

Anadolu Ələviliyi və Ozan-Aşiq ədəbiyyatı

Ləman Osmanova
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Annotasiya: Məqalədə Anadolu Türkiyəsində əsrlər boyu yaşayan sufi-qızılbaş ideologiyasının ozan-aşiq ədəbiyyatındakı təzahürlərindən bəhs edilir. Təmali Ərdəbil şeyxləri tərəfindən qoyulan bu fəlsəfi təlim bütün Yaxın və Orta Şərqdə xalq sufizminin əsasını təşkil edən ruhani cərəyanlardan biri olmuşdur. Xorasan-dan Qafqaza, Anadoludan Balkanlara qədər uzanan geniş bir coğrafiyada Ələvi-Qızılbaş dünyagörüşü bu gün də yaşamaqdadır. Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin qurucusu olan Şah İsmayıl Xətəinin anadilli poeziyası xüsusilə də Anadolu Türkiyəsindəki xalq ozanlarının repertuarında əsas yerlərdən birini tutur. Xətəinin mə-nəvi-ruhani hakimiyyəti bu günümüzdə də Anadolu Qızılbaş-Ələvi toplumu üzərində sürməkdədir. Onun şe-irləri Anadolu ələviliyi arasında zikir və ibadət mərasimlərində istifadə edilir. Bu poetik nümunələr müqəd-dəslik atributları daşımaqla həm də Anadolu Türkiyəsində milli kimliyin, türklüyün əsas bazasını qoruyub saxlayan amillərdən biridir.

Açar sözlər: Anadolu, Qızılbaş, Ələvi, saz, poeziya, Xətai, Səfəvi, sufizim, Balkanlar və s.

Məqalə tarixçəsi: göndərilib – 06.11.2025; qəbul edilib – 17.12.2025

Anatolian Alevism and Ozan-Ashik literature

Laman Osmanova

Abstract: The article discusses the manifestations of the Sufi-Qizilbash ideology, which has existed in Anatolian Turkey for centuries, in the literature of the ozan-ashug. This philosophical teaching, founded by the sheikhs of Ardabil, has been one of the spiritual trends that formed the basis of folk Sufism throughout the Near and Middle East. The Alevi-Qizilbash worldview still lives today in a vast geography stretching from Khorasan to the Caucasus, from Anatolia to the Balkans. The native poetry of Shah Ismail Khatai, the founder of the Safavid State of Azerbaijan, occupies one of the main places in the repertoire of folk poets, especially in Anatolian Turkey. Khatai's moral and spiritual authority continues to this day over the Anatolian Qizilbash-Alevi community. His poems are used in remembrance and worship ceremonies among the Anatolian Alevi. These poetic examples, carrying the attributes of holiness, are also one of the factors that preserve the basic basis of national identity and Turkishness in Anatolian Turkey.

Keywords: Anatolia, Qizilbash, Alevi, saz, poetry, Khatai, Safavid, Sufism, Balkans, etc.

Article history: received – 06.11.2025; accepted – 17.12.2025

Giriş / Introduction

Anadolu yaylası əsrlərdir ki, çoxmillətli, çoxçeşidli mədəniyyətlərə ev sahibliyi edir. Burada yaşayan hər xalq, hər millət özünəxas regional və eyni zamanda da tolerant sivil dəyərlər formalaşdırmışdır. Bu xalqlar içərisində əl-

bəttə ki, Anadolunu çoxdan öz ana vətəninə çevirmiş türklər hər zaman aparıcı mövqe tutmuşdur. Türk kimliyi, türk dominantlığı antik dövr bitdikdən sonra tarixin bütün çağlarında bu coğrafiyanın bu gününü, gələcəyini təmin et-

mişdir. Türklər hər zaman bu ərazilərdə hakim olmuş və beləliklə də Anadolu torpaqları türk dilinin, türk mədəniyyətinin hakimiyyəti altında idarə olunmuşdur.

“Anadolu” deyərkən, ilk ağıla gələn Bizans, Səlcuqlu və ya Osmanlı imperatorluqları deyil, türk xalq ədəbiyyatı, türk xalq musiqisi, türk folkloru, türk etnoqrafiyasıdır. Xəlqi və

milli dəyərlər bu torpaqlarda ümumbəşəri dəyərlərlə çox gözəl və axıcı bir şəkildə birləşərək, spesifik bir sivilizasiya örnəyi ortaya qoymuşdur. Həm uyğunluqlardan, həm də ziddiyyətlərdən yaranan mədəni-mənəvi harmoniya Anadolunu elə Anadolu türklərinin öz deyimiylə desək, “dünyanın qəlbini” nə çevirmişdir.

Əsas mətn / Main Part

Anadolu Ələvililiyi və Türk kimliyi

Anadolu türk mədəniyyəti nə qədər başqa mədəniyyətlərlə çulğalaşsa da, bu torpaqlarda dəyişməz olaraq qalan və özünəməxsus şəkildə modernləşən bir amil də vardır; ozan-aşıq sənəti. “Türklərin, hələ müsəlman olmadan öncə başladığı ozanlıq ənənəsinin bir davamı sayılan Ələvi aşığı bir çox yönüylə bənzərsiz hesab edilən əsərlərin memarı olmuşdurlar. Anadolu-da Fars və Ərəb mədəniyyətinin üstünlüyünə qarşı Türk kultürünün daşıyıcısı sayılan Ələvi ədəbiyyatı Türk qalaraq, İslam olmağı seçmişdir [1, s. 32].

