

Faiq Ələkbərli
AMEA Fəlsəfə
Institutunun
aparıcı elmi işçisi,
dosent, fəlsəfə üzrə
fəlsəfə doktoru

V Yazı

Zərdabi həməsləri arasında Qərb mədəniyyətini şiqştmədən və ideallaşdırmadan millətin gerilikdən, avamlıdan, biliksizlikdən, millət təessübüzlüyündən qurtulmasına, inkişafına çalışan bir ziyanlı olmuşdur. O, soydaşlarını başa salırdı ki, libaslarında, hərəkətlərində avropalları təqlid etmək heç nə düzəlməyəcək. Zərdabi Qərb mədəniyyətinin müsbət ideyalarını təbliğ etmək, sadəcə millətin gözünü açmağı qarşısına məqsəd kimi qoymuşdur. Onun fikrincə, millətin inkişafına səbəb ola biləcək istənilən müsbət bir ideyadan, yeni istər milli-dini adət-ənənələrinde, isterse də Qərb mədəniyyətində olsun, istifadə etmək lazımdır. Əlbəttə, Zərdabi millətin inkişafına engel olan amilləri də, ister milli adət-ənənələrə, İslam dininə olunmuş əlavələrdən irəli gəsin, isterse də Qərb mədəniyyətinin həddən artıq ideallaşdırılması ilə əlaqədar olsun, görmüs və yeri gəldikcə təngid etmişdir.

Zərdabi tutduğunu vəzifə və vərəvələtlindən asılı olmayaraq insanların yüksək əxlaqa sahib olmasını önməli hesab etmişdir. Ona görə bir cəmiyyətdə heç kəs heç kəs qul olmalı deyildir. O yazır: «Əgərçi bizim şəriatımıza görə qul azad etmək çox böyük savabdır, amma biz bu barədə həm işi gec qanmışq. Satınalma qulu azad etməyi savab hesab edə edə, biz öz xahişimiz ilə bir-birimizə qul olmuşuq. Rəsiyyət padşaha, övrət kişiye, uşaq ataya, nökrə ağaya, şagird ustada və qeyrə məgər qul deyil!... Həqiqət, bizlər də oğul atanın quludur. Məlumdur ki, bizlərdə oğul kimi atanın hüzurunda oturmaq, xörək yemek, danışmaq və qeyrə eyibdir!» (34, s.418). Ancaq Zərdabının hesab etmesi ki, uşaqlara bu cür mənfi münasibətin əsasında ata-baba adətləri dayanır, yanılırdı. Çünkü Azərbaycan türklərinin ata-baba adətlərində hər bir zamanda, ailədə hər kəsin öz yerinin və hüququnun olması bəlliidir. Sadəcə, Zərdabi son dövrlərdə tənəzzülə doğru gedən müsəlman-türk cəmiyyətlərində sonradan ortaya çıxmış gerilkili “adətləri” nəzərdə tutaraq bu kimi fikirləri ifade etmişdir. Məhz son dövrlərdə ortaya çıxmış gerilkili “adətləri” nəzərə alaraq Zərdabi yazırı ki, bu cür “adətlərle” uşaqları təlim-tərbiyə etmek olmaz: “Xülasə, nə qədər qabiliyyətli uşaq olsa, bizim adətlər ilə olunan təlimdən insan ola bilməz. Biz övladın yağısı olub, onun axırına çıxb, nsaniyyətlidən uzaq edirik” (34, s.419).

Məhz belə bir şəraitdə, ister istəməz Qərb mədəniyyətindən

də yararlanmağın əhəmiyyətini anlayan Zərdabi ancaq bunun kor-təbii şəkildə deyil, əsasən milli-dini dəyərlərimizə zidd olmayaçağı formada həyata keçirilməsinin tərəfdarı olmuşdur. Bizcə, müəyyən məqamlarda Zərdabının milli-dini adət-ənənələri köhnəmiş hesab etməsi yanlış olsa da, bütövlükde o da, Əfqani kimi İslam-Şərq-Türk mədəniyyətinin türk xalqlarının həyatındakı rolunu doğru görə bilmüşdür. Hər halda o, ömrünün son çağlarında milli varlığın ifadəsi baxımından dil birliyini (Türk birliyi) və din birliyini (Islam birliyi) açıq şəkildə müdafiə etmişdir. Bu o demək idi ki, Zərdabi hər hansı müsəlman xalqının, o cümlədən müsəlman türk xalqının milli varlığında dil və din birliyini çox zəruri hesab etmişdir. Üstəlik, milli-dini məsələlərə ba-

