

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

НАВОИЙ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ

РИЗОЕВА МЕҲРИНСО АБДУАЗИЗОВНА

ЎЗБЕК ХАЛҚ МИФОЛОГИК АФСОНАЛАРИ
(ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва образлар тизими)

10.00.08 – Фольклоршунослик

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

Тошкент – 2020

УЎК:398.221(=512.133)(043.3)

**Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси
автореферати мундарижаси**

**Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD) по
филологическим наукам**

**Contents of dissertation abstract of doctor of philosophy (PhD) on philological
sciences**

Ризоева Меҳринисо Абдуазизовна

Ўзбек халқ мифологик афсоналари (ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва образлар тизими).....5

Ризаева Меҳринисо Абдуазизовна

Узбекские народные мифологические легенды (специфические особенности, классификация и система образов).....29

Rizoeva Mehriniso Abduazizovna

Uzbek folk mythological legends (specificity, classification and image system).....53

Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published works.....57

**ЎЗБЕК ТИЛИ, АДАБИЁТИ ВА ФОЛЬКЛОРИ ИНСТИТУТИ
ХУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc 30.08.2018. Fi1.46.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

НАВОИЙ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ

РИЗОЕВА МЕҲРИНСО АБДУАЗИЗОВНА

ЎЗБЕК ХАЛҚ МИФОЛОГИК АФСОНАЛАРИ
(ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва образлар тизими)

10.00.08 – Фольклоршунослик

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

Тошкент – 2020

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.2.PhD/Fil911 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Навоий давлат педагогика институтида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.tai.uz) ҳамда «ZiyoNet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyounet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:

Жўраев Маматқул

Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими, филология фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:

Ўраева Дармон Саидахмедовна

филология фанлари доктори, профессор

Жўрақўзиев Нодирбек Имомқўзиевич

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Етакчи ташкилот:

Қарши давлат университети

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Fil.46.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил «_____» _____ соат _____ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100060, Тошкент шаҳри, Шахрисабз тор кўчаси, 5-уй. Тел.: (99871) 233-36-50; факс: (99871) 233-71-14; e-mail: uztafi@academy.uz).

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

Диссертация автореферати 2020 йил «_____» _____ да тарқатилди.
(2020 йил «_____» _____ даги _____-рақамли реестр баённомаси).

Т.Мирзаев

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

Л.Худайқулова

Илмий даражалар берувчи
Илмий кенгаш илмий котиби, ф.ф.н.

Ш.Турдимов

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

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон фольклоршунослигида мифологиянинг бадиий тафаккур тарихида тутган ўрни, мифик образлар генезиси ҳамда мифологик архетипларнинг халқ эпоси ва ёзма адабиёт поэтик контекстидаги функционал-семантик талкинларини аниқлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мифнинг халқ насри жанрлари тизимига таъсири ва бадиий матндаги поэтик функцияларини тадқиқ этиш орқали неомифологизм назариясининг асосланганлиги мифологик қарашларнинг миллий ўзига хослиги ва миф поэтикасини ўрганишни янада жадаллаштирди. Миф ва унинг халқ оғзаки ижодига диффузияланиши жараёнини ўрганиш натижасида олинган назарий умумлашмалар ўзбек фольклоридаги мифологик афсоналар генезиси ва образлар тизимини тадқиқ этишда ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги замон дунё фольклоршунослигидаги мифологик афсоналарнинг генетик асослари ва сюжет тизимининг шаклланиш тарихини ёритишга қаратилган тадқиқотларда космогоник, антропогоник, этиологик ва эсхатологик афсоналарнинг ўзаро муштарак ҳамда фарқли жиҳатлари ойдинлаштирилди. Натижада миф ва афсонанинг ўзаро тарихий-ворисий алоқадорлиги ҳақидаги назарий қарашлар янги далиллар билан бойитилди ҳамда мифологик афсоналар таснифи мукамаллаштирилди. Бинобарин, мифшуносликдаги ана шундай янги назарий қарашларни туркий, шу жумладан, ўзбек фольклоршунослигига татбиқ этиш асосида оғзаки наср жанрларининг манбалари, келиб чиқиш тарихи ва бадиий эволюцияси жараёнлари хусусида кенг кўламли тадқиқотлар олиб бориш имкони юзага келди.

Бугунги кунда ўзбек халқ ижодида ифодаланган эзгу ғояларни кенг тарғиб қилиб, ёш авлодни буюк аждодларимизнинг маънавий қадриятлари руҳида тарбиялаш муҳим амалий аҳамиятга эга. Мамлакатимиз миқёсида «халқимизнинг қадимий тарихи ва бой маданиятини тиклаш, буюк алломаларимиз, азиз-авлиёларимизнинг илмий, диний ва маънавий меросини ҳар томонлама чуқур ўрганиш ва тарғиб этиш, муқаддас қадамжоларини обод қилиш, ёш авлодни уларнинг эзгу анъаналари руҳида тарбиялаш бўйича улкан ишлар амалга оширилди ва изчил давом эттирилмоқда»¹. Халқимиз томонидан яратилган ва асрлар мобайнида кўз қорачиғидай сақлаб келинган фольклор асарлари, жумладан, мифологик афсоналарнинг спецификаси, таснифи, генезиси ва поэтикаси масалаларининг ўрганилиши ҳам миллий бадиий тафаккурнинг ўзига хослигини ёритишга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси 2019 йил 21 октябрдаги ПФ-5850-сон “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, «Ўзбекистон Республикасини янада

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сонли «Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори // «Халқ сўзи». – Тошкент, 2017, 25 май.

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармонлари, 2017 йил 17 февралдаги «Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2789-сон, 2017 йил 13 сентябрдаги «Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида»ги ПҚ-3271-сон қарорлари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 7 октябрдаги «2010-2020 йилларда номоддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, асраш, тарғиб қилиш ва улардан фойдаланиш давлат дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги ВМҚ-222-сон, 2018 йил 26 апрелдаги «Бахшичилик ва дostonчилик санъатини янада ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ВМҚ-304-сон қарорлари ва мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

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

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. XXI асрда жаҳон фольклоршунослигида афсона жанрининг ўзига хос хусусиятлари² ва мифнинг бадиий тафаккур тараққиётида тутган ўрни³ масаласини ўрганишга қизиқиш кучайди. Миф ва мифологик афсоналарни тадқиқ этиш борасида тўпланган илмий қарашлар умумлаштирилди.⁴ Хусусан, Ю.М.Муртузалиев, Н.М.Қурбонхонова, А.Тайшанўғли, Ш.Ибраевкаби олимларнинг ишларида⁵

² Бу ҳақда қаранг: Шеваренкова, Ю.М. Русская народная легенда в ее жанровых разновидностях: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Ижевск, 2002. – 24 с.; Ланская Ю.С. Американская городская легенда в контексте постфольклорной: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Нижний Новгород, 2006. – 24 с.; Басаев Д.Э. Калмыцкие народные легенды и предания: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Элиста, 2009. – 24 с.; Алиева Э.М. Этнонациональные особенности даргинских преданий и легенд: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Махачкала, 2010. – 24 с.

³ Қаранг: Малеева М.А. Миф как социокультурный феномен: Автореф. дисс. канд. филос. наук. – Черкесск, 2005. – 24 с.; Макарова А.К. Мифология как способ бытия современного общества: онтологические аспекты: Автореф. дисс. канд. филос. наук. – Магнитогорск, 2007. – 24 с.; Раздьяконова Е.В. Миф как реальность и реальность как миф: мифологические основания современной культуры: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Томск, 2009. – 24 с.

⁴ Халидова М.Р. Отражение мифологических воззрений в легендах и преданиях народов Дагестана // Жанры фольклора народов Дагестана. – Махачкала, 1979. – С.180-207; Шу муаллиф. Мифологический и исторический эпос народов Дагестана Махачкала, 1992. – 274 с.; Давидюк В.Ф. Украинская мифологическая легенда и ее эволюция: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Минск, 1986; Халипаева И.А. Мифологическая проза кумыков: Исследование и тексты. – Махачкала, 1994; Кариева Л.А. Татарская мифология (В историко-сравнительном и типологическом аспекте): Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Казань, 1999

⁵ Муртузалиев Ю.М. Мифологическая проза табасаранцев: сюжеты и образы: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Махачкала, 2008; Курбонхонова Н.М. Мифы о животных и птицах в фольклоре населения Горного Бадахшана: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Душанбе, 2006; Тайшанули А. Типология казахских и

мифологик афсоналарнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида жиддий илмий қарашлар илгари сурилган.

Ўзбек фольклоридаги мифологик афсоналар илк бор К.Имомов томонидан илмий тавсифланган⁶ ва бу тип афсоналарнинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган.⁷ Мифологик афсоналарни илк бор тасниф қилган фольклоршунос М.Жўраев тадқиқотларида самовий (космогоник) мифология ва халқ тақвими билан боғлиқ мифологик афсоналар талқинига доир фикрлар баён этилган.⁸ Араб-ўзбек мифологиясининг қиёсий таҳлили ҳамда «Авесто»нинг ўзбек фольклорига таъсирини ўрганишга доир монографик тадқиқотларда ҳам мифологик афсоналар таҳлил қилинди⁹. Шунингдек, У.Жуманазаровнинг қадимги культлар ва уларнинг афсона жанрига оид матнлардаги талқинига бағишланган монографиясида мифологик наср намуналари ҳам ўрганилган¹⁰. Кейинги йилларда М.Раҳмонованинг ўзбек халқ афсоналари поэтикасига доир тадқиқотлари¹¹ ҳамда Г.Қалбаева, А.Бекимбетовларнинг қорақалпоқ афсоналари тадқиқига доир илмий ишлари¹² юзага келди.

Юқоридаги қисқача таҳлил шуни кўрсатадики, ўзбек халқ мифологик афсоналари ҳозирга қадар тўла тўплаб нашр этилган ва яхлит бадиий тизим сифатида тадқиқ этилган эмас. Бу эса мифологик афсоналарнинг ўзига хос хусусиятларини ойдинлаштиришга имкон берадиган специфик хоссаларни аниқлаш, бу тип афсоналарнинг тарихий асосларини очиб бериш, уларнинг мукамал таснифини яратиш, сюжет қурилиши, мотивлар ва образлар таркибини монографик йўсинда ўрганишни тақозо этади.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим ёки илмий-тадқиқот муассасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Навоий давлат педагогика институти “Ўзбек адабиёти” кафедрасининг “Ўзбек фольклори ва адабиётини ўрганишнинг янгича тамойиллари” ва “Ўзбек халқ педагогикаси

монгольских мифов (на примере этиологических, космогонических мифов): Автореф. канд. филол. наук. – Алмата, 2008. – С.8-11; Ибраев Ш. Қазақтың мифтери ве мифик аңыздары // Қазақтың мифик ангимелери. – Алмата: Ғылым, 2001. – Б.3-11

⁶ Имомов К. Афсона // Ўзбек фольклори очерклари. 3томлик.2-том. – Тошкент: Фан, 1989. – Б.6-10.

⁷ Имомов К. Этиологик афсоналар // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2003. – 6-сон. – Б.42-44; Шу муаллиф. Мифологик афсоналар // Имомов К. Ўзбек халқ насри поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2008. – Б.24-45.

⁸ Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналари. – Тошкент, Фан, 1995; Шу муаллиф. Ўзбек халқ тақвими ва мифологик афсоналар. – Тошкент, 1994; Шу муаллиф. Миф // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 6-том. – Тошкент, 2003. – Б.29-30; Шу муаллиф. Мифологик образлар // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 6-том. – Тошкент, 2003. – Б.30; Шу муаллиф. Мифология // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 6-том. – Тошкент, 2003. – Б.30-31; Шу муаллиф. Палеоосиё мифологик сюжетлари ва уларнинг археофольклористик талқини // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2006. – 5-сон. – Б.15-21; Шу муаллиф. Фольклоршунослик асослари. – Тошкент: Фан, 2009. – Б.75-96

⁹ Жўраев М., Шомусаров Ш. Ўзбек мифологияси ва араб фольклори. – Тошкент: Фан, 2001; Жўраев М., Нарзиқулова М. Миф, фольклор ва адабиёт. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006.

¹⁰ Жуманазаров У. Тарих, афсона ва дин. – Тошкент: Ўзбекистон, 1990.

¹¹ Раҳмонова М. Ўзбек халқ афсоналарининг бадиияти. – Тошкент: Фан, 2009. – 132 б.; Шу муаллиф. Миф, афсона ва талқин. – Навоий, 2015. – 102 б.; Шу муаллиф. Ўзбек халқ афсоналарининг бадиияти: Филол. фанлари докт. дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – 90 б.

¹² Қалбаева Г. Қорақалпоқ халқ афсоналари (генезиси, жанрий хусусиятлари, таснифи): Фалсафа фанлари бўйича филол. д-ри (PhD) дисс ... автореф. – Тошкент, 2019; Бекимбетов А. Қарақалпоқ фольклоринда миф жанры // ЎзР ИА ҚБ Хабаршысы. – Нөкис, 2014. – №4. – Б. 70-71.

ва фольклор анъаналари” мавзусида олиб борилаётган илмий тадқиқотлари доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади ўзбек халқ мифологик афсоналарининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ҳамда архаик мифларнинг афсона жанри такомиллида тутган ўрнини ёритиш асосида халқ насри жанрларининг генезисини ойдинлаштириш, мифологик афсоналарни мавзу типларига кўра таснифлаш ва образлар силсиласининг бадиий эволюциясини тадқиқ этишдан иборатдир.

Тадқиқотнинг вазифалари:

миф ва афсона жанрининг ўзаро ўхшаш ҳамда фарқли жиҳатларини ойдинлаштириш;

кадимги мифларнинг афсона жанри генезисида тутган ўрни ва эпик жанрларга диффузияланиш жараёнини очиб бериш;

ўзбек халқ мифологик афсоналарининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш;

мифологик афсоналарни мавзу қамровига кўра типларга ажратиш ва таснифлаш;

одам, жониворлар ва ўсимликларнинг пайдо бўлиши ҳақидаги мифологик афсоналарнинг сюжет қурилиши ва мотивлар таркибини тадқиқ этиш;

мифологик афсоналар сюжет тизимининг тадрижий ривожини босқичларини кўрсатиш;

ўзбек халқ афсоналаридаги мифологик образларнинг эпик табиатини аниқлаш.

Тадқиқотнинг объекти сифатида ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклор институти фольклор архивида сақланаётган мифологик афсоналар, афсоналарнинг турли манбалар ва тўпламларда чоп этирилган намуналари, шунингдек, диссертантнинг 2008-2009 йилларда Навоий ва Бухоро вилоятларида ўтказган фольклор экспедицияларида тўпланган материаллари жалб қилинган.

Тадқиқотнинг предметини ўзбек халқ мифологик афсоналарининг жанр хусусиятлари, миф ва афсона муносабати, миф диффузиясининг эпик жанрлар бадиий эволюциясида тутган ўрни, мифологик насрнинг сюжет тизимидаги эпик мотивлар поэтикаси ташкил этади.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда тарихий-қиёсий, қиёсий-типологик, этнофольклористик, матний таҳлил усулларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

ўзбек фольклоршунослигида биринчи марта мифларнинг «десакраллашиши», яъни муайян эътиқодий қарашни ифода этувчи муқаддас матн сифатидаги ўз аҳамиятини йўқотиши натижасида асотирий матнларнинг ифода усули ва ижро шакли асосида афсона жанри юзага келганлиги далилланган;

мифологик афсоналарининг тарихий асослари қадимги давр фольклори билан бевосита боғлиқлиги ҳамда миф билан афсона жанри ўртасида тарихий-ворисий алоқадорлик мавжудлиги, яъни борлиқни мифологик тасаввурлар воситасида идрок этиш ўрнига ҳаётий воқелиқни поэтик кўчим ва бадий образлар орқали тасвирлаш анъанасининг шаклланиши натижасида афсона жанри юзага келганлиги асосланган;

тингловчига табиат ва жамият билан боғлиқ муайян тушунчалар ҳақидаги муайян ахборотни етказиш ҳамда нарса-ҳодисалар моҳиятини изоҳлаб бериш мақсадида айтилиши ва асосан фабулатив шаклда оммаланиши каби белгиларига кўра миф ва мифологик афсоналар муштараклик касб этса-да, генетик асосларига кўра инсоният дунёқараши ва тафаккури тарихининг турли босқичларига мансублиги жиҳатидан фарқланиши кўрсатилган;

матнда ҳаётий воқелиқ ҳаёлий уйдирма воситасида фантастик акс эттирилиши, муайян ахборот-маълумотни етказиш мақсадида айтилиши, мифологик тасаввурлар ва қадимий инонч-эътиқодларнинг ифодаланиши, образлар талқинида мифологик персонажларга хос белгиларнинг устуворлик қилиши мифологик афсоналарнинг ўзига хос хусусиятлари эканлиги ойдинлаштирилган;

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

ўзбек халқ мифологик афсоналари мавзу қамровига кўра тасниф қилиниб, космогоник, антропогоник, тақвимий, зоонимик, фитонимик, манистик ва эсхатологик афсоналарга бўлиниши исботланган;

мифологик афсоналардаги образлар тизимининг тадрижий ривожини тотемистик (зоофитоморф) образ → антропоморфик мифологик образ → эпик (бадий) образ босқичларидан иборат изчил жараёни ўз ичига қамраб олганлиги аниқланган;

мифологик афсоналарнинг тарихий асослари миф диффузиясининг тадрижий ривожини билан бевосита боғлиқлиги далилланган;

ўзбек халқ мифологик афсоналарининг ўзига хос хусусиятларини аниқлашга асос берадиган фольклор материаллари таҳлил объекти сифатида тадқиқотлар амалиётига жорий этилган;

ўзбек фольклорида мифологик афсоналар билан боғлиқ мифологик тасаввурлар тизими туркий халқларнинг архаик мифологиясини тадқиқ этишда ҳам муайян фактик асос вазифасини ўташи исботланган;

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўйилган масаланинг аниқлиги, чиқарилган хулосаларнинг тарихий-қиёсий, қиёсий-типологик, этнофольклористик, матний таҳлил усуллари билан асосланганлиги, афсоналарнинг ўзига хос хусусиятлари ва образлар тизимини асослашда экспедициялар жараёнида тўпланган материаллар ҳамда ишончли архив манбаларига таянилганлиги билан белгиланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, чиқарилган назарий хулосалар ўзбек фольклоршунослигида мифологик афсоналарнинг ўзига хос

