

TÜRK ULUSUNDA TOY...

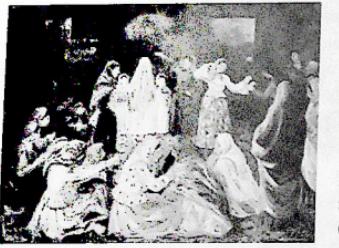
təki bizi toy-şülənlər birləşdirsin...

Mifoloji şürarda yer alan evlilik, “təbii varlıq”dan “mədəni-sosial varlıq”a bir keçid, - cütləşərək təklikdən xilas olma keyfiyyəti, öz varlığını davam etdirmək cəhdli kimi dəyərləndirilir. Evlilik, təkcə “qadın və kişinin cinsəl istifadə haqlarına sahib olması yox, eyni zamanda “soyun davamı, ictimai bütünlüyü və müqaviməti təmin etmək kimi amillər”lə bağlıdır. Evlilik, həm də “iki fərdin ailə quraraq nəslini davam etdirməsi”, “ictimai quruluşun təməlini meydana gətirməsi” anlamı “ni verməkdədir.

Türk düşüncəsində “evlənmə”nin anlamı “yuva qurmaq”dır. Uygurlar evlənməyə, “qovuşmaq” deməklə, evliliyin eşq və hiss istiqamətini ifadə ediblər. Evlilik - Anadoluda eyni zamanda bir “tüstü qurma”dır. Yakutlar, evliliyə “sönmez bir atəş yandırma” da deyirdilər. Çünkü Türk ailə hüququnda “ocaq” müqəddəsdər. Evə gələn gəlin “evi işıqlandıran bir atəş” olaraq görülürdü.” Birlikdə yaşama olaraq görülen evlilik, əskidən “böyük ailə”, “ailə”, “soy”, “süllalə”, daha dəqiq desək, “ocaq” anlamını verməkdədir. Bu üzdən, “Türk mifolojisində ocağın yeri ilə bağlı Ögel, yəni “...ocaq, ailənin təməl simvoludur...” deyilməkdədir.” Bu mənada “atəş, ocaq qarşısında icra edilən dualar, adətlər, atəşə və ocağa qurban kəsmək, atəş və ocaq öündə and içmək, onu qoruyucu görmək inancları atəşə və ocağa duyulan hörməti göstərməkdədir.

Əslində Türk ailəsinin geniş deyil, nüvə ailə şəklində təşkilatlandığı söylənən türklərdə kişinin ailə birliyini təmin edən nüfuz sahibi və eyni zamanda yoldaşına köməkçi, uşaqlarına sevgi və şəfqət göstərən bir adam olduğunu bildirmək, pədəri xarakterli Türk ailəsinin üstün cəhətlərini sərgiləmiş olur. Bəlli ki, atəşə ibadət edilən Tanrı - atanın Tanrısı olaraq qəbul edilir. Bütövlükde isə əski Türklərdə ocaqda barınan, ibadət edilən Tanrı, tək atanın deyil, eyni zamanda ananın da Tanrısidir. Bunlara “od ata” və “od ana” deyilərdi.

Atəşin yaranması Ülgenin adıyla bağlıdır. Türk mifolojisine görə, aq və qara rəngli daşı Göydən Yer üzünə endirən Ülgen “bu atəş atanın qüdrətindən daşa düşmüş atəşdir” dedi. Bundan ötürür ki. **Altaylar və Yakutlarda çaxmaq daşı müqəddəsdir. Bu səbəbə ayinlərdə yandırılan atəşdə kibrət istifadə edilməz.** Kibritle yandırılan atəşi “rus atəş” hesab edən Sahalar və Altaylar, öz ayinlərində çaxmaq daşından faydalanağa üstünlük vermişlər. Evlilik zamanı yeni ocağın çaxmaq daşıyla yandırılma adəti Altaylara xasdır. Altay Türkleri, hər şeyə küfr etsələr də, atəsi təhqir etməzlər. Atəsi su ilə söndürmək, atəşə tüpürmək, odla oynamaq qatılıklə qadağandır.

