

Адабиётни даврлаштириш мухим назарий-амалий ахамиятга эга эканлиги хаммамизга маълум. Шу жумладан, туркий адабиётларни хам. Гап шундаки, хар кандай даврлаштириш ўша адабиётнинг тарихий тараккиёт боскичларини белгиламокдир. Тараккиёт боскичларини белгиламок эса, хос жихатларини аникламокдир. Булар эса, ўз навбатида, уни ўрганиш ва ўргатишнинг асосий омилларини ташкил килади.

Шу жихатдан олиб караганда, туркий адабиётларнинг босиб ўтган йўли гоят сермазмун ва бенихоя ибратлидир.

Иккинчи томондан эса, бугун туркшуносликнинг, шу жумладан, адабиётларимизнинг тарихи ва тақдирини биргалашиб ўрганишга жуда катта эҳтиёж бор. Эҳтиёж билан бирга жуда катта имконият хам бор. Негаки, бизни биргина тил эмас, дил эмас, дин-эътиқодгина эмас, бутун кечмиш, муштарак тарих, баҳтлар-баҳтсизликлар боғлаб келади. Орзулар ва армонлар бирлиги боғлаб келади. Нихоят, хамкорлик учун яна бир омил бор. Бу — хаммамиздаги буюк истакдир. Бизни бугун бу ерга йиккан нарса хам мана шу.

Аввало, тарихи узок асрларга бориб такаладиган туркий халклар адабиётини, бугун айрим хамкасабаларимиз риоя этаётгандари сингари учга бўлиб ўрганиш, яъни исломгача бўлган турк адабиёти, турк ислом адабиёти, янги адабиёт шаклида ўрганишни максадга мувофик хисоблаймиз. Тўгри, бундай ажратиш, гоят умумий ва кисман мантиксизлиги хам бордай туюлади. Масалан, янги адабиёт исломдан холими, дегандек. Шуларга карамасдан, у туркий адабиётларнинг маълум тарихий боскичдаги энг умумий жихатларини бирлаштира олади. Бу боскичларнинг хронологик чегаралари — биринчиси — X асргача бўлган давр, иккинчиси - XIX асргача бўлган давр, учинчиси -XIX асрдан буёги.

Лекин бундай даврлаштириш хам масалани хал килиб бера олмайди. Адабиётни энг ками икки-уч йўналишда — халк тарихининг мухим бир кисми, халк хаёти ойнаси, ва табиийки, бадиий тафаккур ривожи нуктаи назаридан ўрганиш унга жуда кўп жихатлардан ёндашишни такозо килади. Мен шу муносабат билан айрим кардош хамкасабаларимизнинг бу масалани кандай ёритишларини кўздан кечирдим.

Академик Ориф Дадашзода 1979 йилда Москвада нашр этган «Азербайджанская литература» китобида мазкур адабиётни шундай даврлаштиради: Халк оғзаки ижоди, XI— XII асрлар адабиёти, XIII—XIV асрлар адабиёти, XVII— XVIII асрлар адабиёти, XIX аср адабиёти, XX аср адабиёти, совет даври адабиёти. Профессор X. Короглининг «Туркменская литература» (Москва, 1972) китобида бу адабиёт асосан уч даврга бўлинади:

- 1) XIII асргача бўлган адабиёт;
- 2) XIII-XIX асрлар адабиёти;
- 3) Совет даври адабиёти. XX асрнинг 80-йиллари ўрталарида чоп этилган 6 жилдлик «Татар адабиёти тарихи»да даврнинг ижтимоий-сиёсий, этник белгиларини умумлаштиришга мойиллик сезилади. Масалан, татар хамкасабаларимиз ёзма адабиётнинг илк даври IX—XIII асрларни «Булгор даври» деб атайдилар ва Кул Алининг «Киссаи Юсуф»ини шу давр адабиёти маҳсули сифатида ўрганадилар. Бошкird

дўстларимизда бу деярли тамойил (тенденция) холида кўринади. Чунончи, 90-йилларнинг бошида чиккан «Бошкирд адабиёти тарихи»нинг 6 жилдлигига адабий тарих асосан уч даврга бўлинади:

- 1) Булгор даври (XI-XIII асрлар);
- 2) Кипчок даври (XIII—XIV асрлар);
- 3) Русия даври (XIV асрдан кейин).