хусусиятларини илмий жиҳатдан ўрганилиши ва тадқиқ қилиниши, аجدодларимизнинг кўп асрлик ҳаёт йўллари, турмуш тарзи, урф-одат, анъаналари билан бирга руҳий-маънавий дунёсини чуқурроқ танишга йўл очади. Мифологик афсоналарнинг генезиси ва ўзига хос табиатини ёритиш асносида чиқарилган назарий умумлашмалар туркий халқлар фольклоридаги мифологик наср намуналарини қиёсий-типологик жиҳатдан тадқиқ этиш учун асос бўлади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, ўзбек фольклорида мифологик афсоналар билан боғлиқ материаллардан олий ўқув юртларида халқ оғзаки ижоди фанидан маърузалар ўқишда, магистратура босқичида мифология бўйича махсус курслар ўтишда, турли босқичдаги таълим тизимида дарс машғулотларини олиб боришда, ўқув қўлланмалари, дарсликлар яратишда фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мифологик афсоналарнинг ўзига хос хусусиятлари, етакчи мезонлари, таснифи ва образлар тизимини ўрганиш давомида эришилган илмий натижалар асосида:

кадимги туркийлар мифологиясида одамнинг яратилиши ҳақидаги тасаввурлар ва ер юзида яратилган дастлабки одамлар тўғрисидаги мифик қарашларига бориб тақаладиган антропогоник афсоналарнинг юзага келиши, роли ва вазифаларига оид назарий умумлашмалардан Навоий давлат педагогика институтида амалга оширилган ХТ-Ф-2-004 рақамли “Ўзбек халқ педагогикаси ва фольклор анъаналари” (2008-2010) мавзусидаги фундаментал лойиҳани бажаришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 15 ноябрдаги 89-03/4439-рақамли маълумотномаси). Натижада, мифологик сюжетлар асосида юзага келган фольклор асарларида ўз ифодасини топган ахлоқий-дидактик қарашларнинг ёш авлодни миллий кадриятлар руҳида тарбиялашдаги ролига доир назарий хулосалар такомиллаштирилган;

мифологик афсоналарнинг ўзига хос сюжет тизими ва образлар силсиласининг тарихий-генетик асослари ҳамда бадиий эволюциясига доир илмий-назарий хулосалардан Навоий давлат педагогика институтида амалга оширилган Ф1-ХТ-0-19919 “Ўзбек мифологияси ва унинг бадиий тафаккур тараққиётидаги ўрни” (2012-2016) мавзусидаги фундаментал лойиҳани бажаришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 15 ноябрдаги 89-03/4439-рақамли маълумотномаси). Натижада, ўзбек халқ мифологик афсоналарининг ёзма адабиётга таъсири, жумладан, мифологик сюжетларнинг ҳозирги ўзбек романлари композицион қурилишидаги поэтик вазифаларини ойдинлаштиришга эришилган;

диссертантнинг афсона жанрига мансуб матнларнинг номоддий маданий мерос намунаси сифатидаги аҳамияти, жониворлар ва ўсимликларнинг пайдо бўлиши ҳақидаги мифологик афсоналарнинг қадимий илдизларига оид илмий-назарий қарашларидан Навоий вилоят телерадиокомпаниясининг “Маънавият сарчашмаси”, “Долзарб мавзу”, “Адабий муҳит”, “Маънавият

гулшани” сингари телекўрсатув сценарийларини шакллантиришда фойдаланилган (Навойи вилоят телерадиокомпаниясининг 2019 йил 21 ноябрдаги 01-02/244-сонли маълумотномаси). Натижада ўзбек фольклорида ўз ифодасини топган умуминсоний кадрятлар ва эзгу ғоялар жамоатчилик орасида кенг тарғиб этилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертация натижалари 9 та илмий-амалий анжуманда, шу жумладан, 3 та халқаро ва 6 та республика илмий конференцияларида ўқилган маърузаларда жамоатчилик эътиборига ҳавола қилинган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация натижалари бўйича жами 16 та илмий иш эълон қилинган, шулардан Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та мақола, жумладан, 5 таси республика ҳамда 2 таси хорижий журналларда нашр этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган бўлиб, умумий ҳажми 140 саҳифадан иборат.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предмети тавсифланган, мавзунинг республика фан ва технологиялари тараққиётининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиқ берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.

Диссертациянинг биринчи боби «**Мифологик афсоналар генезиси**» деб номланиб, унинг илк фасли «**Миф ва афсона**» муносабати масаласига бағишланган.

Маълумки, қадимги мифлар ўзининг оммалашуш тарзи, яъни ҳикоявий усулда ижро этилишига кўра афсона жанрига яқин турган. Фольклоршунос олим Б.Саримсоқов ўрта аср мифларининг муҳим белгиларидан бири «ҳамма вақт афсона шаклида, яъни эстетик код орқали яшаш ва тарқалиш»¹³ эканлигини қайд қилар экан, мифология тарихий-фольклорий жараённинг тараққиёти давомида ўзининг ижтимоий онг шаклларида бири сифатидаги хусусиятларини афсона жанрининг эпик шакли воситасида намоён этганлигини тасдиқлайди. Самовий афсоналарнинг шаклланишида миф илк семантик асос вазифасини ўтаганлигини эътироф этган М.Жўраев ўзбек халқ

¹³ Саримсоқов Б. Эпик жанрлар диффузияси. – Б.142.

афсоналарининг юзага келиши ва тадрижий тараққиёти “хаётий воқелик → миф → афсона” босқичларидан иборатлигини аниқлаган¹⁴.

Афсона жанри мифларнинг сюжет қурилиши, ижро усули ва хаётий-маиший вазифаларини ўзида мужассам этган бўлса-да, айти пайтда қадимий миф ижодкорлиги ҳамда ижрочилиги анъаналарининг бевосита давоми эмас. Яъни “афсона жанри қадимги мифнинг бевосита такрори ёки нусхаси эмас, воқеликни изоҳлаш ва талқин қилишнинг янги усули маълум маънода мифологик дунёқарашнинг инкори сифатида юзага келган. Шундай экан, мифологик сюжетлар тўғридан-тўғри афсонага айланмаган, яъни афсона мифологик тасаввур усулини бутунлай инкор этгани ҳолда унинг элементларини ўзига сингдириб юборган”¹⁵.

Афсона ўзининг эпик жанр намунаси сифатидаги хаётий-маиший вазифаларини ҳам мифдан олган, яъни бу жанр миф билан бевосита функциядошдир. Миф қадимги одамнинг олам ҳақидаги ибтидоий тасаввурлари йиғиндиси бўлганлиги учун унинг асосий функцияси кишиларга муайян ахборотни етказиш, воқеликдаги у ёки бу ҳодисанинг сабабини изоҳлаш, тушунтиришдан иборат бўлган. Миф ижодкорлиги таназзулга юз тутиб, унинг ўрнини бадиий ва эпик тафаккур анъанаси эгаллагач, ана шу функционал хосса бутунча афсона жанрига кўчган. Афсоналар айтувчи ва тингловчи томонидан ҳаётда бўлган воқеа баёни деб қабул қилинган у ёки бу факт, маълумот ҳақидаги ахборотни етказиш мақсадида айтилади.

Қадимги маданиятнинг асосини ташкил этган мифларнинг асосий моҳияти афсона жанрининг муайян бир силсиласи ҳисобланган мифологик афсоналар орқали яшашда давом этаверган. Оламнинг яратилиши, хаос ва космос ўртасидаги кураш, наботот ва ҳайвонот дунёсининг пайдо бўлиши, осмон ёритқичлари ва табиат ҳодисаларининг ибтидоси ҳақида ҳикоя қилувчи мифологик афсоналар қадимги мифларнинг халқ оғзаки бадиий ижодида сақланиб қолган диффузион шаклидир.

Мифнинг фольклор жанрига трансформацияланиши, яъни мифологик афсона сифатида «қайта» функциялашувига архаик мифларга хос бўлган муқаддаслик хусусиятининг йўқолиши, миф билан маросим ўртасидаги узвий алоқа узилиши (чунки қадимги мифлар маросимларнинг таркибий қисми сифатида рамзий аҳамият касб этган), воқеликни онгсиз англаш ўрнига борлиқнинг онгли равишда бадиий идрок этиш анъанасининг шаклланиши (яъни «хаёлий уйдирма»нинг келиб чиқиши) сабаб бўлган.

Мифологик тасаввурларнинг афсона жанрида ўз ифодасини топиши «мифологик код ўрнига ижтимоий-эстетик коднинг тикланиши, мифологик табунинг ижтимоий табу сифатида қабул қилиниши, мифологик символнинг поэтик кўчимга айланиши, мифологик субъектнинг бадиий образга

¹⁴ Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарининг тарихий асослари. Филол. фанлари докт. дисс. – Тошкент, 1996. – Б.53.

¹⁵ Ўша манба. – Б.53.

айланиши»дан иборат диффузион жараён»¹⁶ тарзида рўй берган. Мифнинг ифода усули ва шаклларида рўй берган структурал ўзгаришлар афсона жанрининг келиб чиқиши учун замин ҳозирлаган. Демак, мифологик афсоналар олами бадиий сўз воситасида образли идрок этиш анъанасининг шаклланиши натижасида миф ижрочилиги ва иждокорлигининг бевосита давоми ўлароқ мифнинг ҳикоявий шаклдаги фабулатив талқини сифатида юзага келган.

Биринчи бобнинг «**Мифологик афсоналарнинг ўзига хос табиати**» деб номланган иккинчи фаслида мифологик афсоналарнинг қадимги миф ва эътиқодий қарашлар тизими билан боғлиқ жиҳатлари таҳлил қилинган.

Туркий халқлар фольклоршунослигида мифологик афсоналарнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида бир неча хил илмий қарашлар илгари сурилган.¹⁷ Жумладан, К.Имомовнинг фикрича, «мифологик афсоналар тузилишига кўра синкретик характерга эга бўлиб, ўзларида миф ва эртак жанрига хос белгиларни ташиди...Сюжет фантастик уйдирма асосига қурилиб, фантастик конфликт ечимида ҳал қилувчи роль ўйнайди»¹⁸. Мифологик афсоналар ўзининг бир қатор белгиларига кўра муайян жой номининг келиб чиқиш сабабларини изоҳловчи топонимик афсоналар ҳамда реал ҳаётининг асосларга эга бўлган воқеа-ҳодисалар ва халқимиз ўтмишида муҳим ўрин тутган буюк шахслар ҳақида ҳикоя қилувчи тарихий афсоналардан фарқланиб туради.

Мифологик афсоналар қадимги тасаввурлар ва эътиқодий инончларни ўзида мужассамлаштирган сюжет тизимига эга бўлиб, бундай архаик инончлар ислом дини ғояларига бўйсундирилган ва жамиятнинг ахлоқий-этик мезонларини ифодалаш воситаси сифатида талқин қилинган.

Мифологик афсоналарда аждодларимизнинг космогоник (самовий) мифологияси ва юлдузлар тўғрисидаги астраль қарашлари ифода этилади. Бу тип афсоналарда коинотдаги самовий жисмлар, осмон ёритқичлари, ой, қуёш, юлдузлар, турли-туман табиат ҳодисалари, ер юзидаги наботот ва ҳайвонот оламининг пайдо бўлиши, юзага келиши сабаблари изоҳланади. Масалан, ой юзидаги доғнинг пайдо бўлиши ҳақидаги халқ қарашлари Навоий вилоятининг Навбаҳор туманида яшовчи Турсунбой Жалиловдан ёзиб олинган мифологик афсонада шундай баён қилинади: «Ой ўзининг гўзаллиги, одоблиги ва камтарлиги билан Қуёшдан фарқланиб турар экан. Шунинг учун Ойнинг ошиғи кўп экан-у, одамлар Қуёшни унчалик назар-писанд қилмас экан. Бунга чидай олмаган Қуёш бир куни Ой билан урушиб қолибди-да, унинг юзига бир сиқим кул сепиб юборибди. Ой нима қиларини билмай, доғ бўлиб қолган юзини қўллари билан яширганча, йиғлаб ўтирган экан, қаердандир унинг олдига шамол келиб қолибди. У Ойга: «Ҳа деб

¹⁶ Саримсоқов Б. Эпик жанрлар диффузияси // Ўзбек фольклорининг эпик жанрлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б.97-140.

¹⁷ Халидова М.Р. Отражение мифологических воззрений в легендах и преданиях народов Дагестана // Жанры фольклора народов Дагестана. – Махачкала, 1979. – С.180-207; Халипаева И.А. Мифологическая проза кумыков: Исследование и тексты. – Махачкала, 1994; Кариева Л.А. Татарская мифология (В историко-сравнительном и типологическом аспекте): Автореф. дис... канд. филол. наук. – Казань, 1999.

¹⁸ Имомов К. Афсона // Ўзбек фольклори очерклари. 2-том. – Тошкент: Фан, 1989. – Б.6.

йиғлайвергандан фойда йўқ, ундан кўра мана бу игналарни олгин - да, Куёшнинг юзига қараб от. Токи ҳеч ким унинг бетига қарай олмасин!» дебди. Ой шамолнинг айтганини қилиб, игналарни Куёшнинг юзига сочиб юборибди. Шунда Куёш шунчалик нурланиб кетибдики, қараганларнинг кўзини камаштирар, ҳеч ким унинг юзига тик боқмас экан»¹⁹.

Бу мифологик афсона осмон ёритқичларининг пайдо бўлиши ва уларга хос айрим белгиларнинг юзага келиши сабабларини изоҳлашга қаратилган қадимги космогоник миф талқинларини ўзида ифода этади.

Мифологик афсоналар сюжети муайян нарса-ҳодисаларнинг яратилиш жараёнини тушунтириш, изоҳлашга хизмат қилувчи этиологик мазмунни ифодалаши билан характерланади. К.Имомов тўғри қайд этганидек, «бу хил ҳикояларни ташкил этган мотивлар, илоҳий ҳодисалар яратиш табиати билан ажралиб туради. Бу хусусият тадқиқ этилган афсоналарнинг хусусий сифатлари, аниқловчи хоссаларидир».²⁰ Масалан, «Ойнинг доғи» афсонасида тунги ёритқичимизнинг ўзига хос кўриниши сабабларини хаёлий уйдирма воситасида изоҳланган. Қадимги одамлар аналогия усули воситасида ой юзасининг ердан кузатилганда доғсимон бўлиб кўринадиган соя жойларини ерда мавжуд бўлган муайян нарса-ҳодисаларга ўхшатиш асносида мифологик афсонани яратганлар. Унда ой доғининг ҳеч ўзгаришсиз кўриниб туриши момонинг ип йиғириш ҳаракати сира тўхтамаслиги, тут қуримаслиги ва шу дарахтга боғлаб қўйилган кўчқор бўшаб кетмаслиги билан изоҳланади. Ғайритабиий туюлган самовий ҳодисани оддий деталлар орқали фантастик талқин қилиш асосида ўзига хос сюжет яратилган.

Мифологик афсоналарнинг сюжет қурилишида анъанавий эврилиш мотиви фаол иштирок этади. Эврилиш мотиви мифологик афсона сюжетининг композицион ўзаги ҳисобланади. Масалан, куёш ботишидан аввал мағрибда чиқиб, тез орада ботадиган юлдузлардан бирининг номи Умризоя бўлиб, халқ орасида бу юлдуз тўғрисида шундай афсона бор: «Қадимда бир қиз бир камбағал йигитни севиб қолган экан. Йигит ҳам қизни яхши кўрар экан. Кунларнинг бирида улар турмуш қуришмоқчи бўлибдиларда, йигит «Шу қизни менга никоҳлаб беринг!» - деб қозига борибди. Қози никоҳ ўқитмоқчи бўлиб келган қизнинг хуснини кўриб ошиқ бўлиб қолибди ва унга ўзи уйланмоқчи бўлибди. Ана шунда бокира қиз худога илтижо қилибди. Унинг илтижоси худога етиб, юлдузга айланибди ва осмонга учиб кетибди. Шунинг учун бу юлдузни Умризоя дейдилар»²¹. Қизнинг юлдузга айланиши мотиви одам жонининг юлдуз билан боғлиқлиги ҳақидаги анимистик қарашлар билан боғлиқ бўлиб, афсонада осмон жисмининг пайдо бўлишига сабаб қилиб кўрсатилаётган эврилиш мотиви ёвузликни қоралаш ва садоқатни улуғлашга хизмат қилади.

Мифологик афсоналарнинг сюжети ихчамлиги ва мотивлар таркибининг мураккаб бўлмаслиги билан характерланади. Масалан, «Тарози» юлдузи

¹⁹ Диссертантнинг фольклор экспедицияси материаллари. Навоий вилоятининг Навбахор туманидаги Молотов кишлоғида яшовчи Турсунбой Жалиловдан 2009 йил 24 майда ёзиб олинган.

²⁰ Имомов К. Ўзбек халқ насри поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2008. – Б.26.

²¹ ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти Фольклор архиви. Инв.№1829. – Б.17.

тўғрисидаги мифологик афсонада айтилишича, «Тарози деган бу учта юлдузни худо ўлиб кетган одамларнинг гуноҳларини тарозига кўйиб ўлчаш учун яратган, дейдилар». Осмон жисмининг бир-бирига тенг масофада жойлашган уч юлдуздан иборатлиги уни тарозига ўхшатиш асосида мифопоэтик талқин қилиш имконини берган.

Бундан ташқари, диссертацияда мифологик афсоналар замон ва макон ўлчамларининг тарихий-этнографик жиҳатдан конкрет бўлмаслиги, сюжет таркибидаги мотивлар ғайритабиийликни, фантастик уйдирмани ифодалаши, персонажлар тизимининг мифологик моҳиятга эгаллиги билан ҳам ўзига хослик касб этиши кўрсатиб ўтилган.

Диссертация ишининг «**Мифологик афсоналар таснифи**» деб номланган иккинчи бобининг биринчи фасли «**Антропогоник афсоналар**»ни ўрганишга бағишланган.

Туркий фольклоршуносликда, халқ афсоналари, жумладан, унинг алоҳида бир типи ҳисобланган мифологик афсоналарни таснифлаш борасида бир қатор илмий қарашлар мавжуд²². Ўзбек фольклоршунослигида биринчи бўлиб миф ва афсона жанри муносабатини изчил тадқиқ этган филология фанлари доктори М.Жўраев мифологик афсоналарни мавзу йўналишига кўра, яъни тематик принцип асосида шундай тасниф қилган: 1) самовий (космогоник) афсоналар; 2) антропогоник афсоналар; 3) этногенетик афсоналар; 4) зооботаномик афсоналар: а) жониворларнинг пайдо бўлиши ҳақидаги афсоналар; б) ўсимликларнинг пайдо бўлиши ҳақидаги афсоналар²³. Олим халқ тақвими билан алоқадор афсоналарни ҳам “самовий афсона”ларнинг ички типларидан бири деб ҳисоблайди. Бизнинг фикримизча, қадимги халқ тақвими билан боғлиқ афсоналар бевосита осмон жисмлари, табиат ўзгаришлари билан алоқадор мифологик тасаввурлар асосида келиб чиққан бўлишига қарамасдан уларни “космогоник афсоналар” тизимида эмас, балки “мифологик афсоналар”нинг алоҳида мустақил типи сифатида тасниф қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Диссертацияда ўзбек халқ мифологик афсоналари мавзу қамровига кўра қуйидагича таснифланган: 1) космогоник афсоналар; 2) антропогоник афсоналар; 3) тақвим ҳақидаги афсоналар; 4) зоонимик афсоналар; 5) фитонимик афсоналар; 6) пир-ҳомийлар ҳақидаги манистик афсоналар; 7) эсхатологик афсоналар.