Türk etiqadında yer alan ocağın atasının temizləmə funksiyası “hər şeyi temizləyir, pis ruhları qovar”. Evlilik öncesi atəşə fala baxmaq ritualı ilə “Manas” dastanında qarşılaşıraq: Manasın atası Çakır Xan, atəşə baxaraq, gəlinlərinin müqəddərətini söyləmişdir. Məlumdur ki, Götürk dönməndə Bizans elçilərini qəbul etməzdən öncə, pis düşüncələrdən təmizləmək naminə onları atəşin üstündə keçirmişlər. Bir başqa məlumat isə Başqırd və Qazax Türkleri ilə bağlıdır. Onlar bir yağı çinqılı alovlandırb, xəstənin ətrafında “alas, alas” deyə dolandırırlar. Əski Türk inancında atəş kultü ilə ocaq kultü bir-birindən ayrılmaz. Təsadüfi deyil ki, Qazax qadınları, “yeni yurda ilk girişlərində adətlərindən sayılır. Rituala görə “toydan sonra gəlinlə kürəkən üç gün boyunca otaqlarından çıxmazlar. Üçüncü günün sonunda gəlin otaqdan alınar, əvvəl qayınana və qayınatasının, daha sonra da digər ailə bəyülklərinin əllərini öpər. Ardından süfrə açılar. Yeməkdən sonra anası və atası sağ olan bir gənc qızın əliylə, gəlinin kəkili qayçılanar və ortaya qoyulmuş sininin içiñə her kəs öz hədiyyəsini qoyar, yeyilər, içilər, oynanar... Bu rituala gümümüzdə Cində də rast gəlmək mümkündür: Yeni evlənən cütlük gərdəyə girdikdən sonra, bir-birlərinin saçından qarşılıqlı

gəlin at üstündə gəzdirilərdi... bəzi kəndlərdən keçən toy alayının yolunu kənd uşaqları kəsər, bəxşis almaq üçün yola daşlar düzərlər; bəxşis alındıqdan sonra yollar açılar, bu şəkildə gəlin evinə çatılar. Kürəkən evin damına çıxar, gəlinin başına şəker-pul səpər, uşaqlar şəker qapmaq üçün bir-birləri ilə yarışar...

Türkmənistanda “gərdək gecəsi” - kürəkən milli paltar geymədən yoldaşları onu gəlinin olduğu otağa getirməzlər. Azərbaycanda isə, bəy (kürəkən), toy gecəsi gərdəyə girər. Gerdek gecəsi qızın belindəki qırmızı qurşağı açmaq üçün kürəkən gəlinə bir sırə hədiyyələr verər... Əger gəlin bakırə isə gərdək gecəsi silah atılaraq bəyan edilər. Əger gəlin bakırə deyilsə, bəzi bölgələrdə ya saçları dibindən qırxılar, ya da bir eşşeyin üstüne tersine mindirilərək ata evinə göndərilər. Türklerdə bəkəret anlayışı, islamıyyətdən əvvəl də olub. Türkler, bakırə qız üçün “kopaglıq qız” deyərlər. Gərdəklə bağlı ənənədə yer alan “Parçəm”(kəkil - tel), Ərzurum ətrafında rituala çevrilən əski “toy” adətlərindən sayılır. Rituala görə “toydan sonra gəlinlə kürəkən üç gün boyunca otaqlarından çıxmazlar.

Üçüncü günün sonunda gəlin otaqdan alınar, əvvəl qayınana və qayınatasının, daha sonra da digər ailə bəyülklərinin əllərini öpər. Ardından süfrə açılar. Yeməkdən sonra anası və atası sağ olan bir gənc qızın əliylə, gəlinin kəkili qayçılanar və ortaya qoyulmuş sininin içiñə her kəs öz hədiyyəsini qoyar, yeyilər, içilər, oynanar... Bu rituala gümümüzdə Cində də rast gəlmək mümkündür: Yeni evlənən cütlük gərdəyə girdikdən sonra, bir-birlərinin saçından qarşılıqlı

olaraq bir tutam kəsər və bunu xatirə olaraq ömür boyu saxlayarlar. Türk ənənəsində gərdəyə girmədən öncə elin ağbirçayı tərəfindən saç höruklerinin ikiyə endirilməsi, Xakas dastanlarında da görüldüyü kimi “sas toyu” (“saç toyu”) ilə müşaiyət olunur. “Ümumi qənaətə görə qızların bir hörgüsü. Evli qadınların qoşa hörgülü, qoca qadınlarında üç hörgüsü olardı. Gənc bir qız əre getməzdən əvvəl uşaq doğarsa, tək hörgüylə gəzmək məcburiyyətində qalar, bu vəsiyyət bir rüsvayılıq sayılırdı..”

