

Фольклор Как Национальная Ценность

Ч.Х.Темирова, Ш.Бабоева

Каршинский институт ирригации и агротехнологии.

Аннотация: В статье утверждается, что фольклорные произведения выступают особой формой выражения коллективных оценок и осмысления действительности, как средство сохранения и трансляции важнейших духовных ценностей и приоритетов. В центре внимания авторов находятся разнообразные тексты узбекского фольклора, в которых представлена такая ценностная доминанта узбекского народа, как красота.

Ключевые слова: фольклор, Южные регионы Узбекистана, фольклорный текст, национальная ценность, музыка, культура, традиция.

Abstract: The article argues that folklore works are a special form of expression of collective assessments and comprehension of reality, as a means of preserving and transmitting the most important spiritual values and priorities. The authors focus on various texts of Uzbek folklore, which present such a dominant value of the Uzbek people as beauty.

Key words: folklore, Southern regions of Uzbekistan, folklore text, national value, music, culture, tradition.

Исторически наилучшим способом выражения этнической самобытности, инструментом национального самопознания был и остается фольклор как важнейшая часть народной духовной культуры. Южные регионы Узбекистана издавна были основным регионом, где хорошо сохранился фольклёр, национальная музыка и национальные традиции. Не одно культурное мероприятие невозможно представить без творческих коллективов самодеятельности. За годы независимости были созданы широкие возможности для развития такого вида коллективов. Год за годом коллективы художественной самодеятельности совершенствовали свое мастерство, обогащали свой репертуар новыми, разнообразными и красочными песнями, внесли свой огромный вклад в развитие узбекского народного искусства. В связи с этим уместно вспомнить следующие слова первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова: «Развитие высоких духовных качеств в обществе, формирование национальной идеологии, воспитание молодёжи в духе нашего богатого культурного наследия, уважение к нашим историческим традициям, общечеловеческим ценностям, любовь к Отечеству и патриотизм, преданность идеям независимости - это важная задача, решающий фактор всех реформ в нашей стране»[1].

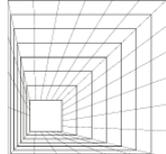
В годы независимости особое внимание уделялось изучению, популяризации и развитию народного искусства. Например, Каххор Бахши Кадыров рассказывает: «В советское время мы потеряли возможность безопасно играть на своих домбра (народный инструмент), со страхом приспособивались к времени, были лишены петь свободно. Благодаря независимости нам посчастливилось воспевать богатое наследие наших предков. В качестве доказательства могу сказать, в 1997 году благодаря независимости я побывал в Соединенных Штатах, где продемонстрировал наше национальное искусство. В сборниках и эпосах наряду с великим наследием наших предков, имеют своё место и современные темы. Сегодня в моем репертуаре более 40 сборников и дастанов, 15 из которых сочинил я сам». Интерес к этому вопросу усилился в государственном масштабе. В целях совершенствования данной сферы правительством Республики Узбекистан были разработаны и реализованы в жизнь ряд мероприятий.