²² Баймырадов А. Туркмен фольклор прозасынын тарыхы эволюциясы. – Ашхабад: Ылым, 1982. – Б.27-28; Велијев В. Азербайжан фольклори. – Баку, 1985. – Б.272; Фарзалијев Т. Афсана анлајышы ва азербайжан афсаналаринин таснифина даир // Известия АН Аз.ССР. Серия литературы, языка и искусства. – Баку, 1978. – №1. – С.32-37; Короглы Х.Г. Мифы, легенды и предания народов Сибири (к проблеме взаимосвязи) // Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока. – Горно-Алтайск, 1986. – С.85; Родионов В.Г. Вопросы жанровой классификации чувашского фольклора // Чувашский фольклор. Специфика жанров. – Чебоксары, 1982. – С.54-105; Байжигитов К. Кыргыз мифтери, уламыштеры жана легендалары. – Фрунзе, 1985. – Б.86; Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарининг тарихий асослари: Филол. фанлари докт. дисс. – Тошкент, 1996. – Б.49.

²³ Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарининг тарихий асослари: Филол. фанлари докт. дисс. – Тошкент, 1996. – Б.50.

Ўзбек халқ мифологик афсоналари тизимида одамнинг яратилиши, жасадга жоннинг киритилиши ва инсоннинг ўлими ҳақида ҳикоя қиладиган, шунингдек, ғайриоддий хусусиятга эга бўлган улкан гавдали қаҳрамонлар тўғрисидаги асарлар алоҳида ўрин тутати. Фольклоршуносликда бундай асарлар «антропогеник афсоналар» деб юритилади.²⁴ Ўзбек халқ антропогеник афсоналарини таҳлил қилиш асносида ер юзида яшаган биринчи одамнинг яратилиши тўғрисида икки хил сюжет типи мавжудлиги аниқланди:

1) **Қадимги туркий мифология билан боғлиқ антропогеник афсоналар.** Қадимги туркийлар мифологиясида одамнинг ўсимликдан яратилиши ҳақидаги тасаввурлар афсонавий қаҳрамон – димиург Улган ҳамда унинг укаси Эрлик фаолияти билан боғлаб тушунтирилган.

Одамнинг ўсимлик ёки дарахтдан яратилиши ҳақидаги мифологик тасаввурлар ўзбек фольклорида тўлиқ етиб келмаган бўлса-да, ўзбек халқ афсоналарида одам (ёки унинг бирор тана аъзоси)нинг ўсимлик (шу жумладан, дарахтга ҳам) айланиши мотиви учрайдики, бизнинг ўйлашимизча, эврилиш мотивининг бу кўриниши бевосита биринчи одамнинг яратилиши тўғрисидаги қадимги туркий мифларга боғланади. Демак, ўзбек халқ антропогеник афсоналарининг қадимий қатлами туркий қабилаларнинг ер юзида яратилган дастлабки одамлар тўғрисидаги мифик қарашларига бориб тақалган. Аммо бу мифик сюжетларнинг қадимий кўринишлари афсона жанри орқали етиб келмаган бўлиб, эртак, дoston ва бошқа жанрлардаги алоҳида эпик мотив ва бадиий деталлар тарзида сюжет қурилишига диффузиялашиб кетган.

2) **Ислom мифологияси сюжетлари асосида шаклланган антропогеник афсоналар.** Ўзбеклар орасида тарқалган мифологик афсоналарнинг барчасида ер юзида яшаган илк одам тупроқдан яратилганлиги айтилади. Бу афсона сюжетининг манбаи «Қиссаси Рабғузий» асарининг «Қиссаи Одам сафий алайҳиссалом» номли фаслида нақл қилинган ислomий ривоятдир. Ўзбек фольклорида одамнинг яратилиши тўғрисидаги антропогеник афсоналарнинг асосий сюжет типлари жаҳоннинг бошқа халқлари мифологиясида мавжуд бўлган ушбу мавзудаги асотир ва афсоналар билан муштарак негизга эга. Одам Атонинг тупроқдан яратилиши ҳамда Момо Ҳавонинг одам қовурғасидан бино этилиши тўғрисидаги афсоналар ислomий манбаларнинг ўлкамизга кенг ёйилиши натижасида юзага келган.

Мазкур бобнинг иккинчи фаслида «**Жониворлар ҳақидаги зоонимик афсоналар**»нинг қиёсий тадқиқи амалга оширилган. Туркий халқлар фольклорида жониворларнинг пайдо бўлиши тўғрисидаги зоонимик

²⁴ Бу ҳақда қаранг: Иванов В.В. Антропогенические мифы // Мифы народов мира. Т.1. – М.: Советская энциклопедия, 1992. – С.87; Тайшанули А. Антропогеникалық мифтердегі ит символы және «ит жейде» салтының семантикасы (Қазақ пен моңғолдың фольклорлық материалдары бойынша) // Вестник АН Республики Казакстан. Серия языка и литературы. – Алмата, 2004. – № 5-6. – Б.63-69.

афсоналар кенг тарқалган бўлиб,²⁵ уларнинг ўзига хос хусусиятлари бу тип оғзаки насрий асарларда у ёки бу жониворнинг пайдо бўлиши, ҳайвонларнинг ранги-туси, тузилиши, тана аъзоларининг шакли билан боғлиқ муайян белги-хусусиятларнинг келиб чиқиши сабабларини изоҳлаш мақсадида ҳикоя қилиниши билан белгиланади. Бундай афсоналар сюжет тузилиши соддалиги, композицион жиҳатдан жуда ихчам, бир ёки бир неча эпизоддан иборат фабулат шаклида бўлиши ва эврилиш мотивининг устуворлик қилиши билан ажралиб туради.

Жониворларнинг пайдо бўлиши сабаблари қай тарзда изоҳланишига кўра зоонимик афсоналар қуйидаги типларга бўлинади:

I. Сюжети эврилиш мотиви асосига қурилган зоонимик афсоналар.

Зоонимик афсоналардаги эврилиш мотивининг тарихий асослари қадимги аждодларимизнинг тотемистик тасаввурлари билан ҳам боғланади. Таниқли фольклоршунос В.Я.Проппнинг ёзишича, «қадимги одам инсон ўлганидан кейин у қайси тотемга мансуб бўлса, кейинги ҳаётида ўша жонивор ёки нарсга айланади деб ишонган».²⁶ Фольклор асарларидаги эврилиш мотиви, яъни афсона ва эртак қаҳрамонларининг бир шаклдан бошқа шаклга ўтиши, ўз кўринишини ўзгартириши, жонли мавжудотдан жонсиз нарсга айланиши ва бошқа хилдаги «айланиш»лари тасвирланган эпик мотивларнинг тарихий-генетик асослари қадимги мифологиядаги ўзга оламга сафар тўғрисидаги эътиқодий қарашлар ва асотирий тасаввурларга бориб тақалади.

Ўзбек халқ зоонимик афсоналарининг асосий моҳиятини ташкил этувчи эврилиш мотиви, яъни одамнинг жониворга айланишидан иборат метаморфоза ҳодисаси ҳам халқимизнинг жоннинг одам танасидан ташқарида мавжуд бўлиши, яъни вафот этган кишиларнинг руҳи муайян жониворлар кўринишида яшашда давом этиши тўғрисидаги мифологик тасаввурларни ўзида акс эттирганлиги билан характерланади. Зоонимик афсоналарда эврилишга сабаб бўлган воқелик одамнинг қарғиш - дуойи бад орқали муайян жониворга айланиши тарзида талқин қилиниши кўп кузатилади. Жумладан, сақсақ деб аталувчи қушнинг пайдо бўлиши тўғрисида афсонада нақл қилинишича, «қадим замонларда бир тул хотин бўлган экан. Унинг икки ўғли бўлиб, болалигида улар жуда аҳил яшабдилар. Аммо улғайгач, ўзаро чиқиша олмай, бир-бирининг пайларини қирқишга интиладиган бўлиб қолишибди. Онаси уларга қанчалик насихат қилса ҳам барибир кор қилмабди. Охири бечора сабр косаси тўлиб: «Энди бошқа-бошқа яшанглар, лекин соғ-саломат юргангингни бир-бирингизга ҳар замонда хабардор қилиб билдириб туринглар», - деб ўғилларини уйдан чиқариб ҳайдаб юборибди. Шундан буён қоронғу тушиши билан тоғ водийсининг қарама-қарши томонида ака-уканинг “соқ-соқ” деган овозлари эшитиларкан,

²⁵ Тайшанули А. Типология казахских и монгольских мифов (на примере этиологических, космогонических мифов): Автореф. канд. филол. наук. – Алмата, 2008. – С.8-11.

²⁶Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. 2-ое издания. – Л.: Наука, 1986. – С.184-185.

бу ўша тул хотиннинг ўғиллари ўзларининг соғ-саломат эканликлари ҳақида бир-бирларини хабардор қилишлари эмиш»²⁷.

Маълумки, «Сақсақ» афсонасининг сюжети туркий халқлар орасида кенг тарқалган. Бу афсона сюжетининг ўзига хос миллий версияси бошқирд ва татар фольклорида ҳам мавжудлиги аниқланган²⁸.

Қушга айланган ака-укалар ҳақидаги афсонанинг ўзбек, бошқирд ва татар фольклоридаги версияларининг қиёсий таҳлили шуни кўрсатадики, уларнинг барчаси учун муштарак бўлган эпик элементлардан бири - онасини норози қилган болаларнинг қушга эврилиши ҳамда турли томонга учиб кетиши мотивидир. Шу нуқтаи назардан қараганда, татар олимларининг бу қуш номини билдирувчи орнитонимни «сак» этноними билан боғлаб талқин қилишлари ва афсонанинг яратилиш даврини протуркийлар мифологиясига алоқадор деб ҳисоблашлари қизиқарли туюлади. Чунки ака-ука (Сақ ва Соқ)нинг икки тарафга кетиши аслида яхлит этник бирлашма сифатида шаклланган сак қабиласининг бўлиниши ва қадим юз берган қандайдир жаҳоний табиий офат (масалан, музлик даври бошланиши) натижасида иссиқ ўлкалар сари кўчиши – миграциясининг ифодаси бўлиши ҳам мумкин.

Зоонимик афсоналар сюжетининг марказида қарғиш туфайли эврилиш мотиви турса-да, бу тип оғзаки мифологик наср намуналарининг композицион қурилиши «қахрамон образининг антропоморф қиёфадаги талқини → жамиятга хос ижтимоий меъёрга амал қилмаслик ёки одоб-ахлоқ қоидаларининг қахрамон томонидан бузилиши → қарғиш → қахрамоннинг жониворга эврилиши» тарзидаги семантик қолип асосидаги сюжет элементларидан ташкил топиши характерлидир. Мифологик афсоналарнинг зоонимик типидида одамнинг қарғиш, дуойи бад ёки афсун-авраш, хуллас, сўз сеҳри воситасида ўз кўринишини ўзгартириб, жониворга айланиши етакчи сюжет элементи мақомига эга бўлган композицион бирлик ҳисобланади.

Шунингдек, диссертацияда одамнинг афсун воситасида жониворга эврилиши ҳамда худога илтижо қилган одамнинг жониворга айланиши мотиви асосида қурилган зоонимик афсоналар ҳам таҳлилга тортилган.

II. Сюжетида эврилиш мотиви мавжуд бўлмаган зоонимик афсоналар. Жониворларнинг пайдо бўлиши тўғрисидаги ўзбек халқ зоонимик афсоналари орасида сюжети эврилиш мотиви асосига қурилмаган матнлар ҳам учрайди. Диссертацияда ана шу типга мансуб зоонимик афсона намунаси сифатида эшакнинг пайдо бўлиши тўғрисидаги афсона матни таҳлилга тортилган. Бу зоонимик афсона ўзбек халқ оғзаки поэтик ижодига араб-ислом мифологияси таъсири жараёнида шаклланган антропогеник мифлардан бири—Одам Ато билан Момо Ҳавонинг саргузаштлари тўғрисида ҳикоя қилувчи эпик матннинг эпик ривожини натижасида юзага келган. Бунда

²⁷ Базарова Д.Х. История формирования и развития зоологической терминологии узбекского языка. – Ташкент: Фан, 1979. – С.12-13.

²⁸ Ишбердин Э.Ф. Наименования птиц в башкирских говорах // Вопросы башкирского языкознания. – Уфа, 1973. – С.154; Ризванов Р.М. О древности сюжета легенды «Сак и Соқ» // Идель. – Казань, 2008. – №4. – С.34.

анъанавий сюжетга шайтоннинг Одамга душманлиги ҳақидаги мавзунинг кўшилиши янги эпик матннинг келиб чиқишига асос бўлган.

Иккинчи бобнинг **“Ўсимликлар ҳақидаги фитонимик афсоналар”** деб номланган учинчи фаслида ўсимликларнинг пайдо бўлиши уларнинг муайян белги-хусусиятларини изоҳлаш мақсадида яратилганлиги далилланган.

Турли-туман ўсимликлар, дарахтлар ва бутасимонларнинг пайдо бўлиши сабабларини изоҳлаш, мақсадида ҳикоя қилинувчи ҳамда қадимги аجدодларимизнинг ўсимлик култи билан алоқадор мифологик тасаввурларини ўзида мужассамлаштирган ихчам сюжет қурилишига эга бўлган насрий асарлар туркуми фитонимик афсоналар дейилади. Ўзбек фольклоридаги фитонимик афсоналар мифологик насрнинг алоҳида ички типларидан бири сифатида махсус ўрганилган бўлмаса-да, Г.П.Снесарев, В.Н.Басилов, Р.Шоназаров, У.Жуманазаров, М.Чоршанбиев, Ш.Устоев каби олимларнинг тадқиқотларида²⁹ халқимизнинг дарахт култи билан боғлиқ эътиқодий инончлари, мифологик тасаввур ва афсоналари хусусида муайян илмий мулоҳазалар билдирилган.

Халқимиз орасида турли-туман ўсимликлар, дарахтлар ва буталарнинг пайдо бўлиши тўғрисида мифологик тасаввурларга асосланган фитонимик афсоналар кенг тарқалганлиги сабабли эътиқодий қарашлар тизимида ўсимлик култи муҳим ўрин тутди. Хусусан, Самарқанд вилоятининг тоғли ҳудуди қишлоқларининг чавандозларининг ўзларининг қамчиларига «дубулға» деган бутасимон дарахтнинг ёғочидан қамчи сопи ясагандилар. Чунки халқ орасида тарқалган мифологик тасаввурларга кўра, дубулға хосиятли ёғоч ҳисобланиб, агар остида кўк оти, устида кўк чопони, бошида кўк салласи, қўлида дубулға дастали қамчиси бор бўлган одам йўлда илонга дуч келса, ана шу қамчиси билан ҳар қандай катта илонга сермаса, агарчи қамчи бориб илонга тегмаса ҳам илон турган жойида ўлиб қолади деб ишонадилар³⁰.

Дўлана дарахтининг ёғочи ва мевасидан магик-шомонистик характердаги расм-русумларда фойдаланиш анъанаси туркий халқлар мифологиясига хос дарахт култининг ўзига хос талқинларидан биридир. Қорачой-болқарлар ҳам дўлана ёғочининг магик хусусиятга эгаллигига ишонадилар ва шу сабабли ҳам улар орасида бу дарахт новдаларидан тайёрланган тумор тақиб юришга одатланган кишилар кўп учрайди. Улар ҳар йили эрта баҳорда қўй-қўзилари ҳамда сигирларини тоғ яйловларига чиқаришдан аввал жониворларнинг шохига дўлана ёғочидан қилинган туморларни тақиб қўядилар. Айтишларича, бундай тумор чорва молларини

²⁹ Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – С.182-265; Басилов В.Н. Культ святых в исламе. – М.: Наука, 1970. – С.126-127; Шоназаров Р. Мукаддаслаштирилган ўсимликлар ва фан. – Тошкент: Фан, 1974. – Б.41-43; Жуманазаров У. Тарих, афсона ва дин. – Тошкент: Ўзбекистан, 1990. – Б.81-85; Чоршанбиев М. Ўзбек фольклорида дарахт билан боғлиқ тотемистик қарашлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1998. – 6-сон. – Б.32-33; Устоев Ш.У. Розоцветные деревья в обрядах населения горных районов Сурхандарьинской области // Труды Байсунской научной экспедиции. Вып.3. Археология, история, этнография. – Ташкент: Санъат, 2007. – С.166-172.

³⁰ Ўша жойда.

вахший ҳайвонлар хуружи ва ҳар хил касалликлардан сақлар эмиш³¹. Дўлана дарахти овдасидан тумор тайёрлаш анъанаси қирғизларнинг маросимларида ҳам қайд этилган³².

Ерга томган одам қонидан ўсимлик (дарахт) ўсиб чиқиши мифологик афсоналарнинг анъанавий мотивларидан бири ҳисобланади. Хусусан, лоланинг ранги қизиллигига кўра қонга қиёс қилиш асносида унинг пайдо бўлишини шаҳид бўлган маъбуднинг ерга томган бир томчи қони билан боғлаб изоҳлаш асосига қурилган мифологик тасаввур келиб чиққан. Этнограф олима О.Сухарева ёзиб олган «Лола» афсонасида ҳикоя қилинишича, қадим замонларда мушриклар бир художўй кишини ўлдириб, танасини пора-пора қилиб, ер юзига сочиб юборишибди. Шундан буён ҳар йили баҳорда ўша солиҳ кишининг қони томган жойлардан қип-қизил лола ўсиб чиқар эми³³. Афсона сюжетининг қадимий намунасида ўлиб-тирилувчи табиат тимсоли сифатида тасаввур қилинган маъбуд образи тасвирланган ва унинг ҳар йили кузда рамзий маънода уйкуга кетиши (яъни ўлиши) ҳамда баҳорда табиат уйғониши билан яна «қайта тирилиши»дан иборат тадрижий жараён билан алоқадор мифологик тасаввурлар илоҳ ва маъбудларнинг ўсимлик кўринишида намоён бўлиши мотивининг юзага келишига асос бўлган. Юқоридаги афсонадаги «қон»нинг лола гулига айланиши антропоморф (инсон) кўринишидаги маъбуднинг ўз шаклини ўзгартириб, ўсимликка эврилиши мотивининг мифопоэтик талқинидир.

Диссертациянинг учинчи боби «**Мифологик афсоналарнинг образлар тизими**» деб номланган бўлиб, унинг илк фаслида «**Тотемистик (зоофитоморф) мифологик образлар**» тадқиқ этилган.