Türk tarixinin demək olar ki, bütün dövrlərində bir xalqın, bir toplumun tarixini yaradan, yazan bu mədəniyyət hadisəsi çağdaş Anadolu-da yenə də öz qüvvəsində, öz əhəmiyyətində, öz aktuallığında. Hətta gün keçdikcə, zaman irəlilədikcə ozan-aşıq yaradıcılığına daha artıq ehtiyac duyulur. Çünki, etiraf etmək lazımdır – xüsusilə də Anadolu Türkiyəsində türk kimliyinin varlığı və mühafizəsi ozan-aşıq mədəniyyətindən çox asılıdır. Ana dilinin saflığı, xalq psixologiyasının spesifikasiyası, başqa mədəniyyətlərə qarışb assimilyasiya olunmamaq tələbi məhz Anadoludakı ozanlar, aşığılar, dədələr, pirlər, abdallar tərəfindən qarşılınmış, bu gün də bu proses davam etməkdədir. Türkiyəli araşdırmaçı yazar, Cem Vafkının başqanı İ. Doğan belə ifadə edir “Türk qövmələri İslamı bəlli bir zaman içərisində qəbul edərkən, sazlarını ata bilməzdilər. Sazlarıyla İslamı tərənnüm edəcəkdilər. Semahlarını ilahi bir rəqs olaraq, sazın müşaiyətində, özlərində təcəlli etdiklərinə inandıqları Tanrılarıyla bütünləşdirərək icra edəcəkdilər. Qadın, kişi birlikdə ibadət edəcəkdilər [2, s. 27-28].

Anadolu kimi mədəniyyətlər mozaikası olan bir coğrafiyada türklüyün, türkçülüyn,

xəlqiliyin, nəhayət milli nüvənin qorunmasının təminatı üçün ozan-aşıq gerçəkliyindən daha güclü, daha real heç nə mövcud deyil. İstər bədi ədəbiyyat və onun zəminindəki dastançılıq ənənəsi, istər musiqi materialının daima mərkəzə qəçmə özəlliyi və bəsitliyi, istərsə də bu sənət növünün kənar faktorlarla – o cümlədən musiqi məqamları, ritm özəllikləri, şeir formaları və digər məsələlərlə əlaqədar xeyli dərəcədə qapalı və mühafizəkar olması Anadoludakı türk mədəniyyətinin əsalətini və təmizliyini qoruyub saxlayır. Məsələn, ozan-aşıq sənətinin baş atributu olan saz (bağlama) aləti elə bir musiqi ifaçılığı ünsürüdür ki, onun özünəxas repertuarı, çalğı üslubu və səs quruluşu vardır. Yəni, digər janrlardakı musiqi nümunələrini – həmçinin arabesk, pop, türk sənət musiqisi və s. sazla ifa etmək, onu ozan-aşıq strukturuna salmaq qeyri-mümkündür. Adını çəkdiyimiz repertuar məsələsi burada çox önəmlidir. Belə ki, ayrı-ayrı virtuos solo saz ifalarını nəzərə almasaq, Anadolu ozanlığı sözsüz, şeirsiz mövcud deyil. İncəsənət, səhnə, konsert hadisəsinə çevrilmiş mahnı, türkü janrından fərqli olaraq, gerçək və əsl ozanlıq məhz Anadolu Ələvi-Qızılbaş deyiş və semahlarında özünü göstərir. Sözü buradakı əhəmiyyəti həlledicidir. Təkyə və cəm evi musiqisi olaraq da bilinən saz semahları, sazlı zikrlər sözü musiqidən önə keçdiyi, musiqinin burada ötürücü və qüvvətləndirici bir vasitə olması ilə səciyyələnir. Heç də təsadüfi deyil ki, cəm evlərində zakirlik edən bir çox tanınmış sənətçilər səhnədə, efrədə göstərdikləri sənəti təkyədə ortaya qoya bilmirlər, çünki cəm evlərində səslənən şeir və musiqilər sənət nümunəsi deyil, ibadət xarakterli ifalardır. Elə buna görə də bir çox adlı-sanlı sənət adamları cəm evinə girdiyi andan etibarən sıradan bir dərvişə çevrilir, heç kimdən seçilmir və təvazökar bir təslimiy-

yətlə təkyənin bir küncündə oturaraq, xalqla birlikdə zikr edir, semah edir, cəm dədələrinin əmr və dəsturlarını yerinə yetirirlər. Onu da qeyd edək ki, bu hal təkcə Anadolu ələvilərinə aid deyil. Bizim şəxsi müşahidələrimiz əsasında deyə bilərik ki, məsələn Türkiyədə və İranda hal-hazırda fəaliyyət göstərən bir çox məşhur sənətçi müxtəlif təsəvvüf təriqətlərində mürid, zakir, quyəndə (şeyr və musiqi ifa edərək, dərvişləri zikrə gətirən adam) qismində çıxış edir. Bunların arasında Türkiyədəki xəlvəti-cərrahi təriqətinin müridi olan Əhməd Özhanı və İranda əhli-həq dərvişlərindən biri olan Şəhram Nazerini göstərmək olar. Hər iki sənətçi öz ölkəsində, hətta bütün dünyada məşhur olmalarına rəğmə, mənsub olduqları təriqətə, onun pirinə, mürşidinə, həmin təkyənin üsul və ərkanına son dərəcə sadıqdirlər. Bu faktın özü bir daha göstərir ki, təsəvvüf fəlsəfəsi heç də sadə bir inanc, və ya ritualizmdən ibarət deyil, həm də Yaxın və Orta Şərqi, o cümlədən İslam aləminin bu gün də davam edən mədəni intibahıdır.