Türkdilli xalqların etno-psixologiyasının və həyat fəlsəfəsinin əyni kökən pərvəriş tapdıığını sübuta yetirən bir çox dastanlarda toy ənənələri ilə bağlı xeyli məlumatlar yer alır. “Kitabi-Dədə Qorqud”, Türk xalqlarının toy ənənəsi ilə bağlı əsas qaynaqların öündə gəlir.

* * *

Türk xalqlarının toy ənənəsi ilə bağlı məlumatlara Fransız səyyahlarının “Səyahətnamə”lərində də rast gəlmək mümkündür. Məsələn, Le Brun, xristianlarla müqayisədə Türklerdə üç növ evlilik şəkli olduğunu diqqətən çəkir: 1. “Qanuni evlilik”, 2. “Kəbin”, 3. “Kölərlər evlilik”. Birincilərə evlənilər, ikincilər kirayə götürür, üçüncülərsə satın alılar. Le Brun, evliliyin “kəbin” şəklini izah edərkən qeyd edir ki, bu cür bir evlilikdə, tərəflər ödəniş mövzusunda razılıqlıdan sonra qaziya gedərlər və üzərində qadına verilməsi lazım olan pulun miqdarı olan bir evlilik aktı hazırlanar. Olivierə görə isə, “Türkler, bu evlənmə şəklinə o qədər də önmə verməmişlər. Cünki, Türk qadınları, bu şəkildə evlənməyi əsla qəbul etməzlər. Digər tərəfdən Türk kişiləri də, bu şəkildə kasib bir qızla evlənməkdənsə, əsir bazarından bir qız satın almayı üstün tuturlar.”

Türk mənəviyyatında ailə dövlətin tomoli sayılır, yəni ailənin davam etməsi, dövlətin davam etməsi anlamına gəlir.

Mənsub olduğu boyaya, özüne layiq həyat yoldaşı seçmək. Türk dünyasında ta nə vaxtdan bir qəhrəmanlıq işi sayılmalıdır. Yenisey kitabələrinin birində “yatta tühürimə ardıldım” - yad oldəki qayınatmadan ayrıldım - qeydi də göstərir ki, o dövrə qayınata yad edən olardı. Bu adətin əsrlər boyu sürətlə davam etdiyi aydın olmaqdır. Dədə

Qorqud izahlarından aydın olduğu kimi, İç Oğuz Bəyi Qazanın dayısı Daş Oğuz Bəyi Aruz idi. Beybura ilə nişanlısı Banuçiek bir-birini tanımırıdlar. Qazan bəyin oğlu “yad qızı halalıma destur versin” deyə vəsiyyət edir; Dəli Domrul “yad qızı halalım var” deyir. İlk dini və ictimai sistemdə əyni kökdən gələn qadın və kişilərin bir-biriləri ilə evlənməsi yasaq edildiyindən, kənardan evlənmə zərurəti yaranmışdır. “Türklərdə yabançıdan qız almaq “erkəklik, igitlik” sayılırdı... “Cəldən evlənmə”. Oğuz Türkleri üçün əhəmiyyət kəsb etmədiyi halda, digər Türk qövnəli - Qazaxlar, Başqırdlar, Altaylar, Yakutlar, Uyğurlar və b. üçün həyatı məsələydi. Türk boylarında içdən evlənməyə qoyulan cəzannın ölümə nəticələnməsindən doğan ağrı və əzəblər, toy ənənəsi ilə bağlı mahnılarda öz ifadəsini tapar. Məsələn, Başqırd qızları toyun son günü, yəni qızın er evinə gedəcəyi günü, matəm gününə çevirirərlər. Ölülərə ağrı söyleyər kimi çox yanıq ahənglə qırx-əlli qız bir ağızdan mahni deyərlər. Mövzuya bağlı N. Devkarayev, belə söyləyir: “Qız, evlənmək, evdən ayrılib kürəkən tərəfinə gedərkən, ümumiyyətlə ağlayar... Qız, evdən gedəndə ağlamazsa, bu ayıb sayılır.”