Бунга якин ёндашув бизда ўзбек адабиётшунослигида ўтган асрнинг 20—30-йилларида кузатилади. Масалан, ўша йиллари XIV—XVI асрларни «Чигатой даври адабиёти», XVII—XIX асрларни «Олтин бешик даври адабиёти», XIX аср охири — XX аср бошини «Ўзбек буржуа адабиёти» деб номлаш расм бўлган.

Биз — олти туркий жумхуриятлар адабиётчилари 1995 йилда Туркияда ўтра мактабларнинг юкори синфлари ва лицей ўкувчилари учун мўлжалланган муштарак «Турк дунёси адабиёти» дарслиги устида уч ой давомида иш олиб бордик. Унда хам асрлар принципи устувор бўлди. Лекин адабий сиймоларни баҳолашда бўлмаса-да, танлаш ва киритишда маълум муштаракликка эришилди. Чунончи, илк боскич «Х асрга кадар бўлган туркий адабиёт» деб номланди ва халк оғзаки ижоди хамда китобаларни камраб олди. Кейинги давр «Х—XII асрлар»дан тасаввуф обзори ва Юсуф Хос Хожиб, Махмуд Кошгари, Ахмад Югнакий, Ахмад Яссавий, Низомий Ганжавий жой олди. «XII—XIV асрлар»га Юнус Эмро, Кози Бурхониддин, Кодекус Куманикус, Носириддин Рабгузий, Насимий, Сайфи Саройи киритилди.

«XV аср» Алишер Навоий, Кайгусиз Абдол, Сулаймон Чалабий, Асан Кайги ижодидан ташкил топди.

«XVI аср»га Фузулий, Байрамхон, Шоҳ Исмоил Хатоий, Бобур киритилди.

«XVII аср»дан Нобий, Корачаўглон, Машраб, Авлиё Чалабий, Абулгози жой олдилар.

«XVIII аср» Махтумкули, Бухор Жиров, Вокиф, Андалиб, Хувайдо, Курбонали Маърупий асри деб келишилди.

«XIX аср»га Дадалўглу, Молда Ниёз, Жамбул, Тўхтагул, Огахий, Нодира, Номик Камол, Тавфик Фикрат, Мирзо Фатхали Охундзода, Исмоилбек Гаспрали, Юсуф Оқчура, Абай, Камина, Мулла Напас, Сейидий киритилди.

«XX аср адабиёти» мамлакатлар принципи билан хал килинди. Чунончи, Озарбайжондан А. Собир, Ж. Мамадкулизода, Хусайн Жовид, Самад Вургун, М. Х. Шахриёр, Б.

Ваҳобзода ижоди олинди. Козогистондан Шокарим, Магжон, М. Авезов, Ў. Сулаймон танланди. Киргизистондан Б. Аликулов, К. Тинистиули, А. Тўкомбоев, А. Усмонов, Ч.

Айтматов ижоди олинди. Ўзбекистондан А. Фитрат, А. Чўлпон, А. Кодирий, Ойбек, А.

Орипов киритилди. Туркиядан М. Э. Юрдакул, У. Сайфиддин, Зиё Кўк Алп, М. А. Эрсўй, Я. К. Баётли, Р. Н. Гунтекин, Ф. Н. Чамлибел, А. Х. Танпинар, Ўрхон Вали, Ариф Нихот Асия, Тарик Бўғро ижодлари олинди. Туркманистандан Б. Кербобоев, Х. Деряев, О.

Отажонов, К. Курбоннепесов киритилди.

Бундай даврлаштириш ва танловнинг тарафдорлари бўлганидек, муҳолифлари хам топилади. Бу — табиий. Лекин бир нарсани дастлабки кадам сифатида эътироф этиш керак бўлади. Бу туркий адабиётларнинг яхлит, умумий манзарасини белгилашга уриниш. Туркий адабиётларни бир жойга келтиришга бўлган харакат. Уларни ўзаро алокадорликда, хамкорликда ривожланган ходиса сифатида кўриш ва кўрсатиш тажрибасидир.