Anadoluda yaşayan Türk xalq sufizmi

Sonuncu izahlardan da göründüyü kimi, Anadolu ərazisindəki ürfani-sufi rəngarəngliyinə və təriqətlər arasındakı sosial-mədəni və həttə sinif fərqlərinə baxmayaraq, onların hamısı müstəqil şəkildə vahid bir sturuktura malikdir. Həmin təriqət və cərəyanlardakı ibadət və zikr mərasimləri, semah ayinləri, oxunan mənzumələr, adları sadalanan övliyalar, ümumilikdə xanəqah və təkyə strukturu arasında eyniliklər çoxdur. Bu təriqətlərə mövləvilik, qadirilik, xəlvətilik, üşşaqilik, cərrahilik və s. daxildir. Bu ümumi strukturun ana xəttini isə, təsəvvüfdəki ilahi eşq, vəhdəti-vücut, vəhdəti-mövcud, fənafillah kimi anlayışlar təşkil edir. Bu təriqətlərin bir çoxu təməl təsəvvüf ərkanından müəyyən qədər uzaqlaşaraq dini-məzhəbi axınlara qarışsa da, Anadolu ələviləyi bu mənada çağımızın çox aktiv təfəkkürə sahib olan nadir təriqətlərindən biridir. Çoxmilyonlu Anadolu Ələviləri on minlərlə kənddə, qəsəbədə yaşayan və kiçik, əski, necə deyirlər, “xərabati” cəm evlərində öz batini güclərini yaşlı və təcrübəli dədələr, pirlər vasitəsilə qoruyub saxlaya biliblər. Həmin dədələrin demək olar ki, hamısı ozandır, saz çalır, semah edir, nəfəslər, deyişlər icra edirlər. Onlar bu günə qədər nə səhnə, nə konsert, nə də efir üzü görüblər. Hətta, o dədələr

üçün çox zaman sazın, bağlamanın, deyiş və semahların artistliklə, yəni incəsənətlə eyniləşdirilməsi yolverilməzdir. Biz bu maraqlı tendensiyanı İran və Güney Azərbaycan ələviləri olan əhli-həqlərdə daha qabarıq şəkildə görürük. Məsələn, hələ də bu günə qədər əhli-həq tənburunu efirdə və ya səhnədə doğru-düzgün görən olmayıb. Əhli-Həqlər duası, dəstəməzsiz həmin musiqi alətinə toxunmaz, cəmxanalardan kənarda onu ifa etməz, əhli-həq olmayan heç kəsə tənbur çalıb, kəlam oxumazlar. Həm Əhli-Həqlər, həm də Anadolu Ələviləri arasındakı bu gizliliyin, bu mühafizəkarlığın iki ana səbəbi vardır. Bunlardan biri təriqət sirlərini, özləri demişkən, “naməhrəmlərə” açmamaqdır, bu gözəlliklər onu anlamayanın, ona dəyər verməyəninin əlinə düşməməli, hər kəs ondan istifadə edib, həmin semahları, deyişləri, kəlam və zikrləri populyarlaşdırmamalıdır. İkinci bir səbəb isə, tarix boyu hər iki coğrafiyada ələvilərin də, əhli-həqlərin də yerli hakimiyyətlər və onların əlində silah etdikləri dini-məzhəbcilik tərəfindən təqib edilməsi olmuşdur.

Lakin unutmamaq olmasın ki, həm Anadolu Ələviləyi, həm də İran və Güney Azərbaycan Əhli-Həqləyi bir təriqət hadisəsi olaraq, nə qədər spesifik və qapalı olsa da, bir o qədər kütləvidir. Çünki bu ideoloji cərəyanların özü həddindən artıq geniş kütlələri əhatə edir. Bu kütləviləşmə təbii ki, təriqətçiliyin fonunda ozanlıq, aşılıq, şairliyi və sənətkarlığı da inkişaf etdirmişdir. Məsələn, Anadolu Ələviləri içərisində, xüsusilə də kənd və qəsəbələrdə elə bir ev olmaz ki, orada ya saz, ya bağlama, ya cürə olmasın. Hətta onu çalmağı bacaran olmasa belə, bu alətlərdən biri həmin evin divarından mütləq asılmalıdır. Sazın varlığı ələvi-qızılbaşlığın varlığının əsas göstəricilərindən biridir. Bu faktı biz Güney və Quzey Azərbaycanda da müşahidə edirik. Bununla əlaqədar təkcə iki bölgənin – Borçalının və Qaradağın adını çəkmək kifayətdir. Biri Quzey, digəri Güney Azərbaycan bölgələrində yer alan bu tarixi Azərbaycan ərazilərində həqiqətən də elə bir ev tapmaq mümkün deyil ki, o evdə saz çalınmasın, ozanlıq, aşılıq, rəğbət və məhəbbət olmasın. Azərbaycan aşiq sənətinin bir-birindən uzaq məsafələrdə yerləşən bu iki bölgədəki inkişafı və qarşılıqlı əlaqəsi bugünkü şəraitdə daha çox ortaya çıxmaqdadır. Belə ki, gediş-gəlişlərin asanlaşması,