Türklər, həm dinc yolla evlilik edirlər, həm də qızı qəçirərək alıb aparırlar. Qıpçaq nəvəsi sayılan Başqırdların, əyni zamanda Yakut və Altay Türklerinin evlilik ənənəsindəki “qəçirərəq evlənmə”nin qanunu hal alması, “sosial-mədəni quruluşun gərəyi” olduğunu düşünüldüyü üçün, gününüzdə də öz yaşamını itirməyib.

Son zamanlarda qədər Yakutlarda və Altay Türklerində öz qanunılıyini qoruyub saxlayan “yağma” (Türkçə “şələn”, farsca “şeylan”) və “qız qəçirma” bu gün də yaşamaqdır. Toy zamanı qız evdən qıymətli əşyaların yağıma ediləsi və yaxud gəlinin başına sepilən nəsnələrin (pul, şirniyyat, meyvə qurusu və s.) qapılaraq götürülməsi, Anadoluda, Azərbaycanda bu gün də görülməkdədir. Bir kimse bu adətə qarşı çıxılmaz, cünki yağıma - qonaqların haqqıdır, geri alına bilməz.

“Kalin” adəti ilə bağlı araşdırımlar aparan Kaşgarlı Mahmudə görə “kalin” adətinin Orta Asiya, Qazax, Qırğız və Özbəklərdə tətbiq olunduğu görülməkdədir. “Kalin” sözü Göytürk kitabələrində “kalin”: “Dədə Qorqud”da “kalınlıq” şəklindədir. Orta Asiyadakı Türkler

arasında da kürkənin ailəsi qız tərəfinə müyyən miqdar başlıq ödəyirdi. Oğlan tərəfi heyvan verək, qız evinin xiđmetində durar, ya da qızlarını o ailəyə verək kalın xərcinə qarsılayar. Mahiyət etibarı ilə eyniyet təşkil edən “kalın”la “başlıq”, çox cüzi cəhətləri ilə bir-birindən seçilir: “Kalın, daha çox atası sağ ikən oğulların evlənə bilmələri üçün verdiyi paydır. Başlıq isə, evlənmə əsnasında qız ailəsinə verilən bir “hadıyyə” kimidir.

Toy ənənəsində “çarpaz evlənmə” (“dəyiş-düyüş”) üslubuna önem verən Qırğız Türklerində evliliyin əsas cəhati, başlıq pulunun alınmaması ilə bağlıdır. Bu, toy xərclərinin sıxıntı yaratmaması baxımından hər iki tərefin qarşıqliq razılığı əsasında həyata keçirilir.

... Bir çox Türkдilli xalqların dastan ənənəsində evlilik üçün “başlıq” və ya “kalın”ın bir bədəl olaraq ödənilməsi diqqət çekir. Ayrıca, “Dədə Qorqud” hekayələrində yer alan bir dastanda da erkəyin, qizi almaq üçün göstərdiyi igidiyiň başlıq olaraq sayıla bildiyinə dair bir qisim iştirak etməkdədir. Yenə də “Dədə Qorqud”da qız üçün bəzi şərtlərin qarşıya qoyulduğunu görürük. Bamsı Beyrək, göbək kəsdisi Banuçıçeklə evlənmək istədiyində Banunun agabəyi Dəli Qacar, bacısı üçün “Min buga gətin ki, maya görməmiş ola, min ayğır gətin ki, heç qıraqşa aşmamış ola, min daha qoyun görməmiş qoc gətin, min də quyrusuz, qulaqsız it gətin” və səirə... “Manas” dastanında isə bəzi mani atışmaları şəklinde yarımsalar təşkil edilər; itirən - bağlamani, sazi, qopuzu divara asib gedərdi.

Maniçilər, deyilen mətnin adına görə, türküçü, manıcı, deyişçi; söyləyen kişinin vəzifəsinə görə, bayraqdə, efe başı, haseki, gözətçi, cazgrı; icrada istifadə edilən ritm alətinə görə, dümbəlkəsi, cümbüşü, misçi, barabançı, dəfçi, sinici, nimçəci, qanaqcı və s. adları ala bilməkdədir. “Kənddə, toyça çağırışçılar evləri dolaşır insanlara xəbər verir, toyca çağırıçarı köynək, corab, dəsmal və s. verir, “toyunuz xeyirli olsun!”, deyir. Əskiden bu çağırışçılar da mani söyləyerdid.

