

стремен

стремен

Ақ бата

Халық поэзиясының көрнекті және өміршөң үлгісінің бірі бата. Бата ақ бата, немесе оң бата, қарғыс немесе теріс бата болып екіге жіктеледі. Батаны ежелгі түркілер алғыс деп атаған, мұның қарама қарсы түрін қарғыс деген. «Баталы құл арымас, батасыз құл жарымас», «Алғыстың арты – ақ май, қарғыстың арты – қара қан», «Батамен ер көгереді, жаңбырмен жер көгереді», «алтын алма, алғыс ал» деген сөз орамдарынан батаның қазақ қоғамында мәртебелі мәнге ие екендігін белгіле болады. Бата деген атау мұсылман түркілерде кездеседі, демек бұл жанр ислам мәдениетімен үштасып кеткені байқалады, ал оның байырғы атауын көне түркілер алғыс деп атаған.

Көне түркі тілінде «алкыш» деген сөздің болуының өзі – оның өте ерте заманда қолданылғанын айғақтайды. Мысалы, «Көне түркі сөздігінде» «Алкыш» деген сөзге екі мағына берген: 1) мактау, тілек, даңқтау болса, 2) діни мазмұндағы жалбарына мадактау өлеңі, жалыну, жалбарыну. Түркі халықтарының фольклорында алғыстың осы екі мағынасы да сақталған, рас, әрқайсысында сәл-пәл айырмашылық бар. Алдымен сөздің айтылу түрі мынадай: алтайлықтар «алғыш» немесе «алкыш», татарлар «алкыш», үйғырлар «алкиш», туvalар «алгыш» немесе «алгыж», якуттар (сахалар) «алғыс» дейді. Ал, енді осы сөзге қандай анықтама берілген, соған көніл бөлейік. Алтай тұрғындары «игі тілек, өтіну, жалбарыну» десе, татарларда «ізгі тілек» делінеді. Үйғырлар алғыс деп сәлемдесуді, қол соғуды айтады. Сахалар алғыс деп әртүрлі рух-иелерге арналған мактау өлеңдерін, соларға бағышталған жалыну, жалбарыну сөздерін, адамдарға арналған жақсы тілектерді түсінеді. Осы аталған халықтардың бәрінде алғыс үлкен мерекеде, үйлену тойында, тағы басқа қуанышты басқосуларда айтылады екен. Олай болса, алғыс – бірнеше халықтың фольклорында кездесетін көне жанр ғана емес, ол сонымен қатар бойына әлденеше жанрдың белгісін сінірген синкретті жанр екенін көреміз. Сондықтан ерте замандарда алғыс әрі жалбарыну, әрі арнау, әрі мадактау, әрі тілек рөлдерін атқарған. Мұны, әсіресе, ислам дінін қабылдамаған жұрттың фольклорынан анық байқауға болады. Сондықтан ерте замандарда түркі халықтарының бәрі алғысты әрі жалбарыну, әрі арнау, әрі мадактау, әрі тілек ретінде қолданғаны белгілі. Мысалға алтайлықтар анға шыққанда отқа табынып айтатын мына алкышты оқып көрейік:

Алас, алас,
Отыз басты от ене,
Қырық басты қызы ене,
Шикі болса пысырған,
Тонды болса еріткен,
Ата болып айланып тұс,
Ене болып иіліп тұс!

Әрине, бұл алқыштарда аңшы от пен таудың иесіне жалбарынып, арнайы ырым жасағаны көрініс тапқан. Енді алтайлықтардың отбасылық-тұрмыстық алқышында келінгे айтылатын ізгі тілегін көрейік:

Алдыңғы етегін бала бассын,
Артқы етегін мал бассын,
Жақтыға айттырма,
Иықтыға бастырма,
Ішкен асың ас болсын,
Ішер жерің көп болсын!

Бұл алқыш біздегі батаға ұқсайды. Демек, алтай алқышында біздегі жеке жанрлар – тілек, жалбарыну, бата, тіпті бақсы сарыны да араласып түрғандығы көрінеді.