efir və internet resurslarının verdiyi imkanlar sayəsində biz Azərbaycan türklərinin ozan-aşıq sənətinə olan tarixi-genetik bağlılığının nə qədər güclü, nə qədər köklü olduğunu bir daha canlı şahidi oluruq. Xüsusilə də Borçalı zonasında mövcud olan və bu gün də yaşadılan aşılıq ənənəsinə əsasən, hətta dünyadan gedən bir aşığı-dədəni-ozanı öncə Quran ayələri, daha sonra sazla dəfn edirlər. Çağdaş dövrümüzdə Borçalı çuxurunda yaşayan bu adətdə, yəni ölənlər üçün bir el aşığının dəfnində əsasən məşhur və qədim “Mənsuri” saz havası ifa olunur. Nadir rast gəlinən bu ritualın bənzərinə biz bu gün Anadoluda geniş şəkildə şahid oluruq. Hətta türk dilində cənazə namazı olaraq bilinən bu mərasim öz unikalılığı ilə seçilir.

“Türkçe cenaze namazı
Bismi şah, Allah Allah
Sağ el kalp üzəri
Her canlı ölümü tadacaktır
Her şey aslına dönecektir
Haktan geldik, Hakka dönecektir
Yüce Allahın selamı ve rahmeti
Muhammet Mustafaya

Aliyel-Murtazaya ve onların evlatlarına selam olsun... [3. s. 26]

Başqa bir maraqlı məqam isə bundan ibarətdir ki, sovetlər dönəminin və ondan öncəki işğal siyasətlərinin nəticəsi olaraq, Borçalı və ümumiyyətlə Şimali Azərbaycan aşılıq sənətindən fərqli olaraq, Cənubi Azərbaycan və xüsusilə də Təbriz-Qaradağ aşılıq məktəb və mühitlərində təsəvvüf ideologiyası gizli və aşkar şəkildə özünü qoruyub saxlamışdır. Belə ki, Güney Azərbaycanda Qaradağ aşılıqlarının böyük əksəriyyəti əhli-həq ələviləridir. Lakin həmin o aşılıqlar Anadoludakı ələvi-qızılbaş ozanlarından fərqli olaraq, bunu üzə çıxarmır, xalq arasında öz əqidələrini gizli saxlayırlar. Bunun isə iki səbəbini görürük. Birincisi, məlum olduğu üzrə İran və Güney Azərbaycan Əhli-Həq təkyələri ümumiyyətlə gizli və qapalıdır. Əhli-həqlər sadəcə bir neçə zahiri əlamətlərlə (məsələn, heç zaman kəsmədikləri bığları ilə, siqaret çəkməmələri ilə və s.) bilinirlər. Bu əlamətlər istisna olmaqla, heç bir əhli-həq nümayişkaranə bir şəkildə öz əqidəsini ortaya qoymaz, hətta bunu ciddi cəhdlə gizlədər. İkinci bir səbəb isə, xüsusilə son dövrlərdə Güney aşılıqlarının Şimali Azərbaycanda yaşayan çağdaş aşılıq məktəbləri

ilə sıx əlaqəyə keçməsi ilə bağlıdır. Yəni, bu taydakı aşılıqların təsəvvüf və ürfani bilgilərdən uzaq olmaları o taydakı aşılıqlara da təsir göstərmişdir. Həm əhli-həq olmanın gizliliyi, həm də populyarlıq və pul qazanmaq xatirinə ürfani mətləbləri gözərdi etməklə müasir Güney Azərbaycan aşılıq sənəti sahəsində mənəvi bir aşınma gedir.

Lakin Anadolu ələvi ozanlığı tam tərsinə, öz ideoloji bazasını nəinki qoruyub saxlayır, hətta daha da irəli gedərək, onu dünya mədəniyyətləri sırasına çıxarmağa çalışır və bir çox məqamda bunu gerçəkləşdirməyi bacarır. Ozanlığa, üstəlik də təsəvvüf ozanlığına xas olan ümumbəşəri ideya bazası, yəni mənsub olduğu dinin, millətin, coğrafiyanın sərhədlərini aşaraq, daha qlobal düşüncələri tərənnüm etmə özəlliyi çağdaş Anadolu ozanlığının əsas keyfiyyətlərindən biridir.

