Bəxtiyar Tuncay

İDİL BULQARLARI

(Mənşəyi, qısa tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyəti)

Bakı – 2018

1. İDİL BULQARLARININ MƏNŞƏYİ VƏ QISA TARİXİ

1.1. İdil bulqarlarının mənşəyi

X əsrdə Orta Volqa boyu ərazilərdə «Volqa Bulqarıstanı» və ya «Volqa Bulqariyası» adı ilə məşhur olan iri dövlət qurumunun meydana gəldiyi məlumdur. Bu dövlətin paytaxtı olan Bulqar şəhərinin coğrafi baxımdan əlverişli bir yerdə, yəni Şərqi Avropanın İdil-Oka, Klyazma, Kama kimi böyük çaylarının kəsişdiyi yerdə, Qərbdən Şərqə və Cənubdan Şərqə uzanan karvan yolları üzərində yerləşməsi onun Ön və Orta Asiya, Şərqi Avropa, Çin və Hindistan ilə sıx ticarət münasibətləri saxlamasına şərait yaratmışdı. Sözügedən dövlət və şəhəri yaradanlar bulqar türkləri idilər və onların həmin əraziyə haradan gəldikləri barədə elmdə hələ də vahid fikir yoxdur (Fexner M. B., 1978, s. 4-6).

Tarixi mənbələrdə adları ilk dəfə I əsrdə baş vermiş hadisələrlə əlaqədar hallandırılmağa başlayan bulqarların mənşəyi və adları ilə bağlı bir çox versiyalar mövcuddur. Əski sovet tarixşünaslığında hakim olan yanlış nəzəriyyəyə görə, bulqarlar daha öncələr Mərkəzi Asiyada, Çin sərhədinə yaxın ərazilərdə yaşamış və sonralar həmin ərazidən Avrasiyanın müxtəlif bölgələrinə, o cümlədən İdil (Volqa), Qafqaz və Balkanlara köç edərək oralarda məskunlaşmışlar. Bu düşüncədə olanlar fikirlərini Çin mənbələrinə istinadən əsaslandırmağa çalışır və həmin mənbələrdə adları «pulk», «polk» şəklində çəkilən tayfaları bulqarlarla bağlayırlar. Lakin əldə olan başqa yazılı qaynaqlar, eləcə də arxeoloji materiallar bu versiyanı bütünlüklə inkar edir (Məmmədov K).

Alimlərin bir qismi bulqarları Şimali Qara dənizin ən qədim sakinləri hesab edirlər (Merpert Ya. Ya., 1958, s. 553). Məsələn, N. Y. Merpertin yazdığına görə, türkdilli bulqarlar bu əraziyə hunlaraqədərki dövrlərdə Asiyadan gəlmişdilər (Merpert Ya. Ya., 1958, s. 588). Lakin yazılı qaynaqlar başqa şeydən xəbər verir.

Əski qaynaqlarda qədim bulqarlardan Anadolu və Qafqaz sakinləri kimi söhbət açılır. Məsələn, V əsr erməni tarixçisi Moisey Xorenli özündən əvvəl yaşamış Mar Abas Katinaya istinadən qeyd edir ki, Parfiya hökmdarı Arşakın vaxtında böyük iğtişaşlar oldu və bulqarlardan ayrılan böyük bir qol, «Valındır Bulqar» (A. Akopyanın oxunuşunda «Vələndur Bulxar») adında bir adamın rəhbərliyi ilə Kür çayının sahillərinə səpələndi (Хorenetsi Mobses, 1990, кn. II, ql. 9). Tarixçilərin bir qismi bu məlumatı anoxranizm hesab etsə də, bir çoxları onun doğru olduğuna şübhə etmir və deyilənlərin digər mənbələrlə də təsdiqləndiyini diqqətə çatdırırlar (Токаryov С. А., 1949, s. 12-36). Bəziləri hadisənin Parfiyalı Valarşakın dövründə baş verdiyini, məhz həmin dövrdə bulqarların ilk qruplarının Şərqi Anadolunun Şara vilayətində məskunlaşdığını hesab edirlər (Qadjiyev М. S., 2010, s. 69-78). Hazırda həmin vilayət «Vənənd» adlanır ki, mərkəzi Qars şəhəridir (Arutyunyan А. Х., 2012, s. 365-371). Elmi ədəbiyyatda Qars şəhərinin məhz bulqarlar tərəfindən salındığı barədə fikirlər var (Məmmədov K). Q. Qeybullayevin fikrincə isə, bu halda söhbət Kars şəhəri yaxınlığındakı ərazilərdən deyil, Azərbaycanın Ordubad rayonu ərazisindən getməlidir (Qeybullayev Q. A., 1991, s. 77-78).

Bir sıra mütəxəssislər mətndə adı çəkilən Valarşakı II Valarşakla (197-216) eyniləşdirərək hadisənin bizim eranın II əsrində baş verdiyini söyləyirlər (Qadjiyev М. S., 2010, s. 69-78). Lakin başqa fikirdə olanlar da var. Belə hesab edilir ki, bulqarların Qafqaz ərazisindən Şərqi Anadolu ərazisinə köçməsi I əsrdə, yəni I Trdatın (54-75) dövründə baş verib (Salmin А. К., 2015, s. 116). Bəzi tədqiqatçılar isə latındilli bir anonim «Salnamə»yə istinadən 354-cü il tarixi üzərində dururlar (Mommsen Theodorvs, ed., 1892).

Hadisənin nə zaman baş verməsindən asılı olmayaraq, fakt budur ki, bu məlumatların yer aldığı yazılı mənbələr əldə olan və bulqarlar barədə məlumat verən ən əski qaynaqlardır və həmin qaynaqlar sözügedən türk boyunun Anadolu ərazisinə Qafqazdan köçdüyünü bildirir. Yəni Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan ərazisi bulqarların ilk məskəni kimi qeyd olunur. Deyilənlərin həqiqət olduğunu isə həmin ərazidə bulqarlarla bağlı çox sayda toponimin dövrümüzədək qorunub saxlanılması sübut edir. Bu baxımdan Biləsuvar ərazisindəki Bolqarçay hidronimini misal göstərmək olar. Maraqlıdır ki, həmin bölgədə çox da uzaq olmayan dövrdə Bolqar, Bolqarkənd və Bolqar-Göytəpə adlı toponimlər də mövcud idi (Veliyev М. Q., 1924, s. 396; Paqirev D. D., 1913, s. 46). Azərbaycanda yaşadığı bilinən kəngərlilərin bir hissəsi bolqarlı adlanırdı (Şoprn İ., 1852, s. 538).

Bolqarların Qafqaz və konkret olaraq Azərbaycanla bağlılığı hələ də dərindən tədqiq edilməyib. Bununla belə, Şimali Qafqazda bugünə qədər bulqar adını bir qədər fərqli formada balkarların yaşatmaqda olduğu danılmaz faktdır və genetik tədqiqatlar balkarların, eləcə də İdil bulqarlarının bugünkü nəsilləri hesab edilən Kazan tatarlarının genetik baxımdan qohum olduqlarını və öz soykökləri ilə skiflərə qədər uzandıqlarını ortaya qoymuşdur. Avrasiyanın müxtəlif bölgələrinə səpələnmiş müxtəlif skif kurqanlarından aşkar edilmiş skeletlər və onlardan götürülmüş DNT nümunələri üzərində aparılan antropoloji və hərtərəfli genetik analizlər (Pozdnyakov D. Skifı…) nəticəsində skif türklərinin köklərinin Konya (Türkiyə) yaxınlarındakı Çatal-Höyük mədəniyyətinə (e.ə. IX-VIII minilliklər) qədər uzandığını söyləmək mümkündür.

Dünyanın aparıcı genetiklərindən ibarət alimlər qrupunun tədqiqata cəlb etdikləri materialların bir qismi Avrasiya çöllərinin qərb hissəsində yerləşən kurqanlardan, daha dəqiq desək, Şimali Qafqaz (e.ə. VIII-VI əsrlər, erkən iskit çağı), Volqa-Don hövzəsi (e.ə. III əsr) və Cənub Qərbi Ural (e.ə. VI-V əslər, erkən sarmat çağı) bölgələrində yerləşən kurqanlardan götürülmüşdür. Avrasiya düzənliklərinin şərq hissəsindəki kurqanlar sırasından isə araşdırmalar aparmaq üçün Şərqi Qazaxıstanda (e.ə. IX-VII əsrlər), Tuvada (e.ə. VII-VI əsrlər) və Minisuinskdə (V əsr) yerləşən bəzi kurqanlar seçilmişdir.

Şərq skiflərinə aid materialların analizi zamanı alimlər erkən və sonrakı dövr skifləri arsında əlaqəni müəyyənləşdirə bilmək üçün «approximate Bayesian computation (ABC)» metodundan istifadə etmişlər. Bu metod əsasında aparılan analizlərin nəticəsində məlum olmuşdur ki, onlar bir-birinin sələf-xələfidirlər və iki fərqli əhali qrupunu təmsil etmirlər, yəni eyni ərazidə əsrlərlə yaşamaqda davam etmiş vahid xalqdırlar (Qenetiki i antropoloqi.., 2017).

Şərq və Qərb skiflərinin yaşadıqları ərazilər arasındakı məsafənin min kilometrlərlə ölçülməsinə baxmayaraq bütün skiflərin ata xətti ilə genetik cəhəddən yekcins (R1a) olmasından çıxış edən tədqiqatçılar aradakı fərqin əhəmiyyətsiz dərəcəsdə cüzi olmasını (FST=0.01733) əsas götürərək, onların ana xətti ilə də eyni xalqdan törəyib-törəmədiyini araşdırmaq üçün «АВС» modelindən istifadə etmək qərarına gəlmiş, nəticədə skiflərin genlərində sonradan qarışaraq birləşən iki əhali qrupunun iştirak etdiyini təsbit etmişlər. Görünür, elə bu səbəbdəndir ki, Qərb skifləri antropoloji cəhətdən bütünlüklə avropoid irqinə mənsub olduqları və onlarda monqoloidlik əlamətlərinə rast gəlinmədiyi halda, Şərq iskitlərində, azacıq da olsa, monqoloid irqin təsiri özünü göstərməkdədir. Bu, skiflərin başqa xalqlardan qız almağa məhdudiyyət qoymaması üzündən baş vermişdir (Joachim Burger, 2017).

Maraqlıdır ki, skiflərdə aşkar edilən mitoxondrial haploqruplar bu günün özündə də həm Şərqi (HV, N1, J, T, U, K, W, I, X), həm də Qərbi (A, C, D, F, G, M, Y, Z). Avrasiyanın hazırki yerli əhalisi arasında dominantlıq təşkil edir. Alimlər qrupu tam genomlu SNP markerləri üzrə PCA analizləri aparmış, bu zaman 8 skif genomunu, eləcə də 167 daha qədim və 777 müasir genomu əsas götürmüş və məlum olmuşdur ki, e.ə. I minillikdə Uralda, Qazaxıstanda və Qara dəniz sahillərində yaşamış skiflər öz aralarında genetik bağlarla sıx bağlı olmaqla yanaşı, bu gün həmin ərazilərdə yaşayan türklərin ulu babalarıdırlar, özləri isə həmin ərazilərin son tunc dövrü əhalisinin, onlar vasitəsilə isə Mərkəzi Avropanın eneolit və tunc dövrləri qəbilələrinin, o cümlədən çuxur və kərtmə mədəniyyətlərini, eləcə də Samara mədəniyyətini yaratmış qəbilələrin birbaşa varisləridirlər (Qenetiki i antropoloqi.., 2017).

Beləliklə, alimlərin gəldikləri son nəticəyə görə, skiflər Avropanın ən qədim mədəniyyətlərindən biri olan Çuxur mədəniyyətinin birbaşa genetik varisləridirlər. Bu isə o deməkdir ki, iskitlər və onların nəvə-nəticələri olan türklər Altay deyil, Avropa mənşəlidirlər.

Bu nəticəyə təkcə yuxarıda adları qeyd edilən alimlər gəlməyiblər və onların rəyi və dəstəyi ilə Yoaxim Bürgerin qələmə aldığı elmi məqalə də (Joachim Burger, 2017) son dövrlərdə bu mövzuda dərc edilmiş yeganə sanballı məqalə deyil. Bu sırada «Scientific reports» jurnalında dərc edilmiş «Diverse origin of mitochondrial lineages in Iron Age Black Sea Scythians» (Anna Juras and so on., 2017) adlı məqaləni də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onun əsas müəllifləri Adam Mitskeviç adına Poznan Universitetinin Antropologiya İnstitunun əməkdaşları olsa da, bu məqalədə də beynəlxalq alimlər qrupunun tədqiqatlarının nəticələri əks olunmuşdur.

Məqaləni qələmə alan alimlər Şimali Qara dəniz bölgəsindən əldə edilmiş 19 tam sekvenləşdirilmiş qədim genomun analizləri əsasında iskitlərin ana xətti ilə mənşəyini, eəcə də Qara dəniz iskitlərinin digər bölgələrdə yaşamış iskitlərlə əlaqəsini müəyyənləşdirməyi qarşıya məqsəd qoymuşlar. Tədqiqatlara cəlb edilmiş nümunələr Aşağı Dnestr, Aşağı və Orta Don və Krımdan götürülmüşdür. Ümumilikdə, 21-i Moldovadan, 8-i Ukraynadan olmaqla, 29 nümunə öyrənilmişdir. Onlardan 6-sının (31.6%) U5 (U5a2a1, U5a1a1, U5a1a2b, U5a2b, U5a1b, U5b2a1a2), 2-sinin (10.5%) J (J1c2 и J2b1a6) haploqrupuna aid olduğu müəyyənləşdirilmişdir. N1b1a, W3a, T2b, A, D4j2, F1b, M10a1a1 və H8c haploqruplarının hər birinə isə sadəcə bir nümunədə rast gəlinmişdir.

Müəlliflər müxtəlif qruplar arasındakı genetik məsafəni (Fst) hesablayaraq belə nəticəyə gəlmişlər ki, Qara dəniz skifləri öz mənşəyinə görə, çuxur və kərtmə mədəniyyətləri ilə bağlıdırlar (Anna Juras and so on., 2017).

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, arxeoloji ədəbiyyatda həm Çuxur, həm də Kərtmə mədəniyyətin daşıyıcıları, eləcə də onların varisləri olan skiflər hindavropalı və ya irandilli kimi qeyd olunur, bir sıra hallarda isə «arilər» adlandırılırlar. Lakin genetiklərin ortaya qoyduğu nəticələr arxeoloqların dilçilərə istinadən irəli sürdükləri bu yanlış iddianı darmadağın etmiş və bütün bu mədəniyyətləri yaradan xalqın türklər olduğunu ortaya qoymuşdur. Bütün bu mədəniyyətləri skiflərlə, eləcə də onların birbaşa varisləri olan çağdaş türklərlə ata xətti ilə nəsildən nəslə keçən R1 (R1a və R1b) haploqrupu və ölülərini kurqanlarda dəfn etmək ənənəsi bağlayır. Ana xəttiylə, yəni mitoxondrial haloqruplara görə də onların eyni mədəniyyətlərlə bağlı olduğu öz təsdiqini tapır (Anna Juras and so on., 2017).

Sibirin türk xalqlarının genetik yapısının O. A. Balaqanskaya və digər tanınmış genetiklər tərəfindən hərtərəfli araşdırması sonucunda ortaya çıxan mənzərə də arxeoloq və tarixçilərin ortaya qoyduqları bir sıra fikirlərə yenidən baxmaq lazım olduğunu göstərir (Balaqanskaya О. А., Balaqanskiy О. P., Lavryaşina М. B., Кuznetsova М. А., Romanov А. Q., Dibirov Х. D., Frolova S. А., Zaxarova Т. А., Baranova Ye. Ye., Sabitov J., Nimdava P., Balaqanskaya Ye. В. Qenetiçeskaya struktura po markeran Y xromosomı narodov Altaya (Rossii, Kazaxstana, Monqolii) // Vestnik Moskovskoqo un-ta. Seriya XXIII. Antropoloqiya. 2011. s. 12-22).

Bu alimlərin gəldiyi qənaətə görə, Qərbi Avrasiya substratının (R1a1a) 4000 il öncə Sibirdə peyda olmasından sonra keçən dövr ərzində onun tədricən yerli substratlar - Q, eləcə də N1c1 və N1(xN1c1) tərəfindən sıxışdırılması müşahidə edilməkdədir. Hazırda Q substratı Sibirdə orta hesabla 32%, Altay və xakas türklərində isə 18 % təşkil edir. N1c1 və N1(xN1c1) substratı isə bölgənin müxtəlif xalqlarında 2-89 % arasında dəyişir. Türk xalqlarında onun göstəricisi keçən 4000 il ərzində 17-18 faizə çatıb. Nəticədə bu xalqlarda monqoloidlik əlamətləri artmağa başlayıb (Balaqanskaya О. А., Balaqanskiy О. P., Lavryaşina М. B., Кuznetsova М. А., Romanov А. Q., Dibirov Х. D., Frolova S. А., Zaxarova Т. А., Baranova Ye. Ye., Sabitov J., Nimdava P., Balaqanskaya Ye. В. Qenetiçeskaya struktura po markeran Y xromosomı narodov Altaya (Rossii, Kazaxstana, Monqolii) // Vestnik Moskovskoqo un-ta. Seriya XXIII. Antropoloqiya. 2011. s. 12-22).

Beləliklə, Mərkəzi Asiyadan Şərqi Türküstan və Balkanlara, Volqadan Hindiquşa qədər uzanan geniş ərazilərdə yaşayan xalqların böyük əksəriyyəti bu gün türk dilinin müxtəlif ləhcə və şivələrində danışırlar. Bu ərazi tunc dövründə Kərtmə və Andronovo mədəniyyətlərinin, dəmir dövründə isə iskit, sak, sarmat və hunların yaşadıqları ərazi ilə üst-üstə düşür və həmin xalqlar da eynən sözügedən mədəniyyətlərin daşıyıcıları kimi R1a1 və müəyyən qədər R1b haploqrupuna sahibdirlər.

Skif dairəsinə daxil olan alan qəbirlərindən çıxan skeletlərin DNT analizləri sübut edir ki, onlar da skif, sak və sarmatlar kimi R1a haploqrupunun daşıyıcıları olublar. Şimali Qafqaz xalqlarınadan olan osetinlər içərisində bu haploqrupun təmsilçiləri 0,5-0,8 % təşkil edir. Həmin haploqrup inquşlarda 7, İnquşetiyada yaşayan çeçenlərdə isə 8 % təşkil edir. Qaraçaylı və balkarlarda isə bu göstərici 36 faizə çatır. Bu isə o deməkdir ki, alanların, deməli, həm də iskit, sak və sarmatların Şimali Qafqazdakı əsas kötükcələri qaraçay və balkar türkləridir (Klyosov А. А., 2012, s. 1511-1525).

Rusiya ərazisində aparılan tədqiqatlar tatar və başqırdların da eynən qaraçay və balkarlar kimi skiflərin nəsilləri olduğunu göstərməkdədir. Tatarlarda eynən xəzərlərdə olduğu kimi R1a-Z93 və R1a-Z280 haploqrupları dominantlıq təşkil edir və bu fakt sözügedən türk xalqının köklərinin Qərbi Avrasiya ilə bağlılığına işarə edir. Tatarlar, eləcə də çuvaş türkləri üçün xeyli miqdarda fin-uqor xalqları üçün xarakterik olan N2 və N3 haploqrupları da xarakterikdir ki, bu da keçmişdə regionda baş vermiş qarşılıqlı nigahların nəticəsidir. Elə bu səbəbdəndir ki, mari, mordva, komi və udmurtlar kimi fin-uqor xalqlarında da çox sayda R1a daşıyıcısı müəyyən edilmişdir (Qaploqruppı tatar, başkir…).

1.2. Bulqarlar, suvarlar və xəzərlər

Orta əsr mənbələri bulqarlardan hun ittifaqına daxil olan türk boylarından biri kimi söz açmaqdadır. Mənbələr Onların Atilla zamanında hun ittifaqı tərkibində döyüşlərdə iştirak etdiyini bildirməkdədir (Németh Gyula, 1991, s. 147). Lakin bu halda söhbət bulqarların hunlara tabe olmasından deyil, müttəfiq kimi çıxış etməsindən gedir.

493, 499 və 502-ci illərdə bulqarların (Βούλγαροι) Bizansın sərhəd bölgələrinə hücuma keçərək çox sayda qənimət əldə etdiyi bildirilir (Çiçurov İ. S., 1980, s. 75). Mömin Feofan 501-502-ci illərdə baş vermiş belə hücumlardan bəhs edərkən diqqəti bulqar axınlarının sürətinə çəkərək qeyd edir ki, onlar hücuma keçir və qarşı tərəf bu barədə xəbər tutmamışdan öncə qeri qayıdırdılar (Feofan İspovednik, 1980, s. 25, 49).

Mənbələr 499-cu ildə Tsurta çayı (Cənubi Osetiya) sahillərində illiriyalılarla bulqarlar arasında baş vermiş savaş və həmin savaşda ölən 4000 nəfər barədə də məlumat verməkdədir. Fəqət bu məlumatdan ölənlərin kimlər olduğu, yəni onlardan neçəsinin hansı tərəfə aid olduğu dəqiqləşdirilmir. Görünür, bu halda söhbət Aristin başçılıq etdiyi illiriyalılardan getməlidir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, İlliriya-Bulqar savaşları barədə məlumatlara Komit Marsellində də rast gəlinməkdədir (Komit Martsellin, 2010, s. 86, 119, 120).

Ən maraqlı məlumatlardan biri də Zaxariya Ritorun qələminə məxsusdur. O, 555-ci ildə yazdığı bir əsərində bulqarlardan söz açarkən onların şəhərləri barədə də bilgi verir (Зaxariya Ritor, 2011, s. 595) və məlum olur ki, bu xalq sovet tarixşünaslığında irəli sürülən iddiaların əksinə olaraq, heç də köçəri olmamış, maldarlıqla yanaşı əkinçilik, şəhər təsərrüfatı və sənətkarlıqla da məşğul olmuşdur.

Efesli İohanın «Kilsə tarixi»nə istinad edən Suriyalı Mixailin yazdığına görə, Sasani hökmdarı IV Bəhram Çubin rumluların «şah» təyin etdiyi Xosrova qarşı üsyan edərkən Xosrov kömək üçün rumlularaın hökmdarı Mavrikiyə (582-602) müraciət etmiş və o da ona öz növbəsində ona Anadoludan tərkibində bulqar döyüşçülərin də olduğu 2000 əsgər göndərmişdi (Siriyets Мixail, 1960, s. 36). Bu məlumatdan belə anlaşılır ki, bulqarların bir hissəsi VI əsrdə, daha dəqiq desək hadisənin baş verdiyi 690-cı ildə də əvvəllər olduğu kimi Anadoluda yaşamaqda davam edirdilər.

Salnamələrdən belə aydın olur ki, 626-cı ildə bulqarlar İstanbulu mühasirəyə almışdılar. 635-ci ildə isə onların Qubrat xanın başçılığı altında Qara dəniz sahillərində Avar İmperatorluğu ilə savaşa girdikləri, onlar üzərində qələbə çaldıqları, Avar İmperatorluğuna son qoyaraq onun ərazisində Böyük Bulqar Xaqanlığını qurduqları anlaşılır. Qaynaqlar həmin dövlətin paytaxtının Fanaqoriya (Tanaqoriya) olduğunu söyləyir (Кlyaştornıy S. Q., Sultanov Т. İ., 2009, s. 171-172).

Feofanın sözlərinə görə, Qubrat xanın 5 oğlu vardı. O, ölümündən öncə onlara Bulqar Xaqanlığının qüdrətinin zəifləməməsi və bulqarların başqalarından asılı vəziyyətə düşməmələri üçün həmişə bir yerdə olmağı və bir-birindən ayrı düşməməyi vəsiyyət etmişdi. Lakin çox çəkmədi ki, oğulları onun bu vəsiyyətini unutdular və bir-biri ilə çəkişməyə başladılar və hərə öz soyuna, uruquna və ərazilərinə ayrı-ayrılıqda başçılıq etməyə başladılar və atalarından miras qalan ölkəni öz aralarında bölüşdürdülər. Qubratın yerinə xan olan böyük oğlu Batbayan ölkənin paytaxtında qaldı. Kotraq adlı İkinci qardaş Tanais çayını keçərək orada hökmdarlıq etməyə başladı. Qubratın üçüncü oğlu Asparux xan isə Dnepr və Dnestr çaylarını aşaraq Dunay çayından şimalda yerləşən Oql adlı əraziyə gəldi və orada Dunay Bulqar dövlətinin əsasını qoydu. Xəzərlərin hücum edə biləcəyindən ehtiyat edən Asparux xan bu ərazini ən təhlükəsiz yer sayırdı. Çünki onun bir tərəfi dərin çayla, digər tərəfi isə keçilməz bataqlıqlarla əhatələnmişdi. Asparux xan rumlularla savaşa girərək onların torpaqları hesabına öz ərazilərini genişləndirdi, Varnanı rumlulardan alaraq orada yaşayan slvyanları özünə tabe etdi. Asparux xanın qurduğu dövlət bu gün də Bolqarıstan adı ilə mövcudluğunu davam etdirməkdədir.

Dördüncü və beşinci oğullar isə İstr (Dunay) çayını keçdilər. Onlardan biri avarlara tabe oldu və Pannoniyada məskunlaşdı. Beşincisi isə Pentapola getdi, rumluların (Bizansın) hakimiyyəti altında olan bu ərazidə məskunlaşdı.

Beləcə, Böyük Bulqar xanlığı üç hissəyə parçalandı. Bu da bulqarların qısa bir zamanda əski qüdrətini itirməsinə və xəzərlərin hakimiyyəti altına keçməsinə səbəb oldu. 670-ci ildə xəzərlər bulqarlar üzərində qələbə çaldılar və onların ərazilərinə və dövlətlərinə sahib oldular (Rona-Taş Andraş, 2005, s. 117).

Xəzərlər bundan öncə mənbələrdə çox vaxt «hun» adlandırılan suvarların (subar // savir // sabir) başçılıq etdiyi ittifaqa daxil idilər (Qmırya L. B.. 2012, s. 3). Qaynaqlardan belə anlaşılır ki, suvarlar və xəzərlər bütün VII əsr boyu həmişə bir yerdə, yəni ittifaqda olmuşlar. Belə hesab edilir ki, Hun ittifaqı dağıldıqdan sonra Qafqazda və ətraf bölgələrdə suvarlarla rəqabət apara biləcək heç bir qüvvə yox idi və bu xalq daim bulqarlarla çəkişmə halında idi (Salmin Anton, 2014). Məhz həmin dövrdə suvarlar və xəzərlər bulqarları yaşadıqları ərazilərdən İdil (Volqa) sahillərinə sıxışdırmağı və onları öz hakimiyyətləri altına almağı bacarmışdılar (Qumilyov L. N., 2007, s. 261; Golden Peter B., 2008, s. 235). Sonradan xəzərlərlə suvarlar yer dəyişdirdilər və bu dəfə subarlar xəzərlərin başçılıq etdikləri ittifaqa, başqa sözlə Xəzər Xaqanlığına daxil oldular. İslam fütühatı dövründə xəzər və suvarlər da şimala, İtil sahillərinə doğru çəkilməyə məcbur qaldılar. Mənbələrdən belə aydın olur ki, burada bulqar və suvarlar qonşuluqda yaşayırdılar (Dmitriyev V. D., 2003). Bulqarlar bugünkü Tatarıstan, suvarlar isə Çuvaşıstan ərazilərində məskunlaşmışdılar. Bunlardan birincisi Kazan tatarlarının, ikincisi isə çuvaş türklərinin etnogenezində önəmli rol oynamışlar.

Elmi ədəbiyyatda yanlış olaraq bulqarları çuvaşların birbaşa sələfləri hesab edirlər (Tokaryov S. А., 1949, s. 13). Lakin əldə olan məlumatları dərindən təhlil edən A. Salmin bu fikrin doğru olmadığını göstərməklə yanaşı, bulqarlarla Kazan tatarları, eləcə də suvarlarla çuvaşlar arasındakı etnik bağı inandırıcı dəlillərlə ortaya qoymağı bacarmışdır (Salmin А. К., 2015). Çuvaşların bulqarların deyil, suvarların birbaşa varisləri olduğunu bu türk xalqının folkloru da sübut etməkdədir ki, bu barədə irəlidə söhbət açılacaqdır.

Mövzumuz ilə bağlı bir önəmli məsələyə xüsusi diqqət yetirmək və qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda adları çəkilən türk boyları – avarlar, bulqarlar, suvarlar və xəzərlər əslində eyni etnosun ayrı-ayrı boyları idi və bu boyların bir atadan əmələ gəldiklərini həm dövrümüzədək yetişmiş xəzər mənbələri, həm də DNT analizlərinin nəticələri birmənalı şəkildə ortaya qoyur.

Xəzər xaqanı İosif Bizans imperatoruna yazdığı məşhur məktubunda xəzərlərin Toqarmanın (Türkün) 10 oğlundan biri olan Xəzərin nəslindən olduqlarını qeyd etməkdə, Toqarmanın oğullarının adlarını belə sıralamaqdadır: Uyğur, Turis, Oğuz, Bizal (Basil), Tırna, Xəzər, Yanur, Avar, Bulqar, Savir (Suvar) (Pletnyova, 1976, с. 7).

Maraqlıdır ki, Musa Kağankatlı «Albaniya tarixi» kitabının «Yafəs və Arandan başlayaraq III Vaçaqana qədər Albaniyada, başqa sözlə Azərbaycanda hakim olan hökmdarların siyahısı» adlı VIII fəslində Yafəsdən başlayan və övladları tərəfindən davam etdirilən şahlığın nümayəndələrini sadalayarkən 4-cü sırada Toqarmanın (Türkün) adıını çəkir: «Yafəs, Homer (Kimer), Tiras, Toqarma (Türk)...» (Kalankaytuklu, 1993, s. 19).

Bu fakt bir atanın - Türkün nəslindən gələn avar, bulqar, suvar və xəzərlərin etnogenezinin ilkin mərhələsinin bilavasitə Azərbaycan və Şərqi Anadolu ilə bağlı olduğunu söyləmək üçün tamamilə yetərlidir. Məktubun sonrakı hissəsində söylənilənlər də bu faktı təsdiqləyici mahiyyətdədir. Xaqan yazır ki, ən başda xəzərlər azsaylı və zəif idilər, lakin sonralar özlərindən qat-qat güclü olan boylarla mübarizə aparıb onlara qalib gəldilər, onların torpaqlarına sahib oldular. Onlar qaçır, xəzərlər təqib edirdilər. Bu, rəqiblərin Kuştantiniya yaxınlığındakı Runa çayını keçmələrinə qədər davam etdi. Məktubda qaçanların kimlər olduğu da bildirilir: u-n-n-t-r. Bu məktubda deyilənləri şərh edən alimlər buradakı Runa çayının Dunay, Kuştantiniyanın Konstantinopol (İstanbul), “u-n-n-t-r” kimi oxunan xalqın isə onuyğurlar və ya utiqurlar (otuzuyğurlar), başqa sözlə, uyğurlar olduğu fikrində yekdildilər (Pletnyova, 1976, с. 7).

Söhbətin bu yerində xəzərlərin etnogenezinin ilkin mərhələsinin Azərbaycanla bağlılığını təsdiq edən daha bir tarixi faktı, Təbərinin son dərəcə maraqlı bir məlumatını diqqətə çatdırmağa ehtiyac duyuruq. Salnaməçinin yazdığına görə, Sasani şahı Qubadın ömrünün son illərinədək Aran (Albaniya), Gürcüstan, Vaspurakan, Sisəcan (Sisakan // Zəngəzur) xəzərlərin əlində qalmış..., Qəbələ hunların mərkəzi olmuşdur: «...Buna görə bu əyalətlərlə birlikdə Azərbaycana Xəzər məmləkəti demişlər» (İslam Ansiklopedisi, 1950, s. 90).

Xəzər xaqanı İosifin Yafəs soyundan Toqarmanın oğulları sırasında adlarını çəkdiyi üç nəfər, o cümlədən xəzərlərin soy babası Xəzər və bulqarların soy babası Bulqar haqqında VII əsrdə yaşamış suriyalı salnaməçi İohan Efeslinin «Tarix» əsərində daha qədim mənbələrdən götürülmüş çox maraqlı bir qeyd var. Həmin qeyddə deyilir ki, «Bizans imperatoru Mavrikinin dövründə Daxili İskitiyadan (İskitlər ölkəsindən) üç qardaş öz xalqları ilə birlikdə hərəkətə keçdilər. Qardaşlardan Bulqar adlı biri Roma imperiyasının sərhədlərinə tərəf yollandı. Digər ikisi isə alanların Bersiliya adlandırılan ölkəsində məskunlaşdılar. Bu ərazi sonralar qardaşlardan birinin - Xəzərin adı ilə Xəzər adlanmağa başladı» (Pletnyova, 1976, с. 15).

Xəzər xaqanının məktubundan göründüyü kimi, Xəzər xa¬qanı həm xəzərləri, həm də oğuz, uyğur, bulqar, savir (suvar) və s. türk boylarını Albaniya, yəni Azərbaycan hökmdarının soyu kimi təqdim edir və bununla da türk xalqlarının ilkin etnogenezinin Azərbaycan ərazisi ilə bağlı olduğunu dolayısıyla təsdiq etmiş olur. Bu sırada oğuzlarn da adının çəkilməsi diqqətçəkicidir.

Bulqarların, daha doğrusu, onların birbaşa varisləri olan balkarların və Kazan tatarlarının xəzərlərlə soy ilişgisini də DNT analizlərinin nəticəsləri də təsdiq etməkdədir. Genetik tədqiqatlar xəzərlərin etnogenetik nəsil zəncirində skiflərlə müasir türk xalqları, xüsusən də qaraçaylılar və balkarlar, eləcə də tatarlar və başqırdlar arasında birləşdirici halqa olduğunu göstərir.

Hazırda xəzərlərin genetik mənsubiyyəti məsələsi alimlərin ciddi tədqiqat istiqamətlərinən birinə çevrilib və bu işdə hamıdan daha çox yəhudi alimləri səy göstərirlər. Onlar bu xalqın genlərində yəhudi izi tapmaqda çox maraqlıdırlar (İzrailskiy qenetik.., 2012; Eran Elhaik, 2012).

Lakin aparılan testlər xəzərlərin R1a–Z93 haploqrupunun daşıyıcısı olan qədim türk soylarından biri olduğunu göstərmişdir. Bu genin daşıyıcılarına Cənubi Sibirdən Qara dəniz sahillərinə qədər yayılan və türk ləhcə və şivələrində danışan bir çox xalqlar arasında, o cümlədən qaraçaylılar, balkarlar, tatarlar, başqırdlar, eləcə də digər iskit dairəsi xalqlarının varisləri arasında sıx-sıx rast gəlinir (Klyosov А. A, 2016, s. 913-922).

Qeyd etmək lazımdır ki, qazıntı halnda tapılan sözügedən haploqrup xəzər kurqanlarından əldə edilmiş bir neçə skelet qalıqları üzərində aparılmış DNT analizləri nəticəsində aşkar edilmişdir.

Hazırda elmə çox sayda, daha dəqiq desək, bir neçə yüz xəzər kurqanı məlumdur ki, onlar haqqında bəzi dəyərli məlumatları O. İvik və V. Klyuçnikovun «Xəzərlər» (İvik О., Klyuçnikov V. Хазары) adlı kitabından əldə etmək mümkündür. Eyni sözləri L. Kleyn və başqalarının birlikdə qələmə aldıqları «İskit dövrünə aid katakomba və Saltov kurqanı» adlı əsər haqqında da söyləmək olar (Kleyn L. S. i dr., 1972). Bu müəlliflərin hər biri xəzər kurqanlarının qazıntılarında bilavasitə iştirak etmişlər və təbii ki, bu barədə hər kəsdən daha çox məlumata sahibdirlər.

Sırf xəzərlərə aid kurqanların müəyyənləşdirilməsində, digər kurqanlardan fərqləndirilməsində M. Artamonovun rolu çox böyükdür və onun haqqında məlumat verdiyi Saltov kurqanı qazılmış ilk xəzər kurqanlarından biri hesab edilir. Ümumilikdə isə Saltov mədəniyyəti, o cümlədən eyni dövrə aid yaşayış məskəni xəzərələrə (VIII-X əsrlər) aid edilir.

Aşağı Don hövzəsinin xəndəkli kurqanlarının tədqiqində və onların xəzərlərə aid olduğunun təsbit edilməsində A. Semyonovun xidmətlərini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu kurqanlar VII-IX əsrlərə aid edilir.

Xəzər kurqanlarını digər kurqanlardan fərqləndirən əsas cəhətlər bunlardır:

- Sözügedən kurqanların qəbir kameralarının ətrafında kvadrat formasında xəndək qazılıb;

- Bu kurqanlarda ölülər tək dəfn edilib;

- Onların paralellərinə Orta Asiyada aşkar edilmiş türk kurqanlarında da rast gəlinib (Pletnyova, 1999).

Beləliklə, orta əsrlərə aid xəndəkli kurqanlar xəzərlərə aid edilir və məhz həmin kurqanlardan əldə edilmiş gen nümunələri də xəzərlərin etnik göstəricisi hesab edilir. Onlara aid edilən mədəniyyət də «Saltov-Mayats mədəniyyəti» adlandırılır.

Üzərlərində genetik analizlər aparılmış xəzərlərə aid iki sümük nümunəsi iki fərqli xəndəkli kurqandan tapılmış skeletlərdən götürülmüşdür. Bu məzar abidələrinin hər ikisi barədə yazı dərc edilmişdir və bu yazılarda dəfn edilənlərin antropoloji tipinə də toxunulmuşdur. Kurqanlardan biri Kuteynikov II, digəri Talovıy II məzarlığında yerləşir. Bu məzarlıqlar Rostov vilayətinin cənub-qərbində, Don çayının sol sahilində, Don və Manıç çayları arasındakı ərazidə aşkar ediliblər. Hər iki sümük nümunəsinin analizi dəfn edilənlərin R1a–Z93 haploqrupunun daşıyıcısı olduğunu üzə çıxarmışdır. Ümumilikdə isə aparılan tədqiqatlar nəticəsində xəzərlərin ümumi əcdaddan gələn iki nəsldən ibarət olduqlarını üzə çıxmışdır ki, sözügedən haploqrupu onlardan sadəcə biri daşımışdır. Bu haploqrup genetik sıralamada 1251 indeksi altında qeyd edilir. Digər nəsil isə 1986 indeksi ilə qeyd edilmiş R1a–Z280 haploqrupunun daşıyıcısı olub (Elhaik E., Tatarinova T. V., Klyosov A. A., Graur D., 2014, p. 18-37).

Görünür, bu halda söhbət tarixi mənbələrdə «ağ xəzərlər» və «qara xəzərlər» kimi tanınan iki xəzər soyundan getməlidir. Genetiklərin apardıqları hesablamalara görə, bu iki soyun ümumi əcdadı 2750-3590 il əvvəl, başqa sözlə, e. ə. II-I minilliklərdə yaşamışdır. Belə hesab edilir ki, R1a–Z93 kök nəsil olmuş, R1a–Z280 isə ondan ayrılmışdır, yəni onun fərqli bir qolu olmuşdur. Çünki R1a–Z93 daha qədimdir və kərtmə mədəniyyətini yaradan xalq da onun daşıyısı olmuşdur. Bu nəslin ən azı 5000 il yaşı olduğu, onun təqribən 8075 il öncə tarix səhnəsinə çıxan daha qədim nəsildən ayrıldığı hesab edilir (Klyosov A. A., 2016, с. 913-922).

Beləliklə, suvar, bulqar və xəzərlərin eyni atanın üç oğlundan gələn ayrı-ayrı soy və boylar olduğu heç bir şübhə oyatmır. Maraqlıdır ki, bulqarların adı tarixi mənbələrdə ilk dəfə I əsrdə baş vermiş hadisələrlə əlaqədar çəkildiyi halda, suvarların adına «subar» // «subir» formasında e.ə. III minilliklərə aid mixi yazılarda rast gəlinməkdədir. F. Ağasıoğlu haqlı olaraq yazır ki, ən qədim subarlar haqqındakı məlumatlara görə, onlar e. ə. IV-II minilliklərdə İkiçayarası adlanan ərazilərdə, Fəratla Dəclə arasında yaşayırmış. «İkiçayarasına gələn samilər Akkad şəhəri ətrafında güclənib subarları daha yuxarılara sıxış¬dırdılar. Akkadlı Sarqonun (e. ə. XXIV əsr) yuxarı subar böl¬gə¬lərinə hücum etməsi barədə yazılar qalmışdır. Sarqonun ya¬ratdığı sami Akkad dövləti Şumer ölkəsini də ələ keçirmişdi… E. ə. II minilliyin əvvəllərində subar torpaqlarına assurların (aşşurların – B.T.) ekspansiyası gücləndi. Bu vaxt İkiçaya¬rası¬nın yuxarı bölgələrinə sıxışdırılan subarlar quzey-doğudan da yeni hurri axınları ilə qarşılaşdı. Beləliklə, aşağıdan sami asur tayfalarının, yuxarıdan qafqazdilli huri tayfalarının arasında qalan subarlar üç qola ayrıldı: batı, orta və doğu qollar. Batı subar boyları 38-ci paralel boyunca batıya çəkilib digər xalq¬ların içində əridi, həmin paralel boyunca doğuya çəkilənlər Urmu hövzəsində yerləşdi, daha sonra xeyli hissəsi Sibir və Türküstan tərəflərə miqrasiya etdi» (Ağasıoğlu, 2005, 155-156).

Alimlərin yazdığına görə «subar» (Subur, Subartu) adının e.ə. təqribən 2200-cü illərdə Dəclə ilə Balıx çayları arasında qalan bütün Messopatamiyada işlədilməsi, sonrakı dövrlərdə huri dilim «Subar dili» kimi adlandırılması, e.ə. II minillikdə adları «Subartu» olan erkən dövrlər hurilərinin gerçəkdə Quzey Messopatamiyada yaşadığının ortaya qoyulması, hurilərin subarlarla eyniləşdirilməsinə səbəb olmuşdur. Ancaq nə ədəbi, nə də etnik anlamda bu eyniləşdirmənin heç bir dəlili tapılmamışdır (Veenhof K. R.,1982, s 147-160; Esma Öz, 2005, s. 40).

Şumer və Akkad mənbələrindən götürülmüş bu məlumatlar Şimali Messopatamiyanın, başqa sözlə, Şərqi Anadolu ərazisinin suvarların ilkin Ata yurdu olduğundan, sonralar bu ərazinin huri tayfalarının əlinə keçməsindən və suvarların bir müddət hurilərlə iç-içə yaşadıqlarından xəbər verməkdədir. Çuvaşların məhz həmin suvarların xələfləri olduğunun ən bariz sübutlarından biri də çuvaş türklərinin miflərində qorunub saxlanmış Ön Asiya tanrılarının adlarıdır ki, bu barədə tanınmış çuvaş etnoqrafı Dmitri Madurov «Çuvaşların ənənəvi dekorotiv sənəti və bayramları» adlı monoqrafiyasında (Мadurov, 2004, s. 4-5) məlumat verməkdədir. Alimin yazdığına görə, çuvaşların mədəniyyətində qədim əkinçi xalqların tanrılarının izləri görünməkdədir.

Məsələn;

Tura // Tora (çuv.) – Tora (qədim Misir), Tara (hind).

Amatura (Messopatamiya) – Ama Tura (çuv.) – tanrıların anası.

Si Duru (Messopatamiyada tanrıların sahibəsi) – Si Turri (çuv. tanrıların üzərində olan).

Turtur (Mes. Tanrı Dumuzinin anası) – Tur Tur (çuv. Tan¬rılar tanrısı).

Ereşkiqal (Mes. Ölüm dünyasının sahibi) – Esrel (çuv. Ölüm tanrısı).

Tiamat (Mes. Yeraltı dünyanın şər ruhlarından biri) – Xəya¬mat (çuv. Yeraltı dünyanın şər ruhlarından biri).

Apsu (Mes. Yeraltı şirinsulu okean) – Ap su (çuv. Şirin su).

Soxmet (Misir, yandırıcı günəş və müharibə tanrıçası, tanrı Ptaxın qızı) – Sexmet (çuv. Müharibə tanrıçası. Çuvaş mifolo¬giyasında Messopatamiya ikonoqrafiyasına uyğun olaraq, aslan bədənli, qız başlı varlıq kimi təsvir edilir) (Мadurov, 2004, s. 4).

Bu uyğunluq sistem təşkil etdiyindən onu qətiyyən təsadüf saymaq mümkün deyil. Üstəlik də qədim mixi yazılar çuvaş türklərinin əcdadları hesab edilən suvarların Ön Asiyada, daha dəqiq desək, Messopatamiyada, yəni İkiçayarasında yaşamış olduqlarından soraq verir.

Maraqlıdır ki, bu gün çuvaşlar arasında yayğın olan şəxs adlarının bir qismi qafqazdilli huri adlarını təkrarlayan teomorf adlardır.

Məsələn;

Savuşka (çuv.) – Şavuşka (Hurrilərin məhsuldarlıq və qələbə ilahəsi);

Tilə (çuv.) – Tilla (Hurilərin şimşək tanrısı Tessobanın dana şəklində təsvir edilən oğlu);

Urey (çuv.) – Urey (Misir-huri qoruyucu ruhu. İlan kimi təsvir edilir);

Şamakka (çuv.) – Şemike (Hurilərdə günəş tanrısı) və s (Мadurov, 2004, s. 4).

Beləliklə, çuvaş türklərinin əcdaları hesab edilən suvarların mixi yazılarda haqlarında söz açılan subarlar olduğu anlaşılır və onların ata yurdunun Şərqi Anadolu olduğu anlaşılır.

1.3. Bulqarların Orta İdilə köçü

Arxeoloji tədqiqatlar suvar və bulqarların orta İdil (Volqa) sahillərində VIII əsrdə peyda olduqlarını göstərir. Çox güman ki, bu köçə İslam fütuhatları səbəb olmuşdu (Каzакоv Е., 1982, s. 390). A. Novoseltsevin də fikrincə, köç VIII əsrdə baş vermişdir (Novoseltsev А. P., 1990, s. 75). P. Qolden hesab edir ki, İdil Bulqar dövlətinin formalaşması VIII əsrin II yarısından IX əsrin sonları, X əsrin əvvəllərinə qədər sürən bir dövrdə baş vermişdir (Golden Peter B., 2013, s. 50). Belə hesab edilir ki, bulqarlar həmin ərazidə çoxluqda olmamışlar. Məsələn, Tankeyev qəbirstanlığının materiallarına istinad edən S. Qasımova yazır ki, Volqa Bulqariyasının əhalisinin əsas etnik kütləsi bulqar deyil, başqa mənşəli türk tayfaları və yerli fin uqor xalqlarından – mari, udmurt və komi-permyakların əcdadları təşkil etmişdi. Alimin fikrincə, tatarlara qədərki dövrdə «Volqa Bulqariyasının (Bulqar dövlətinin – B. T) mədəniyyətinin formalaşmasında gəlmə bulqar tayfalarının rolunun böyük olub-olmamasını Böyük Tərxan və ona yaxın olan qəbirstanlıqların materiallarının X-XIII əsrlərə aid Volqa Bulqariyasının abidələri ilə müqayisəsi göstərə bilər» (Qasımova S. Ə., 2014, s. 65).

Tədqiqatçı tamamilə haqlıdır. Bulqarlar, eləcə də suvar və xəzərlər sözügedən ərazilərə köç etməmişdən öncə həmin ərazilərdə adlarını bilmədiyimiz digər türk soy və boyları, başqa sözlə, R1a və R1b haploqruplarının daşıyıcıları minillər idi ki, yaşamaqda idilər və bunun çoxsaylı arxeoloji sübutları var. Söhbət Xvalınsk (e.ə. V-IV minilliklər), Çuxur (e.ə. IV-II minilliklər) və Kərtmə (e.ə. XVI-XII əsrlər) mədəniyyətlərindən gedir.

Türklərin ulu babalarının, yəni R1b və R1a Y-xromosomlarının daşıyıcılarının eneolit dövründə Avropada qurduqları ilk mədəniyyət kimi hələlik e.ə. V-IV minilliklərə aid Xavalınsk mədəniyyətini gözdən keçirmək daha doğru olar. Hərçənd ki, bir sıra mütəxəssislər bu mədəniyyəti Samara mədəniyyətinin davamı və varisi sayırlar (Кleyn L. S., 2007, s. 94-95). Onların fikrincə, kurqanın prototipi hesab ediləcək dəfn adəti məhz Samara mədəniyyəti dövründə peyda olub.

Xvalınsk kurqanlarından çıxan skeletlərdən götürülən DNT nümunələrinin analizləri çox maraqlı nəticələr vermişdir. Aparılan genetik tədqiqatlar nəticəsində burada da eynən Çatal-Höyükdə olduğu kimi R1b və R1a Y-xromosomlarının dominantlıq təşkil etdiyi məlum olmuşdur. Eyni zamanda Q1a Y-xromosomuna da rast gəlinmişdir ki (İain Mathieson, et al., 2015), bu da türklərin Anadolu (R1b) və Güney Azərbaycandan (R1a) Avropaya köçündən əvvəl həmin ərazidə yaşamış əhalinin kimlər olduğunu anlamağa yardım edir.

Türklərin R1b Y-xromosomlarının daşıyıcısı olan hissəsinin, yəni protooğuzların Avropada qurduqları daha bir möhtəşəm mədəniyyət e.ə. 3600-2300-cü illəri əhatə edən, başqa sözlə, son eneolit – ilk tunc dövrlərinə aid olan Çuxur mədəniyyətidir. Bu mədəniyyəti Xavalınsk mədəniyyətininin davamı və birbaşa varisi hesab edirlər. Belə hesab etmək üçün ən əsas arqument hər iki mədəniyyətin eyni coğrafi ərazidə (Cənubi Uraldan Dnesyr çayına və şimali Qafqaza qədər uzanan ərazilərdə) peyda olması, ölülərin kurqanlarda arxası üstə basdırılması, onların üzərinə oxra səpilməsi və R1b haploqrupunun dominant olmasıdır. L. Kleyn 1975-ci ildə bu mədəniyyətin qərb qanadını ayrıca qrup kimi gözdən keçirməyi daha məqsədəuyğun saymış (Кleyn L. S., 1975, s. 297-304), daha sonra onun bu fikrini digər arxeoloqlar da qəbul etmiş və Cuxur mədəniyyətinin qərb qanadını «Bucaq mədəniyyəti» adlandırmağa başlamışlar (İvanova S. V., 2012, s. 18-47).

Çuxur mədəniyyətinin daşıyıcılarının DNT analizləri də onların Şimala Cənubdan, Ön Asiyadan köçdüklərini söyləməyə əsas verir. Son illərdə aparılmış tədqiqatlar nəticəsində onlarda H, H15b1, U5, T2, T1, T1a1, U4, K, W, N1a, J, U2, X, R0a1 mitoxondrial (ana xətti) haploqruplarını üzə çıxarmışdır. Lakin bizi maraqlandıran təkcə ata xətti, yəni mitoxondrial haploqruplar yox, həm də ata xətti, başqa sözlə qadınlarda olmayan, atadan oğula keçən Y-xromosomlardır. Rostov vilayətindəki Ulan IV məzarlığından tapılmış 11 skeletin DNT analizləri onların hamısında R1a haploqrupunu aşkar etmişdir. Onlardan 8-inin R1a12a2, 1-inin R1ba2 M269, bir nəfərinin R1b1a2a-L23 və bir nəfərinin də R1b1a-P297 haplotipinə sahib olduğu məlum olmuşdur (Haak W. et al., 2015; Morten E. Allentoft, et al., 2015; İain Mathieson, et al., 2017).

Elmi ədəbiyyatda «Kərtmə mədəniyyəti» adı ilə tanınan mədəniyyət son tunc dövrünə, daha dəqiq desək, e.ə. XVIII–XII əsrlərə aid edilir. Bu fikirlə razılaşmayaraq, onun e.ə. XVI-XII əsrləri əhatə etdiyini söyləyənlər də var (Mallory J. P., Adams Q., 1997). Şərq Avropanın çöl və çöl-meşə zonalarında, əsasən Ural və Dnepr çayları arasında ortaya çıxdığı hesab edilən (Srubnaya kultura, 1990) Kərtmə mədəniyyətinin bəzi abidələrinə Şimali Qafqaz və Qərbi Sibirdə də rast gəlinmişdir. Bu mədəniyyəti kəşf və elmi ədəbiyyata daxil edən V. Qorodtsov olmuş (Qorodtsov V. А., 1905, s. 174-341), sonralar onun fikirlərinə N. Merpert və Y. Çernıx tərəfindən bəzi korrektələr edilmişdir (Merpert N. Ya., 1968; Çernıx Ye. N., 1970). Sonuncular Kərtmə mədəniyyətin daxilində bir-birindən bəzi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən iki lokal mədəniyyəti – Pokrovsk və Brejnovsk-Mayevsk mədəniyyətlərini ayırmışlar (Оtroşenko V. V., 1994, s. 150-153).

Kərtmə mədəniyyəti kurqanlarındakı skeletlərdən götürülmüş DNT nümunələrinin analizi Kərtmə mədəniyyətini quranlarla «Sintaştlı»ların eyni genləri daşıdığını ortaya qoymuşdur. Belə ki, analizlər «Kərtməli»lərin də eynən «Sintaştlı»lar kimi R1a1a1b2a2a-Z2123 haploqrupunun daşıyıcıları olduğunu üzə çıxarmışdır.

Məlumat üçün bildirək ki, 3900-3200 il bundan əvvəl yaşadıqları radiokarbon üsulu ilə müəyyənləşdirilmiş 6 skeletdən əldə edilmiş DNT nümunələrinin analizləri nəticəsində onların R1a (R1a1, R1a1a, R1a1a1b2, R1a1a1b2a2a-Z2123) Y-xromosomuna sahib olduqları müəyyə edilmişdir. Daha 14 skeletdən alınan nümunələr nəticəsində «Kərtməli»lərin ana xatti ilə U5a1 (2 nəfər), U5a1f2, U5a2a1, K1b2a, I1a1, T1a1, T2b4, J21a2a, H2b, H3g (iki nəfər), H5b, H6a1a mitoxondrial haploqruplarına aid olduqları məlum olub (İain Mathieson et al., 2015).

Beləliklə, İdil bölgəsində bulqarlardan öncə də türklərin yaşamış olduğu arxeoloji və genetik tədqiqatların nəticələri ilə təsdiqlənir. Yazılı mənbələrdən həmin dövrdə eyni ərazilərdə yaşamış digər türk soy və boylarının adı da məlumdur. Məsələn, İbn Fədlan və İbn Xordadbeh İdil (Volqa) və Yayık (Ural) çayları arasında məskun olan oğuz və peçeneqlərdən bəhs etmişlər (Маterialı pо.., 1939, s. 144-145). İbn Rüşt və Gərdizi isə qonşuluqda yaşayan burtaslardan bəhs edərək bulqarların burtas torpaqlarına təşkil etdiyi yürüşlərdən və aldıqları burtas əsirlərdən söz açmaqdadırlar (İbn-Dasta, 1869, s. 24).

S. Qasımova yazır ki, Böyük Tərxan və Kaybel qəbirstanlıqları tatarlara qədərki dövrdə, demək olar ki, İdil Bulqa dövlətinin ərazisinin mərkəzi hissəsində yerləşirdi. «Lakin, çox maraqlıdır ki, nə birinci, nə də ikinci qəbirstanlığın yanında onlara sinxron olan mərkəzlər yoxdur. Böyük Tərxan tipli qablar bu abidələrin heç birində aşkar edilməmişdir. Böyük Tərxan qəbirstanlığını əhatə edən rayonlarda bu dövrə aid məskənlərin olmamasını onların öyrənilməsi ilə izah etmək çətin olardı. Bir qrup alimlər bunu onunla izah edirlər ki, bu, erkən bulqar tayfalarının təsərrüfat və məişətinin xarakteri ilə bağlı idi. Erkən bulqar tayfaları müəyyən dərəcədə yarımköçəri maldarlar idi ki, bu da Böyük Tərxan qəbirstanlığının dəfn adəti və dəfn inventarının təhlil olunması ilə təsdiqlənir.

Qəbirstanlığın osteoloji materialları içərisində at və qoyun sümükləri üstünlük təşkil edir. Sürünün belə tərkibi köçəri maldar tayfalar üçün (ən çox yayılmış heyvanlar at və qoyun idi) xarakterikdir. Böyük Tərxanın 358 qəbrində bir dənə də balta tapılmamış və (halbuki köçərilər üçün tipik bir haldır) atın parçalara ayrıldığı vəziyyət müşahidə olunmamışdı. Bu arxeoliji materiallar yazılı mənbələrlə də təsdiqlənir» (Qasımova S. Ə., 2014, s. 65).

Rona-Taşın fikrincə, bulqarlar İdil sahillərinə köçməmişdən öncə Şimali Qafqazı və Kuban sahillərini çoxdan tərk etmiş və həmin ərəfədə artıq Donets və Cənubi Buq çayları arasında məskunlaşmışdılar və xəzərlərə tabe idilər. 737-ci ildə Mərvanın başçılıq etdiyi qoşunların xəzərlərə hücumundan sonra onlar İdil çayı istiqamətində hərəkətə keçdilər (Rona-Taş Andra., 2011, s. 134). Elə həmin dövrdən də bulqarlar xəzərlərin hakimiyyətindən qismən qurtulmuş oldular və yarımüstəqil şəkildə fəaliyyət göstərməyə başladılar. Xəzərlərə sadəcə bac verilirdi.

Xəzərlərə bac verilməsi Almuş xanın dövründə də davam etmişdir. Onun dövründə hər bulqar evindən bir samur dərisi toplanaraq Xəzər xaqanına göndərilirdi. İbn Fədlanın verdiyi məlumatdan belə aydın olur ki, bulqar xanının oğullarından biri xəzər xaqanının sarayında girov kimi yaşayırdı. Bulqarlar ölkələrini genişləndirərək, slavyanları da özlərindən asılı vəziyyətə salmışdı. Bulqar xanı slavyanların knyazının qızına elçi göndərmiş, rədd cavabı alınca, qızı zorla özünə arvad etmiş, knyazı da özündən asılı vəziyyətə salmışdı. Lakin çox çəkmədi ki, qız öldü və bulqar xanı knyazın ikinci qızını istədi. Knyaz qızını ona verməməmk üçün onu başqa bir türk boyu olan eskillərin (sekellərin) xanına verdi (İbn-Fadlan, 1956, s. 141).

IX əsrdə bulqarlar öz ərazilərini Kama çayına qədər genişləndirə bildilər (Róna-Tas András, 1996). IX əsrin 60-cı illərində Şimali Qafqazda yaşayan suvarlar da İdil çayı istiqamətində üz tutaraq çay boyu şimala doğru hərəkətə keçdilər və Orta İdilə yetişərək burada məskunlaşdılar. Bu, bulqarların Orta İdildə məskunlaşmasından 1 əsrdən də artıq müddət sonra baş vermişdir. Beləliklə, bulqarlar Orta İdilə VIII əsrin 50-ci illərində, suvarlar isə IX əsrin 60-cı illərində gəlmişdilər. İkincilər çayın sağ sahilinə keşmiş, birincilər isə sol sahildə məskunlaşmışdılar. Onlar qonşu idilər və İdil çayı onların əraziləri arasında sərhədd rolunu oynayırdı (Pletnyova S., 1997, s. 46). Bulqarlar buranın yerli tayfalarını özlərinə tabe etdilər. 965-ci ildə Volqa - Kama çayları ətrafında İdil Bulqar dövlətini yaratdılar. Yeni dövlətin paytaxtı Bulqar şəhəri oldu. Tədricən Bulaqar dövləti suvarların ərazilərini də əhatə etməyə başladı.

Yaşadıqları ərazinin əlverişli coğrafi mövqeyi bulqar və suvarlara İdilin (Volqanın) cənubunda yaşayan xalqlarla bərabər, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və başqa ölkələrlə ticarət etməyə imkan yaradırdı. Bulqarlar taxıl, xəz dəri, sənətkarlıq məmulatları ixrac edirdilər. Yaxşı inkişaf etmiş Bulqar, Bilyar, Suvar şəhərləri sənətkarlıq və ticarət mərkəzləri hesab edilirdi. Kəndlilərin əksəriyyəti azad torpaq sahibi idi. Burada sənətkarlıq, xüsusilə də dəmirçilik yaxşı inkişaf etmişdi. Sənətkarlar gil, mis, gümüş və qızıldan bəzək əşyaları hazırlayırdılar. Bulqar xanlarının adından pullar kəsilirdi.

Bulqarların təsərrüfat həyatında əsrlər öncələr olduğu kimi yarımköçəri maldarlıq önəmli rol oynamaqda idi. Hələ İordan VI əsr Qara dəniz sahili hun-bulqar soy və bpylarının yaşam tərzini təsvir edərkən yazırdı ki, yayda onlar çöl boyunca səpələnir və mal-qaraları üçün zəruri olan bol sulu və otlu yerlərdə düşərgələr salırdılar (İordan, 1960, s. 23). Bənzər təsvirlə anonim Suriya salnaməsində də üzləşirik. Orada bildirilir ki, bulqarlar çadırlarda yaşayırlar, keçimlərini maldarlıq, balıqçılıq, və vəhşi heyvanların ovlanması ilə saxlayırlar (Piqulyovskaya N. V., 1941, s. 165). Onların yarımköçəri siması VIII-IX əsrlərdə də dəyişməmişdi. Təsadüfi deyil ki, İbn Fadlan bulqar zadəganlarının yazın gəlişi ilə alaçıqları ilə birlikdə köç yerlərinə yollandıqlarını və uzun müddət çadırlarda yaşadıqlarını bildirməkdədir (Коvalevskiy А. P., 1956, s. 39).

Bununla belə, bulqarların təsərrüfat həyatının önəmli hissəsini əkinçilk və şəhər sənətkarlığı təşkil edirdi. Belə ki, X-XI əsrlərdə İdil Bulqar dövləti ərazisindəki əsas yaşayış yerləri kimi istehkamı olan böyük şəhərlər, kənd və qəsəbələr çıxış edirdi (Smirnoc А. P., 1951, s. 30-31).

S. Qasımova Böyük Tərxan qəbiristanından tapılmış maddi mədəniyyət nümunələrini təhlil edərək yazır ki, buradan əldə edilmiş dulusçuluq keramikasının formaları kifayət qədər yeknə-səkdir: dolça, küpə, parçalar həmişə alçaq gövdəlidir və əksərən aşağı doğru genələn formaya malikdir. «X-XIII əsrlər keramikası üçün forma müxtəlifliyi xarakterikdir, bununla yanaşı müqayisə olunan formalar (dolça, küpə, parçlar) daha dartılmış proporsiyaları ilə Böyük Tərxan məmulatlarından fərqlənir. Dulusçuluq keramikasının bəzədilməsində əsaslı rolu X-XIII əsrlərdə həm qoyulma texnikası, həm də təsvirə görə kifayət qədər müxtəlif olan ornament demək olar ki yoxdur. Bir sıra Böyük Tərxan qablarının altında möhür vardır ki, təsvirə görə bir neçə variasiyalarla yeddi tipə bölünür». Onun sözlərinə görə, X-əsrlərə aid bəzi sikkələr üzərində A hərfinin çevrilmiş formasına bənzər damğalar mövcuddur (Qeninq V. F., Xalikov А. Х., 1964, s. 164-165; Qasımova S. Ə., 2014, s. 66). «Ümumilikdə qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Tərxan qəbirstanlığının keramikası çətin ki X-XIII əsr keramikasının inkişafının əsasında durmuş olsun. Burada çox güman ki, Tankeyev qəbirstanlığında təqdim olunmuş keramika müəyyənedici rola malik idi. Tankeyev qəbirstanlı- ğının dulusçuluq keramikası həm ümumi forma, həm də detallarına görə X-XIII əsrlər Volqa Bulqariyasına daha yaxın idi. Qabların rəngində də böyük yaxınlıq müşahidə edilir. Monqol işğalına qədərki dövrdə Volqa Bulqariyası mədəniyyəti üçün xarakterik müxtəlif təyinatlı – silah, əmək alətlərinin hissələrindən tutmuş bəzək və mərasim əşyalarına qədər – sümük məmulatlarının geniş yayılması idi. Böyük Tərxan qəbirstanlığında sümük məmulatlarının sayı çox azdır və onların təyinatı olduqca məhduddur – bu, ox və oxluqların bir hissəsi idi. Sümük məmulatlarından istifadə Tankeyev qəbirstanlığı üçün səciyyəvidir. Metal və başqa materiallardan hazırlanmış bəzək əşyaları X-XIII əsr abidələrində tez-tez rast gəlinir. Belə ki, bu dövr üçün adi tapıntı müxtəlif forma və variantları olan muncuqlar idi. Məlumdur ki, muncuqlar Böyük Tərxan qəbristanlığı üçün xarakterik deyil, halbuki Tankeyev qəbristanlığında onların sayı çoxdur. Böyük Tərxan qəbristanlığının metal-bəzək əşyaları kifayət qədər orijinaldır və X-XIII əsrlər bəzək əşyaları ilə oxşar deyil» (Qeninq V. F., Xalikov А. Х., 1964, s. 168; Qasımova S. Ə., 2014, s. 66).

Beləliklə, bərəkətli torpaqlarda məskunlaşan bulqarlar oturaq həyat tərzi sürürdülər, əkinçilik (ağ darı, buğda və arpa əkirdilər), heyvandarlıq, zərgərlik, dəriçilik və kürkçülüklə məşğul olurdular. Dünyanın dörd bir tərəfi ilə ticarət edirdilər. Ticarətlərinin əsasını kürk və dəri məmulatları, müxtəlif növ silahlar, bal və fındıq təşkil edirdi. "Bulqari" adlanan dəri və çəkmələr daha çox məşhur idi.

1.4. İdil bulqarlarının İslamı qəbul etməsi

Bulqar türkləri də İslamdan öncə digər türklər kimi Gök Tenqriyə inanır, onu «Tanqara» adlandırırdılar. Madara qəsəbəsindən tapılmış yazılarda «Tanqra» sözü bulqarların həmin inancından xəbər verir. Bulqarlar Tanqranı maddi deyil, mənəvi-ruhani varlıq hesab edirdilər. Xanların da onun tərəfindən göndərildiyinə inanırdılar. Madara qəsəbəsindən tapılan yazların birində «Tanrı (Tanqara) tərəfindən göndərilən, Tanrıya bənzər Balamir xan» ifadəsi qeyd olunub (Davletşin Q. М., 1990).

İdil bulqarları oğuz və karluqlarla yanaşı İslam dinini qəbul edən ilk türk xalqlarından biridir. Bulqar xanı xəlifədən İslam dinini öyrədən alimlər göndərməyi xahiş etmişdi. Xəlifə İdil bulqarlarına bir qrup alim göndərmişdi. Onların arasında qiymətli tarixi məlumatları dövrümüzə qədər gəlib çatmış İbn Fədlan adlı ərəb səyyahı və alimi də var idi. İslam dinini qəbul edən bulqarlar öz milli dəyərlərini İslam dəyərləri ilə birləşdirdilər. Onlar İslam mədəniyyətinin yaranmasında böyük rol oynadılar.İbn Fədlan "Səfərnamə" əsərində qeyd edir ki, Bulqar xanı Şelkey oğlu Almuş islami bilgilər əldə etmək üçün xəzər türklərindən Baştonun rəhbərliyi ilə xəlifə əl-Müqtədirə elçi göndərir.(920). 922-ci ilin mayın 12-də İbn Fədlanın başçılığı ilə Xilafətdən islam alimlər və inşaatçılar Bulqar şəhərinə ayaq basırlar. Saraydakı görüşdə Almış xan xəlifənin şərəfinə 3 dəfə bal şərabı içir.

İbn Fədlan Almuş xanın islama səmimiyyətlə inandığını və onun «Allahım, bulqar xanı Yaltavarı islah et» duasını etdiyini qeyd edir. İslamdan əvvəlki bir sıra adətlər saxlanılsa da, yeni dinin ritualları ciddi şəkildə yerinə yetirilirdi. Hətta sübh namazını vaxtında qılmaq üçün gecələr oyaq qalınırdı. İbn Fədlan bu səyahəti əsnasına bulqarlarla yanaşı oğuzlar, xəzərlər, başqurdlar, slavlar haqqında dəyərli məlumatlar verir. Özünə Cəfər adını götürən Almuş xan 944-cü ildə oğlu Əhmədi həccə göndərir və eyni zamanda xəlifəyə dəyərli hədiyyələr və bayraq ərmağan edir (İbn-Fadlan, 1956).

İdil Bulqar dövləti İslamı dövlət dini edən ilk Türk dövlətlərindən biridir. Almuş xan isə tarixə İslamı qəbul edən ilk Türk hökmdarından biri kimi düşmüşdür.

Bulqar Xanlığında eltəbər, buyruq, tudun kimi vəzifələr mövcud olub. Almuş xandan sonrakı bulqar başçılar bunlardır : Mikayıl, Talib ibn Əhməd, Mömin ibn Əhməd, Mömin ibn Əl-Həsən (Davletşin Q. М., 1990).

Belə hesab edilir ki, X əsrin əvvəllərində, yəni İslamın qəbulu ilə Bulqar dövlətində əski patriarxal münasibətlər tədricən aradan qalxmış, şəhərləşmə sahəsində nəzərəçarpacaq inkişaf baş vermiş, ədəbiyyat, elm,memarlıq və incəsənət sahəsində yüksəliş müşahidə edilmişdir. Ölkənin baş şəhəri Bulqar şəhəri idi. «Hüdud əl-Aləm» müəllifinin yazdığına görə, bu şəhər lazım gəldiyində 20 min süvari əsgər verə bilirdi (Бартольд В., 1930). Eyni müəllifin yazdığına görə bu yaşayış məntəqəsinin yaxınlığında başqa bir şəhər – Suvar şəhəri də vardı. İbn Fədlanda isə həmin şəhərin adına rast gəlmirik. Görünür, həmin dövrdə Suvar şəhəri hələ salınmamışdı. Əldə olan məlumatlara görə bu şəhərdə əsasən suvarlar yaşayırdı və çox güman ki, onların da bir qismi islamı qəbul etmişdir.

X əsrin 40-50-ci illərində Bulqar şəhəri hələ kiçik idi və paytaxt rolunu ifa etməklə yanaşı, həm də liman kimi fəaliyyət göstərirdi. Bura qonşu ölkələrdən çox sayda ticarət gəmisi yan alırdı. Xəzər xaqanlığının süqutundan və İdil Bulqar dövlətinin tam müstəqillik əldə etməsindən sonra şəhər sürətlə böyüməyə başladı. Burada çoxlu sayda yük anbarı tikilmişdi ki, bu da ticarətin inkişafına güclü təsir etməkdə idi. Çay quldurlarının basqınından qorumaq üçün limanda hərbi qarnizon və döyüş gəmiləri saxlamaq lazım gəlirdi (Belorıbkin Q. N., 2003, s. 78). Lakin basqınlar təkcə sudan deyil, qurudan da olurdu. Basqınlar daha çox yarıvəhşi talançı rus tayfaları və oğuzlar tərəfindən həyata keçirilirdi. Bu basqınlar zamanı kəndlər yandırılır, kəndlilər qarət edilirdi (İbn Haukal Abu-l-Каsım, 2009, s. 89-90).

Bulqarların qıpçaqlarla da münasibətləri yaxşı deyildi və bu iki türk boyu arasında tez-tez müharibələr baş verirdi. 1117-ci ildə Bulqar xanı qıpçaqların xanını Aepanı qonaq çağırdı və qonaqlıq zamanı onu və yanındakı bəyləri zəhərlədi. Bu yolla qıpçaq basqınlarının qarşısını almaq mümkün oldu (Polnoye sobraniye russkix letopisey, 2001. Т. 2, s. 285). Lakin çox çəkmədi ki, yenə də ölkəyə rus tayfaları basqın etdi. Qarətçilər çox sayda kəndi və üç şəhəri oda verdilər Yalnız daş hasarları olan Bulqar şəhərinin əhalisi xilas ola bildi (Polnoye sobraniye russkix letopisey, 2001. Т. 1, s. 13).

XII əsrdən etibarən bulqarlar Qızıl Orda dövlətindən asılı vəziyyətə düşdülər. 1172-ci ildə Qızıl Orda xanı Sain xan İdil sahillərində yeni bir şəhərin – Kazan şəhərinin əsasını qoydu. Zamanla bu şəhər İdil bulqarlarının əsas şəhərinə çevrildi (Polnoye sobraniye russkix letopisey, 1910. Т. 19, s. 36).

1202-ci ildə Qərbə doğru irəliləməkdə olan tatar qoşunları qışın bitməsini gözləmək üçün İdil Bulqar dövlətinin sərhədlərində qərargah qurdular (Polnoye sobraniye russkix letopisey, 1910. Т. 20, s. 155). Bulqaların başının tatarlarla dərdə girdiyindən istifadə edən yarıvəhşi rus tayfaları knyaz Svyatoslavın başçılığı ilə bulqar torpaqlarına qarətçi yürüş təşkil edərək Oşel şəhərini oda verdi. 1229-cu ildə tatarlar bulqarların gözətçi dəstələrini Yayık (Ural) çayı sahillərindən sıxışdırmağı bacardılar. Belə olan halda bulqarlar əski düşmənləri olan rus tayfalarına yeni təhlükə qarşısında birlikdə müdafiə olunmaq məqsədi ilə müraciət etdilər və müsbət cavab aldılar. Lakin bu «ittifaq» tatarların irəliləyişinin qarşısını ala bilmək üçün yetərli olmadı (Ollsen Т. Т., 2008, s. 356).

1.5. Bulqarlar və tatarlar

1231-ci ildə tatarlar Böyük Bulqar şəhərinə yaxınlaşdılar, lakin qış səbəbilə daha çox irəliləmədən şəhər yaxınlarında qərargah qurdular və yazın gəlməsini gözləməyə başladılar (Polnoye sobraniye russkix letopisey, 1963. Т. 28, s. 29), Yazın gəlməsi ilə bir neçə uğursuz hücum cəhdindən sonra isə yönlərini başqa istiqamətə çevirdilər. Beləcə, təhlükə adlamış oldu. Amma bu, çox da uzun sürmədi, belə ki, 1236-cı ildə tatarların əsas qüvvələri Batı xan, Şeybani xan, Tanqut və Sabutayın başçılıq etdiyi qoşunlarla bir araya gələrək Bulqar torpaqlarına daxil oldular (Raşid-ad-din, 1960, s. 37-38) və öz alınmaz qalası ilə məşhur olan Böyük Bulqar şəhərini fəth etməyi bacardılar. Döyüşlərdə çox sayda bulqar öldürüldü, bir o qədəri də əsir alındı (Djuveyni Ala-ad-Din, 1941, s.185).

Bu hadisə dövrümüzədək ulaşmış rus salnamələrinin birində belə təsvir edilir: «(Пришли) безбожники-тотарове, град их сожгоша, плениша всю землю Болгарьскоую, град их Великии взяша и иссекоша вся жены и дети, а инии в полон взяша» (Allahsız tatarlar gəlib Bulqar torpaqlarından od və atəşlə keçdilər, Böyük Bulqar şəhərini oda verdilər, bulqarların arvad və uşaqlarını əsir alıb apardılar).

Bulqarların tatarlara məğlub olmaları və Bulqar şəhərinin tatarların əlinə keçməsi barədə macar keşişi Yulian da məlumat verməkdədir (Аnninskiy S. А., 1940, s. 83). Əldə olan məlumatlardan belə aydın olur ki, həmin dövrlərdə bulqarlar çox zəifləmişdi və hətta Sabutayın başçılıq etdiyi öncül tatar dəstələrinin təzyiqinə belə davam gətirə bilmək iqtidarında deyildilər (Qrumm-Qrijmaylo Q. Ye., 1926, s. 463).

Çox çəkmədi ki, Bulqar şəhəri yenidən quruldu və yenidən bölgənin əsas ticarət və mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrildi. Batı xan bu şəhəri özünün qərargahına çevirmişdi və onun 1242-1246-cı illərdə həmin şəhərdə yaşadığı məlumdur. Bu isə o deməkdir ki, həmin dövrlərdə sözügedən şəhər Qızıl Orda xanlığının mərkəzi rolunda çıxış edirdi.

Tatarlar iqtisadiyyatlarını daha da inkişaf etdirə bilmək üçün yeni şəhərlərin salınmasında maraqlı idilər. Bu illər ərzində ətrafda daha bir neçə yeni şəhər salındı. Bunlardan biri də Əjdərxan şəhəri idi. Bulqar şəhəri Berkə xanın dövründə (1257-1266) də Saray şəhəri ilə birlikdə Qızıl Orda şəhərinin iki əsas şəhərindən biri idi (Мarko Polo, 1997, s. 193).

Beləliklə, 1236-cı ildə böyük ölçüdə təxrib edilən Böyük Bulqar şəhəri tatarlar tərəfindən tezliklə bərpa edildi. Elə bu səbəbdən də hazırda həmin ərazidən tapılmış bütün əski kitabələr Qızıl Orda dövrünə aid edilir (Bartold V. V., 1968, s. 136).

XIV əsrin II yarısında Qızıl Orda ərazisində xristian tatarlarla müsəlman tatarlar arasında çəkişmələr başlandı. Mərkəzi hökumətin zəifləməsindən istifadə edən xristianlar müsəlmanların hakimiyyətindən qurtarmağa can atır və hər imkanda müsəlmanlara qan uddururdular. Rum ortodoks kilsəsinin firnəsinə uyan xristian əhali cameləri oda verməkdən də çəkinmirdi. Həmin dövrdə əski bir fin-uqor şəhəri olan Moskva xristian tatarların əsas şəhərinə çevrilmişdi. Xristian tatarların əlində olan ərazilər dövrün Avropa mənbələrində «Moskva Tatariyası» və ya «Moskoviya» kimi yad edilsə də, rus tarixşünaslığı tarixi faktları təhrif edərək həmin ərazidən «Rusiya dövləti» və ya «Moskva Rus dövləti» kimi bəhs edir, xristian tatarları da «rus» kimi qələmə verir (Tuncay B., 2016).

1370-ci ildə Bulqar şəhəri xristian tatarların əlinə keçdi. Şəhər və bulqar torpaqları yenidən təxrib edildi. Ölkənin şəhər və kəndləri talan edildi. 1374-cü ildə Bulqar şəhərinin müsəlman əhalisi xristianlara böyük həcmdə bac-xərac verməklə şəhəri yandırılmaqdan xilas edə bildi.

1376-cı ildə xristianlar növbəti dəfə Bulqar ərazisinə hücuma keçdilər. Xristianlarla müsəlmanlar arasında qanlı döyüş oldu. Bulqar xanları Osan və Məhəmmədin başçılığı altındakı müsəlman qoşunlar xristianları geri püskürtməyi bacardı (Polnoye sobraniye russkix letopisey, 2004. Т. 25, s. 192).

Bulqarın müsəlman əhalisinin çilələri 1382-ci ildə son buldu. Həmin il Qızıl Orda xanı Toxtamış xristianlar üzərində qələbə çalaraq üsyankar Moskva Tatariyasını mərkəzi hakimiyyətə tabe etməyi bacardı. Bulqar və Kazan şəhərlərindəki xristian tacirlərin mal və mülkləri, o cümlədən gəmiləri müsadirə edildi. Həmin dövrdə Kazan və Bulqar şəhərlərinin əraziləri o qədər böyümüşdü ki, bu iki şəhər artıq vahid bir meqapolisə çevrilmişdi. Elə bu səbəbdən dövrün salnamələrində artıq «Bulqar» və «Kazan» adları sinonim kimi işlədilir (Polnoye sobraniye russkix letopisey, 2000. Т. 11, s. 71). Tədricən «Kazan» adı «Bulqar» adını sıxışdırdı. Bəzi mütəxəssislər bunu həmin dövrdən etibarən Kazanın Bulqar ölkəsinin paytaxtına çevrilməsi kimi şərh edirlər.

1395-ci ildə xristianlar növbəti dəfə müsəlman şəhərlərinə hücuma keçdilər. Kazan və Bulqar şəhərləri üç ay boyunca xristianlar tərəfindən yağmalandı. Yağmalar 1396-cı ildə son buldu (Polnoye sobraniye russkix letopisey, 1913. Т. 21, s. 417-418).

Bulqar ölkəsinin şəhərləri 1399-cu ildə də yağmalara məruz qalmışdı. Həmin il hücuma məruz qalan şəhərlər arasında Bulqar və Kazanla yanaşı, Jukotin və Keremençuk da var idi (Polnoye sobraniye russkix letopisey, 2001. Т. 6, s. 5-6). Artıq həmin dövrdən etibarən mənbələrdə «Bulqar ölkəsi» ifadəsi tamamilə unudulur və onun əvəzinə «Kazan xanlığı» ifadəsi işlənməyə başlayır. «Tatar» adı isə «Böyük Tatar Xaqanlığının ərazisində yaşayan bütün türk xalqlarının, o cümlədən bulqarların ümumiləşdirici adına çevrilir.

1.6. Tatarlar haqqında gizli tutulan bilgilər

Məlumat üçün bildirək ki, Böyük Tatar Xaqanlığı, eləcə də onun ayrılmaz tərkib hissələri olan Moskva Tatariyası (Moskva xanlığı) və Kazan xanlığı rus tarixşünaslığının iddialarının əksinə olaraq, XVIII əsrin II yarısına qədər mövcudluğunu sürdürmüşdür. XIV-XVIII əsrlərə aid olan, Avropada basılmış bütün xəritələrin hamısında bugünkü Rusiya ərazisinin tamamının «Böyük Tartariya», başqa sözlə, «Böyük Tatarıstan» adlandığını və 1771-ci ilə qədər «Rusiya» adının işlədilmədiyini görürük. Yalnız həmin ildən sonra Rusiya indiki Peterburq və Moskva şəhərləri arasında yerləşən kiçik bir ərazidə peyda olur. Öncəki xəritələrdə isə həmin kiçik ərazi ya Avropanın bir hissəsi kimi göstərirlir, ya da «Avropa Moskoviyası» (Avropa Moskva dövləti) kimi qeyd edilir. Onun şərqində İsə Böyük Tartariyanın (Böyük Tatarıstanın) önəmli hissəsini əhatə edən «Moskva Tartariyası» (Moskva Tatar dövləti) göstərilir.

Giymon Delil və Tobias Konard Lotter tərəfindən tərtib edilərək, 1772-ci ildə Ausburqda dərc edilmiş xəritə (Guil. Delisle. Tobias Conrad Lotter. Asia. Augsbourg. 1772). Boyanmış qravüra. Rusiya Dövlət Tarix Muzeyinin xəritəşünaslıq bölməsində saxlanılır (Moskva, şifrəsi ГО-7891077/4).

XVIII əsrin daha öncəki dövrlərə aid digər xəritələri ilə müqayisə göstərir ki, 1772-ci ildə sərhədd xətti Moskva Tatar dövlətinin xeyrinə dəyişərək, bir qədər qərbə tərəf sıxışdırılmış və Don çayının aşağı axarına çatmışdır. Rus alimlərindən Q. V. Nosobskiy və A. T. Fomenki hesab edirlər ki, həmin ildə iki ölkə arasında müharibə baş vermiş və ehtimal ki, hərbi əməliyyatlara ilk öncə tatarlar başlamışlar. Onlar bildirirlər ki, həmin dövrdə paytaxtı Tobolsk şəhəri olan Moskva Tartariyası, yəni Moskva Tatar dövləti dünyanın ən böyük dövləti olmuşdur (Fomenko А. Т., Nosovskiy Q. V...).

Bu fikri Britaniya Ensiklopediyasının 1771-ci il nəşri də təsdiqləyir. Ensiklopediyanın «Coğrafiya» bölümündə əks olunmuş bir cədvəl var. Həmin cədvəldə dövrün əsas dövlətləri sadalanır, onların sahəsi, paytaxtı və Londondan olan uzaqlığı, eləcə də Londonla saat fərqi qeyd edilmişdir.

Sözügedən ensiklopediyada Rusiyanın adı Avropa bölümündə, sadəcə bir dəfə çəkilir. Paytaxtının Peterburq, sahəsinin isə 1.103.485 mil kvadrat olduğu göstərilir. Paytaxtı Tobolsk olan Moskva Tatar dövlətinin sahəsinin isə bunda təqribən üç dəfə daha böyük, yəni 3.050.000 mil kvadrat olduğu yazılıb. Həmin dövrdə dörd hissədən ibarət olan (Krım xanlığı, Moskva Tatar dövləti və Çin Tatarıstanı bir dövlət idi və Krımdan idarə olunurdu, Azad Tatar dövləti adlandırılan Türküstan isə bağımsız idi) Böyük Tartariyanın, yəni Böyük Tatarıstanın ümumi sahəsi 4.472.290 mil kvadrat olmuşdur (Encyclopaedia Britannica,1771, s. 682-684).

XVIII əsrin ortalarına aid edilən, Moskvada, Qədim Aktlar Arxivində qorunan bir rus xəritəsində isə üç tatar dövləti qeyd olunub: Böyük Tartariya (Krım xanlığı və Moskva Tatar dövlətlərini əhatə edir), Azad (bağımsız) Tartariya və onun tərkib hissəsi olan və Krımdan idarə edilən Çin Tartariyası (Çin Tatar dövləti).

Lakin Bir qədər sonrakı xəritələrdə artıq başqa mənzərə ilə rastlaşırıq Moskvadakı Dövlət Tarix Muzeyində qorunan, XVIII əsrin sonlarına aid edilən və üzərində «Roma dilindən tərcümə edilmiş kosmoqrafiya. Burada dövlət və ölkələrin adları bildirilir» sözləri yazılmış başqa bir rus xəritəsində Moskva Tatar dövlətinin ərazisi Sibir kimi göstərirlir və onun haqqında belə yazılır. Böyük Sibir ölkəsi. Əvvəllər xanlıq idi, indi Rusiyanın tərkibindədir (Fomenko А. Т., Nosovskiy Q. V...).

Bu məsələnin üzərində xüsusi durmaqda məqsədimiz bir yandan Türk coğrafiyasında baş verən etnogenetik proseslərin davamlılığını göstərməkdirsə, digər yandan da bulqarların və digər Türk soy və boylarının ümumiləşdirici «tatar» adına keçməsi prossesinin uzunmüddətliliyini diqqətə çatdırmaqdır. Digər bir məqsədimiz isə XVIII əsrdən etibarən qədim Türk coğrafiyasının böyük qismini işğal edən rusların özlərini bu coğrafiyanın əsil sahibləri kimi qələmə verə bilmək üçün uydurduğu saxta «rus tarixini» ifşa etməkdir. Çünki rus tarixşünaslığı eyni geosiyasi məqsədlərlə türklərin gerçək tarixi də təhrif edilməyə çalışılmış, 20 əsas Türk boyundan biri və sözügedən coğrafiyanın yerli xalqı olan tatarları «işğalçı monqollar» və ya «işğalçı monqol-tatarlar» kimi qələmə vermişdir.

Ümumiləşdirici «tatar» etnonimi bu gün Bulqar dövlətinin həqiqi varisləri olan Kazan tatarlarının da etnik adına çevrilmişdir. Lakin genetik tədqiqatlar Kazan tatarlarının genlərində eynən bulqarlardakı kimi R1a haploqrupunun dominantlıq təşkil etdiyini göstərməkdədir. Əsil tatarlarda, o cümlədən Çingiz xanın genlərində isə R1b haploqrupu dominantlıq təşkil edir.

Mövzumuz baxımından Çingiz xan və Qızıl Orda dövrünə aid kurqanlar böyük maraq doğurur. Həmin dövrə aid çox sayda kurqan aşkar və tədqiq edilmişdir. Hazırda onlara Avrasiyanın, demək olar ki, hər tərəfində rast gəlinir. Lakin bu abidələrin içərisində, bircə dənə də olsun, «monqol məzarı» adlandıra biləcəyimiz məzara rast gəlinməyib. Tapılan dəfn abidələrinin hamısı əvvəki dövrlərə aid oğuz və qıpçaq kurqanlarından heç nə ilə fərqlənməyən Türk kurqanlarıdır.

Bu mövzuya həsr edilmiş çox sayda elmi-tədqiqat əsəri yazılıb. Bu baxımdan R. Kuzeyev (Кuzeyev, 1992, 1994), N. Məcitov (Маjitov, 1993; Маjitov, Sultanova, 1994), R. Faxrutdinov (Faxrutdinov, 1993), A. Xalikov (Xalikov, 1992, 1994), V. İvanov (İvanov V., 1994), İ. İzmaylov (İzmaylov, 1993, 1996), E. Kulpin (Kulpin, 1995) və V. Pantin (Pantin, 1995) kimi alimlərin əsərlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onları digər tədqiqatçılardan fərqləndirən əsas cəhət bölgədəki etnik proseslərin öyrənilməsinə sırf arxeoloji faktların işığında yanaşmaları və məsələni bu aspektdən dəyərləndirməyə çalışmalarıdır.

Bu sırada Qızıl Orda dövrü abidələrinin sistemləşdirilməsi və müəyyənləşdirilməsi istiqamətində ilk cığırı atanlardan biri olmuş Q. Fyodorov-Davıdovun (Fyodorov-Davıdov, 1966) adını ilk yerdə çəkmək lazımdır.

Məhz bu alimlərin səyi nəticəsində Qızıl Orda dövrünün kurqan abidələri arxeoloji baxımdan çox yüksək səviyyədə sənədləşdirilmişdir. Məlum olmuşdur ki, orta əsrlərə aid kurqan abidələrinin təqribən 80 faizi məhz həmin dövrə aiddir (İvanov В. А., 1993, s. 95). V. İvanov və A. Yaminovun hesablamalarına görə, təkcə Volqa-Ural bölgəsində Qızıl Orda dövrə aid edilən 227 kurqan və onlardakı 246 məzar aşkar edilərək qazılmışdır (İvanov, Yaminov, 1993, s. 155). Bununla belə, hələ də Qızıl Orda əhalisinin etnik tərkibi haqqında mübahisələr səngimək bilmir. Bunun da əsas səbəbi tədqiq edilmiş məzarlar içərisində «monqol məzarları»nın olmamasıdır.

Avrasiya ərazisində «monqollar»ın arxeoloji izinə rast gəlinməməsi ərazidə, nəyin bahasına olsursa-olsun, «monqol izi» axtaran alimləri çıxılmaz vəziyyətə salmış və nəticədə müxtəlif fərziyyələr ortaya atılmışdır. Bu tip fərziyyələrdən biri K. Salnikova məxsusdur. O 1952-ci ildə Cənubi Uralda apardığı geniş tədqiqatlardan sonra yazmışdır: «…Köçəri tatar-monqollar çox qısa bir zamanda qıpçaqlarla qarışaraq öz dillərini qeyb etmişlər. Qıpçaqların danışmaqda olduqları Türk dili Qızıl Orda əhalisinin böyük əksəriyyətinin dilinə çevrildi. Qızıl Orda dövrünün sıravi vətəndaşları Cənubi Uralda özlərindən sonra daşdan qurulmuş 2.5 m uzunluğunda və 1.5 m enində məzar-meydança formalı tarixi abidələr qoyub getmişlər. Bu tip abidələr Orta Uralda, Orsk və Maqnitoqorsk arasındakı bir neçə məntəqədə tədqiq edilmişdir… Qızıl Orda dövrünə aid sıravi qəbirlərdən tapılmış əşyalar qıpçaq dövrü məzarlarından tapılmış əşyalarla, demək olar ki, tam eynidir. Deməli, arxeoloji materialların da təsdiq etdiyi kimi, Qızıl Orda dövründə Cənubi Ural çöllərinin əhalisi bu bölgəyə tatar-monqol işğalçıları gəlməmişdən öncə orada köçəri həyat tərzi sürmüş eyni tayfalardan ibarət olub».

V. Moqilnikov da Qızıl Orda dövründə tədqiq edilən ərazilərin əhalisinin etnik tərkibində və onların dəfn adətlərində heç bir əhəmiyyətli dəyişikliyin baş vermədiyini etiraf edərək yazır ki, həmin dövrün abidələri əvvəlki dövrün abidələrindən heç nə ilə fərqlənmir. O da həmkarı kimi bu halı guya «monqollar»ın çox qısa bir zamanda «türkləşməsi» ilə əlaqələndirir (Моqilnikov, 1981, s.193).

XX əsrin 80-ci illərində Qızıl Orda dövrü dəfn abidələrinin etnik mənsubiyyəti məsələsi N. Məcitov, R. Kuzeyev, V. İvanov və V. Kriqer arsında ciddi diskussiyalar mövzusuna çevrilmişdi. Həmin illərdə tədqiqatçılara həmin dövrə aid sadəcə 56 kurqan məlum idi. Onlardan 44-nün qıpçaq abidəsi olduğu barədə alimlər arasında qətiyyən fikir ayrılığı yox idi. Mübahisələr yerdə qalan 12 abidə ətrafında aparılırdı. N. Məcitov bu abidələri Türk soylarından başqırd-berkutlara aid edirdi. V. İvanov və V. Kriqer isə bu abidələrdən daha 9-nun sırf qıpçaq abidəsi olduğu fikrində idilər (İvanov V. А., Kriqer V. А., 1988). Tərəflərdən heç biri bu abidələri «monqollar»a aid etmirdi. Söhbət onların sadəcə hansı Türk boy və ya soyuna aidliyi barədə aparılırdı.

Əgər K. Salnikov və V. Moqilnikov haqlıdırlarsa və gerçəkdədn də «monqollar» çox qısa bir zamanda «türkləşmiş» və ölülərini türklər kimi kurqanlarda və ya kurqan tipli abidələrdə dəfn etməyə başlamışdılarsa, o zaman eləmə məlum 227 kurqanın 246 məzarından əldə edilmiş skeletlərin, heç olmasa, birində «monqol» geni tapılmalıdı idi. Həmin abidələrdən əldə edilmiş skeletlərdən heç olmasa bircəciyi monqoloid irqə mənsub olmalı idi. Lakin genetik analizlərin və antropoloji tədqiqatların nəticəsi tədqiq edilmiş sümüklərin hamısının birmənalı və istisnasız şəkildə türklərə, daha dəqiq desək, tatarlara aid olduğunu sübut edir (Dumin S. V., Volkov V. Q., Sabitov J. М., 2016, с. 309-325; Pankratov V. С., Kuşnareviç Ye. İ., Davıdenko О. Q., 2014, с. 94-100).

Hazırda əldə olan bir sıra genetik nəticələr tarixə yenidən baxmaq lazım olduğunu sübut edir. Bu baxımdan Cənubi Koreyadan olan bir qrup genetika mütəxəssisinin 2016-cı ildə «PLOSone» jurnalında dərc etdikləri bir məqalə (Gavaachimed Lkhagvasuren, Heejin Shin, Si Eun Lee, Dashtseveg Tumen, Jae-Hyun Kim, Kyung-Yong Kim, Kijeong Kim, Ae Ja Park, Ho Woon Lee, Mi Jin Kim, Jaesung Choi, Jee-Hye Choi, Na Young Min, Kwang-Ho Lee., 2016) dünyada sözün əsil mənasında sensasiyaya səbəb olmuşdur. Belə ki, koreyalı mütəxəssilər Monqolustandan olan həmkarları ilə birlikdə Çingiz xanla eyni soydan olduğu dəqiq bilinən «monqol» (qara tatar) hökmdarlarının Monqolustanda yerləşən «Tavan-Tolqoy» məzarlığındakı qəbirlərini açmış, orada uyuyan beş skeletdən DNT nümunələri götürərək tədqiq etmişlər (Çinqisxan bıl.., 2016).

Tədqiqatçılar Çingiz xanla qohumluğu sənədlərlə tam sübut edilən beş nəfərin həm Y-xromosomunu, həm mitoxondrial DNT-sini, həm də autosomlarını təknukleotidli polimorfizm (SNP) və mikrosatellitlər (STR) üzrə təhlil edərək, onlardan dördünün ana xətti ilə qohum olduqlarını, D4 mitoxondrial haploqrupunu daşıdıqlarını üzə çıxarmışlar. Beşinci şəxs isə ana xətti ilə onlardan ayrı olmuş və CZ haploqrupunu daşımıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, həm D4, həm də CZ mitoxondrial haloqruplar Şərqi Asiya üçün xarakterikdir. Bu isə deməkdir ki, onların anaları mənşəcə yerli qızlar olmuşlar (Çinqisxan bıl.., 2016).

Alimlərin araşdırmaları sonucu məlum olmuşdur ki, tədqiqata cəlb edilən beş nəfərin beşi də həm SNP, həm də STR profilləri üzrə eyni etnosun nümayəndəsidirlər və R1b haploqrupuna sahibdirlər. Onlardan ikisində R1b-M343, birində isə və R1b-M17 haploqrupu aşkar edilib. Bu haploqruplar Qərbi Avrasiya üçün xarakterikdir. Görünür, elə bu səbəbdəndir ki, tədqiq edilən skeletlərdə həm avropoid (ata), həm də monqoloid (ana) irqinin əlamətlərinə rast gəlinib. Koreyalı və Monqolustanlı genetiklərin əldə etdikləri nəticə Çingiz xanın guya C3c-M48 haploqrupuna sahib olduğu barədə Çin alimlərinin faktiki materiala əsaslanmayan ehtimalını təsdiq etməmişdir (Çinqisxan bıl.., 2016; Sabitov J., 2016).

Deməli, Çingiz xanın babaları indiki Monqolustan ərazisinə Qərbdən gəlmişlər. Konkret olaraq haradan gəldiklərini isə müxtəlif türk xalqlarının Çingiz xanın mənşəyi ilə bağlı çoxsaylı rəvayətlərindən öyrənmiş oluruq. Maraqlıdır ki, «Çingiznamə»də Çingiz xanın soykökü ilə bağlı hun əfsanələri ilə bütünlüklə üst-üstə düşən son dərəcə maraqlı bir süjet yer almaqdadır. N. Y. Biçurinin «Uyğurların mənşəyi» adlandırdığı həmin hun əfsanəsi Çin mənbələrində qeydə alınmışdır. Onun məzmunu belədir:

«Belə deyirlər ki, hun şanyuyunun (xaqanının) iki çox gözəl qızı dünyaya gəlir. Saray adamları onları tanrıça hesab edirlər. Şanyuy deyir:

-Mən bu qızları insan oğluna ərə verə bilmərərm. Mən onları Tanrıya verəcəyəm.

O, paytaxtında qəsr tikdirib, qızlarını ora yerləşdirir. Üç il sonra anaları qızları oradan götürmək istəsə də, şanyuyu etiraz edir, hələ vaxtı çatmadığını söyləyir. Bir il sonra isə qoca bir qurd qəsrin divarlarını gecə-gündüz demədən oymağa başlayır. Orada özünə yuva salır. Kiçik qız deyir:

-Atamız istəyir ki, bizi Tanrıya versin, indisə bir qurd gəlib. Ola bilsin ki, bu, xoşbəxtlik əlamətidir.

Qız elə o andaca qurdun yanına getmək istəyir. Böyük bacı qorxuya düşərək deyir:

-Bu ki, heyvandır, valideynlərimizi biabır etmə.

Kiçik qız qulaq asmır, qurdun yanına gedir, onynla yaşayır və ondan bir oğlan doğur. Onun nəsli çoxalır və dövlət qururlar. Elə buna görə də hunlar uzun-uzadı oxumağı sevir və qurd kimi ulayırlar» (Biçurin, 1950-1953, 1, s. 214-215).

«Çingiznamə»dəki əfsanədə isə deyilir:

«Qədim zamanlarda Ağ dəniz sahillərində Malta şəhəri vardı. Bu şəhəri Altın xan idarə edirdi. Xanın arvadının adı Kurlevuç idi. Onların bir qızı oldu, adını Ulemlik qoydular. Qızı günəşdən və aydan gizlətmək üçün daş saray tikib onu orada saxladılar. Qız beləcə böyüdü. O, çox gözəl idi, güləndə qurumuş ağaclar göyərər, otsuz çöllər otla örtülərdi. Bir gün o, dayısından soruşdu: ”Bu saraydan başqa dünya varmı?” Dayısı cavab verdi: “Dünya bu sarayın çölündədir, orada dünyanı işıqlandıran ay və gün var.” Qız pəncərəni açıb günəşə baxdı və huşunu itirdi. O, günəş şüasından hamilə qəldı. Altın xanla arvadı bundan xəcalət çəkərək qızı qayığa qoyub onu Tün dənizə buraxdılar...» (İnan, 1934, s. 195)

Bu əfsanədə Ağ (Aralıq) və Tün (Qara) dənizlərinin adının çəkilməsi diqqəti çəkir. Gördüyümüz kimi, Çingiz xanın soyu ilə bağlı əfsanələr oun kökünü Ön Asiya ilə bağlı təqdim edir.

Maraqlıdır ki, bu əfsanənin başqa bir variantı Bakının Türkan kəndindən də toplanmışdır:

«Babam babasından, o da öz babasından, o da öz babasından eşidib, nəsildən nəslə ötürüblər ki, Qız qalasını Bakının birinci xanı özünün gözəl-göyçək qızını yad gözlərdən qorumaq üçün tikdirib. Deyilənə görə, qız o qədər göyçəkmiş ki, aya deyirmiş sən çıxma, mən çıxım, günə deyirmiş sən çıxma, mən çıxım. Qızı görən onun gözəlliyinə tab gətirməyib qəşş edərmiş. Odur ki, xalq arasında gözəlliyinə görə ona Maral deyərmişlər.

Maral böyüyüb, həddi-büluğa çatanda xan onu qisməti çıxana qədər naməhrəm gözündən uzaq tutmağa qərar verib və qalanı da bu məqsədlə tikdirib. Fikri qızı Rum şahının oğluna verməkmiş. Qız darıxmasın deyə, Bakı kəndlərindən abırlı-həyalı qırx incəbel qız seçib onun xidmətinə verirlər. Amma Maral qızlara deyir ki, tək qalıb zikr və dua etmək istəyir. Beləcə, hücrələrdən birinə çəkilib zikr etməyə başlayır. Allaha onu bu məhbəsdən qurtarması üçün gecə-gündüz dua edir. Günlərin birində, gecə vaxtı qalanın pəncərəsindən içəri bir işıq düşür. İşıq böyük bir canavara çevrilir. Qız bərk qorxur. Canavar dil açıb qıza deyir:

-Qorxma, sən o qədər zikr və dua etdin ki, Allahın sənə rəhmi gəldi və məni göndərdi ki, səni bu məhbəsdən xilas edim. Min belimə, səni uzaq ellərə aparacağam.

Maral Allaha şükr edir və canavarın belinə minir. Canavar deyir:

-Boynumu bərk-bərk qucaqla ki, yıxılmayasan.

Qız o deyən kimi edir, onun boynunu bərk-bərk qucaqlayır. Qurd qızla birlikdə özünü dənizə atır və üzüb o biri sahilə keçir. Bundan sonra qızı görən olmur.

Qurdun Maralı qaçırdığını görən xidmətçi qızlar xanın qorxusundan Allaha dua edirlər ki, onları daşa döndərsin. Amma Allah onları daşa yox, qu quşlarına döndərir. Buyurur ki, Maralın dalınca uçsunlar və ona yenə də əvvəlki kimi xidmət etsinlər» (Tuncay B, 2013, c. 141-142).

Qoa-Maral (Alan-Qoa) ilə bağlı süjetdəki möcüzəli hamiləlik motivi türk əfsanələrində çox geniş yayılmış motivlərdəndir. Məsələn, eyni əfasənənin başqırd variantında hadisə Ağ dəniz (Aralıq dənizi) sahillərində yerləşən Makin (?) şəhərində, xanın gözəl qızı Kuləməlik-Kurklık ilə (qazaxlarda bu şahzadə Almalıkdır) baş verir, qız günəş şüalarından hamilə qalır. Əsəbiləşən xan onu günüş qayığa mindirərək Ağ dənizə buraxır.

Bu süjetə bənzər süjet qazaxlarda da var və həmin süjet arqun boyunun mənşəyi ilə bağlıdır. Analoji süjeti V. Radlov qırğızlarda da qeydə almışdır. O, Çingiz xanın doğulmasına həsr olunmuşdur. Qırğız variantında söhbət Altın bəyin yeraltı zindanda saxladığı gözəl qızı ilə bağlıdır. Xan zindandan qaçaraq gün üzünə çıxan qızına acıqlanır və onu öldürmək qərarına gəlir. Lakin xanın arvadı qızıl sandıq düzəltməyi əmr edir, qızı sandığa qoyub dənizə buraxır. Sandığı tapan bahadır Toktoqul-Mergen qızla evlənir və qız ona Şinqis (Çingiz) adlı oğul doğur.

Əfsanənin macar variantı da maraqlıdır. Burada söhbət İstanbul (Konstantinopol) imperatorunun qızından gedir. Onun adı qazax variantındakı ada (Almalık) bənzəyir – Allemali. Günəşin şüası onun otağına pəncərədən daxil olur və o, hamilə qalır. Bundan xəbər tutan atası qızını qulluqçuları ilə bir gəmiyə yığıb açıq dənizə buraxır. Külək gəmini macarların yaşadıqları Qafqaz dağlarına tərəf sürükləyir.