Қазақ алғысы нақты адамға қарата айтылады, сөйтіп, ол екі адамның бір-біріне деген ізгі ықыласын білдіреді. Алғысты риза болған адам айтады, оны сұрап алмайды, сондықтан бізде сахалардағыдан арнайы алғысшылар болмайды. Сахаларда үлкен тойлар мен қуанышты жиындар басталмас бұрын алғысшылар әртүрлі рух-иелерге, құдіретке қарата көлемді алғыс айтатын болған. Ондай алғыстардың құрылымы да біршама күрделі: бірталай рух-иені, кереметтерді мадактаған кіріспеден, содан соң соларға бағышталған тоғыз түрлі жалыну, жалбарынудан, одан кейін қорытынды өтініштен тұрады. Алғыс айтылған соң сол құдіреттерге арнап қымыз шашады. Мұндай көнелік белгі қазақ алғысында жок.

Жалпы, қазақ фольклорында ежелгі алғыс жанры өзінің байырғы мән-мағынасын, әлеуметтік-тұрмыстық қызметін жоғалтумен бірге жеке бір жанр ретінде де өмір сұруден қала бастаған болу керек. Оның себебі көп.

Біріншіден, ислам дінін ертерек қабылдаған қазақ халқы бұрынғы «алғыс» сезін «бата» сөзімен алмастырып, «бата» сөзіне «алғыстың» мән-мағынасын көшірген, сөйтіп, күнделікті өмірде «алғыс айтудың» орнына «бата беру» орнықкан. Байқайтынымыз: алғысты риза болған жақ өзі айтса, батаны екінші жақ көбінесе «батаңызды беріңіз!» – деп сұрап алады. Екіншіден, біздегі «алғыс» сөзі кейінгі уақыттарда ресми сипат алған. Яғни мекеме басшысы, я болмаса басқа лауазым иесі белгілі бір істі атқарып, еңбек сінірген адамға алғыс жариялайтын болған. Мұнда алғыстың ризашылық белгісі сақталған, бірақ екі жақ таза ресми қатынаста болып, бұрынғы жеке адамның ішкі, шынайы сезімі көрініс бермейді.

Сонымен қазақ тұрмысы мен фольклорында алғыстың орнын бата басқаны көрініп тұр. Рас, алғыс әлі де үлкендер тарапынан жастарға бағытталып айтылып жатады, бірақ ол өмірде ерте замандардағыдан үстем емес және дәстүрлі фольклорда алғыс пен бата, тіпті, жалбарыну мен қарғыс та араласып кеткен. Сондықтан кей жағдайда оларды дөп басып, дәл ажырату онай емес. Оларды ажыратудың ең басты белгісі – сөздің қай кезде, неге байланысты айтылатындығы және кім айтатыны әрі ол сөзін кімге арнайтындығы. Міне, осы тұрғыдан келгенде, мәселен, алғыстың айтылуы мен батаның берілуі екі бөлек. Алғысты үлкен адам біткен істің сонында

жасқа арнайды, ал, бата белгілі бір істің басталар алдында, я болмаса кейде аяқталған соң айтылады. Айталық, алыс сапарға шығарда, немесе үлкен бір іске кірісерде, малды құрбандыққа шалар сэтте, ас ішердің алдында, кейде тамақ ішіп болған соң, т.б. Рас, тамақ ішіп болған соң айтылатын тілекті бата деу шартты, себебі оны «ас қайыру» деп атайды. Әдетте, бұдан кейін дұға (Құраннан) оқылады. Атқарылатын іс-әрекеттің түріне және айтылу ситуациясына қарай батаның бірнеше түрі болады: жолға шығардағы бата, дастанарқан батасы, шай батасы, үйленген екі жасқа бата, тұсаукесер батасы, бесікке салу батасы, келінге бата, Наурыз батасы, т.б. Осыған байланысты батаның тақырыбы мен мазмұны әркелкі болып келеді.

Ерте заманда батаны көптің алдында да, жеке адамға да айтатын болған. Топ алдындағы батаны қөбінесе елге сыйлы, жасы үлкен ақсақал айтқан, ол жиналған көпшіліктің атынан үй иесіне немесе той, ас иесіне бата берген, сонымен бірге батасын, бір жағынан, сондағы қауымға да арнаған. Ал, жеке жердегі бата нақты бір адамға беріліп, оған игі тілектер, жақсылық айтылған. Мұндай батаны қөп жағдайды әкесі баласына берген. Оның мысалын эпостық жырлардан көруге болады.