Первый фестиваль традиционной культуры «Асрлар Садоси» состоялся в 2008 году в селе Кайнар Китабского района недалеко от города Шахрисабз, культурного и исторического центра и места рождения Амира Тимура, и в нём приняли участие 30000 человек. «Небольшой городок, состоящий из красочных шатров, возник на шести холмах под открытым небом, где мастера прикладного искусства, художники, дизайнеры, повара и другие деятели культуры и искусства со всех уголков Узбекистана представили свои шедевры. В рамках фестиваля была проведена выставка-ярмарка керамики, чеканки монет, искусства золотошвейного шитья, миниатюры, текстиля, гравировки по дереву и национальных кукол. Фестиваль «Асрлар садоси» - это ежегодный фестиваль народных традиций и обычаев, прикладного искусства, национальной кухни и музыки, который проходит каждый раз в разных городах Узбекистана. Обычно фестиваль проводится весной, в мае, и длится 2 выходных дня, на протяжении которых происходят массовые костюмированные народные гуляния с песнями, танцами, народными играми и состязаниями, которые устраиваются под открытым небом. Ежегодно фестиваль собирает более тысячи участников: фольклорных коллективов, ремесленников, спортсменов, музыкантов, поваров и других, также десятки тысяч зрителей - туристов и жителей Узбекистана. На два дня улицы города превращаются в огромный восточный базар, на котором можно приобрести шелковые ткани, роскошные ковры, ароматные специи, узорчатую керамику, а также отведать национальные узбекские блюда: золотистый плов, сочные шашлыки, тающую во рту самсу и, конечно же, узбекский хлеб - румяные и хрустящие лепешки. Главным организатором этого фестиваля является Фонд Форум культуры и искусства Узбекистана. С 2009 года фестиваль «Асрлар садоси» стал проводиться в сотрудничестве с ЮНЕСКО: два фестивальных дня было организовано в Ташкентской области. В 2010 году фестиваль проходил в Хиве, на территории исторического памятника Ичан-Кала, в 2011 - в Бухаре, в 2012 году местом проведения фестиваля стал город-крепость Топрак-Кала в Каракалпакстане. В 2013 году «Асрлар садоси-2013» прошел в Навоийской области близ ущелья Сармыш-сай. По традиции, сложившейся в течение этих в дни фестиваля организаторы проводят круглые столы, семинары и мастер-классы по культуре, проблемам экологии, развитию национального искусства, на которые приглашаются специалисты, ученые и международные гости[2]. В завершение второго дня фестиваля всех его участников и зрителей ожидает заключительный гала-концерт фольклорной музыки, на котором выступают творческие коллективы со всех регионов республики.

В развитии традиционного народного искусства особое место занимают самодеятельные кружки. Более 60 процентов самодеятельных организаций состоят из школьников, более 70 процентов участников культурно-просветительских мероприятий - составляет молодёжь. За последние годы увеличилось количество детских и подростковых самодеятельных организаций. Например, если в 1989 году было зарегистрировано 3716 организаций, объединяющих 55684 детей, то в 1992 году количество самодеятельных организаций увеличилось до 4666, число членов достигло - до 76107. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях наблюдался рост количества художественных коллективов самодеятельности. Например, в Сурхандарьинской области в 2004 году было зарегистрировано 595 художественных коллективов, а в 2008 году их количество увеличилось до 608. В Кашкадарьинской области их количество увеличилось с 328 до 352[3].

В результате принятых мер в 1995 году количество художественных творческих коллективов в Сурхандарьинской области достигло 610, а число их участников - 7966 человек. Одним из самых активных коллективов области являлся ансамбль народной

песни и танца «Кумуш тола» Шурчинского района, занявший почётные места на республиканских конкурсах - «Наврўз - 95», «Оилавий ансамбль», «Пианиночилар танлови», «Ёш мусикачи - 95», «Истеъдод - 95». Сельские деятели культуры стали главными участниками крупных праздничных церемоний в Узбекистане. Стали принимать активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных ко Дню Независимости и в праздновании Навруза. Творческие коллективы участвующие на мероприятиях крупных праздников определялись с помощью различных конкурсов. Например, право принять участие в праздновании 4-й годовщины независимости завоевали танцовщицы песенно-танцевального ансамбля «Сурхон Гуллари» из Джаркурганского района и самодеятельный фолклорный ансамбль состоящий из 70 человек «Навнихол» из Деновского района. В связи с опубликованием Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 декабря 1995 года «О проведении песенных конкурсов на тему “Узбекистан - моя Родина”», посвященных 5-летию независимости Республики Узбекистан» во всех библиотеках и клубных заведениях среди населения были проведены работы по распространению Устава вышеуказанного конкурса. Также были организованы встречи, с целью успешного проведения конкурса, в свою очередь были созданы все условия для сольных певцов и командных коллективов участвующих в конкурсе.

Произведения народных музыкантов - исполнителей на различных народных инструментах, певцов, сказителей-бахши, танцоров из поколения в поколение передавались в устной форме. И только в XX веке благодаря нотной и особенно звуковой записи появилась возможность услышать и изучить их опыт. Однако не только жизнь и творческий путь видных музыкантов из народа, их вклад в развитие национальной музыкальной культуры, но зачастую имена многих из них до самого последнего времени были мало кому известны. Интерес к ним в настоящее время объясняется тем, что они были исполнителями народного песнетворчества - самой разнообразной и богатой по содержанию, совершенно зрелой по художественной мысли и законченной по своему строению формы народного музыкального искусства.