dir. Çünkü yalnız o xalqlar daim dünyada varlıqlarını qoruyub saxlaya bilirlər ki, dünyanın real şərtlərinə uyğun olaraq zamanə ilə ayaqlaşır, milli-dini adət-ənənələri ilə dövrün tələb etdikləri arasında üzəşənəni tapmağı bacarırlar. Maraqlıdır ki, Sovetlər Birliyi dövründə bəzi tədqiqatçılar Talibzadənin bu cür islahatçı fikirlerində çıxış edərək onu ateist və komunist kimi qələme verməyə çalışmışlar. Əsl həqiqət isə ondan ibarətdir ki, Talibzadənin dünya-görüşündə səmavi dinlərin inkari deyil, həmin dinlərə, o cümlədən İslam dininə olunmuş əlavələrin, dini xurafatın və dini mövhumatın təqiqidə, eyni zamanda isə Qərb mədəniyyətinin də müsbət və milli xüsusiyyətlərə zidd olmayan cəhətlərindən faydalanaq mühüm yet tutmuşdur.

man xalqları daha çox tərəqqi və inkişafa layiq, xeyirxah və insan-pərvər olmalarına baxmayaraq indi onların fikri şiddətlə istibdadın nəzarəti altındadır. Çünkü İslam dininə tapılmış dövlətlərdə xalqla vəhişicəsinə rəftar edir, azadlığını əllerindən alırlar ki, bütün bunların günahkarı İslam dini yox, istibdaddır. Ona görə, İslam dinində islahatlar aparmaq dedikdə, ilk növbədə istibdada qarşı mübarizə nəzərdə tutulmalıdır: «Quran-da islahatların əsasları verilmişdir. Buna görə də sunni və şielein vəziyyəti eynidir. Ancaq mütləqiyyət və istibdad tərəqqinin ən böyük düşmənidir. Müsəlman xalqları öz aralarındaki itixləflərə baxmayaraq bir-birilə o dərəcədə birləşmişlər ki, bir ölkədə gedən islahat sözsüz bütün digər müsəlman ölkələrində də öz təsirini bur-

Bu anlamda İslam dininə, zülmə və müstəmləkəyə qarşı dura bilən yeganə ideya kimi baxan C.Əfqani onu yüksəlşin haqqı zəmanətverici ideyası kimi göstərməlidir: «Əgər müsəlmanlardan bir adam desə ki, mənim dinim bütün bu elmələrə ziddir, onda o öz dininə qarşı çıxmış olur. İnsanın ilk tərbiyəsi onun dini tərbiyəsidir, fəlsəfi dünyagörüşü sonra yaranır» (38, s.32). Ona görə də, Əfqani din alımlarının elmləri islam elmləri və Avropa elmləri deyə, iki hissəyə ayırmalarını qəbul etmir. Ona görə, guya bununla da İslami müdafiə etdiklərini düşünənlər, əslində İslami dini düşmənidirlər. Çünkü məhz bu cür din alımlarının əməlleri sayəsində, müsəlmanlar rasionalist, mənətiqi elmlərdən uzaq qalıblar. Deməli, İslami dini bu cür düşünən alim-

Azərbaycan türk mentalliği və milli-mənəvi dəyərlər

xışda Qərb mədəniyyətinin məqsəd deyil, vasitə olmasına da yaxşıca anlaşılmışdır.

Mirzə Əbdürəhim Talibzadə isə bir tərəfdən Qərb mədəniyyətinin, əsasən, süni bir mədəniyyət olduğunu anlayaraq ondan əzaq durulmasına vacib hesab etdiyi halda, digər tərəfdən həmin Qərb mədəniyyəti tərəfindən ideallaşdırılmış və onun bir parçası hesab olunan əski “Iran mədəniyyəti”ne müəyyən qədər meyil göstərmişdir (35, s.294-295). Talibzadəyə görə, əger İslam dini və milli adət-ənənələr bütövlükde hər hansı müsəlman xalqının varlığıyla bir-başa bağlılırsa, o zaman onları yenidən nəzərdən keçirib yanlışları və doğruları obyektiv şəkildə ortaya qoymaqla lazımdır. Xüsusilə də İslam dininə və onun qayda-qanunlarına münasibətdə həssas olmaqla yanaşı, Talibzadə hesab edirdi ki, əgər bu gün müsəlman xalqlarında, onun dövlətlərində bir geriləmə, tənəzzül varsa, bunu ilahi təqdirle bağlayıb qeyri-adı dini-mistik üsullarla həllinə ümidi etmək doğru deyildir. Çünkü bu cür düşüncə tərzi müsəlman xalqlarını düşdüyü belədan xilas etmek əvəzinə, eksinə, inkişaf yolunu tutmuş Qərb dövlətlərinin köləsi halına getirir. Deməli, müsəlman xalqları da mahiyyətinə vərəmdən məhkəm yapışmaqdansa, rasional şəkildə onları müzakirəyə çıxarıb saf-çürük etməyi bacarmalı-

xacaqdır» (37, s.206).

C.Əfqani «Renana cavab» məqaləsində də İslam dini və Qərb demokratiyası məsələlərinə münasibətini bildirmiş, avropali alim E.Renanın İslamin dünyevi elmlərin inkişafına engel töretnəsi fikri ile razılışmadığını vurgulamışdır. Onun sözlerinə görə, başlanğıcda və bundan sonra da xeyli bir zamanda İslam dini rasional düşüncəyə sahib olduğu üçün irəliləmiş, bir vaxtlar cəhalət dövrünü yaşamış xristian dünyası da ondan örnək almaq yoluyla çox sonralar inkişafa qədəm qoymuşdur. O, yazırı: «Amma müsəlman aləmi hələ də dinin qəyyumuluğundan qurtarmamışdır. Bununla bərabər xristianlığın müsəlmanlıq nisbətən yüz illər ərzində irəli getdiyini düşünərək, müsəlman aləminin bir gün bu qəyyumluq bağlarının qoparaçağı və mədəniyyətinə yolunda Qərb aləmi tərzində irəliyəcəyi ümidi imirməmişəm. Qərb aləmi üçün xristian əqidəsi bütün şiddetinə və mühafizəkarlığına baxmayaraq heç bir zaman yenilməz bir əngələrə əsaslanaraq xalqı müasir mütərəqqi demokratik məfkurələrlə tanış edə bilər» (37, s.209).

lərden və onların yalançı “şəriət”-indən təmizləmək vacibdir. Bu o deməkdir ki, Axundzadə, Kazimbəy kimi Əfqani də İslama islahatların aparılması tərəfdardır. Ancaq onlardan fərqli olaraq C.Əfqani məsələni fərqli şəkildə qoyur və ümumiyyətlə, İslamin islahatlar yolunda əngəl olması fikrini rədd edir. Onun fikrincə, islahatları ilk növbədə xristianların nail olduğu «yasaq edilmiş fəlsəfənin və elmi metodların» öyrənilməsindən, bir sözə elmi həqiqətin aşkar edilməsindən başlamaq lazımdır (37, s.210). Ən əsasi Axundzadədən, Kazimbəydən fərqli olaraq Əfqaniyə görə islahatlar İslamin mahiyyəti, ilkin mənşəyi ilə bağlı deyil, sonralar bu dinə olunmuş əlavələr və riyakar din alımlarının moizələri ilə əlaqədar aparılmalıdır.

O, yazırı ki, vaxtılık xristianlıq Avropa xalqları üzərində təsiri olduğunu dövrdə elm və fəlsəfəni kölgədə qoymuş, onu aradan qaldırılmışdır; eyni aqibəti İslami ölkələri də yaşamışdır. Ancaq zaman keçdikcə xristianlar islahatlar aparaq elm və fəlsəfəni yüksəyə qaldıra bilsər də, İslami ölkələri hələlik bu məsələdə çətinlik çəkirələr. Hər bir ölkədə din üstün olduğu zaman fəlsəfəni, fəlsəfa isə üstün olduğu zaman dini aradan qaldırmışdır: «Bəşəriyyət darduqca məzhab ilə vicdan azadlığı, din ilə fəlsəfa arasındaki mübarizə bitməyəcəkdir. Bu əkskin mübarizədə vicdan azadlığının qalib gələ bilməyəcəyindən ehtiyat edirəm. Çünkü böyük həqiqət xalqın xoşuna gəlmir və həqiqət haqqında biliklər yalnız bir qism seçilmiş zəkələr tərəfindən anlaşırlar. Çünkü elm na qəder faydalı olursa-olsun, insanlığı tamamilə təmin etməkədədir. İnsanlıq idealaşdırıb, filosof və alımların görəmədikləri və şərh etmədikləri uzaq və qaranlıq yerlərdə faydalı olmayı sevir» (37, s.214). Doğrudan da fəlsəfənin, elmın aciz olduğunu yerda dini təfəkkür öncə keçir və bir çox hallarda cəmiyyət üçün xoşagelməz durumun yaranmasına səbəb olur. Buna ən bariz nümunə də son əsrlərdə müsəlman xalqlarının düşdürüyə gerilkili və zayıyət, elm və texnologiyadan gəri qalmağı və Qərb dəyərlərindən asılı olmasıdır.