Бата берудің өз жоралғысы бар. Бата беру өте құрметті іс деп саналады, өйткені, бата – қасиетті сөз деп есептеледі. Сондықтан бата айтыларда бата тілеуші адам немесе жамағат алақаңын жайып, ишарат білдіруі тиіс. Сол кезде ақсақал әуезді үнмен мәнерлеп, киелі кейіпке еніп, бар ынтасымен өлеңдетіп, бата береді. Бата аяқталғанда жиналған қауым бір ауыздан қуаттап, «Әумин. Айтқаныңыз келсін!» деп, бет сипап, ырыми қымыл жасайды. Яғни айтылған ақ тілекті, жүзеге асқалы отырған рәсімді зандастырып, күәландырады деуге болады.

Батаның қасиетті саналатыны оның атавы – Құранның бірінші сұресі «Фатихадан» туындаған. Мұны баталардың мәтінінен де көруге мүмкіндік бар:

Мениң берген фатихам,
Жаман қатынды алмаңыз деп,
Өтінемін, асылан.
...Аллаң жар болсын,
Фатихам қабыл болсын.

Кеткенің келіп,
Кемтігің толсын.

Бата да жанр ретінде әу баста сөз магиясына сенуге байланысты пайда болғандықтан онда әдемі сөздермен құт-ырызыдықты шақыру, Тәнір иелерден шарапат сұрау, тілеу, кесір-кесапттан сақтану, қорғану сарындары айтылады. Батагөй көпшіліктің атынан Аллаға, пайғамбарға, періштеге, әулие-энбиелерге сыйынады. Қыдыр ата, Қамбар ата, Шопан ата сияқты көптеген киелі бейнелерге сөзін арнап, бата сұраушыға тілек білдіреді. Бір сөзбен айтқанда, ол қауым мен тылсым иелерді жалғастыруши, дәнекерші қызметін атқарады. Мысалы:

...Шәрияр болсын достасың,
Мұхаммед болсын қостасың.
Қыдыр болсын жолдасың,
Лұқпан болсын құрдасың.

Жылқышы ата – Қамбар,
Мінгенің жирен шабдар.
Мыңды айдатып, жүзді байлатсаң,
Сенен басқа нем бар?!

Батагөй кейде осы ие-киелердің де атынан тікелей үн қатып, қалың қауымды үміттендіріп, айтылған барша тілектің айдай орындалатынына кепілдік бере сөйлейді:

Бұл бата бізден емес, Құдайдан-ай,
Құтылмас қашқан тұлкі құмайдан-ай...
Жарылқа, Құдай, қабыл ет,
Жарылқаудың қамын ет.
Жарылқайын деп келеді,
Кішкене ғана сабыр ет!
...Менің берген батам емес,
Бұрынғы пайғамбардың берген батасы:
Оның болмас қатасы!

Демек уақыт тұрғысынан алып қарағанда, батагөй осындай керемет сөздері арқылы алақан жайып отырған бүгінгі қарапайым халықты ежелгі мифтік қасиетті дәуірдің өкілдерімен тоғыстырады да, оның батасы киелі саналып, өзі де дуалы ауыз, қасиетті жанға айналып кетеді.
Қазақ батасының бас кейіпкерлерінің бірі – Қыдыр ата.

Менің атым – Сарыбай,
Сақалыма сары май.
Таң мезгілі болғанда,
Төсегіңнің басынан,
Жастығыңың астынан,
Бөденедей пырылдап,
Бозторғайдай шырылдап,
Саралақаздай қайқақтап,
Құнан қойдай жайқақтап,
Қыдыр келіп дарығай...

...Асың, асың, асыңа,
Берекет берсін басыңа!
Бөденедей жорғалап,
Қырғауылдай қорғалап,
Қыдыр келсін қасыңа!

Осы тұрған боз үйге
Қыдыр ата дарысын.

