторической действительности.

в) несмотря на то, что легенды в определенной степени имеют общую типологическую схожесть с такими видами несказочной прозы как миф, предание, сказание, коренным образом отличаются от них по функциональным функциям, выполняемым в общественной жизни и целью повествования.

г) в легендах наряду с реальными лицами наблюдается участие и персонажей с другого мира или духов иного мира (или передача их качеств в реальные лица). Также посредством использования элементов волшебства и чудодействия развиваются события, строится сюжет и функционирует создание жанра. Легенды отличаются от преданий особенностями использования категорий пространства и времени.

д) легенды – активный коллективный жанр, подвергшийся импровизации исполнителей. Для её исполнения не требуется специальной подготовки (традиции наставника и учеников) или мастерства как в сказках или эпосах.

9. В результате глубокого изучения социально-эстетических, художественно-поэтических функций сюжетных мотивов и определения их исторических основ пришли к следующим выводам: истинными истоками этих мотивов являются древние мифические мотивы, на следующем стадийном этапе мифы преобразуют свою форму и функцию, и превращаются в художественно-поэтические средства легенд (сказок, поэм). Они, повествуя в произведении социально-эстетический код, выполняют художественно-

поэтическую функцию. Художественно повествуются мечты древних людей о спокойной жизни, герои легенд типизируются, идеализируются, несравненна их художественная роль при передаче слушателю данные мотивы в красивой и впечатляющей форме.

10. В целом, каракалпакские народные легенды являются не только отдельной жанровой формой сказочной народной прозы, но также одним из видов отечественного фольклора, отличающихся от сказочной прозы других народов, в том числе легенд, некоторыми особенностями возникновения, формирования и путями развития. В них отражено художественное эхо многовековой истории нашего народа, его образ жизни, изменяющийся в течение веков, условия жизни, обычаи, традиции, национальное сознание, психология, характерные для нашего народа, а также национально-народные, воспитательные идеи, религиозные взгляды и ценности нашего народа.

**SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC DEGREES
DSc.30.08.2018.Fil.46.02 AT THE INSTITUTE OF UZBEK
LANGUAGE, LITERATURE AND FOLKLORE**

KARAKALPAK STATE UNIVERSITY NAMED AFTER BERDAKH

KALBAEVA GULPARSHYN SARSENBAEVNA

**KARAKALPAK FOLK LEGENDS
(genesis, genre peculiarities, classification)**

10.00.08 – Folklore

**ABSTRACT OF THE DISSERTATION OF THE DOKTOR OF PHILOSOPHY(PhD)
ON PHILOLOGICAL SCIENCES**

Toshkent – 2019

The theme of PhD dissertation is registered by Supreme Attestation Commission at the Cabinet Ministry of the Republic of Uzbekistan under the number № B2018.4.PhD/Fil268

The dissertation has been prepared at the Karakalpak State University named after Berdakh.

The abstract of the PhD dissertation is posted in three (Uzbek, Russian, English (resume)) languages on the website of Scientific Council (www.tai.uz) and «ZiyoNET» information and educational portal (www.ziynet.uz)

Scientific advisor: **Allambergenov Kenesbay**
Doctor of Philological sciences, professor

Official opponents: **Bahadirova Sarigul**
Doctor of Philological sciences, professor

Tilavov Abdimurod Khalmurodovich
candidate of Philological sciences, dotsent

Leading organization: **Scientific research Insitute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak branch of Uzbekistan Academy of Sciences.**

Defense of the Dissertation will take place on «_____» _____ 2019, at «_____» at ___pm the meeting of the Scientific Council DSc.30.08.2018.Fil.46.02 under Scientific Degree at Institute of Uzbek Language, literature and folklore of the Uzbekistan Academy Sciences (address: 100060, Tashkent str, Shakhrisabz passage, 5 Tel: (99871) 233-36-50; Fax: (99871) 233-71-44; E-mail: uztafi@academy.uz)

Dissertation could reviewed at the Main Library of the Uzbekistan Academy Sciences (registered number____) addres: 1001100, Tashkent, str. Ziyolilar, 13. Tel: (99871) 262-74-58

Abstract of dissertation sent out on «_____» _____ 2019

(Protocol at the register № ____ of «_____» _____ 2019).

T.Mirzaev,
Chairman of Scientific Council
awarding scientific degrees,
Doctor of Philological sciences, Academician.

L.Khudaykulova,
Secretary of Scientific Council
awarding scientific degrees,
Candidate of Philological sciences.

Sh.Turdimov,
Chairman of Scientific Seminar at the
Scientific Council awarding scientific degrees,
Doctor of Philological sciences.

Introduction (annotation of the Ph Dissertation)

The aim of the research work is to define the peculiarities of Karakalpak folk legends as the specific genre belonging to epic type, to reveal the genetic sources of plot and motive structures, to confirm on the base thematic analysis that the establishing of Karakalpak folk oral genres take their backgrounds from ancient folklore heritage of Turkic peoples.

