Асқар Айтбаев

(Қазақстан, Астана)

«Мұртты» оба кешені көне ғұрыптық және салт-дәстүрлік мереке өтетін орын ретінде

Орталық Қазақстан территориясында ерте темір дәуірінде кең тараған Тасмола мәдениетінің «мұртты» обалары күрделі кешен ретінде және семантикасына қатысты мәселелерімен ширек ғасырға жуық уақыт ғалымдар назарын аудартып келеді.

«Мұртты» обалардың негізгі идеясы мен семантикасына қатысты сөз қозғамастан бұрын олардың археологиялық кешен ретінде құрылысына сипаттама бере кеткен жөн болар.

«Мұртты оба» кешені әдетте батыстағы «үлкен» және шығыстағы кіші оба деп ажыратылатын 2 обадан, кіші обадан шығысқа қарай тартылған 2 тас тізбектен («мұрттардан») тұрады [1. 263 б.].

Осы «мұртты» обаларға зерттеу жұмыстарының басталуымен бірге оның өзіндік күрделі құрылыстары мен ерекшелігіне қарай уақыт өткен сайын өзекті мәселелері туындап отыр. «Мұртты» оба кешені өзінің айрықша белгілерімен бірге дала төсінде керіліп жатқан сұлбасымен кімді де болмасын назар аудартпай қоймайды. Сол себепті «мұртты» оба кешені жөнінде ғылыми пікір айтып қалам тартпаған зертттеушілер некен саяқ.

«Мұртты» обаларды неғұрлым жүйелі түрде зерттеу ісі 1946 жылы Ә.Х. Марғұланның жетекшілігімен Орталық Қазақстан Археологиялық экспедициясы жұргізді.

Ол ОҚАЭ-ның Орталық Қазақстанның батысында Ұлытау ауданындағы тас тізбекті «мұртты» обалар шоғырына қазба жұмыстарын жүргізуінен басталады. Ескерткіштерден адам мүрделерінің табылмауына байланысты Ә.Х. Марғұлан сол кездің өзінде діни-ғұрыптық әрекетке арналған деген ой түйіндеген. Ә.Х. Марғұланның болжауы бойынша «мұртты» обалар «ас беру» немесе еске алу орындарына тұрғызылған ғұрыптық құрылымдар дейді.

Ә.Х. Марғұлан Орталық Қазақстан аймағы «мұртты» обалардың ерекше шоғырланған жері екенін жөне басқа аймақтарда бұндай мөлшерде кездеспейтінін айта келіп, алғашқы ғылыми пікірлерін білдірді [2. 306 б.].

Ә.Х. Марғұлан «мұртты» обалардың функциясы касиетті күншығыс елін көрсететін шығыс идеясы, Беғазы-Дәндібай кезеңінің жерлеу ескерткіштеріңде де, соның ішінде Беғазы некропольі мазарларының ұзын дәліздерін қайталайтын «мәңгілік тұрақ қақпасы секілді, шығысқа қаратылған кірер ауыз»деп атаған. Сонымен бірге ерте темір дәуірі тайпаларының өлген адамдарын қастерлеп, ас берген жерлерінде салынып отырған ғұрыптық ескерткіштер деді [3. 54 б.].

Ғұлама ғалымның үзеңгілес әріптесі, оның ғылым жолындағы үлкен пікірлесі Ә.М. Оразбаев та «мұртты» обаларды ғұрыптық ескерткіштер деген пікірді ұстанды. Оның болжамы бойынша, мұндай ескерткіштер ежелгі дәуірдің діни салтанаттары кезінде құрбандыққа ат шалу дәстүрімен, қасиетті күн тәңіріне табыну идеяларымен сабақтас болғандығын айтты [4. 176 б.]. 1950-60-шы жылдары М.К. Қадырбаев ескерткіштердің алғаш типологиясын жасап, олардымерзімдеп, Орталық Қазақстанның ерте темір дәуірі бойынша Тасмола мәдениетін ашты [2. 303-308 б.].

М.К. Қадырбаев «мұртты» обалардың ғұрыптық мәнін ашуда жоғарыдағы ғалымдар пікірлерін қолдай отырып, жылқы сүйектерінің молынан кездесуіне байланысты жылқыны қастерлеудің маңызы бар екенін баса айтып, ғылымға енгізді.