Қыдыр ата халық тұсінігінде ақ киімді ақсақал немесе кезбе кедей, дәруіш кейпінде бейнеленеді. Ол адамдарға өнінде кездеспесе, тұсінде аян арқылы көрінуі мүмкін деген наным бар. Кей аңызда оның көзі соқыр, ол жарыққа құштар, сондықтан ел Қыдырмен жолығу үшін шырақ жағып, ырым жасайтын болған. Ол мәңгілік жасайды, себебі өліп, қайта тірілген немесе Ескендірмен бірге өлмestің суын іздеу сапарында киелі суды тауып ішкендіктен ажалсыз қаһарманға айналған деседі. Халық көбінде Қыдырды жанарсыз кейіпте елестетеді. Әйткенмен, кей сюжетте, керісінше, Бақтың көзін ұзын қасы басқандықтан ол Қыдырмен жетектесіп жүретін соқыр деген ұғым бар. Мысалы мынадай аңыз бар:

«Ертеде Бақ пен Қыдырдың тау бектерінде келе жатқанын көрген жетім-жесір, ғаріп-кәсір, бай-манаптар барлығы ол екеуінің алдын орап, шапағат сұрапты», – дейді ел аңызы. – «Көзін жабағы қасы жапқан Бақ тұқырайып тұрып, қалың қасын жалп еткізіп, басын жоғары көтеріп қалғанда, тау басындағы кемтар қызға көзі түсіпті. Қыдыр ақ таяғын қолына алып, жылап тұрған қызға қарата бір нұсқап қалыпты да, екеуі де көзден ғайып болыпты. Көп өтпей, әлгі қыз сауығып, қүйеуге шығып, үйлі-баранды болып, басына дәulet дарып, барша мұратына жетіпти. «Бақ қараса – Қыдыр дариды » деген тәмсіл осыдан қалған екен-мыс».

Әлбетте, батадағы «Бақ қарасын, Қыдыр дарысын» деген сөздің тұптөркіні осындағы ежелгі тұсініктерге саяды. Бақтың көзі магиялық сипатқа ие болса, Зенгі баба жанары да дәл сондай киелі екендігі батада көрініс табады:

Шаруаның төрт пірі – Зенгі баба,

Мал беруге ойың болса, маған қара! – деп дәмеленіп, өтіне сөйлейді батагөй. Әйткені, сиыр тұлігінің жебеушісі Зенгі баба да бекершілікте ешкімге назар аудара бермейтін болған. Егер оның жанары түссе, сол жанға қисапсыз сиыр біtedі деген наным болған. Бата осылайша көне танымға табан тіреп тұрғандықтан ол арбаумен, тіпті, қарғыспен жанасатын тұсы бар. Мәселен, оны өте қадірлі тұлға батагөйдің айтуы, одан кейін Тәнір, әулие-әнбие, аруақтарды жиі жәрдемге шақыруы – арбаумен тоқайласып тұр. Батаның ежелгі анық аты алғыс екендігі белгілі. Демек әу баста алғыс қарғысқа қарсы айтылған немесе екеуі қабаттасып өмір сүрген кезең болған. Бұған батадағы мына сөздер дәлел:

Е, Жылқышы ата – Қамбар,

Төртеуінің ынтымағың бір болса,

Қарғайтын кім бар?!

Қастық қылған адамың

Мұратына жетпесін.

Айтса – қарғыс, тисе – көз,

Дарымасын, өтпесін!

Осылайша кейде бата қарғысқа тұра қарсы бағытталады. Ал кейбір

мәтіндерінде қарғыстың сөздері де жүреді. Мысалы:

Бермейтұғын сарапның

Екі қолы байлансын.

Сөйтіп, соры қайнасын.

Бермененің жаманын

Көр ішінде ойласын...

Бұл үйге қас сағынған адамды

Көтеріп тұрған жер үрсын.

Аспандағы көк үрсын...

Алайда, батада, негізінен, көшпелі халықтың бай да бақытты шат-шадыман өмір-тірлік туралы түсінігі, керемет келешек туралы арман-аңсары, ақ тілегі айтылады. Бір сөзбен айтқанда, тамаша болашақ туралы ел қиялы, халық утопиясы көрініс табады. Мысалы:

Әумин десең маған,

Бата берейін саған.