Müasirimiz olan Anadolu ələvililiyi yeni yaranmış bəzi ifrat solçu və yaxud da ifrat antiislami qanadlar (məsələn, “Əlisiz Ələvilik” kimi absurd ideyalar) nəzərə alınmazsa, öz kökləri üzərində boy atıb ucalan bir ağac kimi hələ də öz yaşıllığını, öz tərəvətini və öz məhsuldarlığını qoruyub saxlayır. Bəlkə də ələvililiyə Anadolunun bu gün daha çox ehtiyacı vardır. Çünki Ələvilik, Bektəşilik kimi təsəvvüf cərəyanları fikir və fəlsəfə olaraq, eyni zamanda həyat tərzi və ictimai-sosial aktivlik olaraq, inancla inancsızlıq arasındakı get-gedə dərinləşən və genişlənmən uçurumu doldurmaq məsələsində istisnasız əhəmiyyətə malikdir. Ümumiyyətlə isə, ürfanın və təsəvvüfün qayəsində də həmin bu ucalıq, bu ülvilik dayanır.

Ələvi-Qızılbaş poeziyasında batınlıq

Artıq illərdir ki, elmi araşdırmalara, publisistik nəşrlərə, teatr səhnələrinə, kino industriyasına və digər sahələrə mövzu kimi daxil olan Anadolu ələvililiyi bu yaradıcı sferalarda nə qədər irəli və modern görüntülərə nail olsa da, müəyyən təhriflərə və deformasiyalara da məruz qalır. Tərəfkeşlik, siyasiləşmə, sinfiləşmə kimi anlayışların ələvililiklə bir araya gətirilməsinin əlbəttə ki, tarixi və ictimai səbəbləri vardır. Məsələn, çox maraqlıdır ki, Türkiyədəki solçular, ateistlər və digər buna bənzər zümrələr inançlı toplumlar içərisində yalnız ələvilərlə ünsiyyətə girir, onları sevir və onlarla həmfikir olurlar. Bu səbəbdən hətta ələviləri “kommu-

nist”, “ateist” hesab edənlər də vardır. Lakin bu proses nə qədər təbii şəkildə getsə də, gerçək Anadolu ələviliyinin həqiqi və əsl mahiyyəti bu deyil. Bu mənada biz həqiqi ələviliyin nə demək olduğunu ozanların və onların daşdığı irfani-fəlsəfi ozanlıq anlayışının simasında görə bilərik. Böyük əksəriyyəti həm də şair olan çağdaş Anadolu ələvi ozanlarının şeirlərində müəyyən qədər ictimai-siyasi məsələlər yer tutsa da, bu poeziyanın ana qanadını, onun mayasını, nüvəsini klassik qızılbaşlıq, klassik türk xalq təsəvvüfü təşkil edir. Bu nüvədən, bu mərkəzdən uzaqlaşdıqca ələviliyin də gerçək varlığı yox olub gedir. Onun varlığı isə, bütün ruhani-mənəvi cərəyanlarda olduğu kimi, məhz batınlıqla bağlıdır. “Batin” kəlməsi ərəb dilindəki “bətın” yani, daxili, görünməz, gizli mənaları ilə eyni kökdəndir. Bu sözün bir ucu da Qurani-Kərimin “Hədid” surəsindəki “O əvvəldir, o axırdır, o zahirdir, o batındır” [32, s. 602] ayəsinə dayanır. Buradakı “batın” həm də “Allahın 99 gözəl adı” (“Əsməül-hüsna”) olaraq sıralanan isimlərdən biridir. Batiniliyin əksər sufi dərvişlərə verilməsi təsəvvüfdəki kəramətlərin, qeyri-adi zaman və məkan təbəddülünün müridlərin, pirlərin, dədələrin möcüzəvi şəxsiyyətindən doğan hadisə və kəlamları ilə bağlıdır. Batinilik həm də zahiri əlamətlərlə birgə üzdə olmayan, çoxluğun görmədiyi, anlamadığı məqamların varlığı ilə səciyyələnmişdir. Məsələn, bugünkü təkyə mərasimlərində icra edilən zikrlərdə, dualarda əksər böyük mütəsəvvüflərin adını çəkərkən (məsələn, Şeyx Əbdülqadir Geylani, Şeyx Əhməd-ər-Rifai, Şeyx Cüneyd Bağdadi və s.) “Qaddəsallahü sirrahu” kəlməsi işlədilir – mənası “Allah onun sirrini müqəddəs etsin” deməkdir. Bu, islami söhbətlərdə, dini mətnlərdə Peyğəmbərlərin adı keçərkən “Əleyhissəlam” – “Allahın ona salamı olsun” ifadəsinin təsəvvüf çevrələrindəki qarşılığıdır. Dindəki müqəddəslərə ünvanlanan bu tip söz önləri, təsəvvüfdə müridlərə, pirlərə, təriqət böyüklərinə ünvanlanır. Bu izahlardan da görüldüyü kimi, batınlıq sufiməşrəb cərəyanlarının ana qaynağını, onun mühərrikini təşkil edən əsas amillərdən, hətta əsas şərtlərdən biridir. Batinilik həm də bir anlamda klassik sufi tərkidünyalığını ehtiva edən və ondan qaynaqlanan bir düşüncə metodudur. Sufizmin mistikası haqqında bir mənbədə oxuyuruq: “Peyğəmbəri olan dinlərdəki dua, bəra-

bər olmayan iki tərəf arasında gerçəkləşən bir dialoqdur. Bu dinlərdəki dindarlıq əyləncəli və hüzzurlu bir həyatı təmin edir. Halbuki mistisizm tərkidünyalığı əxlaqdan üstün tutaraq daha uca bir idrakı kəşf etmək üçün həyatdan qaçmağa çalışır” [4, s. 22]. Türk xalq sufizminin ən bariz nümunəsi olan Anadolu ələviliyində də batınlıq fikri hər zaman öndə olmuş, batını dədələrə, “Kitabi-Dədə Qorqud”da deyildiyi kimi, “Qaibdən dürlü xəbərlər” verən pirlərə, müridlərə böyük ehtiyac duyulmuşdur. Bu faktorlar elm adamları üçün sıradan bir ezoterizm kimi görünə bilər. Ancaq bu ezoterik bilgi və hadisələr geniş xalq kütlələrini, eyni zamanda da elitə saray ərkanı da daxil olmaqla, böyük alimləri, arifləri, şairləri heyretə salmış, onlara dərinləndirən təsir etmişdir. Məsələn, Anadolu gəzən məşhur bir rəvayətə görə, Mövlana Cəlaləddin Rumidən Yunus Əmrə haqqında soruşduqda o, “hara getdimsə, hansı ruhani məqama yüksəldimsə, bu türkmən dərvişini orada gördüm!” cavabını vermişdir. Əlbəttə, bu və bunun kimi xalq deyimləri həqiqət olmaya bilər. Lakin məsələ nə Mövlanın, nə də Yunusun şəxsiyyətində deyil, təsəvvüf öndərlərinə, xalq ozanlarına olan xalq münasibətindədir. Belə ki, türk xalqı bu ozanlara təkcə sənətkar, şair kimi baxmamış, ilk növbədə onları müqəddəsləşdirmiş, onlara “dədə” statusu vermişdir. Bu adla yanaşı “abdal”, “miskin”, “dərviş”, “xəstə” kimi təxəllüslər də Türk dünyasında, o cümlədən, Azərbaycan və Anadolu da çox yayılmış, çox sevilmişdir. Təkcə Yunusun şeirlərində biz “Dərviş Yunus”, “Miskin Yunus” kimi məxləslərə istənilən qədər rast gəlirik. Bunlar nəyin göstəricidir? Əlbəttə ki, bu adların, bu künyələrin hamısı istisnasız olaraq, birmənalı şəkildə təsəvvüf terminləridir və ürfani mənalar daşıyır. Ancaq çox maraqlıdır ki, ürfanın və təsəvvüfün ilkin və ən güclü qaynağı sayılan Şərqin əruz vəznli klassik divan və təhkiyə ədəbiyyatında biz bu terminlərlə çox nadir hallarda üzləşirik. Halbuki bu sözlərin hamısı ya ərəb, ya da fars mənşəlidir. Mütləq şəkildə qeyd etməliyik ki, bu məsələdə də istisnalardan biri Şah İsmayıl Xətayinin əruz vəznli şeirləridir. “Bu gün əlimizdə olan Şah İsmayılın divanına diqqət etsəniz, mövcud olan şeirlərin hamısının, bizim demək olar ki, bütün sünni təriqətlərdə belə, hətta Nəqşibəndliyin son dönəmi istisna olmaqla, Mövləvilikdə,

Yunusun şeirlərində, ya da Üşşaqilikdə, Mələmilikdə gördüyümüz və ya bizim Bektaşî şeirlərində, ədəbiyyatında müşahidə etdiyimiz anlayışın cizgisində yazılmış olduğunu görürsünüz [5. s. 234].

Xətai poeziyasının xəlqiliyini isə xalq şeiri, xalq ədəbiyyatı və onun özünün də bu janrın yardımcılarından biri olaraq gördüyümüz ozan-aşıq poetikası ilə bağlılığında axtarmaq lazımdır. Anadolu coğrafiyası bu mənada çox münbit şəraitə malikdir. Məsələnin ən cəlbedici məqamlarından biri də budur ki, Şah İsmayıl Xətai və Anadolu ozanlığı barəsində tarixi keçmişdə danışmaq mümkün olmur. Çağdaş Anadolu ozanlığının mayasında Şah Xətai obrazı o qədər güclüdür ki, bəlkə də Xətai bu sənət və poeziya hadisəsini təsəvvür etmək mümkün deyil. Bunu müasirimiz olan Anadolu ozanlarının özləri də etiraf edirlər. Xüsusilə də cəm evlərində zakirlər tərəfindən ən çox oxunan deyişlər sırasında Şah İsmayıl Xətai poeziyası öndə gəlir. “Şah İsmayılın, daha doğru ifadə etsək, Xətainin xatirəsi Türkiyədə, Ələvi-Bektaşilər içərisində bu gün də yaşamaqda, adı toplantılarda oxunmaqda, şeirləri mərasimlərdə və aşiq məclislərində hər vasitə ilə söylənməkdədir. Bu səbəbdən Anadolu xalqının böyük bir çoxluğu üçün Xətai adının hər zaman mötəbər bir yeri olduğunu xatırlatmağımız yerində olardı” [6. s. 67].