Ўзбек халқ мифологик афсоналарининг образлар таркиби кўпқатламли бўлиб, мифологик насрда турли даврларга мансуб эътиқодий қарашлар, инонч-эътиқодлар, диний тасаввурлар ўз ифодасини топганлиги билан белгиланади. Шу боис, мифологик образлар эволюцияси а) табиат кучларини персонификациялаш, одам билан жониворлар ўртасидаги яқин алоқадорлик мавжудлигига ишониш, яъни тотемизм; б) табиат билан мулоқот қилиш ва турли магик характердаги хатти-ҳаракатлар ҳамда расм-русумлар воситасида унга таъсир кўрсатишга интилиш, яъни магия ҳамда шомонийлик; в) эзгулик ва ёвузлик кучларининг кураши билан боғлиқ дуалистик қарашлар; г) жоннинг турли кўринишда мавжуд бўлиши ҳақидаги анимистик тасаввурлар; д) ҳомий кучлар ва аждодлар руҳига сиғиниш каби эътиқодий қарашлар тизимини ўз ичига олади.

Миф воқеликни ифода этишнинг энг қадимги шакли бўлганлиги учун аотирий образларнинг дастлабки архетиплари зоонимик (жонивор шаклида) ёки фитонимик (ўсимлик шаклида) образлардан иборат бўлган. Шу

³¹ Маремшоева И.И. Эволюция этнического сознания карачево-балкарского народа: Дисс. докт. истор. наук. – Махачкала, 2002. – С.122.

³² Абрамзон С.М. Предметы культа казахов, киргизов и каракалпаков Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. – Л.: Наука, 1978. – С.58.

³³ Сухарева О.А. Празднества цветов у равнинных таджиков (конец XIX – нач. XX вв.) // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. – М.: Наука, 1986. – С.31-32.

боис, мифологик афсоналаридаги образлар тизимининг шаклланиши ва эволюцияси куйидаги босқичларни ўз ичига олади: тотемистик (зоофитоморф) образ → антропоморф мифологик образ → эпик (бадий) образ.

Мифологик афсоналардаги образлар тизимининг қадимий қатлами зоофитоморф кўринишда тасвирланган тотемистик образлар бўлиб, улар аجدодларимизнинг табиат ҳақидаги ибтидоий қарашларини ўзида акс эттирганлиги, одам билан табиатнинг бирлиги тўғрисидаги тасаввурлар асосида юзага келганлиги ва борлиқни англашнинг бирламчи мифологик воситаси вазифасини бажарганлиги билан характерланган. Тотемистик-мифологик образларда реал-ҳаётий белгилар билан ҳаёлий-фантастик хусусиятлар яхлит ҳолда мужассамлашганлиги билан характерланган. Чунки маълум бир этник гуруҳ – уруғ ёки қабила томонидан тотем-аждод сифатида эътироф этилган жониворлар (бўри, кийик, от, буқа ва ҳ.к.) ва ўсимликлар (масалан, дарахт) реал воқеликда мавжуд бўлгани ҳолда уларга хос фантастик талқинлар архетипнинг мифологик табиатини ташкил этган. Афсоналарида тасвирланган тотемистик образларда ёвузлик билан эзгулик курашига доир архаик тасаввурлар акс этган бўлиб, мифологик образ архетипи эволюциясининг зооморф ҳамда антропоморфизация жараёнларини ўзида мужассамлаштирганлиги билан характерланади.

Зоофитоморф образнинг эволюцияси натижасида антропоморф кўринишдаги мифик персонаж типининг юзага келиши жараёнини ўзида мужассамлаштирган қадимий мотивлардан бири – эврилиш (яъни одамнинг маълум бир ўсимлик ёки жониворга айланиши) эса ҳолат ўзбек халқ настрида ҳозирги кунга қадар сақланиб қолган. Эврилиш мотивининг ўзбек халқ мифологик афсоналаридаги талқинини таҳлил қилиш асосида мифологик персонажлар куйидагича таснифланади:

1) ***Мифологик персонажнинг антропоморф шаклдан нарса-ҳодиса кўринишига эврилиши.*** Ўзбек халқ мифологик афсоналарида муайян сабаблар (душман таъқибидан қутулиш, қарғиш, дуо-олқиш ва ҳ.к.)га кўра қаҳрамоннинг ўз инсоний-антропоморф шаклини ўзгартириб табиатнинг муайян нарса-ҳодиса кўринишидаги шаклига эврилиши мотиви учрайди. Осмон ёритқичларининг пайдо бўлишини антропоморф шаклдаги персонажнинг самовий жисмга эврилиши мотиви асосида талқин қилувчи мифологик сюжетлардан бирида Ой билан Қуёшнинг келиб чиқиши баён қилинади. Мазкур мифологик афсона этиологик характерда бўлиб, Ой ва Қуёшнинг пайдо бўлиши аввал ерда яшаган опа-сингилнинг само ёритқичларига эврилиши ҳикоя қилинган.

2) ***Мифологик персонажнинг антропоморф шаклдан зооморф (ёки фитоморф) ҳолатга эврилиши.*** Ўзбек халқ мифологик афсоналарининг нисбатан қадимий намуналаридан бири жониворларнинг пайдо бўлиши тўғрисидаги афсоналар бўлиб, уларнинг аксариятига қарғиш, дуо, худога илтижо ёки бошқа сабабларга кўра одамнинг у ёки бу жониворга айланиши мотиви асосига қурилган. Бировнинг ҳақини еган тарозибоннинг тошбақага

айланиши, қўли эгри нонвойнинг филга эврилиши, онасининг намозини бузганлиги туфайли қуш(бойўғли)га эврилган бойнинг ўғли, ноаҳил ака-укаларнинг кўрсичқонга айланиб қолиши, оёғидан боғлаб қўйилган чақимчи кишининг арқонни узиб сакраб-сакраб қочиб кетаётганида тўсатдан чумчук бўлиб қолиши, ишқ оташида куявериб адо бўлган ошиқнинг парвонага айланиши, шунингдек, одамнинг ўсимлик (дарахт)га эврилиши акс эттирилган мотивлар архаик образ эволюциясининг ана шу босқичига мансуб эпик жараён маҳсули ҳисобланади;

3) **Мифологик образнинг мономорф шаклдан полиморф кўриниш касб этиши.** Ўзбекларнинг мифологик тасаввурларига оид материаллар таҳлили шуни кўрсатадики, архаик образлар ўзида ифодалаган объектнинг характерига кўра **мономорф** (муайян бир жонли мавжудот ёки жонсиз нарса-ҳодиса кўринишида) ва **полиморф** (бир неча жонивор ёки нарса-ҳодиса кўринишини ўзида мужассамлаштирган гибрид кўринишда) шаклда талқин қилинади. Ўрта Осиё халқлари мифологиясида илон гавдали, қушдек қаноти бор, яъни қанотли илон ёки учадиган аждар образи қадимдан мавжуд бўлган. Бундай диморф мавжудотлар суврати ўрта аср тасвирий санъатида ҳам ўз ифодасини топган³⁴.

4) **Мифологик персонажнинг зооморф шаклдан антропоморф кўринишга ўтиши.** Воқеликни онгсиз ҳис этиш асосида қурилган архаик мифологияда борлиқ оламдаги барча нарса-ҳодисалар жонли мавжудот деб тасаввур қилинганлиги сабабли аниматик ва тотемистик мифологияда у ёки бу жонивор, ўсимлик, нарса-предметнинг одамга айланиши ёки аксинча ҳолатнинг рўй бериши табиий жараён, деб қаралган. Қадимги одамлар айрим жониворларни ўзларининг аждодбошиси, яъни тотеми деб тасаввур қилганлиги сабабли бундай жонзотлар ҳақидаги тотемистик мифлар ҳамда жониворлар култи келиб чиққан. Бу эса, ўз навбатида, архаик мифологияда жониворлар образининг “инсонлаштирилган”, яъни одамлар каби гапириш, мулоқот қилиш хусусиятига эга бўлган мифик образ тарзидаги талқинлари юзага келишига сабаб бўлган. Тотемистик-архетипик образнинг бундай қадимий-бирламчи шакли зоо-антропоморфшаклда тасаввур қилинган бўлиб, аввало, тотем-аждод сифатидаги моҳиятини сақлаб қолганлиги билан характерланган. Ана шундай зоо-антропоморф образлардан бири қалдирғочларнинг “момоси” сифатида тасаввур қилинган “Сумри момо” ёки “Гўзал момо” образидир.

Учинчи бобнинг иккинчи фасли “**Антропоморф-мифологик образлар**” деб номланган. Ўзбек халқ мифологик афсоналарида тасвирланган антропоморф (яъни инсон кўринишидаги) образлар салмоқли ўрин тутди.

Диссертацияда мифологик афсоналардаги антропоморф персонажларнинг ўзига хос хусусиятлари, уларнинг тарихий илдизлари, манбалари ва эпик талқинларини ёритиш мақсадида демиург образи таҳлил қилинган.

³⁴ Ремпель Л.И. Цепь времен. Вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии. – Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Г.Гуляма, 1987. – С.57.

Архаик мифологияда шаклланган демиург образининг ўзига хос табиати куйидаги хусусиятлари билан характерланади: 1) демиург – оламда яратилган биринчи одам; 2) демиург – оламдаги моддий мавжудликнинг пайдо бўлишига асос бўлган, яъни олам унинг вужудидан юзага келган; 3) демиург – бўйи ҳаддан зиёд узун (яъни боши осмонга тегиб турадиган) улкан одам; 4) демиург – осмон билан ерни бир-биридан ажратиб, макрокосмнинг ҳозирги ҳолати юзага келишини таъминлаган асотирий персонаж.

Микрокосм сифатида тасаввур қилинган демиург тўғрисидаги мифологик концепцияни ўзида мужассамлаштирган яратувчи-қаҳрамон образининг мифопоэтик талқинлари ўзбек халқ афсоналаридаги Хубби, Оланғасар, Хўжимадўлик, Авж Ибн Унуқ, Ҳожи Мулк, Одами Од сингари мифик образлар талқинида ўз ифодасини топган. Ушбу мифологик персонажларда яратувчи-қаҳрамон демиургнинг барча сифатлари яхлит ҳолда акс этган Бўлмаса-да, ҳар бир образда микрокосм тимсоли сифатида талқинқилинган демиургнинг у ёки бу хусусияти намоён бўлиши кузатилади.

Ўзбек халқ мифологик афсоналарида тасвирланган демиург образини қиёсий-типологик жиҳатдан таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, бу тип образларнинг шаклланишида турли-туман диний эътиқодлар, туркий халқлар мифологиясининг ўзлаштирма сюжетлари ва китобий манбаларда нақл қилинган мифлар таъсири кучли бўлган. Шунга кўра, ўзбек фольклоридаги мифологик афсоналарнинг қадимий қатламига мансуб эпик матнларда яратувчи-қаҳрамон (демиург) образининг куйидаги типлари мавжудлиги аниқланди:

1) ***Туркий халқлар мифологиясининг энг қадимий даврига оид космогоник тасаввурларни ўзида мужассамлаштирган демиург образи.*** Қадимги туркийлар мифологиясидаги эзгулик тимсоли Улган ва ер остининг ҳукмдори деб қаралган Эрлик ҳақидаги тасаввурлар асосида келиб чиққан астромифологик образлар – Ангур билан Тангур, ҳомиладор аёллар ва ёш болали оналар ҳомийси Умай, бўйи осмонга етадиган хаёлий персонаж – Оланғасар ана шундай образлардандир. Бизнинг фикримизча, улкан гавдали мифологик персонаж – Оланғасар (Алангсор алиф) тўғрисидаги мифологик афсоналар ва тасаввурлар туркий халқлар орасида кенг тарқалганлиги бу образ таснифнинг ана шу бандига мансублигини кўрсатади.

2) ***Яратувчи-қаҳрамон тўғрисидаги космогоник тасаввурларнинг зардуштийлик ақидалари таъсирида такомиллаштирилиши натижасида келиб чиққан демиург образи.*** Ўрта Осиё халқлари, хусусан, ўзбек мифологиясида илк одам сифатида тасвирланган Гайа Мартан (Гавомард, Қаюмарс) образи талқинида демиургга хос барча сифатлар акс этган. Гавомард ҳақидаги мифологик афсоналарда унинг вафотидан кейин тана аъзоларидан турли хил ўсимликлар ва жонзотлар (шу жумладан, одам насли ҳам) пайдо бўлганлиги ҳикоя қилинишининг ўзи бу персонажни яратувчи-қаҳрамон образининг архаик типи негизида келиб чиққан, деб ҳисоблашга асос беради.

3) *Аждодларимизнинг культ мифлари замирида шаклланган демиург образи.* Ўрта Осиёда истиқомат қилган қадимги одамларнинг турмуш тарзи деҳқончилик маданияти билан бевосита боғлиқ бўлганлиги сабабли уларнинг эътиқодий қарашлари тизимида сув муҳим ўрин тутган. Улар дарёлар сатҳининг кўтарилиб-тушиши, сув тошқинларининг пайдо бўлиши, сувнинг мўл ёки кам бўлиши дарё оқимини ўз измига солиб турувчи мифологик кучлар фаолияти билан боғлиқ деб ўйлашган. Шу тариқа, Амударё тубида яшайди деб тасаввур қилинган Аранглар (сув сатҳининг кўтарилишига ва тошувга сабабчи деб қаралган), оби одам (сув одами), убба (қашқадарёликлар тасаввурича, сув гирдобини ўзига макон қилиб, одамларни ғарқ қиладиган ёвуз куч), Сочли ота (хоразмликлар тасаввурича, Амударёда яшаб, балиқларнинг кўпайишини таъминлайдиган хаёлий персонаж) каби мифологик образлар келиб чиққан. Лекин халқимизнинг сув култи билан боғлиқ ҳолда келиб чиққан мифологик персонажларидан фақат биттаси – Ҳубби ўзида яратувчи-қаҳрамон, яъни семиург образига хос хусусиятларни мужассамлаштирганлиги билан алоҳида ажралиб туради.

4) *Демиург образининг ўзбек фольклоридаги локал кўринишлари.* Ўзбек фольклоридаги мифологик афсоналарнинг тарихий эволюциясига хос бўлган хусусиятлардан бири архаик қатламга мансуб сюжетларнинг такомиллашиши ва анъанавий мотивларнинг қайта ишланиши натижасида қадимий афсоналарнинг муайян локал намуналари, вариантлари юзага келишидир. Демиург образининг тадрижий ривож талқинида ҳам айни ҳолатни кўрамиз. Бу мифологик персонажга хос асосий белги-хусусиятлардан бири – гавдасининг ҳаддан ортиқ даражада улкан бўлиши ва бўйи ғоятда дарозлиги халқ эртакларидаги дев образи тасвирида ўз аксини топгани сингари бу типдаги мифик образларнинг локал талқинлари ҳам шаклланган. Шулардан бири хоразмликлар орасида қайд қилинган Ҳожи Мулк образидир.

“Ҳожи Мулк” исми илмий манбаларда биринчи марта этнограф Г.П.Снесарев томонидан ёзиб олинган топонимик афсонада қайд этилган. Яъни Амударё бўйидаги Чилпиқ деб аталувчи қадимий иншоотнинг қурилиши Ҳожи Мулк исмли афсонавий баҳодир фаолияти билан боғлаб изоҳланган.³⁵ Хоразмликлар афсонасига кўра, Ҳожи Мулк Шўркўл номли катта кўл соҳилида яшовчи Ибн Ҳожи Унуқлар қабиласига мансуб бўлиб, бир оёғини дарёнинг у ёғига, бир оёғини бу ёғига қўйиб олганча, энгашиб сувда сузиб юрган балиқларни бемалол тутиб олар, кейин уларни қуёшга тутиб пишириб ер экан³⁶.

Ҳожи Мулк образининг юзага келиши аждодларимизнинг илк одам – димиург тўғрисидаги мифологик эътиқодлари эволюцияси билан алоқадор бўлиб, у ўзининг улкан гавдага эгаллиги, ғоят кучлилиги, ер билан осмонни бирлаштирувчи космогоник-самовий восита вазифасини бажариши (боши

³⁵ Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – С.30.

³⁶ Ипак йўли афсоналари / Тўплаб, нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи: М.Жўраев. – Тошкент: Фан, 1993. – Б.18-19.

осмонга етиши, балиқларни қуёшга тутиб пишириши ва ҳ.к.), заминнинг барча худудини ўзида қамрай олиши (Ҳиндистондаги қўйларга қўли етиши), сув ва уммонлар “эгаси” функциясини ўташи (бир ҳўплаганда дарё сувини қуритиши) каби сифатларига кўра димиург табиатига эгадир.

Демак, демиург образи мифологик афсоналарнинг персонажлар тизимига хос қадимий-архаик қатламга мансуб бўлиб, унинг тарихий-тадрижий ривожидан давомида ўзбек фольклоридagi Оланғасар, Ҳубби, Ҳожи Мулк сингари асотирий образлар юзага келган. Демиург образининг етакчи белги ва хоссалари ушбу персонажлар талқинида ўзининг тўла ифодасини топган, яъни жисмоний жиҳатдан оддий одамлардан ажралиб турадиган жиҳатлари (бўйи ғоят узунлиги), космик бутунликнинг тимсолий ифодаси сифатида тасаввур қилинганлиги (ер билан осмонни бирлаштириб туриши, боши осмонга тегиши, қуёшга қўли етиши ва ҳ.к.), ғайриоддий хусусиятларга эгаллиги (бир ҳўплаганда дарё сувини ичиши, ўз шаклини ўзгартириб бошқа кўринишга кириши ва ҳ.к.) каби талқинларда яратувчи-персонаж образига хос белгилар сақланиб қолган.

ХУЛОСА

1. Афсона жанрининг юзага келишида мифларнинг «десакраллашиши», яъни муайян эътиқодий қарашни ифода этувчи муқаддас матн сифатидаги аҳамиятини йўқотиши ва тобора бадиий-эстетик моҳият касб эта бориши ҳам муҳим ўрин тутган. Эпик турга мансуб жанрларнинг тарихий тараққиёти давомида кечган ўзаро функционал-семантик алоқадорлик ва жанрлараро алоқалар миф сюжетларининг афсона жанри бадиий шаклини қабул қилган ҳолда оғзаки анъанада яшашда давом этишини таъминлаган. Шунинг учун ҳам миф ва афсонани бир нарса деб қараш тўғри эмас, улар бири иккинчини тақозо этадиган фольклор намуналари бўлиб, яратилиши ва оммалашшига кўра тарихан турли даврлар маҳсули ҳисобланади.