Сейчас ни у кого уже не вызывает удивления широкое проникновение фольклора (а точнее, фольклорного репертуара) на концертную эстраду, радио и телевидение, тот размах, который принимает его тиражирование на грампластинках, дисках, аудиокассетах, теле- и кинолентах. С обретением независимости в Узбекистане стали создаваться новые фольклорно-этнографические ансамбли, основной целью которых было, во-первых, «вдохнуть в фольклор» - особенно традиционный - «новую жизнь», новые силы, помочь ему избежать забвения, обратив памятники народного музыкального творчества в живой, функционирующий (пусть на иной основе) организм. Во-вторых, путем живого общения проводить широкую пропаганду произведений фольклора, зафиксировать его с помощью тех средств, которыми располагает в данный момент общество. Способ исполнения является одним из компонентов народной песни как синкретического искусства. Все три компонента песни - слово, напев и способ исполнения - неразделимы и взаимно влияют друг на друга. Ранние сборники узбекских народных песен содержат в основном тексты. Интерес к этнофольклорной зоне Байсуна начался в последнее десятилетие XX столетия что, отчасти, связано с деятельностью фольклорно-этнографического ансамбля «Бойсун». Следует отметить, что своеобразие, опосредованность звучания и восприятия выступают особенно заметно, если произведение включается в контекст какого-либо традиционного действия, обычая, обряда. Оно словно обретает дополнительное обрамление, определяющее, или, во всяком случае, регламентирующее его смысл. Разумеется, в каждом жанре данный процесс протекает по-разному. Песни ансамбля «Бойсун» во многом связаны с сельским

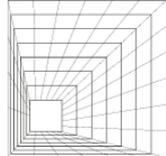
бытом. Определенное воздействие обряда улавливается в песнях «Суст хотин», «Шохмойлар», «Муборакбод», «Якку, якку-як» и другие.

Народно-эпические сказания дастаны с речитативно-гортанной манерой пения в сопровождении домбры представлено шерабадско-байсунской исполнительской школой бахши-шоиров, носителем традиций которой был Шерна бахши, ныне его ученики - Шоберди Болтаев (кишлак Мунчок) и Абдуназар Поёнов (кишлак Хонком), Народные бахши Узбекистана (они выступают во многих зарубежных странах). Носители народного эпоса подразделяются на бахши-шоиры (сказители дастанов) и бахши-термачи (исполнители терма - песен).

В целях охраны, сохранения и популяризации были проведены целевые научные экспедиции (2002-2005) при поддержке ЮНЕСКО и Тростового фонда правительства Японии по изучению феномена Байсуна. Главное внимание уделено историко-этнографическим особенностям Байсуна, его аутентичным обрядовым традициям, искусству народного ремесла, устному народному творчеству и музыкальной культуре, народным играм и эпическим сказаниям. Изданы - две монографии «Байсун» (Атлас художественных ремесел и Традиционная музыкальная культура. 2006 год, на английском и русском языках). Сборник "История и традиционная культура Байсуна" (2005), сборники материалов научных конференций, альбом первого фестиваля «Бойсун бахори», аудио диски «Традиционная музыка Байсуна», видео фильм по материалам экспедиций и мультимедиа «Байсун», при фольклорном ансамбле «Бойсун» функционировала Академия фольклора для детей. Самые значительные - это проведение Открытого фольклорного фестиваля «Бойсун бахори» и в его рамках Международная научная конференция (2002-2006). При поддержке ЮНЕСКО открыт и функционирует Центр народного творчества с музеем «Прикладное искусство Байсуна» с мастерскими народных ремесленников, функционирует школа «Устоз-шогирд» (мастер-ученик) по вышивке и ковроделию. В рамках фестиваля проведены ярмарки народных промыслов, показ традиционной и современной моды, демонстрация фольклорных спектаклей Академического национального театра и Сурхандарьинского областного театра, проведена реконструкция мастерской мастера - керамиста Иззатулла Эшонкулова с целью возрождения байсунской керамики. Весь собранный материал лёг в основу государственного инвентаря «Культурное пространство Байсуна», включающая описание более 20 объектов НКН Байсуна. Строительство железной дороги «Кумкурган-Байсун-Гузар» оживил приезд иностранных туристов в этот уникальный историко-этнокультурный край.

