

Orta əsr Şərq mütəfəkkirləri insan və həyat haqqında**Aytak Məmmədova**

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Azərbaycan.

E-mail: a.z.m-9@mail.ru

Annotasiya. Məqalədə orta əsr Şərq mütəfəkkirlərinin insanın yaranışı, mahiyyəti və həyat haqqında fikirlərinə diqqət yetirilir. Onlar insanı yaranmışların ən şəxslisi kimi dəyərləndirir, onu özünü təkmilləşdirməklə kamillik zirvəsinə çatmasının mümkün olduğunu bildirirlər. Burada insanın içtimai varlıq kimi cəmiyyət daxilində, içtimai həyatda fəaliyyət göstərdiyi qeyd edilir. Məqalədə Yusif Balasəqunlu, Ömər Xəyyam, Nizami Gəncəvinin, Nəsimi, Tusi, Celaləddin Ruminin, Yunus İmrənin, İmadəddin Nəsiminin, Əlişir Nəvainin insan və həyatın mənası haqqında fikirləri araşdırılır. Onlar əsərlərində insan həyatının müvəqqətiyyətdən, yaranmışların hamisiniñ məhvə məhkum olmasından, həyatın keçiciliyindən bəhs etmişlər. Burada bütün insanı dəyərləri, keyfiyyətləri özündə toplayan kamıl insan məsələsi haqqında alimlərin düşüncələri də öz əksini tapmışdır. Məqalədə insan, həyat və digər ədəbi, elmi, fəlsəfi məsələlərdən bəhs edən Orta əsr Şərq mütəfəkkirlərinin dərin məzmunlu elmi fikirlərinin onlara əhədi həyat, əbədiyyət qazandırdığı göstərilir.

Açar sözlər: Şərq, Orta əsr, insan, mədəniyyət, həyat, mütəfəkkir

Məqalə tarixcisi: göndərilib - 10.08.2022 - qəbul edilib - 11.08.2022

Medieval Eastern thinkers about man and life**Aytak Mammadova**

Doctor of Philosophy in Philosophy

Institute of Philosophy and Sociology of ANAS. Azerbaijan.

E-mail: a.z.m-9@mail.ru

Abstract. The article deals with the views of medieval Eastern thinkers on the origin, nature and life of man. They considered man the noblest of all beings. They also expressed the possibility that he could reach the pinnacle of perfection by perfecting himself. It is noted here that a person as a social being functions in society, within himself, in public life. The article discusses the views of Yusif Balasəqunlu, Ömər Xəyyam, Nizami Gəncəvi, Nasiraddin Tusi, Jalaleddin Rumi, Yunus İmrə, İmadəddin Nəsimi, Alisher Navoi, revealing the meaning of a life and a man. In their works, they spoke about the frailty of human life, the doom of all beings to death, and the transience of life. It reflects the views of scientists, revealing the question of a perfect person, embodying all human values and qualities.

The article shows that the deep scientific ideas of medieval Eastern thinkers, who spoke about man, life and other literary, scientific and philosophical issues, gave them eternal life and immortality.

Keywords: East, Middle Ages, human, culture, life, thinker

Giriş / Introduction

Orta əsrə müsəlman Şərqi ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda mütəfəkkirler insan və onun həyatı haqqında məsələləri işləyirdilər. Onlar insanın yaranışı barədə problemi araşdırarkən, onu həm cism, həm də ruhdan təşəkkül tapmış bir varlıq kimi xarakterizə etmişlər. İnsan həm də ictimai varlıq kimi ictimai hə-

yatda, cəmiyyət daxilində mövcuddur. İşraqlık fəlsəfəsinin banisi Şihabəddin Yəhya Sührəvədi (1154-1191) insanı canlı varlıqların ən şərflisi adlandırmış, dahi Nizami Gəncəvi (1141-1209) isə İnsanı (Adım oğlunu) məleklərlə müşayiə edib, ona üstünlük vermişdir.