The object of the research work the dissertation thoroughly studies all kinds of Karakalpak folk legends existing among people till the XXth century which have been compiled by linguist -scholars of neighbouring countries and abroad as manuscripts and editions since 20 is of the XXth century up to our days including «Karakalpak oral folk works» (Nukus, 1990), «Karakalpak anecdotes, legends, aphorisms» (Nukus, 1992), «Karakalpak folk stories and anecdotes» (Nukus, 1995), «Karakalpak oral creative works» (Nukus, 1992). «Karakalpak folklore» (In 100 volumes, Nukus 2014) etc.

Scientific novelty in the research work is as follows:

for the first time in the Karakalpak folklore study the genre of legend was explained as a genre which depicts the objective reality band the real life as a dreamful whimsical way, in the epic retelling in which fantasy dominates upon truth, the text changes extraordinarily, to make aware the listener the most unexpected events over depicting historical-ethnographical and social-cultural information, in such ways legends mostly differ from other genres of folk creative heritage;

according peculiar ways of reflecting the life conditions Karakalpak folk legends are divided into the following six types “mythological legends”, “legends about historical figures”, “toponymic legends”, “religious-bookish legends”, social-utopian legends” and “legends concerning problems of social life”;

it is so defined that the earlier legends had occurred as the result of depicting how primitive human perceived the environment and how they retold of their worldview verbally, on the bases of anecdotes about historical events and historical figures – the anecdotes were altered according to the taste of a creator in favour of listeners in the oral way, they were closely related with fantasy and took hyperbolic height and also were enriched with religious concepts;

the analysis of plot structure and its correlation to earlier genetic – historical backgrounds, epic way of retelling, the main roots of leading motives belong to ancient layers of folk works of Turkic peoples and related to the last stages of mythical legends with some changes their functions and views, and have an important aesthetic value.

Implementation of the research results. On the base of results of research works on the problems of classification, genre peculiarities and genesis of Karakalpak folk legends the following scientific popular events and activities took place:

Research results were used in the project (grant) «The research of theoretical problems of the Karakalpak folklore and literature» under the number F-1SA-0_439-29, FA-Ф 1- Г002 which was held at the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan in 2012-2016 (KK B A Sc R Uzb) at the Karakalpak Scientific Research Institute on Humanitarian disciplines, by means of which there was founded the basis for research of the genre peculiarities of Karakalpak folk legends, stages of its establishing as a genre, epic plots, motives and periodical-genetic bases of images of characters, artistic peculiarities and ideological-thematic directions of its study. (Karakalpak Humanitarian Scientific-research Institute at the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan Reference under the № 209\1 from the 22nd of October 2018).

The materials of our research work were used as theoretical and practical source in the fulfilling the project «Даналарды излередим» («I'd have searched geniuses») under №5014\21 which was organized by the staff of the Berdakh National Museum at the Karakalpak State University Besides, there were represented some reports on the main role of folk legends in the upbringing young generation at the scientific conferences and seminars. (Certificate №2-03/1941 of the Ministry of Culture of the Republic of Karakalpakstan from the 23rd of October 2018). On the base of folk legends and anecdotes about the prominent classic poet Berdakh and discussions of his characters' images and the artistic analysis of those plots in his creative activity.

The dissertant's scientific and theoretical points of views on the legends place in the Karakalpak folklore study and role of legends in the awakening the feeling of a deep respect to spiritual wealth inherited to us by our earlier ancestors, the love for the Motherland the feeling of national pride in young generation have found their reflection in the cultural-educational radio and teleprogrammes of the Teleradio Company of the Republic of Karakalpakstan which were broadcast in October 2016, August 2018, September 2018 by radio and-teleprogrammes «For Youth» and «Literature and time» (The reference of the Karakalpakstanceleradiocompany under the № 01-2\483 from the 19th of October 2018). The above events again and again made it possible to reveal peculiar genre properties of Karakalpak folk legends, its importance as one of types of folklore works and in the upbringing the new generation of Independence.

The outline of the thesis. The dissertation consists of Introduction, three main chapters, conclusion and list of used literature. The total size of the research comprises of 166 pages.

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I бўлим (I часть, I part)

1. Қалбаева Г.С. Эпсаналардың жанрлық өзгешелиги // ӨзР Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими Хабаршысы. – Нөкис, 2013. – №2. – Б.74 – 78 (10.00.00; №16).

2. Қалбаева Г.С. Эпсаналардың пайда болыуы хэм қәлиплесиуы жоллары // Ilim ha'm ja'miyet. – Нөкис, 2015. – №3. – Б.72 – 73 (10.00.00; №2).