Успехи любительского музыкального движения демонстрируются на многочисленных конкурсах и фестивалях республиканского и международного масштабов, на общенациональных праздниках Навруз и Мустакиллик. Достижения бесспорны, а исполнительский уровень многих фольклорных ансамблей удивляет и радует. Почти во всех районах Кашкадарьинской области функционируют фольклорные ансамбли, ряд из них удостоен звания «Народный фольклорный ансамбль». Ансамбли вносят свой вклад в сохранение обрядов и обычаев и в целом - в развитие традиционного фольклорного искусства. Именно фольклорно-этнографические ансамбли способствуют приобщению к большому искусству, насыщению повседневного музыкального быта, возрождая естественное музыкальное общение на материале и в духе местных песенных традиций. Характерной тенденцией в таких коллективах является стремление создавать собственный репертуар с учетом традиционной культуры, прежде всего местных фольклорных традиций, в частности, кашкадарьинских.

Деятельность многих фольклорно - этнографических ансамблей на местах - неиссякаемый источник музыкальной активности. Среди его участников - носители

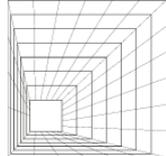

подлинного музыкального наследия Узбекистана. А участие в этих ансамблях дает возможность молодежи не только сохранять народные традиции, но и осваивать принципы устного музицирования, в частности, локальные особенности фольклорного исполнительства. Деятельность фольклорных ансамблей на местах всячески поддерживают местные локальные музыкальные традиции, которые складывались на основе многолетних устойчивых личных контактов участников творческих народных коллективов.

С каждым годом стал расти интерес к фольклорно-этнографическим коллективам. Например, только в 2005 году в Кашкадарьинской области были созданы фольклорно-этнографические ансамбли «Алпомиш» в Дехканабадском районе, «Нурафшон» в Нишанском районе, «Махаллада дув-дув гап» в Камашинском районе, «Обиравон» в селе Оброн Касанского района. В Узбекистане часто проводятся выставки национальных музыкальных инструментов. Традиционные музыкальные инструменты Узбекистана - неотъемлемая часть многовековой музыкальной культуры узбекского народа. Ни одно торжество, будь то свадьба или государственный праздник, не проходят без их сопровождения. История традиционных народных музыкальных инструментов Узбекистана невероятно богата и разнообразна, и самыми древними из них можно назвать ударные инструменты, дошедшие до наших дней почти без изменений. Самым любимым ударным инструментом является дойра, а также такие инструменты как - рубаб, сато (по другому «танбур»), сурнай, най, дутар, гиджак. Отметим, что многие из перечисленных инструментов можно услышать вживую. В ходе мероприятия известные исполнители и танцевальные коллективы порадовали поклонников прекрасного своим мастерством игры на народных музыкальных инструментах. Все эти инструменты, имеющие тысячелетнюю историю, и сегодня звучат также чарующе, как и тысячу лет назад.

25-27 января 2008 года в Ташкенте прошла «Выставка национальных музыкальных инструментов», в которой активное участие приняли мастера фольклорно-этнографического народного коллектива Байсун Н.Хурсандов, М.Ахмедова и Б.Худойкулов, которые продемонстрировали музыкальные инструменты сделанные своими руками.

В последние годы проводятся семинары по совершенствованию работы художественной самодеятельности южных областей Узбекистана. 9 февраля 2008 года в сельском доме культуры Занг Ангорского района был проведен учебный семинар на тему «Новый метод работы клуба». 21 апреля 2008 года в Доме культуры Шурчинского района был проведен семинар творческих коллективов района на тему «Развитие, опыт и проблемы коллективов творческой самодеятельности». За годы независимости было проведено множество конкурсов по развитию искусства бахши - одного из уникальных шедевров фольклора, основной целью которого было то чтобы наша молодежь не забыла древние народные песни, традиции и обычаи. Также были организованы кружки бахши, чтобы на досуге молодёжь занималась творчеством. За пределами Узбекистана Абдуназар Поёнов давал выступления во Франции, Бельгии, Швейцарии, Тайване, Турции, Азербайджане, Казахстане и Киргизии. Журналист и фотохудожник Хусниддин Ато отозвался об Абдуназаре Поёнове как об очень общительном человеке, который продолжает постоянные творческие поиски, несмотря на значительный возраст. Он отметил, что готовясь к концерту в Ташкенте в 2016 году, Абдуназар бахши специально выучил дастан «Келиной». В 2006 году Абдуназар бахши Поёнов был награждён памятным знаком «15 лет независимости Республики Узбекистан». Панджи Бахши Таджиев из Кызырикского района в 1999 году занял почётное место в международном конкурсе бахши-поэтов и акынов, посвященном 1000-летию эпоса «Алпамыш». В годы