Əsas hissə / Main Part

Ulu Nizaminin fikrincə, insan xilqətdən şərflı yaradıldığı üçün zəngin mənəviyyath, böyük amallar yolcusu olmalıdır. Şairin nəzərində insan öz bacarıq və qabiliyyəti sandan yer üzünü ağasıdır. Dünyada hər şey onun xidmatindədir. İnsans – istər şah, istərsə də adı raiyyət həyatda bir sır fərdi keyfiyyətlərinə – ağıllı, bilikli, hürəlli, zəhmətəş, doğruyu və s. təqdirəlayıq sıfətlərinə görə seçilir [5, s.166].

Ensiyekopedik alim Nəsimi, Məhəmməd Tusi insanın yaranmasını Quran ayələrinə istinadon izah etmişdir. Mütəfəkkir insanı Allahın yerdəki oxşarı kimi səciyyələndirərək yazdı: Allah “özünə oxşar yaratmaq istədiyi insanın mayasını qırx əsul ilə təkmilləşdirə-təkmilləşdirə qırx daşa bir şəkildə başqa şəkilsə, bir haldan başqa bir hala saldı, “İnsanın palçığını qırx gün öz əlimlə yoğurdum” dedi”. Nəsimi, Tusi fikrincə, Allah insanı başqa varlıqlardan öz əsərlərinə görə fərqləndirmiştir. Filosof Quranın “Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq” ayəsinə uyğun olaraq yazdı: “Onda bəyənməyə layiq əlamətlər meydana çıxdıqda hecdən yaranmışların ən yaraşıqlısı olan insan surətini (Allah) ona bəxş etdi”.

Nəsimi, Tusi insanın cismi təmamlandıqdan sonra Allahın hökmü ilə onun ruha sahib olduğunu nəzərə çarpdırılmışdır. O yazdı: “Allah öz əmri ilə insana bir dəfə “ol!” deməklə ruh verdi. “Bizim əmrimiz yalnız bir dəfə verilir”, “ol!” əmri verilecək, bir göz qırılımda, bəlkə ondan da tez hər şey hazır olur” [10, s.32]. Nəsimi, Tusi insanın həm duyğuya, hissə və qavrayışa, həm də aqla və zəkaya malik olduğu üçün yer üzünün aşrefi bilmişdir.

Türk dönyasının əzəmətli mütəfəkkiri, “Xoşbəxt edən bilik” (“Qutadqu bilik”) kitabına görə

dünya şöhrəti qazanmış Yusif Balasəqunlu insan və həyat məsələlərini izah edərkən dünyənin faniliyindən, həyatın keçiciliyindən bəhs etmişdir:

*Bu aləm qalacaq deyil, necə olsa gedəcəkdir;
sən itib-getməyəcək bir yaxşılıq et.
Dünya qalır, doğan nəhayət ölü;
insandan qalan ancaq yaxşı və ya pis addır*

[1, s.378].

Yusif Balasəqunlu “hər doğan ölmək üçün doğar; ölen kimse adı ilə bir iz buraxır” yazmışdır:

*Bu bir tutam hayat tükənir, sona çatır;
insanın, istər yaxşı,*

istər pis olsun, ancaq adı qalır.

Bu dünya səni ovudaraq oyadır;

qafıl olma, qafıl səni uyutmasın.

İnsanı uyutan bu qəflətədir;

uyuyan insan işini-güçünü buraxır.

İnsan bu qəflətə heç düşməsə idi,

o mələk olur və yalnız ibadət edərdi [1, s.379].

Nəsimi, Tusi şərflərə görə, insanın mənəvi ehtiyacları fikir, aql, şüur və iradə vasitəsilə təmin olunur, idarə edilir. İnsanın xoşbəxtlik və badbaxlıq açarı, kamillik və naqışlıcılık onun aql və iradəsinin ixтиyarına verilmişdir [10, s.53].

İnsan həyatı boyu kamilləşməyə çalışır, bununla da fəzilətlərə, yüksək əxlaqi dəyərlərə yiyələnir. Kamil insan, həqiqi insan problemləne dair görüşlər alımlıların və mütəfəkkirlərin yaradıcılığında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Kamil insan bütün insanı dəyərləri, keyfiyyətləri özündə

topluyan insandır. Kamilliyyin insanda en yüksək zirvəsi, yəni kamil insanın en yüksək məqamı – peyğəmberlikdir. Orta əsr Şərq mütəfəkkirlərinin əsərlərində bu, geniş şəkildə işıqlanırmışdır.