Аслида шундай бўлган эмасми? Бир вактлар хоконий туркчаси, сўнг чигатой, сўнг ўгуз туркчалари туркий адабиётларнинг йўл-йўналишларини белгиловчи омил бўлмадиларми?

Алишер Навоийнинг

Агар бир кавм, гар юз, йўқса мингдир,
Муайян турк улуси худ менингдур.
Олибмен тахти фармонимга осон,
Черик чекмай Хитодин то Хурросон, —

деган сатрлари адабиётларимизнинг хамкорлигига, адабий тилнинг буюк
бирлаштирувчилик ролига далил эмасми?

Лекин, очигини айтганда, умумтурк адабиётини яхлит бир жилд остида тўплаш гоят
кийин кечди. Ўртада кечган кўп асрлик замон ва макон ихтилофлари, турли сиёсий
тизимлар тазики остида турли томонга сочилиб кетган кардошларимиз маънавий
меросини бир ерга тўплашда ва, айникса, яхлит умумий бир караш асосида жойлаштириш
ва баҳолашда талай мушкуллар бор эди. Шулардан энг жиддийси «мулк жанжали»
эди. Шу сабабли мумтоз адабиётимиз намояндаларининг кайси халкка мансублигини
белгилашда баҳслар кўп бўлди. Сирасини айтганда, бу баҳслар бугун пайдо бўлгани йўқ.
Кўпдан келади. Масалан, биз бир вактлар Кутбни етарли далил келтирмасдан Кутб
Хоразмий деб тахаллус нисба билан эълон килдик. Менинг татаристонлик дўстим
академик Хатиб Минигулов у ҳакда монография ёзди ва шоирни тахаллусидан келиб
чикиб, Кутбдан — шимолдан, шу сабабли у турк-татар шоири деб танитди. Сайфи
Саройи билан ҳам шундай бўлди. Туркман ва ўзбеклар орасида Андалиб масаласида ҳам
шундай хол мавжуд. X—XII асрларда яшаган машхур адибларимиз ва комусий
олимларимизга ёндашишда ҳам кўрпани ўз устиларига тортиб олишга уриниш йўқ эмас.
Замонамизнинг буюк ёзувчиси Чингиз Айтматов тобора коида тусини олиб бораётган бу
тамойилни умумий ишимизга жиддий ҳалакит бераётган бир тўсик сифатида кўрсатган
эди. Мухтор Шаханов билан бўлган сұхбатида шундай дейди:

«... прекрасно понимая какое значение для всех нас имеют наши великие предки,
начинаем каждого из них тянуть в свою сторону. Мы почему-то смотрим на то, где этот
человек родился, а потом определяем его принадлежность по нынешнему
территориальному делению и каждый тянет его в свою национальность... Таким
образом, получается так, что Ходжа Ахмед Яссавий — казак, Мехмуд Кошгари — уйгар,
Юсуф Баласогуни — киргиз, Мухаммед ал-Хорезми — узбек, и каждый из них как-будто
получил соответствующую метрику. При чём, при этом делении между учёными то
возникают, то утихают ожесточенные споры.

И если история наших народов начинается с сакской эпохи и народы эти до
определенного периода назывались тюрками, то наши великие предки и их научные и
творческие наследия являются общими для народов Средней Азии и Казахстана.
Поскольку предки наши жили в общем доме, говорили и писали на одном языке, то
почему мы сейчас делаем из этого проблему на пустом месте? Почему никто из нас не
скажет, что пришло время это богатое и сложное наследие тщательно, всем вместе
изучать, систематизировать, не растаскивать по разным углам, а собрать все в единое
место, разработать канонические тексты этих трудов, опубликовать их как общее
наследие всех тюркских народов и внести их в нашу же общую историю как составную
часть! Или это следствие прошлой имперской политики «разделяй и властвуй», которую
мы не можем изжить сами? Так только нам самим и необходимо его изжить».

Чингиз Тўракуловичнинг бу гаплари, ўйлайманки, изохга мухтоҷ эмас. Замони билан gox Хоразм, gox Боласогун, gox Бухоро, gox Булгор, gox Олтин Ўрда, gox Хирот турк дунёсининг илмий-маданий марказига айланди ва бу ерлардан тараалган зиё бутун турк оламини ёритди. Бу оламнинг энг олис бурчакларида митти туркий кавмларгача бу шуъладан баҳраманд бўлдилар. 1968 йилдаги Навоий таваллудининг 525 йиллиги тантаналарида олис Саха мухтор жумхурияти адабиётшуносларидан Якутский бизнинг машхур «Шарқ юлдузи» журналимида «Навоий — бизнинг хам шоиримиз» деган макола билан чиккан эди. Бу тасодифий ходиса эмас. Холбуки, бу илмий-маданий марказлар ва уларнинг маҳсулотлари тақдир такозоси билан айри-айри мамлакатлар, давлатлар сарҳадларига ўтиб колди. Бир-бири миздан узоклашишлар эса замоннинг зайди билан кучайиб бормокда. Нима кilmok керак?

Демак, бизнинг биргаликда киладиган энг муҳим ишларимиздан бири муштарак илмий-маданий меросимизнинг кўлами ва даражасини аниклаш, хамжихатликда ўрганишнинг режа ва йўналишларини белгилаб олмоқдир. Бу борада агар умумий бир тўхтамга келинса, архив ва фондларимизда, кутубхоналаримизда сакланаётган кўлёзма манбаларнинг умумий каталогини тузишдан бевосита тадқик этишгacha бўлган ишларни режалаштириш имкони пайдо бўлади.

Лекин табиийки, умумий мулкнинг хам чегаралари бор ва бизнингча, бу чегаранинг умумий сарҳадлари XV аср — Навоий ижоди билан якунланиши хакикатга мувофикрок кўринади.

Ва, муҳими, бунга барча дарслик ва тадқикотларимиз-да амал кilmok керак бўлади.

Шундагина кузатилган максадга эришиш мумкин.

Адабиётимиз тарихини ўрганиш ва шу жумладан, даврлаштириш масалаларини тўғри хал килишда ечилиши зарур бўлган иккинчи муаммо бошдан охир форс тилида ижод этган ижодкорларга муносабат масаласидир.

Бизда, масалан, келиб чикиши асли ўзбек турклари бўлган, лекин замон такозоси билан бошка мамлакатларга кетиб, бошка тилларда ижод килган миллатдошларимиз бутунлай адабиётимиз тарихидан четда келади. Масалан, буюк хамсанавис Хисрав Дехлавий, шеърга минг бир маъно сингдиролган Мирзо Абдулкодир Бедил, исёнкор шоир Мирза Голиб асли Шахрисабздан ва ўзларининг туркий эканликларини хар доим таъкидлаб келганлар. Хисрав Дехлавий ўз юртини ташлаб кетишга мажбур бўлгани сабабларигача ёzádi.

Масалан: Рў бо Хинд овардани соҳибдилон бечиз нест (Соҳибдиллар — дил эгаларининг, юракли инсонларнинг Хинdistонга йўл олиши сабабсиз эмас) дейиши шунга ишора эди.

Дарҳакикат, унинг отаси амир Сайфиддин мўгуллар билан жангда халок бўлган эди.

Шахрисабз тарихга биргина шоирларни эмас, Амир Темурдек саркарда, давлат арбобларини хам етказди. Дарвоке, ушбу шахар бу йил ЮНЕСКО карори билан ўзининг 2700 йиллигини нишонлайди. Ё бўлмаса, Амир Темур наслининг Хинdistонда унган гулларидан Зебунисони олайлик. Бугина эмас, тупрогимизда тугилган ва ўсиб вояга етган номлари хакли суратда форс адабиётини безаб турган жуда кўп калам эгалари, масалан, Навоий «Одамуш шуаро» (Шоирларнинг одамотаси) деб таърифлаган Абу Абдулло Рудакийдан Сайидо Насафийгача, «Ахмад калла» ном олган Ахмад Донишгача ўрганилиши ва туркий адабиёт ривожи нуктаи назаридан баҳоланиши керак. Шу жихатдан озарбойжон кардошларимизнинг буюк Низомийни, туркиялик хамкасабаларимизнинг Мавлонони ўз адабиётларининг бош сахифасига олишлари шоён

диккатта сазовордир.

Бир-икки оғиз гап совет даври адабиётининг даврлаштирилиши хакида.

Мен, афсуски, ўзаро ахборот алмашуви йўлга кўйилмаганилиги сабабли кардош адабиётларда собик совет адабиёти бугун кандай даврлаштирилиб ўрганилаётгани билан таниш эмасман. Лекин номи юкорида тилга олинган академик О. Дадашзода ва профессор X. Корогли китобларидағи таксимот эсимда. О. Дадашзода тўртга бўлади: 1. 1917-1920 йиллар. 2. 1920-1930 йиллар. 3. Уруш йиллари. 4. Урушдан кейинги давр. Проф. Корогли учга бўлади:

1. Шакланиш (1917—1929 йиллар). 2. Тараккиёт (30-йиллар). 3. Уруш ва ундан кейинги давр.

Бундай даврлаштириш ва баҳони замон аллакачон рад этганлиги хаммага равшан. Сарлавхаларнинг ўзиёқ буни кўрсатиб турибди. Шуларга карамай, бир-икки изоҳга эҳтиёж бор. Биринчиси, 30-йилларнинг ривожланиш, тараккиёт деб баҳоланиши масаласи. Бундай баҳо бадиий адабиётга совет мағкураси нуктаи назаридан ёндашувга кўра тўғридир. Лекин умуминсоний тараккиёт ва бадиий тафаккур ривожи жихатидан олиб карапгана хакикатдан узок эди. Масалан, 30-йилларни тараккиёт йиллари деб бўладими? 30-йиллар бугун умуман Ер куррасининг бўхронга кирган йиллари деб карапмокца. Гитлер билан Сталиннинг худди шу йиллари хокимият тепасига келгани бунга далил. Японлар-чи, дунёнинг энг беозор ва мулойим, овоз кўтаришни энг катта маданиятсизлик хисоблайдиган японлар Хитойда нималар килмадилар?! Хатто айрим мутахассислар, 30-йилларда дунёнинг ўзга сайёраларидан кўз илгамас гайриинсоний ёвуз биоэнергиялар юборилиб, кишиларга таъсир ўтказилмадими экан, дейишгача борадилар. Тўгри, бадиий адабиёт ва жамият тараккиётининг ўз ривожланиш йўллари бор. Улар ўзаро бир-бирларига таъсир кўрсатсалар-да, хал килувчи роль ўйнамасликлари мумкин. Лекин факат давлат диктатураси ёхуд мағкура диктатураси бўлмаган жамиятда.

Ё бўлмаса, уруш таърифини олайлик. Хаммасида бир хил: «Улуг Ватан уруши...» Бу, хозир, менимча, барча жойда тугатилган бўлиши керак. СССРнинг биз учун ватан бўлмаганилиги бугун биринчи синф ўкувчисига хам маълум. Биз салкам ўн йил олдин уни ўз номи билан «Иккинчи жаҳон уруши», бу давр адабиётини эса «Иккинчи жаҳон уруши даври адабиёти» деб номлаганмиз.

Бу гаплардан «совет даври адабиётини ўрганмаслик керак», «совет даври адабиётимиз — иккинчи сорт» деган маънолар чикмайди албатта. Ўтган етмиш йил хам бизнинг тарихимиз, ундан кўз юмиб бўлмайди. Адабиётимизнинг уч-тўрт авлоди шу даврда шаклланди. Канчадан-канча ноёб истеъододлар етишдилар. Канчадан-канча талантли асарлар ёзилди. Лекин буларнинг деярли хаммаси бири озрок, бири кўпроқ совет мағкурасига хизмат килдирилган эди. Уларни ўрганиш керак, лекин изоҳлар билан ва мутлако бугунги кун ва энг муҳими, Миллат ва Ватан манфаати нуктаи назаридан ўрганиш керак.

Ўзбек адабиётшунослигига бу кандай хал килинмоқда?