3. Қалбаева Г.С. Эпсаналарда мәңги өмир ушын гүрес мотиви хэм оның генезиси // ӨзР Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими Хабаршысы. – Нөкис, 2016. – №2. – Б.143 – 146. (10.00.00; №16).

4. Қалбаева Г.С. Эпсаналарда ат культи мотиви // Ilim ha'm ja'miyet. – Нөкис, 2017. – №2. – Б. 44 – 45 (10.00.00; №2).

5. Қалбаева Г.С. Афсоналарда эврилиш мотиви // Илм сарчашмалари. Урганч давлат университети. – Урганч, 2018. – №1. – Б.66 – 69 (10.00.00; №3).

6. Қалбаева Г.С. Қарақалпақ халық эпсаналарының идеялық-тематикалық бағдарлары, жанрлық көп түрлиги // Қарақалпақ мәмлекетлик университети Хабаршысы. – Нөкис, 2018. – №1. – Б.154 – 155 (10.00.00; №12).

7. Калбаева Г.С. Мотив чудесного рождения в каракалпакских народных легендах и его исторические основы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: «Теория языка. Семиотика. Семантика». – М., 2018. – №3. – С.789 – 800 (10.00.00; №8).

8. Қалбаева Г.С. Қарақалпақ халық эпсаналарында ертедеги мифлик исенимлер / Арал бойы халықларының археологиясы, этнографиясы хэм тарийхы: Халықаралық илимий-теориялық конференция тезис материаллары. – Нөкис, 2011. – Б.76 – 78.

9. Калбаева Г.С. Наўрыз байрамының келип шығыуы хаққындағы календарлық эпсаналар / Актуальные вызовы современной науки: V Международная научная конференция. – Украина: Переяслав-Хмельницкий, 2016. – С.58 – 60.

10. Қалбаева Г.С. Эпсаналарда типология мәселеси / Хәзирги дәўирде филология теориясы хэм методикасының актуаль мәселелери: Республика илимий-теориялық конференция тезис материаллары. – Тошкент: Тафаккур, 2012. – Б. 37 – 38.

11. Қалбаева Г.С. Эпсаналарды жанрлық түрлерге жиклеу бойынша илимий изертлеулер / Қарақалпақ мәмлекетлик университети ғәрезсизлик жылларында: Республика илмий-теориялық хэм әмелий конференция тезис материаллары. – Нөкис, 2017. – Б. 77 – 78.

II бۆлим (II часть, II part)

12. Қалбаева Г.С. Қарақалпақ халық әпсаналарының тематикалық бағдарлары / Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының илим, билимлендириў хәм тәрбия мәселелерин раўажландырыўдағы орны: Республикалық илимий-теориялық конференция тезис материаллары. I бөлим. – Нөкис, 2010. – Б. 170 – 171.

13. Қалбаева Г.С. Әпсаналарда тилсим, сөз магиясының қолланылыўы хәм олардың генетикалық тийкарлары / Әмудәрья. – Нөкис, 2011. – № 6. – Б.110 – 115.

14. Қалбаева Г.С. Әпсаналарда әдеп-икрамлық мәселелеринин сәўлелениўи / Әмудәрья. – Нөкис, 2013. – №2. – Б.110 – 113.

15. Қалбаева Г.С. Қарақалпақ халық әпсаналарының изертлениў мәселелери / Тил билими, әдебияттануў хәм аўдарма теориясы: изертлеў хәм узликсиз тәлим технологиялары: Республика илимий-теориялық хәм әмелий конференция материаллары. – Нөкис, 2015. – Б.127 – 128.

16. Қалбаева Г.С. Образ феи в легендах и их исторические основы/ Бюллетень науки и практики. – М., 2016. – №11 (ноябрь) – С.427 – 430.

17. Қалбаева Г.С. Образ героя, ищущий вечную жизнь в каракалпакских народных легендах и их генетические основы (на примере образа деда Коркута) / Наука и мир. – Волгоград, 2016. – №11 (39). – С.45 – 48.

18. Қалбаева Г.С. О типологии мотива птичьего культа в легендах / Мир науки и духовной культуры в современных условиях: Сборник статей.– Нукус, 2017. – С.78 – 81.

19. Қалбаева Г.С. Қарақалпақ халық мифологиялық әпсаналары / Сапалы тәлим: машқалалар, перспективалар: Министрлик көлеминдеги илимий-әмелий конференциясы тезис материаллары. – Нөкис, 2018. – Б. 99 – 100.

Автореферат «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали таҳририятида
таҳрирдан ўтказилди (26.04.2019 йил).

Босишга рухсат этилди: 01.05.2019 йил
Бичими 60x84 ¹/₁₆. «Times New Roman»
гарнитурда рақамли босма усулда чоп этилди.
Шартли босма табағи 3.0. Адади 100. Буюртма № 20

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Асосий кутубхонаси босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳри, Зиёлилар қўчаси, 13-уй.