Yusif Balasaqunlu Məhəmməd Peyğəmberi “xalqın en seçilmişsi, adamların en yaxşısı” adlandırib, “sevgili peyğəmberi rəbbini göndərdi” yazmışdır. Peyğəmberi qaranolıq gecəda xalq üçün məşələ bənzədən mütfəkkir onun xoşməcaz, safurəklə, xoşrəstar, həya sahibi, şəfqətlə, səxavətlə, eliaçiq olduğunu bildirmişdir.

Azərbaycanın böyük mütəfəkkir şairi İmadeddin Nəsimi (1369-1417) kamil insanı belə tərənnüm etmişdir:

*Mərhəba, insani-kamil, canumin cananəsi,
Aləmin cismi sədəfdir, sənmisən dürdanəsi?*
[7, s.81].

Yaxud:

*Həq-təala adəm oğlu özüdür,
Otuz iki həq kolamı sözüdür.
Cümələ aləm bil ki, Allah özüdür.
Adəm ol candır ki, günəş üzüdür* [6, s.40].

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Zakir Məmmədov bunun izahını belə vermişdir: Nəsimi “Həq-təala adəm oğlu özüdür”, “Cümələ aləm bil ki, Allah özüdür” hökmərini vermək, “Həq-təala” (“Allah”), “cümələ-aləm” və “adəm oğlu” (“insan”) anlayışlarını eyniləşdirmiş, onların göstərdiyi varlığı vəhdətə görürmüşdür [5, s.257].

Mütəfəkkir “Həqq-təala varlığı adəmdədir” [6, s.23], – fikrini bildirərkən insanı belə qiymətləndirmişdir:

*Hər nə yerda, göydə var, adəmdə var,
Hər nə ayda, ildə var, adəmdə var,
Hər nə əldə, yüzdə var, qəddəmdə var,
Hər sözün fəhm etməyen adəm də var*
[6, s.39].

Sufilər insanın kamilliyyə çatmasında özüñənəsabat, özüñənəzarət və daxili müşahidə hallarına, məqamlarına riayət edərək haqqə qovusmalarının mümkinlüğünə diqqəti yönəltmişdilər.

Zakir Məmmədov ilk dəfə olaraq sufilərin mistik özünükamilləsdirmə yolunu şəriət, təriqət, həqiqət olmaqla üç mərhələdən ibarət göstərir: “Sufilər insanın mütləq həqiqəti dərk etməsinə hiss və əqli idrak qüvvəsi ilə deyil, yalnız mistik hallara və məqamlara yiylən-məklə mümkün sayırdılar. Mistik özünükamilləsdirmə yolunda ilk mərhələ şəriətdirsə (əş-şəriə), son məqsəd, son mərhələ həqiqətdir (əl-həqiqə). Şəriətdən həqiqətə mənəni gedis yoluna təriqət (ət-təriqə), bu yoluñ üstündəki dayana-caqlara, məqamlara (əl-məqamat) deyilir. Məqamlar sufi halları (əl-əhval) ilə qırılmaz surətde bağlıdır.

Təsəvvüfdə təriqət hallar və məqamların qarşılıqlı inkişaf xəttini təşkil edir. Hər bir sufi mürsidiñ en ali rütbəyə yüksələnədək özünü kamilləsdirməsi yalnız halların və məqamların birgə müşayiəti ilə hayata keçir. Özünənəsabat (əl-mühəsəbə), özüñənəzarət (əl-müraqəbə) və daxili müşahidə (əl-müşahədə) halları və məqamları bütün təriqət boyu çulgalasaraq təsəvvüf yolçusunu daim sarır, onu haqqə yaxınlaşdırır” [5, s.112-113].

Sufilər insanın azadlığını Allahın külli iradəsinin qəbulu şəklində açıqlayırlar. Onlara görə, cüzi iradə aldadıcıdır. Haqqı azadlıq ancaq mütləq və tek varlığın təcəllisidir. İnsan da onun təcəllisidir. Bu mənada insan Allahın son-suz sıfatlarının təzahürü, yəni zühr etdiyi yerdir [11, s.210].

Hər bir şəxs nafşını təmizləməkla yüksək insani keyfiyyətlərə yiylənməlidir. Buna görə, ilk öncə, həyatın mənasını anlamaya lazımdır. Böyük filosof, rübaiş ustası Ömər Xəyyam (1048-1131) insanın həyatda qarşılışlığı çətinliklərdən, problemlərdən bəhs edərək, bunun bəzən yaşamaqla əlaqədar fikirlərinə təsir etdiyi yerdən göstərmişdir:

*Sadəlövh könlümdən mən cana gəldim,
Cəfəkes canımdan fəşəna gəldim,
Mənsiz də dünyanın işi keçərmis,
Əcəba, nə üçün cahana gəldim?!
İnsana daima qəm verir fələk,
Bir qursa, birini dağtsın gərək.*

Dünyaya gəlməyən bilsə, gələnlər
Nə çəkir, gəlməkçün bəsləməz dilək
[3, s.18-19].

Ömər Xəyyam insanın həyatın və ölümün mənasını öyrənməyə çalışdığını qeyd etmişdir:

*Hayatın sərrini bilsəydi ürək,
Bildirdi ölümün siri nə demək.
Bu gün sağlığında bir şey bilməyən
Ölüb getdi, sabah nə dərk edəcək? [3, s.15]*

İnsan həyatının müvəqqəti, dünyanın isə əbədiliyinə diqqəti yönəldən Ömər Xəyyam yazmışdır:

*Xəbərim olmadan məni yaratdı,
Dünyada gün-gündən heyratım artdı.
Gəlin, gedisin səbəbini mən
Bilmədən, ömrümü heçliyə atdı [3, s.67].*

*Biz getsək, yenə də duracaq cahan,
Bizdən qalmayaq bir iz, bir nişan.
Biz yoxkaç çəkmirdi o heç bir zarər,
Getsək də görünməz onda bir nöqsan*

[3, s.20].

İnsan həyatı müvəqqətidir, yaranmışların hamisi məhvə məhkumdur. Nəsirəddin Tusinin fikrincə, ölüm qorxusundan qurtulmaq üçün alim və filosoflar böyük əziyyətlərə dözür, cismani ləzzət və istirahətdən əl çəkir, yuxusuz gecələrə və ağır zəhmətlərə razı olurlar. Əsl rəhatlıq elmdir. Elm adamlarının ruhu və rahatlığı elmdir, çünki dünyanın varlığı-yoxluğu onların gözündə əhəmiyyətsiz və dəyərsizdir. Elmə yiyələnərək əbədi səadət, həmisişək istirahətələr etdiklərindən müxtəlif qəm-kədər yaradan dünuya işlərindən əl çəker, zəruri maye ehtiyac ilə kifayətlənər, dünayagır olmazlar. Çünki dünayagırılıyin sonu görünməz, bir arzuya çatdırımı, başqa arzu eşqinə düşür. Əsl ölüm bu dünayagırılıkdir, xəf etdikləri dünyanadan getmək deyildir. Buna görə də filosoflar ölümün iki növ olduğunu demisərlər: iradi, təbii.

Eləcə də həyati iki yərə bölmüşlər. İradi ölüm – şəhvani hissələri öldürmək və onun hücumundan müdafiə, təbii ölüm – nəfəsin candan çıxmazıdır. İradi həyat – yeyib-icməklə keçirilən bu fani dünya, təbii həyat – səadət, şadlıq və

qıbtı doğuran əbədiyyətdir. Həkim Əflatun de-miştir: “İradi ölüm, təbii həyat”. Təsəvvüf filo-sofları demişlər: “Ölməmişdən əvvəl ölüñüz” [10, s.134-135].

XIII əsrin görkəmlı sufi mütəfəkkiri, Mövlə-vilik təriqətinin əsasını qoymuş Mövlana Cəlaləddin Məhəmməd Rumi (1207-1273) yaradılan aləmin və varlıqların öz yaradınanın qovuşaçığını yazmışdır: “Bu dünyada gördüyüümüz gözel-liliklər, gözəl əsərlər, həssas duyğulu insanların canlarını, qəlblerini alırlar, o əsərləri yaradana apanırlar. Sanki Allah yaratdığı əsərlərini ham-bal edər, canları, qəlbəri onlara yükər, özüne doğru çəkər” [9, s.20].

Sufi mütəfəkkir “mən ölümdən əbədi zövqə, əbədi ömrə çatacağımı xəbər aldım. Cənab-i Haqqın lütfünə baxın ki, ölməyi əbədi ömrə peyğəmber etmiş, onunla ölümsüzlüyü müjdələyir”, – yazaqra insanların zövq və səfaya çatmaq üçün çalışıqlarını bildirmişdir. Cəlaləddin Rumi “zövq və səfa nədir” suallını belə cavablaşdırıb: “Kənarlarda bu gördüyüümüz həyat pardasının ardında təmiz ruhlar zövq və səfədadır. Nəfsəni istəklərə qapılaraq bu dünyada arzu etdiyim zövq və səfa, onların zövq və səfalarının kölgəlidir. Ağlıنى başına al da, qızla bənzəyən varlığını gerçək, əbədi zövq və səfaya ver, qəmə kədər ver!” [9, s.205].

Sufi mütəfəkkir “mərhəmətsiz, qəddar dün-yanın hiylədən iki yüz başı var. Monim başımı bu qəddar dünyaya bağlama!” [9, s.276] yazaqra ilahi qüvvəye, inmə üstünlük verirdi. Cəlaləddin Rumi “yaxşı, pis, gözəl, çirkin – hər şey Haqqın əsəridir. Hər şeyi o yaratmışdır” fikrini irali sürmüştür. O, ilahi qüvvəye müraciətə yar-zırdı: “Hökəm verilən də sənsən, hökm verən də son! Gələcək zaman da sənsən, keçmiş zaman da sən! Qazəblənən da sənsən, razi olan da sənsən! Andan-ana çeşid-çesid görünürsən. Əslində hər şey sənindir, hər şeyi sən yaratdır!”, “Ey padşahlar padşahına padşah olan! Ey ağıl, ey can ölkəsinə taxt quran, ey yüzlərə əsəri, nişanı olduğu halda, özünü göstərməyən! Ey yoxluq dənizi olan əziz varlıq!” [9, s.254].

Türk dünayının görkəmlı mütəfəkkiri Yunes İmrə (1241-1321) fani dünyaya deyil, mən-ni həyata önem verməyi üstün tuturdu. “Nə ədərlər fani dünyani, Allah sevgisi var ikən” [2, s.216] fikrini irsi sürən dahi şəxsiyyət “Bu

dünyaya gələn insan sonunda yeno getsə gərək, Müsafirdir vətəninə bir gün səfər etsa gərək” [2, s.165] yazaraq, həyat haqqında fikrini ifadə edirdi: “Biz dünyadan gedər olduq, qalanlar salam olsun, Bizim üçün xeyir-dua edənlərə salam olsun” [2, s.213].

Yunus İmrə ölümün qaćılmaz olduğunu bildirəkən insanın bununla razılışmasını tövsiyə edirdi:

*Vaxtiniza hazır olun:
Əcəl vardır, gələr bir gün
Əmanatdır qışça canın
Sahibi var, alar bir gün.
Neçə min yol qaçar isən,
Yeddi dərəyə keçər isən,
Parvaz vurub uşar isən,
Əcəl səni bular bir gün* [4, s.44].

Özbəkistanın böyük şairi və mütəfəkkiri Əlişir Nəvai (1441-1506) dünyani ejdahaya bənzədir, dünyanın faniliyinə diqqəti yönəldirdi:

*İnsan ejdahadan çəksə də zərər,
O yatdığı yerdə var xəzinələr.
Dünyadan bir çöp də aparmır insan,
Bir nəşər qurtarmır canını ondan.
İnsan bu dünyaya gəldiyi andan
Dünya aman vermır insana, aman!*

[8, s.122-123]

Orta əsr Şərqi mütəfəkkirləri insanı özünü təkmilləşdirməklə kamillik zirvəsinə çatmasının mümkinliliyinə, həyatın müvəqqətiliyinə diqqəti yönəldərək, insanın xeyirxah əməllərinə görə dünyada yaşayacağına inanırdılar.