Mani söylənərkən rəqs etmək adətinə Özbək toylarında da rast gəlinir. Əski zamanlardan günümüze gelib çıxan, iki və ya üç gün davam edən “Tepena”, malkarlıların sevdiyi rəqs növüdür.

yoldaşlarını böhrana salarlar. Bundan əlavə, Türk qadınlarının böyük qismi evlənərkən yoldaşlarına,... başqa qadınlarla evlənməmələrini şərt qoyarlar.”

* * *

...Evlilik ənənəsi, özündə oyun, əyləncə və zövq anlayışlarını barındırır. Bir çox Türk xalqlarının toyunda bədən oyunları və yarışlar öna çıxdığı halda, digərlərində söz hünəri, söz yarışı özünü daha qabarlıq gösterir. Oyun adətlərinə Özbəkistan və Azərbaycan toylarında sıx rast gəlinir. Söz hünəri isə daha çox Qazax, Qırğız və Qaraqalpaqlarda görünür. Qaraqalpaq toylarında üç əsas adət gözəçarpar: Birincisi - toyu təsvir etmə adəti. Bu, xalq arasında çox yayılmış olan toya başlamaqdır. Evliliklə bağlı sevdaların manilərlə ifadə edilməsi, talib olduğu qiza oğlanın öz duyularını, “xına gecəleri”ndə əlinə səz, qopuz alaraq bəyan etməsi; Əskiden bəzi toylarda mani atışmaları şəklinde yarımsalar təşkil edilər; itirən - bağlamani, sazi, qopuzu divara asib gedərdi.

Maniçilər, deyilen mətnin adına görə, türküçü, manıcı, deyişçi; söyləyen kişinin vəzifəsinə görə, bayraqdə, efe başı, haseki, gözətçi, cazgrı; icrada istifadə edilən ritm alətinə görə, dümbəlkəsi, cümbüşü, misçi, barabançı, dəfçi, sinici, nimçəci, qanaqcı və s. adları ala bilməkdədir. Qız ağlaması belə, ağlayırmış kimi etməlidir. Hami bir ağzdan deyilən, iki, ya da üç qadının söylədiyi manilər müşaiyətində bir qabin içinde yanın şamlarla qızın ətrafinda dönlərlər.

Ancaq kişilər tərefindən icra edilən “Tepena”da öncə rəhbər seçilər, sonra hər kəs dairəvi şəkilde ocağın ətrafında dövrə vuraraq döner. Əvvəlcə “rəqsin lideri, mahnının birinci misrasının, dairə quranlar da ikinci misrasını söyləyərlər və bu, davamlı tekrarlanır. Nəğməni söyleyənlərin səsleri ilə birlikdə uyğunlaşma içində çıxıb mahni ilə rəqs də bir-birləriyle uyğunlaşma içində olsa, həm gözəl, həm də qulağə gözəl gəlir.

Manilər daha çox “gəlin-qız”, “kiçik nişan”, “yaylıq alıb götürmə” mərasimləri zamanı söylənir. “Gəlin-qız”dan təxminən on gün öncə icra edilən “yaylıq alma”da söylənən manilər, “qasıq oyunu”nın müşaiyətilə gerçəkləşir. Qızın yaxınları tərefindən verilən hədiyyələrin yüksək səsle tanıdlamasından sonra oxunan manilər, adətən rəqslerə müşaiyət olunar. “Xinayaxdı”da “tefçi”lər, öz yardımçılarının köməyi ilə ritm tutaraq üzü tülbəndli əre gedən qızın ağlamasına cəhd göstərərlər. Mərasim başlar-başlamaz ... qadınlar topalanaraq kişilərin olmadığı xına evinə girərlər. Gəlin olacaq qız, bölgəyə xas ənənəvi xına paltarı geyər və qızın üzü çevrə, tūlbənd və s. örtülüyə bağlanılır. Bu sıradə qız və ətrafindakı yaxınları müyyən bir havayla deyilən ağı tərzindəki manilərlə aşlaşdırılır. Qız ağlamasa belə, ağlayırmış kimi etməlidir. Hami bir ağzdan deyilən, iki, ya da üç qadının söylədiyi manilər müşaiyətində bir qabin içinde yanın şamlarla qızın ətrafinda dönlərlər.