С.С. Сорокин «мұртты» оба кешенінінің екі құрамбас бөлігінің – үлкен оба мен оның серігі кіші оба бір мезгілде тұрғызылмаған деп топшылайды. Оның пікірінше, үлкен обаға қарағанда астына ат жерленіп, қыш ыдыс қойылған кіші оба мен одан шығысқа қарай жатқан сыртқы тас тізбектер кейініректе қаланған, ал кешен түгел дерлік ас беру, еске алу рәсімдеріне лайықталған. С.С. Сорокин Орталық Қазақстандағы тас тізбекті обаларды көне дәуірдің мәйіт жерленбейтін бұғытастары, ортағасырлық балбалды қоршаулары, т.б. сияқты құрылыстар тобына жатқызады [5. 176 б.].

1990-жылдардың соңында «мұртты» обалар мәселесімен түбегейлі айналысып, оларды есепке алып жіктеу жұмыстарын А.З. Бейсенов қолға алды. А.З. Бейсеновтың жинаған деректері бойынша Қазақстан республикасының ауқымыңда «мұртты» обалардың жалпы саны 300-дің маңайында дейді. Сонымен бірге бұл санды ең соңғы дерек деп айтуға болмайтынын ескерте келіп, бұл ескерткіштердің 80%-ынан астамы Орталык Қазақстан мен оған көршілес солтүстік өлкелерде дейді. «Мұртты» обалардың 50-ден астамы казылып, дені Орталық Қазакстан ескерткіштеріне жататынын айтады [6. 19 б.].

Осы ескерткіштердің семантикасына қатысты А.З. Бейсенов төмендегідей пікірлермен өзінің терең ғылыми тұжырымдарын нақтылайды. Бұл ескерткіштер өлген адамның рухын басқа дүниеге апаратын арнаулы көпір, қақпа қызметін атқарған десек, ұзын тас тізбектер осы түсінікті құрап тұрған «қасиетті баспалдақ» аттанып бара жатқан рух үшін «қасиетті жол» ретінде салынып отырған. Көпшілік ел қатысуымен салынған бұл тізбектерде символикалық түрде от жанған. Демек, бұл - отты баспалдақ, отты жол. Тізбектерде от жағылуы сол замандағы тайпалардың отқа деген көзқарасына байланысты. Суықты жылы, қараңғыны жарық қылатын, қаттыны жібітетін, шикіні пісіретін, арамды адалдайтын сияқты ғажап, астарлы қасиеттерімен белгілі болған от ол заманда бір заттан басқа бір зат жасайтын «өзгертуші», дәлірек айтсақ, бір халден екінші бір халге апаратын «өткізуші» кызметін атқарған. Осы қызметіне бола кей жерлерде мүрдені өртеп, жерлеу дәстүрі дамыған. «Мұртты обалардың» тас тізбектеріндегі от, яғни «отты баспалдақ» аттанып бара жатқан рухты «өткізуге», екінші дүниеге апаруға кызмет қылады деп топшылайды [7. 72 б.].

Қарап отырсақ, нақты ғылыми тұрғыда қазба жұмыстарын жүргізген археологтар тарапынан «мұртты» обаларға жасалған тұжырымдардың семантикасы мен көне қоғамдағы қызметіне қатысты пікірлері қарама қайшылықсыз бірін-бірі дамытып отырды.

«Мұртты» обаларды зерттеу мәселесінде оның ішкі мәнін ашуда толғандыратын жақтары тереңірек үңілген сайын ашыла түсетіні заңды нәрсе. Ал осы «мұртты» обалар жерлеу ескерткіштеріне жатады және о дүние мен бұл дүниені жалғастыратын құрылыс деп қана қарастыру меніңше аздық етеді. Ата-бабаларының жерленген орнын қасиетті орын деп санап қастерлеген көшпенділер, айтулы күндерді мәселен салт-дәстүрлік мерекелерді сол жерде өткізуі ғажап емес. Өйткені, қандай да болмасын халықтың салт-дәстүрі наным сенімдеріне байланысты шаралары белгілі бір орында өткізілуі шартты. Жоғарыда айтып кеткен ғалымдардың пікірлеріне де сүйенер болсақ, «мұртты» обалар тек жерлеу орындары емес екендігін меңзейді. Ал осы «мұртты» обалардың мұртының шығысқа каратылуы оның екі басында үйінді болуы, тас тізбектерде күл қалдықтары, ыдыс сынықтары кездесуі және жеке кіші қорғанда жылқы сүйектерінің кездесуі үлкен бір кешенді құрылысты құрап тұрғаны сөзсіз. Кешенді құрылыс болғандықтан, сол уақытта атқарған қызметі де үлкен болуы тиіс. Сондықтан, өз кезеңінде қоғамда елеулі орын алған құрылыстың уақыт ағымымен кейбір белгілерін жоғалтса да, ұрпақ сабақтастығы мен заңды жалғасуын таппауы мүмкін емес [8. 87-88 бб.]. Оған себеп болатын келесі бір фактор міндетті түрде мерекелік шара жасау емес соған қажеттілік және сол қоғамдағы дүниетанымдық деңгейдің көрінісі. Сонымен бірге қыс айларының қатты суық болуы, аштық, ауыру – сырқау мен өлім – жітімнің көп болуы, жалпы өмірдің қиын тауқыметі.