2. Мифологик тасаввурларнинг афсона жанрида ўз ифодасини топиши «мифологик код ўрнига ижтимоий-эстетик коднинг тикланиши, мифологик табунинг ижтимоий табу сифатида қабул қилиниши, мифологик символнинг поэтик кўчимга айланиши, мифологик субъектнинг бадиий образга айланиши»дан иборат диффузион жараён тарзида рўй берган. Мифнинг ифода усули ва шаклларида рўй берган структурал ўзгаришлар афсона жанрининг келиб чиқиши учун замин ҳозирлаган.

3. Тингловчига табиат ва жамият билан боғлиқ муайян тушунчалар ҳақидаги муайян ахборотни етказиш ҳамда нарса-ҳодисалар моҳиятини изоҳлаб бериш мақсадида айтилиши, яъни функционал йўналишида этиологизм устуворлик қилиши, тингловчига асосан фабулатив шаклда етказилиши, сюжет қурилишида эвристик мотиви мавжудлиги, оғзаки тарзда яратилиб, жонли ижро орқали оммалашши каби белгилар миф ва афсонанинг муштарак хусусиятларидир.

4. Генетик асосларига кўра инсоният дунёқараши ва тафаккури тарихининг турли босқичларига мансублиги, ҳикоя қилинаётган воқелик воқеа-ҳодисанинг замоний ва маконий ифодаси, мифда воқеликни ифодаловчи нарса-ҳодисалар «мифологик код» сифатида намоён бўлгани ҳолда афсоналарда бадиий-эстетик моҳият касб этиши, мифологик матнларга хос сакраллик-муқаддаслик белгиси афсоналарда мавжуд эмаслиги каби хусусиятларига кўра миф билан мифологик афсона бир-биридан фарқланади.

5. Ўзбек халқ мифологик афсоналари ўзбек фольклорининг ҳаётий воқеликни ҳаёлий уйдирма воситасида эпик акс эттиришга асосланган асарларидан бири бўлиб, муайян бир маълумотни изоҳлаш, тушунтириш мақсадида яратилган. Бу тип афсоналарнинг асосий белгиси уларда тасвирланган воқеалар мифологик тасаввурлар билан боғлиқ ҳолда ифодаланади. Сюжетга асос бўлган воқелик бевосита мифологик тушунчанинг моҳиятини изоҳлаш, ҳаёлий уйдирма қобиғида ҳикоя қилиш, фантастик тасвирга ўралган ҳаётий фактларни ташиш вазифасини бажаради.

6. Мифологик афсоналар тарихий-генетик асослари бевосита миф билан боғлиқлиги, сюжет тизими фантастик уйдирма асосига қурилиши, қадимий эътиқодлар, диний қарашлар ва халқ қарашларини ўзида мужассамлаштириши билан синкретик характерга эгаллиги, космогоник (самовий) мифология ва юлдузлар тўғрисидаги астраль қарашлар ўз аксини топганлиги, образлар системасининг мифологик моҳият касб этиши, одамнинг осмон жисмлари, жонивор ёки ўсимликка айланишини мифдаги каби тотемистик, анимистик тасаввурлар ёки сўз магияси воситасида эмас, балки ахлоқий-этик қарашлар билан боғлиқ ҳолда изоҳлаши, муайян нарса-ҳодисаларнинг яратилиш жараёнини тушунтириш ва изоҳлашга хизмат қилувчи этиологик мазмунни ифодалаш, сюжет қурилишида анъанавий эвристик мотивининг фаол иштирок этиши билан бошқа тип афсоналардан фарқланади.

7. Ўзбек халқ мифологик афсоналарини мавзу қамровига кўра космогоник, антропогоник, тақвим ҳақидаги, зоонимик, фитонимик, манистик ва эсхатологик афсоналарга бўлинади. Антропогоник афсоналар ер юзидаги илк одамнинг яратилиши билан боғлиқ мифопоэтик қарашларни талқин қилувчи кичик ҳажмли оғзаки насрий асарлар бўлиб, мифларнинг эпик диффузияси натижасида шаклланган. Бу тип афсоналарнинг архаик типи қадимги туркийларнинг архаик мифологиясидаги одамнинг дарахтдан пайдо бўлганлиги ҳақидаги асотирий сюжетга асосланган бўлиб, унинг қолдиқ ҳолдаги кўринишлари эпик қаҳрамоннинг ўсимлик (ёки унинг меваси) воситасида дунёга келишидан иборат ғайритабиий туғилиш мотиви талқинида ўз ифодасини топган. Ўлкамизга ислом дини кириб келиши натижасида Одам Атонинг яратилиши тўғрисидаги антропогоник афсоналар юзага келган.

8. Ҳайвонот оламининг пайдо бўлиши ҳамда уларнинг ўзига хос белги-хусусиятлари ҳақидаги мифологик тасаввурларни ҳаёлий уйдирма ва фантастик талқин воситасида баён қилувчи кичик ҳажмдаги оғзаки насрий

ҳикоялар зоонимик афсоналар деб юритилади. Бу тип афсоналарнинг қадимий қатлами этиологик мазмуннинг устуворлик қилиши, магик-шомонистик қарашлар, тотемистик ва анимистик мифологияга алоқадор эврилиш мотивининг фаол иштирок этиши, мотивлар таркибининг асосан «сабаб» (муайян табу-таъқиқ ёки жамият ахлоқий қоидаларининг бузилиши), «қарғиш» (объектга йўналтирилган сўз сеҳри воситасида жазоланиш) ва «оқибат» (одамнинг ўз шаклини ўзгартириб, жониворга эврилиши) тарзидаги композицион тузилиш касб этганлиги билан ажралиб туради;

9. Ўсимликлар тўғрисидаги фитонимик афсоналарда дарахтни «тотем-аждод» (одамлар ўзлари билан муайян дарахтлар ўртасида қон-қариндошлик алоқаси мавжуд деб ҳисоблашлари асосида келиб чиққан тотемистик қарашлар), «фетиш» (дарахтнинг ёғочи, меваси, гули, барги ва бошқа бирор қисмидан магик хусусиятга эга бўлган ашё сифатида фойдаланиш анъанаси), «жон (рух) макон қилган жой» (вафот этган кишиларнинг руҳи ёки ҳали туғилмаган чақалоқларнинг жони дарахт ва унинг бирор қисмини ўзига вақтинчалик макон қилади деган анимистик тасаввурлар) ҳамда маъбуд ва пирларнинг тимсоли (ғайриоддий йўсинда ғойиб бўлган авлиёлар, шаҳид бўлган пирлар ва бошқа мўъжизакор мифологик персонажларнинг қони томган жойдан дарахт кўкариб чиқиши ҳақидаги афсоналар) деб тасаввур қилиш анъанасининг эпик талқинлари мавжуд.

10. Ўзбек халқ мифологик афсоналари образлар тизимининг тадрижий ривожига куйидаги босқичларни ўз ичига олади: тотемистик (зоофитоморф) образ → антропоморфик мифологик образ → эпик (бадий) образ. Тотемистик-архетипик образларнинг мифологик афсоналарда сақланиб қолган қадимий типи зооморф шаклда тасаввур қилинган асотирий персонажлардан иборат бўлиб, тотем-аждод ҳақидаги халқ қарашлари моҳиятини сақлаб қолганлиги билан характерланади. Ўзбек афсоналаридаги тотемистик моҳиятга эга зооморф образлардан бири қалдирғочларнинг “момоси” сифатида тасаввур қилинган “Сумри момо” ёки “Тўзал момо” образидир;

11. Зоофитоморф образ эволюциясини акс эттирган архаик сюжетлар эврилиш (яъни одамнинг маълум бир ўсимлик ёки жониворга айланиши) мотиви асосида шаклланган. Бу мотивнинг ўзбек халқ мифологик афсоналаридаги талқинлари мифологик персонажнинг антропоморф шаклдан зооморф ёки фитоморф ҳолатга эврилиши, архетипик образнинг мономорф (муайян бир жонли мавжудот ёки жонсиз нарса-ҳодиса кўринишида) шаклдан полиморф (бир неча жонивор ёки нарса-ҳодиса кўринишини ўзида мужассамлаштирган гибрид кўринишда, масалан, аждаҳоқуш, юҳо ёки илон-қиз каби) кўриниш касб этишдан иборат тадрижий тараққиёт йўлини босиб ўтганлиги билан характерланади;

12. Ўзбек халқ мифологик афсоналарида тасвирланган антропоморф, яъни инсон кўринишида тасвирланган образлар тизими яратувчи-қаҳрамон, яъни демиург сифатида тасвирланган космогоник, осмон жисмига айланган астромифологик образлар, эгизаклар култи билан боғлиқ тасаввурлар

замирида шаклланган дуалистик, ота-боболар руҳининг мададига ишониш анъанаси ҳамда аجدодлар култи билан алоқадор мифологик тасаввурларни ўзида мужассамлаштирган манистик образлар, касб-ҳунарларнинг пири тўғрисидаги эътиқодий қарашларни ўзида акс эттирган ҳомий-образлар каби типларга бўлинади.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc 30.08.2018. Fil.46.02 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ИНСТИТУТЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОР**

**НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ**

РИЗОЕВА МЕХРИНСО АБДУАЗИЗОВНА

УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
(специфические особенности, классификация и система образов)

10.00.08 – Фольклористика

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

Ташкент – 2020

Тема диссертации доктора наук (PhD) по филологическим наукам зарегистрирована за номером В2019.2.PhD/Fil911 Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Диссертация выполнена в Навоийском государственном педагогическом институте.

Автореферат диссертации на трех языках (узбекский, русский, английский (резюме)) размещен на веб-странице Научного совета (www.tai.uz) и Информационно-образовательном портале «ZiyoNet» (www.ziyounet.uz).

Научный руководитель:

Жураев Маматкул

Заслуженный деятель искусства Республики Узбекистан, доктор филологических наук, профессор

**Официальные
оппоненты:**

Ураева Дармон Саидахмедовна

доктор филологических наук, профессор

Журакузиев Нодир Имомкузиевич

доктор философии по филологическим наукам (PhD)

Ведущая организация:

Каршинский государственный университет

Защита диссертации состоится «__» _____ 2020 года в ____ часов на заседании Научного совета DSc.30.08.2018.Fil.46.02 по присуждению ученых степеней при Институте узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Республики Узбекистан (Адрес: 100060, город Ташкент, проезд Шахрисабзский, дом 5. Тел.: (99871) 233-36-50; факс: (99871) 233-71-44; e-mail: uzltafi@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 «__» _____ 2020 года.

(Реестр протокола рассылки от «__» _____ 2020 года).

Т.М.Мирзаев

Председатель научного совета по присуждению ученых степеней, доктор филологических наук, академик

Л.Худайкулова

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

Ш.Турдимов

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

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировой фольклористике особое внимание уделяется роли мифологии в истории художественного мышления, генезису мифологических образов, а также определению функционально-семантических интерпретаций мифологических архетипов в поэтическом контексте народного эпоса и письменной литературы. Обоснование теории неомифологизма с помощью исследования влияния мифа на систему жанров народной прозы и изучение его поэтических функций в художественном тексте еще более ускорили изучение национального своеобразия мифологических представлений и поэтики мифа. Теоретические обобщения, полученные в результате изучения мифа и процесса его диффузии в устное народное творчество имеют важное значение при изучении генезиса мифологических легенд и системы образов в узбекском фольклоре.

В современных исследованиях мировой фольклористики, направленных на освещение генетической основы мифологических легенд и истории формирования сюжетной системы, установлены общие и дифференциальные признаки космогонических, антропогонических, этиологических и эсхатологических легенд. В результате теоретические взгляды об историко-преемственной связи мифов и легенд обогащены новыми фактами и значительно усовершенствована классификация мифологических легенд. Следовательно, применение таких новых теоретических взглядов в мифологии к тюркской, в том числе узбекской фольклористике, даёт возможность проведения широкомасштабных исследований по изучению источников устных прозаических жанров, истории возникновения и процессов художественной эволюции.

В настоящее время важное практическое значение имеет воспитание подрастающего поколения в духе духовных ценностей наших великих предков путем широкого распространения благородных идей в узбекском народном творчестве. Ибо, по всей стране «осуществлены и последовательно продолжают масштабные работы по восстановлению древней истории и богатой культуры нашего народа, всестороннему углубленному изучению и пропаганде научного, религиозного и духовного наследия великих ученых и святых, благоустройству священных мест поклонения, воспитанию молодого поколения в духе их добрых традиций³⁷». Изучение фольклорных произведений, созданных нашим народом и дошедших до нас сквозь века, включая специфику, классификацию, генезис и поэтику мифологических легенд, также служит для освещения особенностей национального поэтического мышления.

³⁷Постановление №ПП-2995 Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 24 мая 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних письменных источников» // «Народное слово». – Ташкент, 25 мая 2017 года.

Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач, обозначенных в указе Президента Республики Узбекистан УП-5850 от 21 октября 2019 года «О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка», постановления ПП-2789 от 17 февраля 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и финансирования научно-исследовательской деятельности», ПП-3271 от 13 сентября 2017 года «О программе комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения», а также постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан №222 от 7 октября 2010 года «Об утверждении государственной программы по охране объектов нематериального культурного наследия, сохранению, пропаганде и их использованию в 2010-2020 годы», №-3щ4 от 26 апреля 2018 года «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию искусства бахши и сказительства» и других нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы.

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

Степень изученности проблемы. В XXI веке в мировой фольклористике усилился интерес к изучению специфических особенностей легенды³⁸ и роли мифа в развитии поэтического мышления³⁹. Обобщены размышления по поводу исследования мифа и мифологических легенд⁴⁰. В частности, в трудах Ю.М.Муртузалиева, Н.М.Курбонхоновой,

³⁸См.: Шеваренкова, Ю.М. Русская народная легенда в ее жанровых разновидностях: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Ижевск, 2002. – 24 с.; Ланская Ю.С. Американская городская легенда в контексте постфольклорной: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Нижний Новгород, 2006. – 24 с.; Басаев Д.Э. Калмыцкие народные легенды и предания: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Элиста, 2009. – 24 с.; Алиева Э.М. Этнонациональные особенности даргинских преданий и легенд: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Махачкала, 2010. – 24 с.

³⁹См.: Малеева М.А. Миф как социокультурный феномен: Автореф. дисс. канд. филос. наук. – Черкесск, 2005. – 24 с.; Макарова А.К. Мифология как способ бытия современного общества: онтологические аспекты: Автореф. дисс. канд. филос. наук. – Магнитогорск, 2007. – 24 с.; Раздьяконова Е.В. Миф как реальность и реальность как миф: мифологические основания современной культуры: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Томск, 2009. – 24 с.

⁴⁰ Халидова М.Р. Отражение мифологических воззрений в легендах и преданиях народов Дагестана // Жанры фольклора народов Дагестана. – Махачкала, 1979. – С.180-207; Ёё же. Мифологический и исторический эпос народов Дагестана. – Махачкала, 1992. – 274 с.; Давидюк В.Ф. Украинская мифологическая легенда и ее эволюция: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Минск, 1986; Халипаева И.А. Мифологическая проза кумыков: Исследование и тексты. – Махачкала, 1994; Кариева Л.А. Татарская мифология (В историко-сравнительном и типологическом аспекте): Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Казань, 1999.

А.Тайшанугли, Ш.Ибраева⁴¹ выдвинуты серьёзные научные взгляды о специфических особенностях мифологических легенд.

Мифологические легенды узбекского фольклора впервые исследованы К.Имомовым,⁴² им освещены специфические особенности данного типа легенд.⁴³ Фольклорист М.Жураев, которым впервые проведена классификация мифологических легенд, в своих исследованиях приводит размышления по поводу космогонической мифологии и мифологических легенд, связанных с народным календарем.⁴⁴ В монографических исследованиях, посвященных арабско-узбекской мифологии и влиянию «Авеста» на узбекский фольклор, проанализированы мифологические легенды.⁴⁵ Кроме того, в монографии У.Жуманазарова, посвященной изучению древних культов и их толкований в текстах легенд изучены образцы мифологической прозы.⁴⁶ В последние годы на свет появились исследования М.Рахмоновой, посвященные поэтике узбекских народных легенд⁴⁷ и Г.Калбаевой, А.Бекимбетова, в которых изучены каракалпакские легенды.

Краткий анализ вышеперечисленных исследований показал, что узбекские народные мифологические легенды не собраны полностью и не исследованы как целостная поэтическая система. А это требует выявления специфических свойств, способствующих определению своеобразных особенностей мифологических легенд, раскрытию исторических основ легенд данного типа, созданию их совершенной классификации, монографическому исследованию сюжетного строения, мотивов и системы образов.

Связь диссертационного исследования с научно-исследовательскими планами высшего образовательного, где выполнена диссертация. Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских

⁴¹ Муртузалиев Ю.М. Мифологическая проза табасаранцев: сюжеты и образы: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Махачкала, 2008; Курбонхонова Н.М. Мифы о животных и птицах в фольклоре населения Горного Бадахшана: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Душанбе, 2006; Тайшанули А. Типология казахских и монгольских мифов (на примере этиологических, космогонических мифов): Автореф. канд. филол. наук. – Алмата, 2008. – С.8-11; Ибраев Ш. Қазақтің мифтері ве мифік аңіздарі // Қазақтің мифік аңгімелері. – Алмата: Ғылым, 2001. – Б.3-11

⁴² Имомов К. Афсона // Ўзбек фольклорі очеркларі. 3томлік.2-том. – Тошкент: Фан, 1989. – Б.6-10.

⁴³ Имомов К. Этиологик афсоналар // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2003. – 6-сон. – Б.42-44; Шу муаллиф. Мифологик афсоналар // Имомов К. Ўзбек халқ насри поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2008. – Б.24-45.

⁴⁴ Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарі. – Тошкент, Фан, 1995; Его же. Ўзбек халқ таквими ва мифологик афсоналар. – Тошкент, 1994; Его же. Миф // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 6-том. – Тошкент, 2003. – Б.29-30; Его же. Мифологик образлар // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 6-том. – Тошкент, 2003. – Б.30; Его же. Мифология // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 6-том. – Тошкент, 2003. – Б.30-31; Его же. Палеосиё мифологик сюжетларі ва уларнинг архефольклористик талқини // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2006. – 5-сон. – Б.15-21; Его же. Фольклоршунослик асосларі. – Тошкент: Фан, 2009. – Б.75-96

⁴⁵ Жўраев М., Шомусаров Ш. Ўзбек мифологияси ва араб фольклорі. – Тошкент: Фан, 2001; Жўраев М., Нарзикулова М. Миф, фольклор ва адабиёт. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006.

⁴⁶ Жуманазаров У. Тарих, афсона ва дин. – Тошкент: Ўзбекистон, 1990.

⁴⁷ Рахмонова М. Ўзбек халқ афсоналарининг бадиияти. – Тошкент: Фан, 2009. – 132 б.; Её же. Миф, афсона ва талқин. – Навоий, 2015. – 102 б.; Её же. Ўзбек халқ афсоналарининг бадиияти: Филол. фанларі докт. дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – 90 б.