независимости самыми известными бахши-поэтами южных областей Узбекистана были признаны Махманов Шомурод Тогаевич, Раджабов Махматмурад Исмоилович, Шомурод бахши Болтаев, Чоршанбиев Ачил бахши. За годы независимости возрос интерес к традиционному народному творчеству. Особое место в этом занимают культурно-образовательные учреждения. В культурно-образовательных учреждениях работы пропаганды народного творчества осуществлялись в разном масштабе и по разным методам. В сельской местности использование и популяризация традиционных форм народного искусства было намного проще, чем в городах.

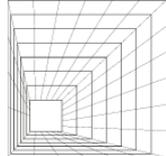
Народный фольклор, в особенности народный эпос – это культурное достояние узбекского народа. Значение его непреходяще. Эпические традиции берут начало в далеком прошлом, но и у народов Узбекистана они живут и развиваются и поныне. Феномен живого эпоса в конце XX века сам по себе представляет факт огромного значения для истории культуры. Между тем эпос живет постольку, поскольку живет и музыкально, и поэтически. И это связано с искусством бахши-шаириров (достончи, жырау, баксы, юзбоши, санновчи) - народных сказителей, создателей и хранителей эпических традиций, популяризаторов исполнительства дастанов, сочетающих в себе рассказчика, поэта, музыканта, певца и актера, которые передают своим искусством величайшие творения народа - дастаны. Он является мастером и импровизатором слова-рассказа, искусным музыкантом (мастерски владеет определенным музыкальным инструментом), певцом (владеет навыками традиционного пения), мимикой и пластикой сопровождает действие.

Содержания дастанов проникнуты идеями патриотизма и гуманизма, преданности и любви, дружбы и братства. При этом свобода фантазии диктует ту мощь эстетического обобщения, которая свойственна лучшим дастанам, народному эпосу вообще, то есть всё направлено художественному воплощению народного идеала. Ведь дастан рассчитан не просто на устное исполнение. Он в равной мере произведение и прозаическое, и поэтическое, и музыкальное. Бахши его не читает, а поёт. Поет в сопровождении домбры или инструментального ансамбля, вся художественная композиция, все образные средства выражения и изображения рассчитаны на это утроенное восприятие слушателей. И все это создает разнообразные и эстетические комбинации, рождает неизмеримо более сложный и обильный спектр слушательских настроений. В дастанах слово, стих, текст несут все-таки основной смысловой и художественный груз того громадного каравана поэтических картин, каким является эпическое повествование. И они намного естественнее, эмоциональнее звучат в музыкальном исполнении.

Опыт народного воспитания у всех этносов, наций и народов очень богат. Как показал анализ традиционной культуры воспитания, этот опыт характеризуется почти одинаковыми требованиями к качествам формируемой личности и системе средств ее воспитания и обучения. Он представляет собой своеобразную (общую для всего человечества) народную мудрость, систему общечеловеческих ценностей, проверенных веками. Но это не означает, что надо использовать весь арсенал народных средств и факторов воспитания без изменений и критической оценки. Необходимо брать те из них, которые работают сегодня и соотносятся с нашими представлениями о гуманизме и общечеловеческих ценностях.

Литературы:

1. Темирова Ч. Социально-культурные развития сёл Узбекистана. США. 2022.-стр 114.
2. Темирова Ч. Социально-культурные развития сёл Узбекистана. США. 2022.-стр 144.
3. Тот же. стр -178.

-
4. Темирова Ч. Х., Рахмонкулова О. А. ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Aktuální Pedagogika. – 2020. – №. 4. – С. 7-9.
  5. Эргашева Ю. А., Темирова Ч. Х. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА //Web of Scholar. – 2016. – №. 9. – С. 66-73.