Қазақстанның Солтүстік, Орталық өлкелерінде қола және ерте темір дәуірлерінің қоныстарын қазу барысында олардың құрылысы мен орналасуында басты орында адам өмір сүруіне қолайлы әсіресе ықтасын жерлерді таңдаған.

Соңғы жылдары сақ қоныстарын зерттеп жүрген А.З. Бейсеновтың еңбектерінде сақ қоғамында қоныстар таудың күнгей бетіне ықтасын жылы жерлерді қоныстану жөнінде айтылады. Сондай-ақ суықтан қорғанудың барлық түрлерін қарастырған, жылылықты сақтау үшін малдарын үй маңына жақын қамап сырттан келетін суықтан қорғанған, үй айналасына күлді қалың төгіп жылылықты сақтаған. Бұның барлығы тас қоныстардағы ортада ғана жанатын ошақтың жылуының аздығы және қыс айлары көне дәуірлер үшін өте қорқынышты кезең болған.

Көне кешеннің құрылысын кейінгі қазақ халқының тұрмысымен сабақтастыратын болсақ та халқымыздың тұрмысында қыс айы өте ауыр әрі тауқыметті өлім – жітіммен келетінін білеміз. Оның көріністерін бірнеше мысалдармен де көрсетуге болады.

Қыс айлары жылдың алты айын қамтитындықтан, қыстан шығу дегеніміз қайта өмірге келгенмен бірдей болған. Қыс айларында адамдар әлсіреп өлім жітім көбейеді.(Жуанның жіңішкеруі – дені сау адамның әлсіреуі, жіңішкенің үзілуі - әлсіз, ауру сырқау адамның көз жұмуы, «Ұзын сарының келген кезі» яғни күннің ұзаруы)

Сонымен бірге әлі күнге еліміздің батыс өңірлерінде сақталған 14 наурыздағы «көрісу» жоралғысы. Бұл да халқымыздың сақталып қалған архайкалық дәстүрлерінен хабар береді. Яғни алты ай қыс бойы өз қамымен сай-сайды паналап тірлік еткен дала халқы, қар аяғы жібіп жол қатынасы болғанда бір-бірімен қауышып мәре-сәре болып, қыстан аман-есен шыққандарымен құттықтасып, қайта өмірге келгендей көріскен.

Көктемнің келуі малдардың төлдеуі, малдың тісі шөпке ілінуі, адамның ауызы аққа ілінуі бұл да қазақ халқының өмір тіршілігінің бір көрінісі. Көктем шыға «Ұлыстың ұлы күнінде» соғымнан қалған сүрі етті асу, қаптың түбіндегі дәнді қосып көже жасау енді өлмейміз деген сияқты ұғымдарды береді.

Осындай мұртты оба кешені мен ұлттық дәстүр арасындағы сабақтастықтарды көрсететін халқымыздың этнографиясында кездесетін жыл басы «Ұлыстың ұлы күні» мерекесін қарсы алудағы ұқсастықтарды байқауға болады.

Қазақтардың жаңа жылды алғаш шапақ аткан күнді қарсы алып, оған иіліп сәлем етуі немесе қымыз мұрындық тойында алғашкы қымызды Күнге иіліп, тәжім етіп ішуі секілді көне архайкалық дәстүрлері олардың ежелден-ақ Күнге табынғанын дәлелдей түседі. Массагеттердің Күнге тәу етіп сиынғаны, оның құрметіне құрбандыққа жылқы шалып отырғандығы туралы Геродот пен Страбон да жазып кеткен.