работ на тему “Новые принципы изучения узбекского фольклора и литературы” и “Узбекская народная педагогика и фольклорные традиции” кафедры «Узбекская литература» Навоийского государственного педагогического института.

Цель исследования заключается в определении специфических особенностей узбекских народных мифологических легенд и освещение роли архаических мифов в развитии жанра легенды, выявление генезиса жанров народной прозы, тематическая классификация мифологических легенд и исследование художественной эволюции системы образов.

Задачи исследования:

- выявление общих и дифференциальных признаков мифа и легенды;
- определение роли древних мифов в генезисе жанра легенды и степени их диффузии в эпические жанры;
- освещение специфических особенностей узбекских народных мифологических легенд;
- осуществление тематической классификация мифологических легенд;
- исследование сюжетного строения и состава мотивов мифологических легенд о появлении человека, животных и растений;
- определение этапов эволюционного развития сюжетной системы мифологических легенд;
- выявление эпической природы мифологических образов в узбекских народных легендах.

Объект исследования составляют мифологические легенды, хранящиеся в фонде Фольклорного архива Института узбекского языка, литературы и фольклора АН РУз, образцы легенд, собранные из разных источников и сборников, а также фольклорные материалы, собранные во время экспедиций диссертанта в 2008-2009 гг. в Навоийскую и Бухарскую области.

Предмет исследования составляют жанровые особенности узбекских народных мифологических легенд, связи мифов и легенд, роль диффузии мифов в поэтическую эволюцию эпических жанров, поэтика эпических мотивов в сюжетной структуре мифологической прозы.

Методы исследования. Для освещения темы диссертации использованы сравнительно-исторический, сравнительно-типологический, этнофольклорный методы, метод текстового анализа.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

впервые в узбекской фольклористике доказано, что «десакрализация» мифов, то есть утрата ими значения священного текста, отражающего определенные религиозные убеждения, привели к возникновению жанра легенды на основе способа выражения и формы исполнения мифологических текстов;

обосновано, что исторические основы мифологических легенд непосредственно связаны с древним фольклором, указано существование историко-преемственной связи между мифом и легендой, формирование

жанра легенды благодаря возникновению традиции изображения жизненной действительности с помощью поэтических тропов и художественных образов вместо мифологического представления мира;

выявлены общие признаки мифа и мифологических легенд, заключающиеся в целях исполнения, то есть донесения до слушателей определенной информации о природе и обществе и объяснения сути предмета и явлений, популяризации в фабулативной форме, также указаны отличительные признаки, обусловленные возникновением в разные этапы истории человеческого мировоззрения и мышления;

установлено, что фантастическое изображение в тексте жизненной действительности с помощью вымысла, исполнение в целях передачи определенной информации, выражение мифологических представлений и древних верований, превалирование мифологических персонажей в интерпретации образов являются характерными особенностями мифологических легенд;

осуществлена тематическая классификация узбекских народных мифологических легенд, указаны следующие виды легенд: космогонические, антропогенетические, календарные, зоонимические, фитонимические, манистические и эсхатологические;

доказано, что эволюционное развитие мифологических легенд состоит из следующих этапов: тотемистический (зоофитоморфный) образ → антропоморфный мифологический образ → эпический (художественный) образ.

Практические результаты исследования заключаются в следующем:

проведен системный сбор источников, касающихся исторических основ узбекских народных мифологических легенд, проведен их комплексный анализ на основе новых теоретических концепций мировой фольклористики;

доказано, что исторические основы мифологических легенд непосредственно связаны с эволюционным развитием диффузии мифа;

проанализированы фольклорные материалы, способствующие выявлению специфических особенностей узбекских народных мифологических легенд;

доказано, что система мифологических представлений узбекского фольклора, связанная с мифологическими легендами, может стать определенной фактической основой изучения архаической мифологии тюркских народов.

Достоверность результатов исследования обусловлена конкретностью поставленной проблемы, обоснованностью полученных результатов историко-сравнительным, сравнительно-типологическим, этнофольклорным методами и методом текстового анализа, использованием материалов экспедиции и достоверных архивных источников для обоснования специфических особенностей и системы образов легенд.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная значимость результатов исследования заключается в том, что

сделанные теоретические заключения дают основание для научного изучения и исследования специфических особенностей узбекской фольклористики, более тщательного изучения многовекового жизненного пути, образа жизни, обычаев, традиций наших предков. Теоретические обобщения, сделанные на основе освещения генезиса и специфической природы мифологических легенд стали основой сравнительно-типологического изучения образцов мифологической прозы тюркских народов.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что материалы, касающиеся мифологических легенд узбекского фольклора, могут быть использованы для чтения лекций по устному народному творчеству в высших учебных заведениях, проведении специальных курсов по мифологии в магистратуре, учебных занятий на разных этапах образования, создании учебных пособий, учебников.

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, полученных в ходе изучения специфических особенностей, ведущих критериев, классификации и системы образов мифологических легенд:

теоретические обобщения о возникновении, роли и задач антропогонических легенд, восходящих к мифическим представлениям в древней тюркской мифологии о появлении первого человека и первых людей на земле, использованы для реализации фундаментального проекта ХТ-Ф-2-004 “Узбекская народная педагогика и фольклорные традиции” (2008-2010), выполненного в Навоийском государственном педагогическом институте (Справка №89-03/4439 от 15 ноября 2019 года Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан). В результате, совершенствованы теоретические заключения о роли нравственно-дидактических воззрений, нашедших своё отражение в фольклорных произведениях, образованных на основе мифологических сюжетов в воспитании молодого поколения в духе национальных ценностей;

научно-теоретические заключения, касающиеся историко-генетических основ и поэтической эволюции своеобразного сюжетного строения и системы образов мифологических легенд, использованы в фундаментальном проекте Ф1-ХТ-0-19919 “Узбекская мифология и её роль в эволюции художественного мышления” (2012-2016), выполненного в Навоийском государственном педагогическом институте (Справка 89-03/4439 от 15 ноября 2019 года Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан). В результате, выявлено влияние узбекских народных мифологических легенд на письменную литературу, в частности, установлены поэтические функции мифологических сюжетов в композиционной структуре современных узбекских романов;

научно-теоретические взгляды диссертанта, касающиеся значимости текстов легенд как образцов нематериального культурного наследия, древних истоков мифологических легенд о появлении животных и растений, использованы для подготовки сценариев телепередач “Маънавият сарчашмаси”, “Долзарб мавзу”, “Адабий мухит”, “Маънавият гулшани”

Навоийской телерадиокомпании (Справка 01-02/244 от 21 ноября 2019 года Навоийской телерадиокомпании). В результате, среди широких слоёв населения пропагандированы общечеловеческие ценности и благие идеи, что нашло отражение в узбекском фольклоре.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации обсуждены на 9 научно-практических конференциях, в том числе, на 3 международных и 6 республиканских научных конференциях.

Опубликованность результатов исследования. Всего по теме диссертации опубликовано 16 научных работ, 7 статей изданы в научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для публикации основных результатов докторских диссертаций, из них 5 – в республиканских, 2 – зарубежных журналах.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, общий объём – 140 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность темы диссертации, обозначены цель и задачи, объект и предмет исследования, указано соответствие темы исследования приоритетным направлениям развития науки и технологии республики, изложены научная новизна и практическая значимость полученных результатов, приведены сведения о внедрении результатов исследования в практику, опубликованных работах и структуре диссертации.

Первая глава диссертации называется «Генезис мифологической легенды», её первый раздел посвящен анализу связи «Мифа и легенды».

Известно, что способ популяризации, то есть исполнение в форме устного рассказа объединял древние мифы и легенды. Фольклорист Б.Саримсоков отмечал, что одной из важнейших признаков средневековых мифов является то, что они «всегда живут и распространяются в форме легенды, то есть посредством эстетического кода». ⁴⁸ Он отмечает, что мифология на всём протяжении развития историко-фольклорного процесса свои особенности формы социального сознания отражает с помощью эпической формы жанра легенды. М.Жураев, доказавший миф как первичную семантическую основу возникновения космогонических легенд, отмечает, что возникновение и эволюционное развитие узбекских народных легенд «состоит из этапов “жизненная реальность → миф → легенда”». ⁴⁹

Несмотря на то, что жанр легенды отражает в себе сюжетное строение, метод исполнения и жизненно-бытовые реалии в то же время являются продолжением древнего мифотворчества и традиций исполнения мифов. То

⁴⁸ Саримсоков Б. Эпик жанрлар диффузияси. – Б.142.

⁴⁹ Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарининг тарихий асослари. Филол. фанлари докт. дисс. – Тошкент, 1996. – Б.53.

есть, «жанр легенды – это не просто повторение или вариант древнего мифа, а новый способ интерпретации, объяснения и толкования, возникший в определенном смысле как отрицание мифологического мировоззрения. Таким образом, мифологические сюжеты не превращались напрямую в легенды, то есть легенда сохранила в себе элементы мифа, полностью опровергнув способ мифологического представления».⁵⁰

Можно сказать, что легенда переняла у мифа жизненно-бытовые функции, то есть функции данного жанра идентичны мифам. В силу того, что миф – это совокупность первобытных представлений человека о мире, её основная функция заключается в передаче людям определенной информации, толковании и объяснении причины того или иного явления бытия. После того, как мифотворчество пришло в упадок, а его место заняло художественное и эпическое мышление, эта функциональная задача полностью перешла жанру легенды. Легенды исполняют в целях донесения людям информации о том или ином факте, информации, которые воспринимаются говорящим и слушающим как изложение реального события.

Основная суть мифов, образующих основу древней культуры, продолжают жить в форме легенд, которые считаются определенным звеном легенды. Мифологические легенды, рассказывающие о сотворении мира, борьбы между хаосом и космосом, появлении мира животных и растений, небесных светил и природных явлений, являются диффузионными формами древних мифов, сохранившихся в устном народном поэтическом творчестве.

Трансформация мифа в фольклорный жанр, то есть рефункционализация в качестве мифологической легенды обусловлена утратой признака священности, свойственного мифам, разрыва связи между мифом и обрядом (поскольку древние мифы в качестве составляющей части обрядов обретали символическую суть), формированием традиции осознанного поэтического осмысления действительности (то есть возникновением «выдуманной фантазии»).

Передача мифологических представлений в жанре легенды происходило как «диффузионный процесс, характеризующийся замещением мифологического кода социально-эстетическим кодом, восприятием мифологического табу как социального табу, превращением мифологического символа в поэтический троп, превращением мифологического субъекта в художественный образ».⁵¹ Структуральные изменения в способах и формах передачи мифа подготовили почву для возникновения жанра легенды. Следовательно, мифологические легенды возникли в результате формирования традиции образного восприятия мира, как непосредственное продолжение мифотворчества и исполнения мифов, как фабулативное повествовательное толкование мифа.

⁵⁰ Там же. – Б.53.

⁵¹ Саримсоков Б. Эпик жанрлар диффузияси // Ўзбек фольклорининг эпик жанрлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б.97-140.

Во втором разделе первой главы под названием «своеобразная природа мифологических легенд» проанализированы связи древних мифологических легенд с древними мифами и сакральных убеждений»

В фольклористике тюркских народов выдвинуто несколько взглядов по поводу специфических особенностей мифологических легенд.⁵² В частности, по мнению К.Имомова, «мифологические легенды по строению имеют синкретный характер, совмещают в себе признаки мифа и сказки... Сюжет построен на основе фантастического вымысла, который играет важную роль в развязке конфликта».⁵³ Мифологические легенды рядом своих признаков отличаются от топонимических легенд, объясняющих причины возникновения определенных названий местностей, и исторических легенд, основанных на реальных жизненных событиях и повествующих о людях, сыгравших важную роль в истории становления нашего народа.

Мифологические легенды имеют сюжетную систему, основанную на древних представлениях и сакральных убеждениях, такие архаические убеждения интерпретируются как средство передачи нравственно-этических критериев общества, подчиненных идеям ислама.

В мифологических легендах отражаются космогоническая мифология наших предков и астральные взгляды о звездах. В данном типе легенд объясняются причины возникновения небесных тел галактики, луны, солнца, звезд, различных природных явлениях, флоры и фауны. Вот в какой форме приводятся народные убеждения о появлении пятен на луне: «Луна отличалась от Солнца красотой, воспитанностью, скромностью. Поэтому у Луны было много возлюбленных, а люди недооценивали Солнце. Возмущенная этим Солнце в один прекрасный день поссорилась с Луной, и бросила в лицо луны горсть золы. Луна закрыла лицо руками и начала плакать. Откуда-то появился ветер и, глядя волосы, начал успокаивать луну: “Довольно плакать, от этого нет проку. Возьми эти иглы и брось их в лицо Солнца, пусть больше никто не сможет взглянуть на её лицо”. Луна последовала совету ветра и бросила иглы в лицо Солнца. Солнце так засветилось, что отнюдь никто не мог взглянуть на её лицо».⁵⁴

Эта мифологическая легенда совмещает в себе толкования древнего космогонического мифа, направленного на объяснение причин возникновения небесных светил и свойственных им особенностям.

Сюжеты мифологических легенд характеризуются этиологическим содержанием, служащим толкованию, определению процесса появления определенного предмета и явления. Как правильно отмечает К.Имомов, “мотивы, магические явления таких повествований выделяются созидательной природой. Эта особенность является частной особенностью

⁵² Халидова М.Р. Отражение мифологических воззрений в легендах и преданиях народов Дагестана // Жанры фольклора народов Дагестана. – Махачкала, 1979. – С.180-207; Халипаева И.А. Мифологическая проза кумыков: Исследование и тексты. – Махачкала, 1994; Кариева Л.А. Татарская мифология (В историко-сравнительном и типологическом аспекте): Автореф. дис... канд. филол. наук. – Казань, 1999.

⁵³ Имомов К. Афсона // Ўзбек фольклори очерклари. 2-том. – Тошкент: Фан, 1989. – Б.6.

⁵⁴ Материалы фольклорной экспедиции диссертанта. Записан 24 мая 2009 года из уст Турсунбоя Жалилова, проживающего в кишлаке Молотов Навбахорского район Навоийской области.

исследуемых легенд, их определяющими свойствами».⁵⁵ Например, в легенде «Пятна Луны» своеобразный облик ночного светила истолкован с помощью вымысла. Древние люди темные пятна на поверхности луны, наблюдаемые с земли, с помощью средства аналогии сравнивают с определенными предметами и вещами на земле, в результате чего появляется мифологическая легенда. В ней неизменные пятна на поверхности луны объясняются тем, что бабушка не перестает вертеть веретеном, а тутовник не сохнет, а привязанный к нему баран никогда не развязывается. Фантастическое толкование сверхъестественных космогонических явлений с помощью простых деталей образует своеобразный сюжет.

В сюжетной структуре мифологических легенд активно участвует традиционный мотив превращения. Мотив превращения считается композиционным ядром сюжетной структуры. Например, название одной из звезд, появляющихся на небе до захода солнца и быстро исчезающих, в народе именуется Умризою. Вот какая легенда бытует в народе об этой звезде: «давным-давно одна девушка влюбилась в бедного джигита. Джигит тоже полюбил девушку. Они решили пожениться. Парень пошел к казию и попросил его женить их. Казий, увидев красоту девушки, сам влюбился в неё, и захотел на ней жениться. Тогда девушка взмолилась богу. Бог услышал её и превратил её в звезду. Она улетела в небо. Поэтому эту звезду называют Умризою».⁵⁶ Мотив превращения в звезду восходит к древним анимистическим представлениям, а мотив превращения в легенде, выступающий как объяснение причины появления небесного светила, служит осуждению зла и возвеличению верности.

Сюжет мифологических легенд характеризуется сжатостью и несложностью сплетений мотивов. Например, как приводится в мифологической легенде о звезде «Тарози» «Бог создал эти три звезды для того, чтобы взвешивать грехи умерших людей». Эти звезды расположены на равных расстояниях друг от друга, что способствовало появления мифопоэтического толкования на основе сравнения.

Кроме того, в диссертации обосновано, что в мифологических легендах временные и пространственные измерения не конкретны в историко-этнографическом плане, мотивы сюжета служат передачи сверхъестественности, фантастического вымысла, система персонажей имеет мифологический смысл, что является их характерной чертой.

Вторая глава диссертации называется **«Классификация мифологических легенд»**. Второй раздел посвящен изучению **«Антропогонических легенд»**.

В тюркской мифологии существует ряд научных взглядов по поводу классификации народных легенд, в частности их разновидности, мифологических легенд.⁵⁷ М.Жураев первым в узбекской фольклористике

⁵⁵ Имомов К. Ўзбек халқ наصري поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2008. – Б.26.

⁵⁶ Фольклорный архив Института узбекского языка, литературы и фольклора АН РУз. Инв.№1829. – Б.17.

⁵⁷ Баймырадов А. Туркмен фольклор прозасынын тарыхы эволюциясы. – Ашхабад: Ылым, 1982. – Б.27-28; Велијев В. Азербайжан фольклори. – Баки, 1985. – Б.272; Фарзалијев Т. Афсана анлајышы ва азербайжан

системно исследовал связь мифа и легенды. Он отмечает, что можно привести следующую тематическую классификацию мифологических легенд, то есть следуя тематическому принципу: 1) космогонические легенды; 2) антропогенетические легенды; 3) этногенетические легенды; 4) зооботанические легенды: а) легенды о возникновении животных; б) легенды о возникновении растений.⁵⁸ Легенды, связанные с народным календарем, ученый причисляет к “космогоническим легендам” и считает их подтипом последних.

В диссертации узбекские мифологические легенды классифицированы следующим образом: 1) космогонические легенды; 2) антропогенетические легенды; 3) календарные легенды; 4) зоонимические легенды; 5) фитонимические легенды; 6) манические легенды о святых и наставниках; 7) эсхатологические легенды.

В узбекской народной мифологии особое место занимают произведения о создании человека, вселении души в тело человека, смерти человека и огромных людях, имеющих сверхъестественные силы. В фольклористике такие произведения называются «антропогенетическими легендами».⁵⁹ На основе анализа узбекских антропогенетических легенд установлено наличие двух типов сюжета о появлении первого человека:

1) **Антропогенетические легенды, связанные с древней тюркской мифологией.** В мифологии древних тюрков представления о появлении человека из растения или дерева толковались в тесной связи с деятельностью мифического героя – демиурга Улган и его брата Эрлик.

Мифологические представления о создании человека из растения или дерева в узбекском фольклоре не дошли до наших дней в полноценной форме, однако в узбекских народных легендах встречаются мотивы превращения человека (или какой-либо части тела) в растение (в том числе дерево), что, на наш взгляд, восходит к первобытным мифам тюркских народов о создании первого человека. Следовательно, древнейший пласт узбекских народных антропогенетических легенд восходит к мифическим воззрениям о первых людях на земле. Однако древнейшие формы этих мифических сюжетов не дошли до нас в форме жанра легенды, а вкраплены в сюжетную структуру сказок, дастанов, и других жанров в форме отдельных эпических мотивов и художественных деталей.