1997 йилда нашр этилган бир жилдлик «Ўзбекистон Республикаси» энциклопедиясида кейинги 130 йиллик ўзбек адабиётини даврлаштиришда янги бир концепция ўртага ташланди. Чунончи, XIX аср сўнгидан XX асрнинг биринчи ярмигача бўлган давр алохида

ажратиб олинди ва «Миллий уйгониш даври ўзбек адабиёти» деб номланди. XIX асрнинг сўнгги чорагида самарали фаолият кўрсатган Мукимий, Фуркат, Комил Хоразмий, Ибрат, Феруз каби шоирлар бу адабиётнинг калдиргочлари эдилар. Миллий уйгониш адабиёти мохиятан янги адабиёт эди. Ва у мазкур давр учун хос бўлган кизгин ислохотчилик харакати билан ёнма-ён борди. Шунга кўра, бу харакат тарихимизда «жадидчилик», адабиёт эса «жадид адабиёти» ном олди. Жадидчиликнинг энг кизгин даври 1900-1917 йилларга тўгри келган бўлса, жадид адабиётининг энг сермазмун ва сермаҳсул даври 1917—1929 йилларга тўгри келди. Чинакам янги ўзбек шеъри шу даврда шаклланди. Чўлпон унинг бонийси бўлиб тарихга кирди. Ўзбек романчилик мактабининг зафарли юриши шу даврга тўгри келди. Абдулла Кодирий унинг асосчиси сифатида эътироф этилди. Замонавий адабиётшунослик фани худди шу йиллари Фитрат мисолида ўзини намоён килди. Фитрат биргина янги адабиёт илми эмас, биз учун тамом бегона бўлган янги адабий-бадиий тур — драматургияга хам асос солди. Аслида совет хукумати 20-йилларнинг ўрталариданок, ўзини хатарсиз сеза бошлаган биринчи кунларданок жадидчиликка карши уруш эълон килган эди. 1929 йилдан кейин «Ким кимни енгади?» деган курашда голиб чиккандан сўнг жадидларни катагон килишга ўтди. Масалан, 1926 йилда Абдулла Кодирийгина камокка олиниб, кўп ўтмай чикариб юборилган бўлса, 1929 йилда «Мунавваркори ва унинг тўдаси» номи билан 87 киши камокка олинди ва 1931 йилда уларнинг энг машхур вакилларидан беш киши отишга хукм килинди. Жадид адабиёти мана шундай шароитда ўзининг энг сара намуналарини яратади.

30—50-йиллар «социалистик реализм адабиёти» сифатида баҳоланди. Бу ерда бир нарсанни хисобга олиш керак. 1917—1929 йиллар адабиётида жадидчилик гоялари — миллий уйгониш рухи билан бир каторда шўровий мафкура хам ўз ифодасини топганидек, 30—50-йиллар «социалистик реализм адабиёти» даврида хам ўқтин-ўқтин бўлса-да, миллий туйгуни ифодалаган асарлар учраб турган. Негаки, ижтимоий соҳада соғ ходисани топиш гоят мушкул.

1956 йил ва у билан бошланган «илмилик давр» адабий хаётимизда муайян силжишларга олиб келди. 60-йиллардан бошланган бу даврни биз «Янги уйгониш ва мустакиллик учун кураш адабиёти» деб номлаймиз. Ва унинг чегарасини 90-йилларнинг бошигача деб белгилаймиз.

Ўйлаймизки, бу хам ёлгиз ўзбек адабиёти эмас, собик совет салтанати доирасидаги барча миллий адабиётлар учун хосдир.

Шу тарика, ўзбек адабиёти мисолида XX аср, шу жумладан, совет даври адабиётини даврлаштиришнинг куйидаги варианти ўртага ташланди:

1. Миллий уйгониш даври адабиёти (1900—1929 йиллар).
2. Социалистик реализм адабиёти (1930—1950 йиллар).
3. Янги уйгониш ва мустакиллик учун кураш даври адабиёти (1960-1990 йиллар).
4. Мустакиллик даври адабиёти (1991 йилдан кейин).

Мазкур даврлаштириш мутлакликка даъво килмайди, албатта. Лекин, ўйлаймизки, совет даври адабиётини маълум хусусиятларини ўзида камрайди. Шу жихатдан, фойдадан холи эмас.

Хуллас, туркий халклар адабиётининг умумий манзарасини яратиш бугунги куннинг энг мухим масалаларидан. Бу эса уни тартибга солишдан, даврлаштиришдан бошланади.

Бегали Косимов

Халкар түркология конгрессидаги нутк