Toy motivləri ilə zəngin olan Türk dastanlarında, ...toyların fərqli məqsədlər üçün təşkil edildiyi... bunlar arasında “ilə bir təşkil edilən xan toyları, ehtiyac üçün təşkil edilən toylar, ov dönüsü toyları, ad qoyma, toy, zəfer, yağma və axın toyları kimi deyişik formaların olduğu da diqqət çekir. Toylara daha çox Hakas dastanlarında, “Köroğlu” və “Yusif Əhməd”, “Manas”, “Oğuz Xaqan” və “Kitabi-Dədə Qorqud”da rast gəlinir. Dastanlarda toy ənənəsi ilə bağlı ən mükəmməl məlumat “Kitabi-Dədə Qorqud”a aiddir. Bamsı Beyrəyin, Qan Turalıın evlilik mərasimləri buna bariz nümunədir. “Koroğlu”da hər qolun sonundan dəbdəbəli toy mərasiminin keçirildiyindən söz edilir. Arxaik ünsürlü evlilik adətlərinə Çuvaş dastanlarında da rast gəlinir. Altay Türklerinin Şor, Tuva, Qırğız və hətta Hakas dastanlarında da fərqli biçimlərdə

bundan bəhs edilir.

Son olaraq onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, “Divani-Lügati-it Türk”də toy sözü “ordu kurağı, ordu qərargahı, ilac yapılan çamur: toy kuşu” anımlarında istifadə edilmişdir... Əski ənənədə konqres və ya qurultay xarakterli ənənəvi toylara da rast gəlinir ki, bu özünü daha çox dastanlarda ifadə edir. İdeoloji məqsədlərə xidmət edən toylar, siyasi, iqtisadi və hərbi məsələlərin həllinə yönelik işlərdə da əhəmiyyətli rol oynayır. Başlangıçda dini mahiyyətdə bir tərəm olan və daha sonra dövlət məclisini oluşturan toy haqqında İbrahim Kafesoğlu belə deyir: “Toy, bütün Türk լاهcələrində və Türkçədə intihal etdiyi digər dillərdə doğrudan doğruya - məclis, toplantı - mənasına gəlməkdədir və dövlətdə bir müəssisə adı olaraq sonrakı əsrlərdə ortaya çıxıb zamanla dilimizə de yerləşən Moğolca “qurultay” sözünün Türkçə qarşılığıdır.”

Türkdilli xalqların günümüzə daşınan toy ənənəsini “milli və dini yoldan gələn qaynaq” olaraq dəyərləndirən Mehmet Erozun fikrincə, toyu “dünyanı sarsıdan ideoloji epidemiyalar”dan uzaq tutmaq üçün onun quruluşunu və mayasını gücləndirməyə ehtiyac duyulur. Təbii ki, toyun “havasını, milli mədəniyyət ilə qovuşduranda, quruluşu da möhkəmlənəcəkdir. Yalnız doğum, uşağa adqoydu, sünnet toyu, evləmə, dügün mərasimləri ilə milli olunduğu gün, - Türk ailəsi daha möhkəm olacaq”dır.

Qeyd etdiyimiz kimi mifologiyada yer alan, “yeni dünya”, “yeni həyat”, “isti ocaq” mənasını verən toy, mərasim tamaşası şəklinde Türkдilli xalqların toy tipologisinin bir modeli olaraq ortaya çıxır. Karnaval estetikasına əsaslanan bu model, müyyən hazırlıq mərhələsi və çoxlaysı epizod bolluğu ilə seçilməklə yanşı, özünde çəftişli oyunlar, dialoq-atışmalar, rongarəng raqsər, mani söylənişləri və s. kimi teatr ünsürlərini qoruyub saxlayır.

Toy ənənələri ilə bağlı ən əski məlumatlara Türk dastanlarında rast gəlinir. Bu dastanlarda evlilik üçün mücadilə aparan Aplar, qəhrəmanlıq göstərmədən toy hazırlığına başlamazlar. Evlilikdə böyükərlərin iştirakı ilə verilən dəstək - “xeyir-dua” adəti, nə gözlə ki, bu gün də öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır...