

FƏLSƏFİ-DİNİ DÜŞÜNCƏNİN NİZAMİ, FÜZULİ VƏ RUMİ YARADICILIĞINDA İNİKASI

Bəhruz GÜLMALIYEV,

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı,

Naxçıvan MR Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət

Agentliyinin baş məsləhətçi-hüquqşunesi

AÇAR SÖZLƏR: elm, Islam, fəlsəfə, ədəbiyyat, yaradıcılıq.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наука, ислам, философия, литература, творчество.

KEY WORDS: science, Islam, philosophy, literature, creativity.

İslam dini bəşəriyyətin inkişafı üçün dünyəvi və dini elmlərin öyrənilməsini zəruri şərt saydıgından elmə xüsusi əhəmiyyət vermiş və insanları buna dəvət etmişdir. Belə ki, Quranda ilk nazil olan ayə “oxu” əmrideridir [1, Ələq, 1]. Sonuncu səmavi dinin ümumi müddəalarından bu qənaətə gəlirik ki, elm olmadan varlıq aləmini dərk etmək mümkünüsüzdür. Həmçinin müqəddəs kitab müəyyən biliklərə yiyələnən insanla, bilikdən kasad insanları bir-birindən fərqləndirmiş və bunu aşağıdakı ayədə əks etdirmişdir: “...De: “Heç bilənlərlə bilməyənlər (alımlə cahil) eyni ola bilərmi?...” [1, Zumər, 9].

İslam dini insanları elm öyrənməyə çağırmaqla kifayətlənməmiş, dünya mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətləri olan mədəniyyətşünaslar, filosoflar, yazıçılar, şairlər, həkimlər, astronomlar yetişdirmişdir. Bu mütəfəkkirlər isə İslam dininin müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərimi və İslam Peyğəmbərinin (s) kəlamlarını daha geniş çərçivədə dərk edərək öz elmi-yaradıcılıq fəaliyyətlərində əks etdirmişlər.

Belə mütəfəkkirlərindən biri olan Nizami Gəncəvi dini və dünyəvi elmlərə dərindən yiyələnmiş, bədii yaradıcılığını bu elmlərin vəhdəti üzrində qurmuşdur. Saraylarda yaşamaqdan boyun qaçırmış Nizami Gəncəvi sadə həyat tərzi sürmüş və həyatının böyük hissəsini elmə həsr etmişdir. O, yaradıcılığına lirik şeirlərlə başlamış və bu səpkidə əsərlər yazmağı ömrünün sonuna dək davam etdirmişdir. Onun qəsidə, qəzəl və rübatləri məzmununa və ideya istiqamətinə görə poemaları ilə uyğunluq təşkil edir.

Nizami Gəncəvinin varlığı dair baxışlarında ilk növbədə Allah ilə mövcudat (maddi və mənəvi şeylər aləmi) arasında olan münasibət nəzərdən keçirilir. Mütəfəkkirin bu barədəki fəlsəfi düşüncələri o dövrün mövcud təlimləri, xüsusən İslam dini zəminində yaranıb formalaşmışdır. Mütəfəkkir birinci poeması olan “Sirlər xəzinəsi”nin ilk misrasını “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” ayəsi ilə başlamış və onu “Həkimlər (müdriklər) xəzinəsinin qapısının açarı” kimi mənalandırmışdır.

Nizami Gəncəvinin insan haqqında düşüncələri o dövrün elmi-fəlsəfi fikri ilə uyğunluq təşkil

edir. Mütəfəkkirin əqidəsinə görə, “özü fələyin altında, rəyi isə ondan yüksəkdə olan” insan hər şeydən əvvəl öz idrak qabiliyyətinə görə yer üzünün əşrəfidir. O, həm duyğuya, hissə və qavrayışa, həm də ağıla və zəkaya malikdir. Hissi mərhələ heyvanlara da xasdır. Lakin bu insanlarda təfəkkür şüvvəsinin sayəsində düzgün istiqamətləndirildiyi üçün keyfiyyətcə daha üstündür.

Şairə görə, əsl insan olmaq insani sıfətlər ilə qazanılmalıdır. Hər kəsin gözəl sıfətləri, onun başqa insanlarla münasibətində təzahür etməlidir. Gözəlliyyin mənasını insanın şərəfi ilə bağlayan şair göstərirdi ki, gözəllik və xeyirxahlıq bir-birindən ayrılmazdır. O, xeyirxahlıq və məhəbbət, saflıq və səmimiyyətdən uzaq olan adamı əsl insan hesab etmir [2, s. 220].

Nizami Gəncəviyə görə, insani digər bütün canlılardan fərqləndirən və onu şərəfli edən əməkdir. Əmək insanın zinətidir, zəhmətkeş insan hər cür hörmətə və məhəbbətə layiqdir. Nizaminin fikrincə, özünün yüksək qabiliyyəti ilə seçilən insan bütün varlıqlar haqqında mühakimə yürütmək imkanına malikdir. O, insanın əqli yetkinliyini, idrak qabiliyyətini artırmağı elmi biliklərə yiylənməkdə görürdü. Onun əsərlərində elm və idrak məsələləri bir-bir ilə əlaqəli şəkildə nəzərdən keçirilmiş və faktlara elmi əsaslarla yanaşılmışdır. Şairin əsərlərinə baxdıqda görürük ki, hərəkətlə bağlı müləhizələrində hərəkətin özünü yox, daha dərinə gedərək onun mənbəyini axtarır. O, yerin öz oxu ətrafında fırlanmasıın səbəbini belə izah edir:

“Bəli, hər bir bilici başa düşür ki,
Dolananı bir dolandırın var” [3, s. 18].

Böyük ədib öz əsərlərində Yerin quruluşu haqqında məlumatlara da toxunmuş və müasir elmi izahlara yaxın olan məlumatlar vermişdir. O, yer qabığının inkişafını, tədricən dəyişikliyə uğrayıb forma aldığıni göstərmişdir:

“Gah zəlzələ, gah sel qalxır,
Torpağı buradan alır, oraya tökür.
Elə ki, zəlzələ səpələyir, su yuyub aparır,
Yer lövhəsində bir yarğan açır.
O yarğan zamanın təsirindən
Axırda bir vadıyə çevrilir” [3, s. 18].

Yaziya diqqət yetirəndə aydın olur ki, mütəfəkkir coğrafi təbəqənin inkişaf qanunu uyğunluqlarını düzgün anlamış, Yerin daxili və xarici təbəqələri (litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer) arasındaki qarşılıqlı əlaqə və təsiri dərk etmişdir [4, s. 28].

Şairin əsərlərinin tədqiqi və elmi təhlili göstərir ki, o, hələ on ikinci əsrə təbiətdə mövcud olan və fundamental xarakter daşıyan, müasir dövrün fizika alımlarının xüsusi önəm verdiyi saxlanma qanunlarının varlığını dərk etmiş və bunu aşağıdakı misralarında əks etdirmiştir:

“Su dönsə torpaqda çıçək etrinə,
Qayıdar əslində o bir gün yenə...
Torpaqda çürüyən bədənlərimiz,
Dağılır, dəyişir, yox olmur təmiz.
Yerində qalarsa o dağıntılar,
Bir yerə yığanda yenə canlanar.
Torpağa tökülen şeylər təmamən,
Torpaqda dirçəlib qalxır yenidən” [5, s. 33].

Bu misraların təhlilindən aydın olur ki, Nizami maddənin saxlama qanununa bələd olmuş və buna fəlsəfi mahiyyət qazandırmışdır. Belə ki, o, öz əsərlərində qeyd edirdi ki, maddə yox olmur, sadəcə bir formadan başqa formaya və ya bir keyfiyyətdən başqa keyfiyyətə keçir.

Nizami Gəncəvi ağlı hər şeydən üstün tutaraq, yaşamaq və yaratmaq kimi nəcib sifətlərə yiyələnməyi gələcək nəslə tövsiyə edirdi. Bir sözlə, şair insan adını bütün gözəlliklərin fəvqündə tutur, gözəlliyi zahiri mənada deyil, daxili zənginlikdə, mənəvi yüksəklilikdə axtarırdı [2, s. 222].

Orta əsrlərin ideologiyasına uyğun olaraq Nizaminin əsərlərində idrak obyekti insanın özü, mövcud aləm və Allahdır. Bütün bunlar bir-birindən təcrid edilmiş deyil, müəyyən münasibətdə, əlaqəli şəkildə nəzərdən keçirilmişdir. İnsan özünü dərk etməklə həyatda tutduğu yeri, mövqeyi müəyyənləşdirir. Mövcud aləmin idrakına qədəm qoyur. Bədii ədəbiyyatda, o cümlədən poeziyada idrak prosesinin gedisi təsvirlərin, təhkiyələrin məntiqi axarında öz əksini tapır, dönyanın dərk edilən olub-olmaması haqqında qənaət əldə edilir.

Orta əsrlərdə Allahın dərk edilməsi dini-mistik təlimlərdə vəhy ilə birbaşa və dini-sxolastik təlimlərdə dolayısı yolla mümkün sayılır. Nizaminin əsərlərində Allahı dərk etməyin hər iki forması göstərilmişdir. Nizami səbəblə nəticə əvəzinə Xalıqlə məxluqat münasibətini qəbul etmişdir. O yazırıdı: “Qarşına hər hansı bədii (naxış) gözəl çıxsa, ancaq onun yaradani haqqında düşün”.

Beləliklə, Nizami Gəncəvinin fəlsəfi düşüncələri öz parlaq məzmunu və mühüm elmi dəyəri etibarilə dövrün zəngin ideologiyası səviyyəsində idi. Mütəfəkkir şairin yiyələndiyi dərin elmi-fəlsəfi fikirlər onun yaradıcılığında bədii təfəkkürü fəvqəladə kamillik həddinə yüksəltmiş, böyük ideallarla dolu misilsiz sənət inciləri yaratmasını təmin etmişdir [6, s. 171-181].

Azərbaycanın digər dünya şöhrətli şairi Məhəmməd Füzulinin fəlsəfəyə və fəlsəfə tarixinə həsr olunmuş traktatları onun dünyagörüşünü, ideya istiqamətini müəyyənləşdirməkdə böyük əhəmiyyətə malikdir. Füzuli müxtəlif problemlərin şərhi ilə əlaqədar Qərb filosoflarından Fales, Anaksaqor, Empedokl, Demokrit, Heraklit, Pifaqor, Sokrat, Platon, Aristotel, Prokl, Femisti və başqalarının, eləcə də şərq filosoflarından Fərabi, Nəzzam, İbn Sina, Nəsrəddin Tusinin fikirlərinə əsaslanmışdır. O, fəlsəfi və dini təlimlərində sofistlər, naturalistlər, dəhrilər, sabiilər, sufilər, işraqılər, mötəzililər, əşarilər haqqında da bəhs etmişdir [7, s. 219].

Füzulinin lirikasının əsas mövzusu eşq və məhəbbətdir. Onun bu mövzuya baxışı son dərəcə geniş və əhatəlidir. O, eşqi məhdud çərçivədə qəbul etmir, məhəbbəti ülvə və müqəddəs hesab edir. Şairə görə, məhəbbət aşıqların həyat yolunu işıqlandıran bir qüvvədir. Həqiqət yolunun yolcuları məhəbbətdən gücləndirir. Məhəbbət elə bir kamil nəşədir ki, şərab öz hərarətini, musiqi sədəsi təsir qidasını ondan alır. Məhəbbət aləmi bərabərlik, birlik aləmidir. Orada sultanla aşağı təbəqə eyni hüquqa malikdir:

Eşqdır öz nəşəyi-kamil kim, ondadır mudam
Meydə təşviri-hərarət, neydə təsiri-səda.
Vadiyi-vəhdət həqiqətdə məqami-eşqdir
Kim, müşəxxəs olmaz ol vadidə sultandan gəda [8, s. 5].

Füzulinin fəlsəfəyə (varlıq və idraka) dair baxışlarının araşdırılmasında “Səhhət və Mərəz”, “Bəngü Bada”, “Rindü Zahid”, “Leyli və Məcnun” və başqa nəzm və nəşr əsərlərinin əhəmiyyəti böyükdür.

İdeoloji cərəyanlara münasibətdə obyektiv mövqə tutmağa çalışan Məhəmməd Füzulinin fəlsəfi baxışlarında varlığa və idraka dair fikirləri öz dolğunluğu, elmi dərinliyi ilə seçilir. Burada peripatetik müddəalar bəzi qeyd-şərtlə və İslam dininə uyğunlaşdırılmaqla təbliğ edilir. Şərq peripatetikləri kimi, Füzuli də daha çox mümkün varlığın tədqiqinə diqqət yetirmişdir.

Füzuli aləmi xəyallardan, boş xülyalardan ibarət bilən sofistlərin hökmünü əsassız sayır və bu haqda qeyd edir: “Özləri aləmin bir hissəsi ola-ola, aləmin həqiqət olmasını inkar edən hökm irəli sürürlər”.

İdrak prosesinin hissi və əqli mərhələlərdən keçməsi Füzuli tərəfindən qəbul edilmişdir. “Səhhət və Mərz” traktatunda alleqorik şəkildə insanların psixi fəaliyyəti gözdən keçirilir, duyğular və digər hissi qüvvələr barədə söhbət açılır. Bədəndə qərar tutan Ruh bədəndə “Hökm və fərmanları icra etməyə hazır və amadə, böyük işləri yerinə yetirməyə müntəzir on muzdur” ilə görüşür. Bunlardan beşi xarici hissələrdir (duyğulardır): birincisi, söz və səsləri dini məməyə məmur olan eşitmədir, ikinci, fiqurları və rəngləri ayırmaya vəkil olan görmədir, üçüncüüsü, qoxuları duyan iyilmədir, dördüncüüsü, hər cür dadı duymaq qabiliyyətinə malik dadbilmədir, beşinci toxunmadır. “On muzdurdan” qalan beşi isə daxili hissələrdir. Burada müştərək hiss, xəyal, sərf-nəzər, vahimə və hafizə hekayənin personajları kimi təqdim edilir, peripatetik fəlsəfəyə uyğun olaraq, həmin hissi qüvvələr haqqında məlumat verilir.

Füzuli hissi və əqli idrak mərhələlərini vəhdətdə götürmişdir: “Əql ilə dərk olunan, hiss ilə qavranılan mövcuddur. Hiss ilə qavranılan bir-birinə bağlıdır”. Mütəfəkkir hissi və əqli idrakı həqiqət saymayan sofistləri, hiss ilə qavranılanı qəbul edib, əql ilə dərk olunanı qəbul etməyən təbiətçiləri, bunlardan hər ikisini qəbul edib, lakin dini qayda və hökmləri tanımayan bəzi filosofları tənqid etmişdir.

Füzuli idrak yollarından birini mistikada görür: “Bu yol nəfsi çalışma və daxili təmizlənmə yoludur. Belə ki, nəfs ruhidir və mahiyyətcə dərk ediləndir. Biliklər ondan yalnız cismani örtüklər və bədəndəki əngəllər üzündən gizli qalır. Əgər bu örtüklər çalışmalar yolu ilə aradan qaldırıllarsa və müqəddəs varlığa tərəf üzutma hasil olarsa, onda nəfs həmin zənginliyi ilkin mənbədən heç bir vasitə olmadan almağa hazır vəziyyətə gəlir” [9, s. 277].

Füzuli insanın mahiyyətini onun idrakı baxımından qiymətləndirmiş, kamilliyini isə idrakı ilə əlaqələndirmişdir: “Yaxşı olar ki, aqil insan öz xilqəti barəsində düşünsün, öz varlığının mahiyyətini araşdırınsın, özünün başlangıç və son halını dərk etsin, uğur fürsətini əldən verməzdən və sual-cavab yerinə yönəlməzdən əvvəl özünün düzgünlük və fəsad yolunu seçib ayırsın, əmin olsun ki, insanlar növə görə eyni, zəruri növ əlamətlərinə görə müştərəkdirler və onlar arasında yalnız idraka görə fərq vardır. İdrak isə müxtalif olur: ən çətinini ən əzəmətlisidir, ən şərəflisi ən faydalısıdır. Bu isə mənəvi nemət və insani kamillilikdir” [9, s. 277].

Yaradıcılığında metafizika və fizika məsələlərinə geniş yer verən Füzuli Şərq peripatetizminin mühüm komponenti olan mənTİq də ayrı-ayrı müddəalar şəklində toxunmuşdur. Mütəfəkkirin mənTİqə dair ayrıca traktatına rast gəlinməsə də bu fənnə dərindən bələd olması şübhəsizdir. Füzuli mənTİqdən bir metod kimi məharətlə istifadə etmişdir. Onun elmi və bədii əsərlərindəki lakoniklik, yığcamlıq məziyyəti ilk növbədə mənTİqılıklə bağlıdır. Məsələn, “Məni candan usandırdı...” qəzəlində məşuqə haqqında “gözəl” sözü işlədilməsə də güclü mənTİqi mühakimələrdən anlaşılır ki, o gözəllikdə misilsizdi.

Məhəmməd Füzuli həm elmi, həm də bədii əsərlərində bütün dövrlər üçün maraqlı etik-əxlaqi fikirlər irəli sürmüşdür. “Rindü Zahid” əsəri bu baxımdan daha çox diqqətəlayiqdir. Mütəfəkkir Rind (Vaxtını eyş-işrətdə keçirən laqeyd) ilə Zahid surətlərini təsadüfi seçməmişdir: onların dünyagörüşündəki, söhbətlərindəki fərqli cəhətlər həyatın özündəki müxtəlifliyi, təzadları ifadə etmək üçün ən yaxşı vasitədir. Zahid “Əcəm diyarında olduqca vüqarlı, çox təmiz və pak”, “Hər aləmdə bir ələm qaldırmış, hər elmdən bir bəhrəsi” olan kimi, Rind isə “kamalda misli-bərabəri yox”, “öz idrak qüvvəsilə yaradılmış xəttin məzmununu dərk etmək dərəcəsinə çatmış” yeniyetmə bir gənc kimi təqdim edilir. Zahid Rindin müsahibi və nəsihət verənidir. O göstərir ki, Allahın hikmətinin tələbi və iradəsi insanların vücudunu müxtəlif təbiətdə xəlq etsə də, istənilənləri əldə etmək niyyəti və bəxtin qapılarını açmaq ixtiyarı hamiya bərabər verilmişdir. Həmçinin Zahid, bir çox məsələlərdən əvvəl elmə rəğbat bəsləməyi lazımlı bilir. Çünkü “elm ruhani ləzzətlərin zəncirini hərəkətə gətirəndir və Allahı tanımaq sirlərinə vasitədir”.

Beləliklə, Məhəmməd Füzuli bəşər mədəniyyəti tarixində misilsiz istedada malik bir şair kimi daxil olsa da, elmi-fəlsəfi traktatları, müdrik mühakimələri onu, eyni zamanda görkəmli filosof kimi tanıtmış, “Hər sözüm bir pəhləvandır kim, bulub təyidi-həqq” fəxriyyəsinə haqq qazandırmışdır [9, s. 279].

Şərq fəlsəfi fikir tarixinin görkəmli nümayəndələrindən olan Mövlana Cəlaləddin Ruminin də bədii yaradıcılığı həm lirik poeziyada, həm də məsnəvidə öz dövrünün ənənəsini əks etdirir. O, elə bir poetik forma və ritorik figur yoxdur ki, ondan böyük maharətlə istifadə etməsin. Mövlana özünün poetik yaradıcılığına biganə yanaşmasına baxmayaraq, bütün dünya onu şair kimi tanımışdır. Təsəvvüfun ən gözəl nümayəndələrindən olan Rumi öz şeirlərindən təsəvvüfun fəlsəfi gözəlliyini şəbəkə kimi əks etdirmişdir. Şeirlərindəki rəng, işıq, nəşə ilahi bir eşqə qüvvə vermişdir. Mövlana təsəvvüfü əbədiləşdirmək üçün şair olmuşdur [10, s. 56].

Mövlananın əsərlərinə diqqət yetirsək, bu qənaəət gəlmək olar ki, ilahi eşq insanların ehtiras, qürur, qısqanlıq və kin kimi mənfi xüsusiyyətlərinin yegənə həkimidir [11, s. 13]. Tədqiqatçılar onun əsərlərini beş qrupa bölürlər: “Divani-Kəbir”, “Məsnəvi”, Fihi mə-fihii”, “Məktublar”, “Məcalisi Səba”.

Mövlanaxa görə, yalnız bir mütləq Varlıq vardır. O, təkdir, şəriksizdir, əbədidir, məkansızdır. Kainatda var olan digər hər şeyi varlıq adlandırsaq da, onlar fanidir, keçicidir, əvvəli və sonu vardır. Mövcud kimi gördüyüümüz əsl həqiqət də varlıq deyil, yoxluqdur. Lakin müəyyən şərtlər vardır ki, yerinə yetirildiyi təqdirdə yoxluq varlığa çevrilə bilər. Bu, xüsusilə insana aiddir. Mövlananın fikrincə, insan öz mənliyini yox etmək, varlığından imtina etmək, maddi dünyaya aludə olmamaq, mənəvi cəhətdən saflaşmaq yolu ilə Allaha qovuşub əsl varlığa çevrilə [10, s. 57, 106] və ölümüzlüyə çata bilər: “Varlıqdan imtina edənlər və mənlik qorxusundan azad olanlara fələk də, Günəş də, Ay da xidmət və təzim edər” [12].

Mövlanaxa görə, bütün ruhlar bir ruhda, yəni Allahda birləşir və əsl varlıq Ondan yaranır, “Ey ruhumuzun ruhu; biz kimik ki, Sənin yanında varlıq deyib ortaya çıxaq” [12].

Mövlana varlıqla bağlı fikirləri ilə yanaşı, elmlə bağlı fikirlərdən də kənar qalmamışdır. Ruminin fikrincə, elmlər iki qrupa bölünür: – maddi, fani dünyani öyrənən zahiri elmləri, mənəvi dünyani öyrənən ilahi elmlər. Dünyəvi elmləri öyrənməyin idrak üsulu hiss üzvləri və

ağıldır, ilahi elmləri isə Allahdan gələn ilahi nurla dərk olunur.

Mövlana demişdir: “Biliyin iki müxtəlif növü var. Onlardan birini uşaq məktəbdə kitabdan və müəllimdən alır. Bu yeni əldə edilmiş fikirlər və onların yadda saxlanılmasıdır. Sənin ağılnı başqalarından üstün ola bilər, lakin, bütün bu biliklərin saxlanması çox ağır işdir. Sən bilik qazanmaq üçün üzərində yazınızı saxlaya bilən lövhəyə çevrilənə qədər səy göstərməlisən. Saxlanılan lövhə isə hər şeydən yox olub gedə bilər. Biliyin başqa növü Allah vergisi ilə qazanılır. Bu qəlbin dərinliyində olan qaynaqdır. Allahın verdiyi su qəlbdən qaynayıb çıxdığı üçün qalib xarab olmur və çirkənmir. Əgər yuxariya yol bağlansa da, bunun ziyanı yoxdur. Çünkü bu su həmişə qəlb evindən axır. Qazanılmış ağıl küçədən evə gələn su borusuna oxşayır. Əgər bu bağlansa, ev susuz qalar. Odur ki qaynağı özündən axır” [10, s. 151; 13].

Digər təsəvvüf əhli kimi Mövlana da insan ruhunun ucalmasının, kamilliyyə yetişməsinin eşqlə mümkün olduğuna inanır. Çünkü eşq həyatın qaynağı, kainatın yaradılış səbəbidir. Ancaq bu eşq Yaradanla, kainatla və bəşəriyyətlə bütünləşən, heç vaxt azalmayan və zədələnməyən həqiqi eşq olmalıdır. Təsəvvüfdə “kəsb” olaraq xarakterizə edilən bu eşq məcəzi və ya bəşəri deyil, ilahi eşqdir. Mütəfəkkirin fikrincə, Yaradını unudaraq mal, mülk, mövqe kimi tələbləri olan dünyaya bağlanmaq əsarətdir, sevgi deyil. Əsl eşq isə yalnız qəlbin saflığı və səmimiyyəti nəticəsində aşiqi məşuqə qovuşdura bilər. Eynilə Məcnun Leyliyə duyduğu eşqlə yola çıxıb, həqiqi məşuquna yetişməsi kimi. Lakin bu, çox nadir rastlanan haldır. Ona görə də insan əvvəlcə qəlbən Yaradana bağlanmalı, maddi tellərlə özünü dünyaya məhkum etmədən, ilahi eşqlə ruhunu yüksəltməyə can atmalıdır [11, s. 11-13].

Beləliklə, fəlsəfi-dini düşüncə bir çox mütəfəkkirlərin yetişməsində xüsusi rol oynamاقla yanaşı, həmçinin onların həyat tərzinə çevrilmişdir. Bu düşüncədən ayrı qalmayan Nizami, Füzuli, Rumi kimi dahilər neçə-neçə sənət əsərləri ərsəyə gətirmiş, özlərindən sonra milyonlarla insanın düşüncələrinin formallaşmasına təkan vermişlər.

ƏDƏBİYYAT

1. Qurani-Kərim (Azərbaycan dilinə tərcümə edən V.Məmmədəliyev, Z.Bünyadov). Bakı: Azərnəşr, 1991.
2. Şahin Səfərov, Böyükəga Həsənov. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı fənlərin tədrisində. Bakı: Maarif nəşriyyatı, 1991.
3. Ə.Əhmədov. Nizami-elmşünas. Bakı: Azərnəşr, 1992.
4. Bayram Apoyev. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri. Bakı: Adiloglu nəşriyyatı, 2008.
5. H.B.Abdullayev, L.M.Vəliyev. Nizami Gəncəvinin elm dünyası. Bakı: Gənclik mətbəəsi, 1991.
6. Zakir Məmmədov. Azərbaycan Fəlsəfə Tarixi. Bakı: İrşad nəşriyyatı, 1994.
7. Ağayar Şükürov. Fəlsəfə. Bakı: Adiloglu nəşriyyatı, 2002.
8. M. Sultanov. Füzuli. Bakı: Şərq-Qərb mətbəəsi, 1992.
9. Zakir Məmmədov. Azərbaycan Fəlsəfə Tarixi. Bakı: Şərq-Qərb mətbəəsi, 2006.
10. Yusif Rüstəmov. Mövlana Cəlaləddin Ruminin Sufilik Fəlsəfəsi. Bakı: Nurlar nəşriyyat-poloqrafiya mərkəzi, 2006.
11. Sadiq Mirzəyev. Mövlana Cəlaləddin Rumidən müdrik kəlamalar. Bakı: Şans Mətbəə LTD, 2016.
12. Mevlana Celaleddin Rumi. Mesnevi, I cild.
13. Mevlana Celaleddin Rumi. Mesnevi, IV cild.

Бахруз Гюльмалиев

ОТРАЖЕНИЕ ФИЛОСОВСКО-РЕЛИГИОЗНОГО МЫШЛЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВАХ НИЗАМИ, ФИЗУЛИ И РУМИ

РЕЗЮМЕ

Исламская религия считала необходимым условием изучение религиозных и светских наук для прогресса человечества. Она придавала особое значение науке и это подталкивало людей к религии. Исламская религия также взрастила культурологов, философов, писателей, поэтов, астрономов и др., имеющих большие заслуги в развитии мировой культуры.

В статье повествуется о Низами, Физули, Руми, в произведениях которых отражаются религиозные, философские мышления.

Bahruz Gulmaliyev

REFLECTION OF PHILOSOPHICAL-RELIGIOUS THINKING IN THE WORKS OF NIZAMI, FUZULI AND RUMI

SUMMARY

Islam considers the learning of secular and religious sciences necessary for the progress of humanity. It regards science as an important issue and gives an incentive to learn it. Islam has not only encouraged religious people to study science, culture but also raised great thinkers such as culturologists, philosophers, writers, poets, doctors, astronomers and others who had great services in the development of civilization.

The article tells about Nizami, Fizuli, Rumi, whose works reflect religious, philosophical thinking.