«Жыл бойы ақ мол, дән тасқын-тасқын, жауын-шашын көп болсын» деп Қызыр түні ыдысқа (сүт, айран, шұбат, шалап, уыз, қымыз, т.б.) және кәусар бұлак суына толтырады. Қызыр түні жаңа жыл табалдырық аттап, үйге енгенде, «жалғыз шала сәуле болмас» деп төрге қос шырақ жағылып қойылған. Кеш түсіп, күн батуға айналған мезетте ортаға екі ақын шығып, Жаксылық пен Жамандықтың, Суық пен Жылының, Қыс пен Жаздың күресін бейнелейтін «өлі мен тірінің» айтысын бастайды. Сондай-ақ, ортаға мифологиялық кейіпкерлер - Қалтырауық Қамыркемпір мен оның Ақпан, Тоқпан атты екі ұлы, олармен шайқасатып Ақборан, Әзмырза және Ұт бикештер шығады. Айтыста күн ұясына бата өлі жеңіледі, зұлымдық иелері – Қалтырауық Қамыркемпір, Акпан, Тоқпан, Әзмырзалар тым-тырақай қаша жөнеледі.

Қараңғы түсе екі жерге үлкен-үлкен от жағылады. Жас ерекшеліктеріне қарай топ-топ болып осы екі от ортасынан өтіп бара жатып колдарындағы басына майлы шүберек ораған таяқтарын тұтатады. «Алас, алас, пеледен қалас!» деп қосылып өлең айтып, айнала төңіректі отпен тазалап шығады, жастар жағы жанған оттан секіреді. Оттың киелі қасиетіне сенуден пайда болған бұл тазарту (арылу) рәсімі - «аластау» деп аталады.

Алтыбақан басында жастар түнімен түрлі халықтық ойындар ойнайды, айтысады. Бұл кеште айтылмаған ән, тартылмаған күй қалмайды. Таң ата көпшілік биіктеу төбенің басына шығып, атқан таңды қарсы алады.

Жаңа жылда күннің көзі көрінген уақыттан кейінгі екі сағат уақыт «күн сәті» деп саналады. «Егер кімде-кім Ұлыс күннің күн шұғыласын маңдайымен тосып қарсы алса, оған Ұлыстың құты дариды» деген дәстүрлі ұғымға сай, Жаңа күнді қарсы алу салты қалыптасқан. Күлімдеп көрінген Күнге иіліп сәлем беріп, «кұт дарысын» деп, айнала төңірекке ақ бүркіп үйлеріне тарасады [9. 21-23-бб].

Міне, осыңдай халқымыздың этнографиясында кездесетін тамыры тереңде жатқан ұқсастықты жайдан-жай деп қарауға болмайды. Өйткені ғасырлар бойы осыншама кең-байтақ даланы ен жайлаған көшпенді тайпалардың қалдырған жәдігерлері, төлтума тарихымыздың баламасы деп қарамау көзжұмбайлық болған болар еді. Сондықтан, ұлттық көзқарас тұрғысында халқымыздың көнеден келе жатқан дәстүрін сол күйіңде қаймағын бұзбай тарих қойнауына үңіле түсу қажет.

Әдебиеттер:

1. Шығыс Сарыарқа. Қарқаралы өңірінің өткені мен бүгіні. // Алматы: Эверо, 2004, 703 бет + 88 түрлі-түсті суреттер.
2. Маргулан А.Х, Акишев К.А, Кадырбаев М.К, Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. // - Алматы, 1966. – 434 с.
3. Маргулан А.Х. К изучению памятников района. р.Сарысу и Улутау // АН Каз ССР. - 1948. - № 2 (35). - С. 54-67.
4. Оразбаев А.М. Курган с «усами» в могильнике Джанайдар как архитектурный памятник // Кулътура древних скотоводов и земледелъцев Казахстана. - Алматы, 1969. - С. 175-192.
5. Сорокин С.С. К вопросу о толковании внекурганных памятников ранних кочевников Азии // Археологический сборник ГЭ, 22, Ленинград, 1981.
6. Бейсенов А.З. Погребальные памятники и культово-ритуально сооружения древних номадов Центрального Казахстана 7-1вв. до н.э.: автореф. ... канд. ист. наук. – Алматы, 1997. – 26 с.
7. Бейсенов А.З. «Мұртты» обаларды зерттеудің кейбір мәселелері // Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған Халыкаралық Марғұлан оқуларының еңбектері. - Қызылорда: ҚҚМУ, 2001. – Б. 65-73.
8. Үмітқалиев Ұ.Ү. Мұртты оба хақында // Қазақ тарихы журналы. Алматы., 2004. № 2.
9. Қазбеков М. Наурыз: жаңғырған салт-дәстүрлер. - Алматы: «Қазақстан», 1991. – 256 б.