Алтыннан болсын жаған,

Күмістен болсын таған.

Күрпілдесін сабаң...

Келелі түйен қаптаған,

Қаратаяға сыймасын.

Ақтылы қойың адалдан

Алатауға сыймасын,

Көкалалы көп жылқың

Көкшетауға сыймасын,

Ұл мен қызың тен өсіп,

Ұлытауға сыймасын...

Құдайдың өзі сүйтіп ондасын,

Бес жұз саулық қоздасын.

Сексен інген боталап,

Сегіз келін қомдасын.

Айдал келген жылқынан,

Алпыс айғыр азынасын.

Батада әсірелеу тәсілі орасан мол қолданылатындығы ғылымда анықталған.

Бақташы халық аттың тағасын еш уақытта күмістен соқпайтыны да белгілі,

бірақ «күмістен болсын таған» деу батаның поэтикасы үшін жарасымды.

Сондай-ақ мал мен басы өсіп-өніп асқаралы тауларға сыймай қалу – жеке

бір адамның емес, жалпақ елдің ғана атқара алатын шаруасы екендігі хак.

Бірақ батада әрдайым осылайша халықтың асқақ арманы, шексіз қиялы,

мұқалмайтын жігері бейнеленеді. Сонымен бірге «қырық, сексен, сегіз,

жұз, мың» сияқты символикалық сандар да батада жиі қолданылып,

әсірелеуді күшейтіп тұрады.

Батада халықтың адамгершілік, ізгілік, ар-ұждан туралы ғасырлар бойы

жинақталған өситеті дәріптеліп, тәлім-тәрбие беріледі. Мәселен, батаның төмендегі шумақтары нақылға айналып кеткен деуге болады:

Жүзге жетсін түйеніз,
Үш жұз болсын биеніз.
Әлдеріңнен келгенше
Жығылғанды көтеріп,
Сүрінгенді сүйеніз...
Ақ бөкендей қойлы бол,
Ор қояндай көзді бол,
Адам таппас сөзді бол,
Патсадай ұлды бол!

...Құлынында қақпа,
Тай күнінде тартпа,
Құнанында сакта,
Дөненінде бапта,
Бестісінде бәйгеге сал!
...Қындық көрсөң мұқалма,
Ауырлық көрсөң жұқарма.
Қамқоршы бол кішіге,
Улкенді ұлғі тұт алға!

Түйіндеп айтқанда, түпкі төркіні сөз магиясына барып тірелетін алғыс көне жанры кейін келе ислам дінінің әсеріне ұшырап, «бата» атанып, өзгеше өрнек тауып, еріс алған. Шамандықты ығыстырған әлемдік дін бата жанрын өз мұддесіне ілкімді пайдаланған. Сірә, осы жанрдың жаңа қарқынмен дамып бүгінге жетуіне батагөй тұлғасының қосқан үлесі аз болмаса керек. Дарынды батагөй, шын мәнісінде, ежелгі ұлғіні тотыдай қайталаушы емес, ол ескі дәстүрге шабытты шағында ыстық қан құйып, жан бітіруші. Бұған ежелгі жыраулардың, би-шешендердің айтып кеткен баталары қуә. Мәселен, Жамбыл ақынның С.Мұқановқа берген:

Құдайым осынау үйге дуа берсін,
Тілдерін дұшпандардың буа берсін.
Келіннің балағынан бала саулап,
Салпы ерінді сары ұлды туа берсін, –деген батасы осы жанрдың нағызы поэтикасын әбден менгерген майталмандықтың бір ұлгісі. Демек бата жанры жаңаша түлеп отыр. Шын батагөй алқалы топтың атынан ежелгі сарындарды сарнап айтқанымен, ол көкейіне келген сәулелі ойды қиуластырып, көне ұлғіге қосып жіберетіндігін де ескерген жөн. Сонымен бата фольклор мен ауыз әдебиетін тоғыстырып тұрған ерекше өміршең жанр деуге болады. Ол, әсіресе, тәуелсіздік алғалы бері қайта жаңғыруды басынан кешіруде.