афсаналаринин таснифина даир // Известия АН Аз.ССР. Серия литературы, языка и искусства. – Баку, 1978. – №1. – С.32-37; Короглы Х.Г. Мифы, легенды и предания народов Сибири (к проблеме взаимосвязи) // Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока. – Горно-Алтайск, 1986. – С.85; Родионов В.Г. Вопросы жанровой классификации чувашского фольклора // Чувашский фольклор. Специфика жанров. – Чебоксары, 1982. – С.54-105; Байжигитов К. Кыргыз мифтери, уламыштеры жана легендалары. – Фрунзе, 1985. – Б.86; Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарининг тарихий асослари: Филол. фанлари докт. дисс. – Тошкент, 1996. – Б.49.

⁵⁸ Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарининг тарихий асослари: Филол. фанлари докт. дисс. – Тошкент, 1996. – Б.50.

⁵⁹См.: Иванов В.В. Антропогенетические мифы // Мифы народов мира. Т.1. – М.: Советская энциклопедия, 1992. – С.87; Тайшанули А. Антропогенетикалык мифтердегі ит символы және «ит жейде» салтының семантикасы (Қазақ пен моңғолдың фольклорлық материалдары бойынша) // Вестник АН Республики Казакстан. Серия языка и литературы. – Алмата, 2004. – № 5-6. – Б.63-69.

2) **Антропогенические легенды, возникшие на основе сюжетов исламской мифологии.** Во всех мифологических легендах, распространенных среди узбеков, утверждается, что человек создан из земли. Источник данного сюжета легенды восходит к исламской притче, изложенной в книге «Киссаси Рабгузи» «Притча об Адаме». Основные сюжетные типы антропогенических легенд узбекского фольклора о создании человека имеют общие корни с мифами и легендами народов мира на данную тему. Легенды о создании Адама из земли, а Момо Хабо из адамова ребра появились в результате широкого внедрения в наших краях исламских источников.

Во втором разделе данной главы проведен сравнительный анализ **«Зоонимических легенд о животных».** В фольклоре тюркских народов широко распространены зоонимические легенды о возникновении животных,⁶⁰ их специфические особенности определяются тем, что в таких типах произведений устного творчества повествуются, объясняются и толкуются причины возникновения тех или иных животных, цвета, строения, формы органов тела. Такие легенды отличаются несложностью сюжетного строения, сжатостью композиционной структуры, фабулативным характером, заключающимся в наличии одного или двух эпизодов, превалированием мотива превращения.

Зоонимические легенды делятся на следующие группы в зависимости от причин их возникновения:

Зоонимические легенды на основе мотива превращения. Исторические корни мотива превращения в зоонимических легендах связаны с тотемистическими представлениями древних предков. Как пишет известный фольклорист В.Я.Пропп, первобытный человек верил, что после смерти каждый человек обращается в животное или предмет своего тотема.⁶¹ Историко-генетические корни эпических мотивов превращения в фольклорных произведениях, то есть перевоплощения героев легенд и сказок из одного облика в другой, изменения своего внешнего вида, превращения живого существа в неживое, и другого рода “превращений” восходят к сакральным убеждениям и мифологическим представлениям древней мифологии о путешествии в иной мир.

Мотив превращения, составляющий основную суть узбекских народных зоонимических легенд, то есть явление метаморфоза, заключающееся в превращении человека в животного, характеризуются тем, что отражают древние мифологические убеждения о существовании души человека отдельно от его тела, которая после смерти переселяется в тела животных. Очень часто в зоонимических легендах перевоплощение толкуется как превращение в животного в результате проклятья. В частности, как рассказывается в легенде о возникновении птицы “саксак”, «давным-давно

⁶⁰Тайшанули А. Типология казахских и монгольских мифов (на примере этиологических, космогонических мифов): Автореф. канд. филол. наук. – Алмата, 2008. – С.8-11.

⁶¹Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. 2-ое издания. – Л.: Наука, 1986. – С.184-185.

жила одна вдова. У неё было двое сыновей. Они росли в дружбе и согласии. Однако повзрослев, они начали часто ссориться и старались насолить друг другу. Наставления матери не давали пользы. В конце концов она устала от бесконечных ссор и сказала своим детям: «Живите отдельно, но время от времени дайте знать друг другу о том, что вы живы и здоровы». С такими словами женщина выгнала сыновей из дома. С тех пор с наступлением темноты по две стороны ущелья можно услышать, как братья оповещают друг друга “сок-сок”, таким образом они дают знать о себе».⁶²

Известно, что сюжет легенды «саксак» широко распространен среди тюрков. Своеобразная национальная версия сюжета этой легенды существует и в башкирском и татарском фольклорах.⁶³

Сравнительный анализ узбекской, башкирской, татарской версий легенды о превращенных в птиц братьев показал, что общим для всех них эпическим элементом является превращение в птиц братьев, обидевших мать, и их расставание. С этой точки зрения, интересны взгляды татарских фольклористов, которые связывают орнитоним “сак” с этнонимом “сак”, они считают, что легенда создана в период протюркской мифологии. Уход братьев Сак и Сок в противоположные стороны может свидетельствовать и о разделении сакского племени, объединенного в единую этническую организацию, и переселения в теплые края – миграции в результате каких-либо глобальных природных катаклизмов.

Несмотря на то, что в центре сюжета зоонимической легенды стоит мотив превращения из-за проклятья, композиционное строение такого типа образцов устной мифологической прозы состоит из элементов сюжета на основе семантической модели «толкование образа героя в антропоморфном облике → неследование социальным нормам общества или нарушение героем нравственных правил → проклятье → превращение героя в животного». В зоонимическом типе мифологических легенд изменение внешнего облика человека вследствие проклятья, магии, заклинания, в целом благодаря магии слова, принятие им облика животного является композиционной единицей в статусе ведущего сюжетного элемента.

Кроме того, в диссертации проанализированы зоонимические легенды, построенные на мотиве превращения человека в животного в результате волшебства, и превращения в животного после воззвания к Богу.

Зоонимические легенды с мотивом превращения в сюжете. Среди узбекских народных зоонимических легенд о возникновении животных встречаются также тексты без мотива превращения. В диссертации проанализирован текст легенды о появлении осла, как образец зоонимической легенды данного типа. Данная зоонимическая легенда появилась как результат развития эпического сюжета о приключениях Одат

⁶² Базарова Д.Х. История формирования и развития зоологической терминологии узбекского языка. – Ташкент: Фан, 1979. – С.12-13.

⁶³ Ишбердин Э.Ф. Наименования птиц в башкирских говорах // Вопросы башкирского языкознания. – Уфа, 1973. – С.154; Ризванов Р.М. О древности сюжета легенды «Сак и Сок» // Идель. – Казань, 2008. – №4. – С.34.

Ато и Момо Хаво – одного из антропогенических мифов, образованного под влиянием арабско-исламской мифологии на узбекское народное поэтическое творчество. Присоединение к традиционному сюжету темы о вражде шайтана и Адама зародило новый эпический текст.

В четвертом разделе второй главы под названием **“Фитонимические легенды о растениях”** доказано, что последние созданы в целях объяснения появления растений, их определенных признаков.

Прозаические произведения, повествующие о причинах возникновения различных растений, деревьев и кустарников, и имеющие сжатое сюжетное строение, демонстрирующие мифологические представления наших предков, связанных с культом растений, называются фитонимическими легендами. Несмотря на то, что фитонимические легенды узбекского фольклора не были объектом отдельных исследований в качестве отдельных частных видов мифологической прозы, в исследованиях Г.П.Снесарева, В.Н.Басилова, Р.Шоназарова, У.Жуманазарова, М.Чоршанбиева, Ш.Устоева⁶⁴ приведены определенные научные размышления по поводу сакральных убеждений, мифологических представлений и легенд нашего народа, связанных с культом дерева.

В нашем народе широко распространены фитонимические легенды, основанные на мифологических представлениях о появлении различных растений, деревьев и кустарников, в силу этого в сакральных взглядах важное место занимает культ дерева. В частности, наездники одного из кишлаков горной местности Самаркандской области рукоятчик для своей плётки мастерят из кустарника под названием “дубулга”. Поскольку распространенным в народе мифологическим представлениям дубулга считается счастливым деревом, люди верили, что если человек на гнедом коне, в синем чапане, с плёткой в руках с рукояткой из дерева дубулга, встретит на своём пути змея, и если его плётка не достигнет этого змея, змея умрёт на месте.⁶⁵

Традиция использования древесины и плода боярышника в обрядах шаманистского характера является одним из своеобразных толкований культа дерева. Карачаево-балкарцы тоже верят в магическую силу боярышника, в силу этого среди них встречаются те, которые носят оберег из веток этого куста. Каждой весной перед выгоном скота на пастбища на рога скотов привязывают амулет из веток боярышника. Согласно народным поверьям, такие амулеты берегут животных от хищных животных и

⁶⁴ Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – С.182-265; Басилов В.Н. Культ святых в исламе. – М.: Наука, 1970. – С.126-127; Шоназаров Р. Мукаддаслаштирилган ўсимликлар ва фан. – Тошкент: Фан, 1974. – Б.41-43; Жуманазаров У. Тарих, афсона ва дин. – Тошкент: Ўзбекистан, 1990. – Б.81-85; Чоршанбиев М. Ўзбек фольклорида дарахт билан боғлиқ тотемистик қарашлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1998. – 6-сон. – Б.32-33; Устоев Ш.У. Розоцветные деревья в обрядах населения горных районов Сурхандарьинской области // Труды Байсунской научной экспедиции. Вып.3. Археология, история, этнография. – Ташкент: Санъат, 2007. – С.166-172.

⁶⁵ Там же.

различных болезней⁶⁶. Традиция делать амулет из боярышника отмечена и в обрядах киргизов.⁶⁷

Превращение капли человеческой крови в растение (дерево) считается одним из традиционных мотивов мифологических легенд. В частности, благодаря сравнению цвета тюльпана с каплей крови появилось мифологическое представление, основанное на толковании появления тюльпана как капля крови божества. Как приводится в легенде “Лола”, записанной из уст этнографа О.Сухаревой, в древние времена безбожники убили одного набожного человека, растерзали тело в клочья и разбросали по всему свету. С тех пор каждой весной вырастает красный тюльпан там, где пролита кровь этого набожного человека.⁶⁸ Мифологические представления, связанные с эволюционным процессом, заключающимся в уходе на символическую спячку (то есть смерть) и пробуждении весной, то есть возрождении в сюжете легенды о божестве как символа возрождающейся природы способствовали появлению мотива представления божеств и богинь в форме растений. Превращение “крови” в тюльпан является мифопоэтическим толкованием мотива превращения в растения божества антропоморфного облика (человека).

Третья глава диссертации называется «**Система образов мифологических легенд**», его первый раздел посвящен исследованию «Тотемистических (зоофитоморфных) мифологических образов».

Состав образов узбекских народных мифологических легенд является многопластовым, что определяется тем, что в мифологической прозе находят своё отражение религиозные представления различных эпох, убеждения, верования, религиозные представления. В силу этого, эволюция мифологических образов включает систему сакральных убеждений: а) персонификация природных сил, вера в существование тесной связи человека и животных, то есть тотемизм; б) стремление к воздействию на природу с помощью общения с природой, различных магических обрядов, то есть магия и шаманизм; в) дуалистические взгляды, связанные с борьбой злых и добрых сил; г) анимистические представления о существовании души в различных формах; д) вер в покровительские силы и дух предков.

В силу того, что миф является самой древней формой передачи действительности, первые архетипы мифологических образов состояли из зоонимических (в облике животных) или фитонимических (в форме растений). В силу этого, формирование и эволюция системы образов в мифологических легендах включает следующие этапы: тотемистические (зоофитоморфные) образы —> антропоморфные мифологические образы —> эпические (художественный) образы.

⁶⁶ Маремшоева И.И. Эволюция этнического сознания карачево-балкарского народа: Дисс. докт. истор. наук. – Махачкала, 2002. – С.122.

⁶⁷ Абрамзон С.М. Предметы культа казахов, киргизов и каракалпаков Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. – Л.: Наука, 1978. – С.58.

⁶⁸ Сухарева О.А. Празднества цветов у равнинных таджиков (конец XIX – нач. XX вв.) // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. – М.: Наука, 1986. – С.31-32.

Древний пласт системы образов в мифологических легендах являются тотемистическими образами, изображенными как зоофитоморфные, они характеризуются тем, что отражают в себе первобытные представления наших предков о природе, возникли на основе представлений о единстве человека и природы и выполняли функцию первичного мифологического средства осмысления действительности. Тотемистические мифологические образы характеризуются переплетением реальных жизненных признаков и вымышленных фантастических особенностей. Поскольку животные (волк, сайгак, лошадь, бык и др.) и растения (например, дерево), признанные определенной этнической группой – племенем или родом в качестве тотема или предка существуют в реальной жизни, свойственные им фантастические толкования образуют мифологическую природу архетипа. В тотемистических образах, изображенных в легендах отражаются архаические представления о борьбе зла и добра, они отражают в себе процессы зооморфизации и антропоморфизации эволюции архетипа мифологического образа.

Один из древнейших мотивов, отражающий в себе процесс возникновения мифического персонажа антропоморфного облика в результате эволюции зоофитоморфного образа – превращение (превращение человека в какое-либо животное или растение) сохранилось в узбекской народной прозе по сей день. Благодаря анализу толкования мотива перевоплощения в узбекских народных мифологических легендах осуществлена следующая классификация мифологических персонажей:

1) ***Первоплощение мифологического персонажа из антропоморфного облика в предмет или явление.*** В узбекских народных мифологических легендах встречается мотив изменения героем своего человеческого – антропоморфного облика и превращения и обретения ими определенной формы предмета или явления в природе по определенным причинам (прячась от врага, проклятие, заклинание и др.). в одно из мифологических сюжетов, объясняющих появление небесных светил на основе мотива превращения персонажа в небесное тело, повествуется о появлении Солнца и Луны. Данная мифологическая легенда имеет этиологический характер, возникновение Солнца и Луны объясняется как превращение живущих на земле сестер в небесные светила.

2) ***Превращение мифологического персонажа из антропоморфного облика в зооморфное (или фитоморфное).*** Наиболее древними образцами узбекских народных мифологических легенд являются легенды о появлении животных, большинство из них построено на основе мотива превращения человека в то или иное животное из-за проклятья, благословения, мольбы богу или по другим причинам. Мотивы превращения недобросовестного весовщика в черепаху, превращения хитрого пекаря в слона, превращения сына богача в сыча, из-за того, что помешал матери совершить намаз, превращения недружных братьев в кротов, превращения клеветника в воробья, когда он разорвал аркан и пытался убежать, прискакивая,

превращения влюбленного парня в мотылька, а также превращения человека в растение (дерево) являются продуктом эпического процесса, относящегося к данному этапу эволюции архаического образа;

3) *Переход мифологического образа из мономорфного состояния в полиморфное.* Анализ мифологического материала мифологических представлений узбеков выявил, что архаические образы в зависимости от характера объекта, отображаемого образами, толкуются в **мономорфной** (в виде какого-либо живого существа или явления-предмета), и **полиморфной** (в гибридной форме, совмещающем вид нескольких животных или предметов). В мифологии народов Средней Азии издревле существует образ дракона с туловищем змеи, крыльями птицы, то есть крылатой змеи. Изображение подобных диморфных существ найдены и в образцах средневекового изобразительного искусства.⁶⁹

4) *Переход мифологического персонажа из зооморфной формы в антропоморфную.* В силу того, что в архаической мифологии, построенной на основе неосознанного восприятия действительности, все предметы и явления окружающей среды толковались как живые, в аниматической и тотемистической мифологии превращение того или иного предмета, животного, растения, предмета или явления, или же обратный процесс рассматривался как естественный процесс. В результате того, что первобытные люди считали некоторых животных своими родоначальниками, то есть тотемом, возникли тотемистические мифы о таких животных или культ животных. А это, в свою очередь, способствовало появлению в архаической мифологии «очеловеченного» толкования образов животных, то есть как мифических образов, способных говорить, действовать как люди. Подобный первичный – древний вид тотемистико-архетипического образа представляли в зоо-антропоморфной форме, что прежде всего, характеризуется сохранением сути как предка-тотема. Такими зоо-антропоморфными образами являются образы «Сумри момо» или «Гузал момо» – родоначальниц ласточек.

Второй раздел третьей главы называется **“Антропоморфные-мифологические образы”**. В узбекских народных мифологических легендах значительное место занимают антропоморфные (то есть в облике человека) образы.

В диссертации проанализирован образ демиурга в целях освещения специфических особенностей антропоморфных персонажей в мифологических легендах, их древних корней, истоков и эпических толкований.

Специфическая природа образа демиурга в архаической мифологии характеризуется следующими признаками: 1) демиург – первый человек в мире; 2) демиург – является основой материальных начал мира, то есть основан на его субстанции; 3) демиург – громадный, высокий человек (его

⁶⁹ Ремпель Л.И. Цепь времен. Вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии. – Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Г.Гуляма, 1987. – С.57.

голова достигала небес); 4) демиург – мифический персонаж, разделивший небо и землю, обеспечивший современное состояние макрокосма.

Мифопоэтические толкования образа героя-созидателя, совмещающего в себе мифологическую концепцию о демиурге, представляемого в качестве микрокосма нашли свое отражение в мифических образах узбекских народных легенд: Хубби, Олангасар, Хужимадулик, Авж Ибн Унук, Хожи Мулк, Одами Од. Несмотря на то, что в этих мифологических легендах нет целостной картины всех качеств создателя демиурга, в каждом образе есть та или иная особенность демиурга, являющегося символом микрокосма.

Сравнительно-типологический анализ образа демиурга, изображенного в узбекских народных мифологических легендах, показал, что формированию данного типа образов служили различные религиозные верования, заимствованные сюжеты мифологии тюркских народов и влияние мифов, приведенных в письменных источниках. В силу этого, в эпических текстах, относящихся к древнему пласту мифологических легенд узбекского фольклора существуют следующие типы героя-созидателя (демиурга):

1) Образ демиурга, воплощающий в себе космогонические представления древнейшего пласта мифологии тюркских народов. Такими образами являются астромифологические образы Ангур и Тангур, покровительница беременных женщин и женщин с маленькими детьми – Умай, вымышленный персонаж – Олангасар, чья голова достигает облаков. Все эти образы появились на основе символа добра Улган в древней тюркской мифологии и властелина подземного мира Эрлик. На наш взгляд, распространенность среди тюркских народов мифологических легенд и представлений о громадном мифологическом персонаже – Олангасаре (Алангсор алиф) указывает на соответствие данного образа именно этому пункту классификации.

2) Образ демиурга, появившегося в результате эволюции космогонических представлений о создателе-герое под влиянием космогонических представлений. В толковании образа Гайа Мартана (Гавомард, Каюмарс), изображенного среди народов Средней Азии, в частности, узбекской мифологии в качестве первого человека имеются все свойства демиурга. В мифологических легендах о Гавомарде рассказывается, как после его смерти из разных частей его тела вырастают различные растения и животные (в том числе, человеческий род). А это дает основание полагать, что данный персонаж основан на архаическом типе образа героя-созидателя.

3) Образ демиурга, сформированного на основе мифов культа наших предков. В силу того, что образ жизни древних предков, проживавших в Средней Азии, был непосредственно связан с земледельческой культурой в их религиозных убеждениях важное место занимает вода. Они думали, что убывание воды и наводнения, многоводье или засухи связаны с деятельностью мифологических сил, регулирующих течение воды. Таким образом, появились мифологические образы Аранглар, которые по их

поверьям живут в глубине Амударьи (они были причиной наводнений), человека-воды (водного человека), убба (согласно представлениям кашкадарьинцев, это – злая сила, живущая в водовороте и забирает людей с собой), Сочли ота (по представлениям хорезмийцев, вымышленный персонаж, который живет в Амударье и обеспечивает размножение рыб). Однако лишь один мифологический персонаж, связанный с культом воды нашего народа – Хубби воплощает в себе особенности героя-созидателя, то есть образа демиурга.

4) Локальные формы образа демиурга в узбекском фольклоре. Один из характерных признаков исторической эволюции мифологических легенд узбекского фольклора это – появление определенных локальных образцов, вариантов в результате эволюции сюжетов архаического пласта и переработки традиционных мотивов. Это же наблюдается и в толковании эволюционного развития образа демиурга. Одна из основных особенностей этого мифологического персонажа – чрезмерные габариты туловища и высокий рост нашли своё отражение в изображении образа дива в народных сказках, также сформированы локальные толкования мифических образов этого типа. Один из них – Хожи Мулк, зафиксированный среди хорезмцев.

Имя “Хожи Мулк” впервые зарегистрирован в научных источниках этнографом Г.П.Снесаревым в топонимической легенде. Строительство древнего замка Чилпик на берегу реки Амударьи истолковано в тесной связи с легендарным богатырём Хожи Мулк.⁷⁰ Согласно легендам хорезмцев, Хожи Мулк относился к роду Хожи Унуклар, живших на берегу большого озера Шуркул, одна нога великана стояла на одном берегу реки, а другая – на второй стороне реки, таким образом нагнувшись он ловил рыб в реке, затем обжаривал их на солнце и ел.⁷¹

Появление образа Хожи Мулк связано с эволюцией мифологических убеждений наших предков о первом человеке – демиурге. Громадное телосложение, выполнение функции космогонического средства, объединяющего землю и небо (голова до облаков, поджарка рыб на солнце и др.), охват всех участков земли (может достать пасущих в Индии овец), выполнение функции хозяина вод и всех океанов (одним глотком может выпить всю воду в реке) – всё это напоминает образ демиурга.

Следовательно, образ демиурга относится к древнему архаическому пласту, свойственному системе персонажей мифологических легенд, в результате его историко-эволюционного развития появились мифические образы узбекского фольклора – Олангасар, Хубби, Хожи Мулк. Ведущие признаки и свойства образа демиурга нашли своё отражение в толковании этих персонажей, то есть признаки создателя-персонажа сохранились в таких элементах, как физическое отличие от простых людей (очень длинный рост), представление о символической передаче космической целостности

⁷⁰ Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – С.30.

⁷¹ Ипак йўли афсоналари / Тўплаб, нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи: М.Жўраев. – Тошкент: Фан, 1993. – Б.18-19.

(соединение неба и земли, голова до облаков, руки достигают солнца и др.), наличие сверхъестественных особенностей (выпить одним глотком всю воду реки, перевоплощение и др.).

ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. В возникновении жанра легенды важное значение имеет «десакрализация» мифов, то есть утрата свойства священного текста и приобретение художественно-эстетической сути. Функционально-семантическая связь и межжанровые связи жанров эпического вида, обусловленные исторической эволюцией, обеспечивали развитие мифических сюжетов в форме жанра легенды. Поэтому нельзя отождествлять миф и легенду, это – две взаимообуславливающие фольклорные образцы, считаются продуктом различных эпох по созданию и распространению.

2. Воплощение в жанре легенды мифологических представлений происходило как диффузионный процесс, заключающийся в «замене мифологического кода социально-эстетическим, принятии мифологического табу в качестве социального, превращении мифологического кода в поэтический троп, превращение мифологического субъекта в художественный образ. Структуральные изменения в способах и формах выражения мифа подготовили почву для возникновения жанра легенды.

3. Исполнение в целях донесения определенной информации слушателю, связанной с природой и обществом, а также объяснения сути предметов и явлений, превалирование в функциональном направлении этиологизма, донесение до слушателя в основном в фабулативной форме, наличие в сюжетной структуре мотива превращения, создание в устной форме и популяризация с помощью устного исполнения являются общими как для мифа, так и легенды.

4. Соотнесение в зависимости от генетических основ различным этапам истории человеческого мировоззрения и мышления, хронотопическая и пространственная передача повествуемой действительности, явления, репрезентация в мифах предметов-явлений, выражающих действительность, в качестве «мифологического кода в легендах приобретение художественно-эстетической сути, отсутствие в текстах легенд признаков сакральности, присущих мифологическим текстам – все это в корне отличает мифы от легенд.

5. Узбекские народные мифологические легенды – произведения узбекского фольклора, основанные на эпическом изображении жизненной действительности с помощью вымысла, которые созданы в целях токования, объяснения определенной информации. Основным признаком данного типа легенд заключается в то, что приведенные в них события изображаются в тесной связи с мифологическими представлениями. Действительность, составляющая основу сюжета, выполняет функцию объяснения

мифологического понятия, изложения в рамках вымысла, донесения жизненных фактов в фантастических рамках.

6. Мифологические легенды отличаются от других типов легенд следующими признаками: историко-генетические основы последних непосредственно связаны с мифом, сюжетная система основана на фантастике, совмещают в себе древние убеждения, религиозные взгляды, народные верования, что подчеркивает их синкретность, отражают космогоническую мифологию и астральные взгляды о звездах, система образов обретает мифологический характер, превращение человека в небесные светила, животные или растения излагаются не с помощью тотемистических, анимистических представлений или магии слова, как в мифе, а в тесной связи с нравственно-этическими взглядами, выражают этиологическое содержание, служащее объяснению, толкованию процесса создания определенного предмета, явления, активное участие в сюжетном строении традиционного мотива превращения.

7. Можно привести следующую тематическую классификацию узбекских народных мифологических легенд: космогонические, антропогенетические, календарные, зоонимические, фитонимические, эсхатологические. Антропогенетические легенды это – небольшие по объёму устные прозаические произведения, отражающие мифопоэтические взгляды о появлении первого человека на земле, которые являются результатом эпической диффузии. Архаичный вид данного типа легенд основан на мифическом сюжете о появлении человека из дерева в архаической мифологии древних тюрков. Фрагменты этого мифа можно обнаружить в толковании сверхъестественного рождения эпического героя с помощью растения (или его плода). С проникновением к нам ислама появились антропогенетические легенды о создании Одам Ато.

8. Небольшие по объёму устные прозаические рассказы, повествующие мифологические представления о появлении животного мира и их признаков и свойств с помощью вымысла и фантастического толкования, называются зоонимическими легендами. Архаичный пласт данного типа легенд характеризуется следующими признаками: превалирование этиологического содержания, магико-шаманистские убеждения, активное участие мотива превращения, связанного с тотемистической и анимистической мифологией, композиционным строением состава мотивом по следующей схеме «причина» (нарушение определенного запрета-табу или моральных правил общества), «проклятие» (наказание с помощью магии слова, направленного на объект) и «результат» (изменение человеком своего облика и превращение в животного);

9. В фитонимических легендах о растениях есть эпические толкования представления дерева как «предка-тотема» (тотемистические взгляды, обусловленные взглядами людей о существовании родственных связей между людьми и определенными деревьями), «фетиш» (традиция использования древесины, плода, цветка, листьев и других частей дерева в

качестве вещи с магическим свойством), «места обитания души (рух)» (анимистические представления о том, что душа умерших людей или душа ещё неродившего ребенка временно размещается в дереве или его определенной части) и символа божеств или наставников (легенды о том, как появление деревьев на том месте, где непонятным образом исчез святой, наставник или другие чудотворные персонажи или куда упала капля их крови).

10. Эволюционное развитие системы образов узбекских народных мифологических легенд включают в себя следующие этапы: тотемистический (зоофитоморфный) образ → антропоморфический мифологический образ → эпический (художественный) образ. Древние типы тотемистико-архетипных образов, сохранившихся в мифологических легендах, состоят из мифических персонажей, которые представлялись в зооморфной форме, они характеризуются сохранением народных взглядов о тотеме-предке. Один из зооморфных образов тотемистического содержания в узбекских легендах – образ “Сумри момо” или “Гўзал момо”, которых представляли как бабушку ласточек;

11. Архаические сюжеты, отражающие эволюцию зоофитоморфного образа, сформированы на основе мотива превращения (то есть превращение человека в определенное растение или животное). Толкование этого мотива в узбекских народных мифологических легендах характеризуются тем, что прошли эволюционный путь развития, заключающегося в преобразовании мифологического персонажа из антропоморфной формы в зооморфную или фитоморфную, изменение мономорфной (в облике определенного живого существа или неживого предмета-явления) формы архетипного образа в полиморфную (в гибридной форме, совмещающей в себе вид нескольких животных или вещей, например, птица-дракон, юхо или девочка-змея);

12. Антропоморфные образы в узбекских народных мифологических легендах, то есть образы в облике людей, делятся на космогонические, изображаемые как герой-созидатель, то есть демиург; астромифологические образы, превращенные в небесные тела; дуалистические, образованные как результат культа близняшек; манистические образы, отражающие мифологические представления, связанные с верой в помощь духов, предков или культов предков; образы-покровители, воплощающие религиозные убеждения о покровителях определенных профессий.

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

NAVOI STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE

RIZOEVA MEHRINISO ABDUAZIZOVNA

UZBEK FOLK MYTHOLOGICAL LEGENDS
(specificity, classification and image system)

10.00.08 – Folklore

**DISSERTATION ABSTRACT FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) ON
PHILOLOGICAL SCIENCES**

Tashkent – 2020

The theme of PhD dissertation is registered by Supreme Attestation Commission at the Cabinet Ministry of the Republic of Uzbekistan under the number B2019.2.PhD/Fil911

The dissertation has been prepared at the Navoi State Pedagogical Institute.

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:

Djuraev Mamatkul

Honored worker of culture of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philological Science, professor

Official opponents:

Uraeva Darmon Saidahmedovna

Doctor of Philological science, Professor

Djurakuziev Nodir Imomkuzievich

Doctor of Philosophy (PhD) Philological sciences

Leading organization:

Karshi State University

Defense of the Dissertation will take place on « ____ » _____ 2020, at « ____ » at ____ p.m. at a meeting 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 (address: 100100, Tashkent, str. Ziyolilar, 13. Tel: (99871) 262-74-58).

The abstract of the dissertation was distributed on « ____ » _____ 2020.
(Registry report number _____ on « ____ » _____ 2020)

T.Mirzaev

Chairman of the 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 PhD thesis)

The aim of the research work is to identify the peculiarities of the Uzbek mythological myths and to elucidate the genre of folklore based on the role of archaic myths in the genre, to classify mythological myths by theme types, and to study the artistic evolution of image sets.

The object of the research work is the mythological myths, legends published in various sources and collections in the folklore archive of the Institute of Uzbek language, literature and folklore of the Uzbekistan Academy of Sciences, as well as folklore materials.

Scientific novelty of the research work is as follows:

Uzbek folklore has for the first time demonstrated that the genre of myths based on the expression and form of mythical texts have been the result of the "desacralification" of myths, that is, their loss of importance as sacred texts expressing a certain religious belief;

the historical basis of the mythological myths is directly related to the folklore of the past and the historical-inherited connection between the myth and the genre of the legend, that is, the mythical genre as a result of the formation of a tradition of depicting reality through poetic nomads and literary images.

although mythical and mythological myths are common in terms of their ability to convey certain information about specific concepts of nature and society, and to explain the nature of events, and to share them in a rather fabulous way, they are genetically based on different stages of human worldview and thinking, differentiated;

it is explained in the text that the fictitious reflection of real life by means of fictitious fabrication, to convey certain information, the expression of mythological images and ancient beliefs, the prevalence of mythological characters in the interpretation of images are distinctive features of mythological myths;

Uzbek mythological myths are classified according to the scope of the topic and have been divided into cosmogonic, anthropogenic, calendar, zoonimic, phytonimic, manistic and eschatological legends;

it is established that the evolution of the system of images in the mythological myths involves a consistent process consisting of totemistic (zoofitomorph) image → anthropomorphic mythological image → epic (literary) images.

Implementation of research results. On the basis of the scientific results obtained in the study of the characteristics of the mythological myths, the leading criteria, classification and system of images:

in the ancient Turkic mythology, theoretical generalizations about the origin, role and function of anthropogenic myths about the origin of man and the mythical views of the earliest humans on earth were used to carry out a fundamental project XT-F-2-004 "Uzbek folk pedagogy and folk traditions" (2008-2010), which is done at Navoi State Pedagogical Institute (Reference No. 89-03/4439 of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan, November 15, 2019). As a result, the theoretical conclusions have been

improved on the role of moral and didactic views expressed in folklore based on mythological plots to educate the younger generation in the spirit of national values;

the scientific and theoretical conclusions on the historical and genetic basis and literary evolution of mythological mythology and the plot of the characters and the series of images were used in the fundamental project F1-XT-0-19919 “Uzbek mythology and its role in the development of literary thinking”, which is done at Navoi State Pedagogical Institute (Reference No. 89-03/4439 of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan, November 15, 2019). As a result, the influence of the Uzbek mythological myths on written literature, including the poetic functions of mythological plots in the compositional construction of contemporary Uzbek novels, was achieved;

researcher's theoretical significance of the mythological texts as examples of intangible cultural heritage, ancient roots of mythological myths about the origin of animals and plants are used to generate television screenplay scenarios of the some TV shows, such as “Ma'naviyat sarchashmasi”, “Dolzarb mavzu”, “Adabiy muhit”, “Ma'naviyat gulshani” of the Navoi regional TV and Radio company(Reference No. 01-02/244 of Navoi Regional TV and Radio Company, November 21, 2019). As a result, universal values and noble ideas embodied in the Uzbek folklore are widely disseminated among the public.

The outline and of the thesis. The dissertation consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of sources and literature. The volume of dissertation is 140 pages.

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I бўлим (I часть; I part)

1. Ризоева М.А. Ўзбек халқ антропogоник афсоналари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2005. – 2-сон. – Б.71-75 (10.00.00; №14).
2. Ризоева М.А. Миф ва афсона // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2006. – 2-сон. – Б.52-55 (10.00.00; №14).
3. Ризоева М.А. Узбекский народный календарь и связанные с ним мифологические легенды //–Filologiya məsələləri. // Bakı, 2011. – №9. – С.372-378(10.00.00; №7).
4. Ризоева М.А. Тақвим билан боғлиқ мифологик афсоналар // Илм сарчашмалари. – Урганч, 2014. – 1-сон. – Б.64-69 (10.00.00; №3).
5. Ризоева М.А. Ўсимликлар ҳақидаги ботаномик афсоналар //Илм сарчашмалари. – Урганч, 2016. – 1-сон. – Б.58-62 (10.00.00; №3).
6. Жўраев М, Ризоева М. Ўзбек фольклорида зоонимик афсоналар // Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 2014. – 6-сон. – Б.39-41(10.00.00; № 9).
7. Rizayeva M. Myth and mystery// International Journal of Research in social sciences. – 2019. – Volume 9. – Issue6(May). – S.37-39 (Impact Factor (IJRSS) 6.278). ISSN: (2249-2496).
8. Rizayeva M. Myth and mystery/ International Virtual Conferense on the Ways of Innovative Approach on the Deploement of Science and Education. – Volume 9. – Issue5, June. 2019. – S.122 -125 (Impact Factor 6, 569).ISSN: (2231-4571).
9. Ризоева М.А. Ҳайвонлар ҳақидаги мифологик афсоналар / Глобал олий таълим тизимида илмий тадқиқотларнинг замонавий услублари. Халқаро илмий конференцияси материаллари. 2-китоб. – Навоий, 2015. – Б.187-189.
10. Ризоева М.А. Қадимги туркий мифология билан боғлиқ антропogоник афсоналар / Изланиш самаралари. №2. Ўзбекистон ёш тилшунослари ва адабиётшуносларининг республика анъанавий илмий анжумани материаллари. – Тошкент, 2012. – Б. 232-234.
11. Ризоева М.А. Алишер Навоий ижодида мифологик образлар талқини / «Алишер Навоий ҳаёти ва ижоди – намуна мактаби» мавзусидаги Республика илмий анжумани материаллари. – Тошкент, 2016. – Б.339-341.

II бўлим (II часть; II part)

12. Ризоева М.А. Алишер Навоий ижоди ва ўзбек мифологияси хусусида баъзи мулоҳазалар / «Алишер Навоий ижодиёти ва маънавий тараққиёт масалалари» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Навоий, 2016. – Б.31-32.

13. Ризоева М.А. Алишер Навоий ижоди ва ўзбек мифологияси хусусида баъзи мулоҳазалар / «Тил ва адабиёт таълимнинг долзарб масалалари» мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2017. – Б.143-144.

14. Ризоева М.А. Навоий ғазалларида мифологик қарашлар талқини / «Алишер Навоий ижодий меросининг умумбашарият маънавий-маърифий тараққиётидаги ўрни» мавзусидаги халқаро конференция материаллари. – Навоий, 2017. – Б.

15. Ризоева М.А. Ўзбек халқ мифологик афсоналарида илон аждар образи / Ёшларда китобхонлик маданиятини тарғиб этишнинг оила-маҳалла-таълим муассасаси ҳамкорлиги мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Навоий, 2018. – Б.38-39.

16. Ризоева М.А. Навоий шеърларида мифологик қарашлар талқини / “Алишер Навоий ижодий меросининг умумбашарият маънавий-маърифий тараққиётидаги ўрни” мавзусидаги халқаро конференция материаллари. – Навоий, 2019. – Б.639-641.

Автореферат “Ўзбек тили ва адабиёти”
журнали таҳририясида таҳрирдан ўтказилди.

. Бичими 60x84 1/16. Ризограф босма усули. Times гарнитураси.

Шартли босма табағи: 3,75. Адади 100. Буюртма № 7.
Баҳоси келишилган нархда.

«ЎзР Фанлар Академияси Асосий кутубхонаси» босмахонасида чоп этилган.
Босмахона манзили: 100170, Тошкент ш., Зиёлилар кўчаси, 13-уй.