Tarixi qaynaqlarda və xalq dastanlarında Şah Xətai obrazı

Tarixi qaynaqlara nəzər saldıqda isə, baş vermiş bəzi hadisələrin də çağdaş Anadolu ozanlığının aparıcı motivlərindən və müasir dövrə uyğun modernləşdirilən məsələlərindən olduğunu görürük. Məsələn, böyük Anadolu ozanı Pir Sultan Abdalın həyatı, şeirləri, ölümü haqqındakı çoxlu sayda rəvayət və əfsanələr, o cümlədən Anadoluda baş vermiş bəzi ələvi-qızılbaş qətləmləri kimi hadisələr Anadolu ozanlarının sazındakı, sözündəki ideya-fəlsəfi bazanı təşkil edən önəmli amillərdən biridir. Pir Sultan Abdalın bir Xətayi ozanı olduğu, bir Şah Xətayi fədaisi olduğu haqqında Anadoluda çoxlu mənbələr mövcuddur. Bu kimi paralelliklərin fonunda biz Azərbaycan aşiq məktəbinin ilk nümayəndələrindən sayılan Dirili Aşiq Qurbaninin də Şah İsmayıl Xətai sarayının ozanı olduğu və əslində səfəvi xanədanının bir müridi

olduğunu da görürük. Real tarixi hadisələrlə xalq rəvayətlərinin məhz ozan-aşıq sənəti daxilində birləşməsi həm də qədim türk dastançılığı ənənələrindən gəlir. Məsələn, biz bütün Türk dünyasında məşhur olan “Koroğlu” dastanında həm baş qəhrəmanın özünün ozan olduğunu, həm də yanında mürid və ya pir, mürid qismində bir ozanın olduğunu müşahidə edirik. “Koroğlu” dastanındakı Aşiq Cünun obrazı məhz bu baxımdan xarakterikdir. Bu ozanlığın kökü “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarından gələn Oğuz bəylərinin həm özlərinin qopuz çalıb oxumaları, həm də onların yanında Qorqud Ata kimi bir ozanın, bir dədənin varlığından qaynaqlanır. Türk dastanlarındakı həmin bu ozanlar qəhrəmanların mənəvi dəktəkçisi, tərənnümçüsü olmaqla yanaşı, həm də zaman-zaman onların ruhani öndəri sifətində çıxış edirlər. Bu mənzərənin fonunda Güney Azərbaycanda Aşiq Qurbaninin, Anadoluda isə Pir Sultan Abdalın ozanlığını biz Şah Xətai və ümumilikdə səfəviyyənin mənəvi siması olaraq görürük. Məlum tarixi hadisələrdən dolayı Şimali və Cənubi Azərbaycandan fərqli olaraq, Anadoluda bu ənənəvi tendensiya, yəni ozanların türk böyüklərinin yanında olması məsələsi tarixlə olan bağlılığını qırmadan, həmin mənəvi silsiləni başqa bir formada bu gün də davam etdirməkdədir. Bu gün Anadoluda Şah Xətainin dünyəvi hakimiyyətinin yerini onun mənəvi hakimiyyəti almışdır. Lakin öz dövründə olduğu kimi bu gün də onun tərənnümçüləri, onu yaşadanlar yenə də ozanlardır. Həm onun öz şeirləri, həm də onu birbaşa və dolayısı ilə vəsf edən digər ozanların şeirləri bu faktı bir daha təsdiq edir ki, Anadolu Ələvililiyi Cəfərilikdən, şiəlikdən və bu tipli digər dini-məzhəbi axınlardan məhz ozanlıq vasitəsilə ayrılır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, təsəvvüf fəlsəfəsini, o cümlədən “təriqət”, “mərifət”, “həqiqət” kimi ürfan və təsəvvüfün nəzəri təsnifatlandırmalarını dinin şəriət qanadından fərqləndirən, onu müstəqil bir sivilizasiya amilinə çevirən aparıcı ünsürlərdən biri də məhz türk xalq sufizminin həyatverici qüvvəsi olan Anadolu ələvi ozanlığıdır. “Həqiqətən də Ələvilik böyük bir humanizmdir. Onlara görə, insanı sevmək, Tanrını sevməkdir. İnsana xidmət ən böyük ibadətdir. İnsan Tanrının yer üzündəki təmsilidir, ardıcılıdır. Bu fikir və

davranış Tanrını qəlbə axtaran dinçi doqmatizmlərə qarşı aqlın üsyanıdır [7. s. 6].

Nəticə etibarilə, Şah Xətəinin mənəvi obrazı onun həm əruz, həm də heca vəznli poeziyası ilə birləşərək, Anadolu coğrafiyasında beş əsrə qədər davam edən və ondan da öncəki əsrlərə gedib çıxan səfəvi ideologiyasının bu torpaqlarda yayılmasını və müasir dövrümüzdə sivil-mənəvi intellekt nümunəsi olaraq gəlib çıxmasını təmin etmişdir. Yusif Vəzir Çəmənəminli “Biz Kimik” adlı kitabının “Xətai Nəfəsləri” adlı bölümündə maraqlı mülahizələrlə çıxış edir: “Nəsimi və Xətəinin divanlarına girməmiş və dərviş təkyələrində oxunan bir sıra nəfəsləri var. Nəfəslərdə yürüdümlən fikirlər çoxdan köhnəlmiş və bugünkü oxucuda istehzalılı gülüşdən başqa bir şey doğura bilməz. Lakin ədəbi bir irs olaraq bunların tədqiqi lazımdır” [8, s. 85]. Bu fi-

kirlər müəyyən qədər absurddur. Bunun əsas səbəblərindən biri Yusif Vəzirin özünün realist ədəbiyyat nümayəndəsi olması və məsələlərə bir qədər də həmin dövrün tələb və basqıları altında yanaşmasıdır. Lakin burada ziddiyyətlərdən doğan qəribə bir mənərə ortaya çıxır. Belə ki, müasir Türk alimlərindən bəziləri (bunların arasında xüsusilə də İ. Arslanoğlunun və digərlərinin adlarını çəkmək olar) öz tədqiqatlarında Şah Xətəinin heca şeirlərinin guya ona aid olmadığını iddia edirlər. Ancaq yuxarıdakı sitatda Yusif Vəzirin “Nəsimi və Xətəinin divanlara girməmiş və dərviş təkyələrində oxunan bir sıra nəfəsləri var” cümləsi həmin alimlərin fikirlərini təkzib edir. Həm də məlum olur ki, Nəsimi və Xətəinin yalnız sufi dərvişlər tərəfindən zikr və mərasim deyişləri olaraq oxunan ayrıca şeirləri var imiş.

Nəticə / Conclusion

Şah İsmayıl Xətai şəxsiyyəti həm özündən əvvəlki, həm də özündən sonrakı nəsillərin ideya-mənəvi təməlini təşkil etməklə, bugünkü Anadolu torpaqlarında yaşayan çoxsaylı ələvi-bektaşili düşüncəli toplulmlar üçün əsl varolma mənbəyinə çevrilmişdir. Anadolu ozanlığı bir çox anlamda həm də Anadolunun özü deməkdir! Türklüyün, ana dilinin, xalq mənəviyyatındakı fəlsəfi təmayüllərin əsasını təşkil edən türk xalq ozanlığının təsəvvüflə bağlılığı və bu təsəvvüfün məhz səfəvilik ideologiyasından və birbaşa Şah Xətai poeziyasından ibarət olması

bu məsələ barəsində araşdırdığımız mövzunun nə qədər mühüm, nə qədər aktual olduğunu göstərməkdədir. Bu aktuallığın əsas səbəbi isə, bəsit və dialektik məntiqlə baxsaq, əlbəttə ki, Anadolu xalq ozanlığı və onun müasirliyi, onun yaşarı mahiyyətdir. Bu mahiyyətin kökündə isə xalq dilinin ədəbi-bədii səviyyəyə gəlib çıxması, xalq musiqisinin bir folklor ünsürü olmaqdan çıxması, nəticə etibarilə böyük və mürəkkəb fəlsəfi məktəblərin sadə xalqın öz dəyərləri sırasına daxil olması dayanmaqdadır.

Ədəbiyyat / References

1. Özdemir İ. Aleviliğin Yazılmayan Tarihi (Kavramlar-kaynaklar-on iki imamlar, tarix-sürek-inanc-ibadet-edebiyat). Kripto Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Ankara 2014, 299 s)
2. Cem Vakfi Temel Bilgiler Kitapçası. Hazırlayan Ayhan Aydın. Cem Vakfi Yayınları 15, El kitabları dizisi 2. İstanbul 2013, 320 s.)
3. Durna R. Yolumuz. AKADEMİ Basın Yayın, İstanbul, 2014, 96 s.)
4. Uluç T. İbn Arabide Sembolizm, İnsan yayınları: 463,2007 – İstanbul, 327 s.
5. Aydın A. Akademisyenlerle Alevilik-Bektaşilik söyleşileri. Can Yayınları-507, İstanbul-2017, 576 s.)
6. Melikoff İ. Kırkların Ceminde. Çeviri: Turan Alptekin. Demos Yayınları, 2011, İstanbul, 198 s.)
7. Özmen İ. Alevi-Bektaşili Şiirleri Antolojisi. Cilt -1. (13. Yüzyıldan 16. Yüzyıla kadar) T.C. Kültür Bakanlığı. 1998-Ankara, 582 s.)
8. Çəmənəminli Y. V. Bizim Kimik? (məqalələr), Bakı-Nurlan-2004, 136 s.

Анатолийский Алевизм и литература Озан-Ашик краткое содержание

Ляман Османова

В статье рассматриваются проявления суфийско-кызылбашской идеологии, веками существовавшей в Анатолийской Турции, в литературе озанов-ашугов. Это философское учение, основанное шейхами Ардебиля, стало одним из духовных течений, составивших основу народного суфизма на всем Ближнем и Среднем Востоке. Алеви-кызылбашское мировоззрение и сегодня живо на обширной территории, простирающейся от Хорасана до Кавказа, от Анатолии до Балкан. Родная поэзия шаха Исмаила Хатаи, основателя азербайджанского государства Сефевидов, занимает одно из главных мест в творчестве народных поэтов, особенно в Анатолийской Турции. Нравственная и духовная власть Хатаи над анатолийской общиной кызылбашей-алевитов сохраняется и по сей день. Его стихи используются в поминальных и богослужениях анатолийских алевитов. Эти поэтические образцы, несущие в себе черты святости, также являются одним из факторов сохранения фундаментальных основ национальной идентичности и турецкости в Анатолийской Турции.

Ключевые слова: Анатолийский, Кызылбашский, Алеви, Саз, Поэзия, Хатаи, Сефевиды, Суфизм, Балканы и др.