Nəticə / Conclusion

Bələliklə, tarix boyu alımlar və mütəfəkkirlər insanın yarımı, həyatın mənası, mahiyəti və bu kimi başqa əbədi problemlərlə maraqlanmışlar. Onlar əsərlərində həmin məsəllələri özü-nəməxsus şəkildə izah edərək müasirlərini, eləcə də sonrakı mütəfəkkirləri düşündürmişlər. İnsan, həyat və digər ədəbi, elmi, fəlsəfi məsə-

lələrdən bəhs edən Yusif Balasaqunlu, Yunus İmrə, Nizami Gəncəvi, Ömər Xəyyam, İmadəddin Nəsimi, Əlişir Nəvai, Cəlaləddin Rumi və onlara başqa Şərqi dünyasının müdrik şəxsiyyətləri əsərləri və əməlləri ilə özlərinə əzəmətli abidə ucaltmışlar.

Ədəbiyyat / References

1. Balasaqunlu Yusif. Qutadqu bilik – Xoşbəxtliyə aparan elm, Çevirənlər: filologiya elmləri doktoru, professor Kamil Vəliyev, Ramiz Əskər. Bakı, 1994.
2. Emre Yunus. Divan – seçmeler. Hazırlayan: Mustafa Tatçı. 3. Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2016.
3. Xəyyam Ömər. Rübailər. Tərcümə edən: Mirmehdi Seyidzadə. Bakı: Lider, 2004.
4. İmrə Yunus, Aşıq Veysəl. İki zirvə. Şeirlər. Tərtib edəni və çevirəni Məmməd Aslan. Bakı: Yaziçı, 1982.
5. Məmmədov Zəkir. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. II nəşr. Bakı, 2006.
6. Nəsimi İmadəddin. Rübailər. Tərtib edəni və redaktoru Cahangir Qəhrəmanovdur. Bakı, 1973.
7. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. Ön söz, tərtib, şərh və lügət Əlyar Səfərlinindir. Bakı, 1985.
8. Nəvai Əlişir. Yeddi səyyarə (poemadan parçalar). Özbəkcədən tərcümə edəni Ələkbər Ziyatay. Bakı: Yaziçı, 1979.
9. Rumi Celaleddin-i. Divan-ı kebir. Mütercim Edip Turgut. Ankara, Süre Yayınevi, 2010.
10. Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri. Farscadan Azərbaycan dilinə tərcümə, müqəddimə və şərh Rəhim Sultanovundur. Bakı, 1980.
11. Ülken Hilmi Ziya. Aşk ahlaki. İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010.

Средневековые восточные мыслители о человеке и жизни

Айтек Мамедова

Доктор философии по филологии

Институт философии и социологии НАНА. Азербайджан.

E-mail: a.z.m-9@mail.ru

Резюме. В статье рассматриваются взгляды средневековых восточных мыслителей на происхождение, природу и жизнь человека. Они считали человека самым благородным из всех существ и выражали возможность того, что он может достичь вершины совершенства, совершившуюся самого себя. Здесь отмечается, что человек как социальное существо функционирует в обществе, внутри самого себя, в общественной жизни. В статье рассматриваются взгляды Юсифа Баласагунлу, Омара Хайяма, Низами Гянджеви, Насираддина Туси, Джалаеддина Руми, Юнуса Имре, Имадеддина Насими, Алишера Навои, раскрывающие смысл жизни и самого человека. В своих произведениях они говорили о бренности человеческой жизни, обреченности всех существ на смерть и о быстротечности жизни. Здесь отражены взгляды ученых, раскрывающие вопрос о совершенном человеке, воплощающем в себе все человеческие ценности и качества.

В статье показано, что глубокие научные идеи средневековых восточных мыслителей, говоривших о человеке, жизни и других литературных, научных и философских вопросах, давали им вечную жизнь и бессмертие.

Ключевые слова: Восток, средние века, человек, культура, жизнь, мыслитель