Bənzər süjet Sibir türklərində də qeydə alınmışdır.

Maraqlıdır ki, rəvayətlərdə Çingiz xanın ulu əcdadlarından olan Börteçinonun (Bor Toğanın // Boz Toğanın) dənizi (Xəzəri) aşaraq bugünkü Monqolustan ərazisinə gəldiyi və burada məskunlaşdığı açıq şəkildə ifadə edilməkdədir. Burada o Qao Maral (Maral Qova) adlı qızla evlənmişdir (Jean-Paul, 2005, s. 310).

Eyni rəvayətin başqa variantında isə Börteçinonun Qoa Maralla dənizin o biri tayında evləndikləri və dənizi birlikdə keçdikləri bildirilir.

Çingiz xan qıyat boyuna daxil olan Boz Toğan (boz şahin) soyunun bəy ailəsindən idi. Soy öz adını soyun onqonu olan boz doğandan (boz şahin quşundan) almaqda idi. Bu səbəbdən də Çingiz xanın, eləcə də mənsub olduğu soyun bayrağında boz doğan (boz şahin) rəsmi çəkilmişdi (Хаrа-Daban, 1996, s. 127).

Qıyat boyuna gəlincə, “Xannamə”yə görə bu boy öz adını Kimeri xanın nəslindən, yəni kimmerlərdən olan Qıyat xanın adından almışdır. Məlumat üçün bildirək ki, bu boy bütün tarixi mənbələrdə türk boylarından biri kimi qeyd edilib. Qıyat xanın tarixçəsi dastanda belə anladılır:

«Kimerinin soylarından Qıyat xan adlı bir xan da var idi. O da Bənən şəhərindən idi. Ozqan xanın nəslindən olan digər böyük özbək xanlarının zamanında bu şəhərdə gizlənmiş və səsini çıxarmamışdı. Aşbara xanın oğullarının vəziyyətini öyrənib, özünün də Kil xanın nəslindən olduğunu söyləyərək Turan üzərində haqq iddia etməyə başlamışdı. Bir ordu toplayaraq Toxmaş şəhəri üzərinə yürümüş və Aşbara xanın oğlu Arslan xanla qarşılaşmışdı.

Arslan ilə Qıyat xan arasında baş verən bu qarşıdurmada Arslan xan öldürülür. Qıyat xan Toxmaş şəhərini ələ keçirib, Turan hökmdarı qismində taxta oturur. Aşbara xanın ikinci oğlu yaratdığı qarışıqlıqlardan və etdiyi haqsızlıqlardan peşiman olaraq, Kerü Kırım (Xəzər) dənizinin sahilinə gələrək burada bir şəhər salır və yaşamağa başlayır. Bu səbəbdən də həmin şəhərə Əjdər xan (Həştərxan) deyirlər» (Tuncay, 2013, c. 145).

Qazaxıstanlı genetik J. Sabitov R1b-M343 haploqrupunu nəşr olunmuş bəzi gen bazaları ilə tutuşduraraq Çingiz xanın kötükcələrinin hazırda hansı bölgələrdə yaşadıqlarını və onların hansı millətə və ya millətlərə aid olduqlarını müəyyənləşdirməyə çalışmış və Çingiz xanın genlərini daşıyan 7 nəfəri müəyyən edə bilmişdir. Bunlardan biri hazırda Çukurovada yaşayan bir Anadolu türkü, ikisi özbək, biri dunsyan (Çinin Qansu vilayətində yaşayan monqollaşmış əski türk boyu), biri İvanovoda, biri isə Severdlovskda yaşayan iki nəfər rus və biri də Cənubi Uralda yaşayan bir nəfər çuvaş türkü çıxmışdır.

Alim daha çox gen bazasını gözdən keçirdikdən sonra onun başqa kötükcələrini də üzə çıxarmışdır. Onların hamısı türk xalqlarının nümayəndələridir (Sabitov J., 2016):

Kit Nation Hg 393 390 19 391 385 439 389i 392 389ii 458 437 448 Y-GATA-H4 456 438

370477 Bashqort? R1b-M73 13 22 14 11 13-17 13 13 13 30

342871 Bashqort R1b-M73 13 22 14 11 13-17 13 13 13 30 15 15 20 10 16 10

279702 Kazakh R1b-M73 13 22 14 11 13-17 13 13 13 30

370250 Kazakh R1b-M73 13 22 14 11 13-17 13 13 13 30 15 15 20 10 15 10

313054 Tatar R1b-M73 13 22 14 11 13-17 13 13 13 30 15 15 20 10 15 10

90127 Uzbek R1b-M73 13 22 14 11 13-17 13 13 13 30 15 15 20

90126 Uzbek R1b-M73 13 22 14 11 13-17 13 13 13 30 15 15 20 10 15 10

K1818 Kazakh R1b-M73 13 22 14 10 13-17 13 13 14 30

279134 Bashqort R1b-M73 13 22 14 11 13-17 13 13 13 30

K2181 Kazakh R1b-M73 13 22 14 11 13-17 12 13 13 30

90124 Uzbek R1b-M73 13 22 14 11 13-17 12 13 13 30 15 15 20 10 15 10

90125 Uzbek R1b-M73 13 22 14 11 13-17 12 13 13 30 15 15 20

MN0104 R1b-M343 13 22 14 11 13-17 12 13 13 30 15 15 20 10 15 10

J. Sabitovun təsbitinə görə, Çingiz xanın birbaşa kötükcəsi adlanmağa qazaxların kiçik jüzündən olan bir nəfər qazax və hazırda Tacikistanda yaşayan iki nəfər özbək ən yaxşı namizədlərdir. Özbəklərdən birinin genləri Çingiz xanın genləri ilə 17 STR markerinin hər biri üzrə tam üst-üstə düşür (Sabitov J., 2016).

DNT analizlərinin nəticələrinə əsasən, Kazan, Qasım və Həştərxan tatarları, eləcə də qismən çuvaşlar bulqarların birbaşa varisləridirlər. Hər iki qövmün etnogenezində suvar və xəzərlər də yaxından iştirak ediblər.

2. IDIL BULQARLARININ MADDİ MƏDƏNİYYƏTİ

Mədəniyyət insan topluluqlarının tarixləri boyu yaratdıqları maddi və mənəvi sərvətlərin cəmidir. Onun inkişafı bir sıra daxili və xarici amillərdən asılı olan çox mürəkkəb bir tarixi prosesdir. Mədəniyyətin yaranmasında təbii şəraitdən tutmuş ənənəvi təsəvvürlərə qədər bir çox komponent iştirak edir.

Tanınmış kulturoloq F. Məmmədov bir çox daimi və dəyişən şərtlərin təhlili əsasında mədəniyyətin formalaşmasında yaxından iştirak edən 5 mühüm amilə diqqət çəkərək onları belə sıralamışdır:

1. Təbii-coğrafi şərait.

2. Mədəniyyətin genetik kodu (anadangəlmə mədəni keyfiyyətlər).

3. Sosial mühit.

4. Tarixi şərait.

5. Mədəni mübadilə.

Onun fikrincə, bu beş amilin hamısı son dərəcə vacibdir. "Belə ki, təbii şəraitdən asılı olaraq, insanın xarakteri və qabiliyyətləri ilə bağlı müəyyən xüsusiyyətlər əmələ gəlir. Məsələn, uzaq şimal və uzaq cənub ölkələrində təbii şəraitdən asılı olaraq, inkişafın ilk mərhələlərində intellektual mədəniyyət tədriclə inkişaf edirdi. Yer kürəsinin əlverişli təbii şəraitli orta zonasında, xüsusilə, allüvial çay vadilərində, zehni əməyin fiziki əməkdən daha erkən ayrılmasına imkan verən mədəni tərəqqi tempi əvvəldən daha yüksək idi" (Məmmədov F. T., 2016, s. 33-34).

Məlum olduğu kimi, İdil Bulqar dövləti də çay vadisində, daha dəqiq ifadə etsək, İdil çayı sahillərində ərəsyə gəlmiş və həmin dövlətin ərazisində yaşayan türk xalqlarının, ilk növbədə də bulqarların yüksək mədəniyyət yaratmaları üçün yuxarıda sadalanan şərtlərin hamısı mövcud olmuşdur.

İdil bulqarlarının mədəniyyətini tarixi inkişaf baxımından iki önəmli mərhələyə ayırmaq lazımdır:

1. İslam öncəsi İdil Bulqar mədəniyyəti;

2. İslam sonrası İdil Bulqar mədəniyyəti.

İslam sonrası İdil Bulqar mədəniyyətini də aşağıdakı mərhələlərə bölməyin daha doğru olacağını düşünməkdəyik:

1. Çingiz Xana bağlı tatar qoşunlarının İdil Bulqar xanlığına son verməsinə qədərki dövr;

2. Altın Orda dövlətinin tərkibində mövcudiyyətini davam etdirən Bulqar Ulusu dövrü;

3. Bulqar Ulusunun Kazan və Həştərxan xanlıqlarına parçalandığı və müstəqil və ya yarımüstəqil xanlıqlar şəklində fəaliyyət göstərdiyi dövr.

İdil bulqarlarının İslamdan öncəki maddi və mənəvi mədəniyyəti haqqınnda ən geniş bilgiləri İbn Fədlanın qeydlərindən öyrənmiş oluruq. Bu qeydlərdən belə məlum olur ki, İdil Bulqar dövlətinin başında bir hökümdar bulunmaqda idi. Əski Türk ənənsinin davamı olaraq, rəsmî mərasimlərdə onun yanında xanımı da yer alardı. Hökmdarla qarşılaşan hər kəs ayağa qalxar və başındaki qalpağını çıxarardı. Qadın - kişi münasibətləri, əxlaq prinsiplərinə əməl etmək şərti ilə, sərbəst idi. Məsələn, qadınlar və kişilər birlikdə çaya girib çimər, bir-birlərindən çəkinməz; bununla bərabər hər hansı bir şəkild zina etməzdilər. Çünkü onları təsəvvürlərinə görə, zina eə böyük suçlardan biri hesab edilirdi (Ahmet Turan Yüksel, 2001, s. 71).

İbn Fədlanın sözlərinə görə, İdil Bulqar dövlətində adam öldürmə, fahişəlik və oğruluğun cəzası ölüm idi (İbn Fazlan, 1995, s. 60-61).

İslamdan öncəki ailə münasibətləri İslamdan sonra bərqərar olan ailə münasibətlərindən fərqli idi. Məsələn, oğlan uşağını babası böyüdər, ölən kişinin mal və mülkünə övladları deyil, qardaşları varis olardı (İbn Fazlan, 1995, s. 59).

İbn Fədlanın yazdığına görə, bulqarların əsas qidasını darı, at əti, ətli arpa şorbası və balıq təşkil edirdi. İstifadə etdikləri içkilər isə bal şərbəti və buğda və arpadan hazırlanan və bugünkü pivəni xatırladan xüsusi içki növü idi. Kımızdan istifadə edib-etmədikləri barədə İbn Fədlanın qeydlərində heç bir məlumata rast gəlmirik (Ahmet Turan Yüksel, 2001, s. 71).

Bulqarların yarımköçəri heyvandarlıqla yanaşı oturaq əkinçiliklə məşğul olduqları, şəhərlərə sahib olduqları bilinməkdədir. Əkinçilkıə məşğul olanlar daha çox darı, buğda və arpa yetişdirərdilər.

2.1. İdil bulqarlarında şəhər mədəniyyəti

Bulqar dövlətinin qərar tapdığı Orta İdil bölgəsi şimaldakı əraziləri Xəzərsahili və Qafqaz bölgələri ilə, Türkistan və Orta Asiyanı Avropa ilə bağlayan böyük karvan yollarının kəsişməsində yerləşirdi. Bu səbəbdən də İdil Bulqar dövlətində ticarət çox inkişaf etmişdi. Bu da şəhərləşmə prosesinin sürətlə getməsinə geniş imkanlar açırdı. Bugünkü Kazanın 115 km güneyində, İdil çayının tam sahilində bulunan və əhalisinin 50.000-ə çatdığı söylənilən Bulqar şəhəri daha sürətlə inkişaf edirdi və bu şəhər dövlətin paytaxtına çevrilmişdi. VII əsrdən XIII əsrə qədər, yəni 500 ilə yaxın bir dövrdə bu qədim Türk şəhəri Şərqi Avropanın ən inkişaf etmiş ticarət və mədəniyyət mərkəzlərindən biri idi (Kafesoğlu İ., 1998, s. 196).

Bulgar şəhərinin önəmli bir ticarət mərkəzi olduğu dönəmdə ayrıca Suvar, Bilər, Gökə-Tav ve Etrəç kimi şəhərlərin qurulduğu görülməktədir.

Paytaxtda inşa edilən Xan Camesi, Doğu Türbəsi, Ağ Saray, Qara Saray, Xan Sarayları, Kiçik Minarə, Böyük Minarə ve Xan Türbəsi kimi memarlıq əsərləri İdil bulqarlarının memarlıqda olduqca irəli səviyyələrdə olduqlarını sübut etməkdədir (Ahmet Turan Yüksel, 2001, s. 72).

Müəllifi məlum olmayan, 982-983-cü illərdə qələmə alındığı bilinən "Hüdud əl-Aləm" adlı risalədə Bulqar və Suvar şəhərləri barədə də məlumat verilməkdə, Bulqar şəhərinin çox da böyük olmadığı, İdil sahilində yerləşdiyi, əhalisinin tamamının müsəlman olduğu və lazım gəldiyində 20 000 silahlı süvari çıxara bildiyi qeyd edilib. Orada yazılanlardan belə məlum olur ki, Suvar şəhəri Bulqar şəhərinin yaxınlığında yerləşirmiş və bu şəhərin də əhalisi müsəlmanlarmış (Buxarayev R., 2005, s. 46).

1133-1134-cü və 1135-1136-cı illərdə Nulqar şəhərinin ziyarət etmiş Əbu Həmid əl-Qarnati ondan artıq nəhəng şəhər kimi söz açmaqda, şəhərin bütünlüklə cökə ağacından, qala divarlarının isə palıddan tikildiyini söyləməkdədir (Putrşestviye Abu Xamida аl-Qarnati.., 1971, s. 30).

Tarixi qaynaqlarda Bulqar, Bilər, Gökə-Tav, Etrəç və Suvardan başqa, Oşel, Bryaximov, Tuxçin, Çelmat, Tortsk və kimi şəhərlərin də adı çəkilməkdədir (Mejdunarodnıye svyazi.., 1998, s. 25, 102)

Buqar dövləti və Altın Orda zamanı Bulqar Ulusu ərazisində mövcud olmuş şəhərlərin arxeoloji tədqiqatlarına 150 il öncədən başlanmışdır. Bu sahədə əldə edilmiş uğurlar öz əksini A. X. Xalikov, F. Ş. Xuzina, R. Q. Faxrutdinov kimi bir çox alimin əsərlərində tapmışdır (Rudenko K. A., 2012a, s. 68). Bununla belə, bu mövzunun tam qapandığını söyləmək hələ çox tezdir. Hələ də bir çox suallar öz cavabını tapmayıb. Məsələn, İdil Bulqar şəhərlərinin tarix səhnəsinə çıxmasını IX-XI əsrlərlə bağlyan A. M. Yefimov və A. P. Smirnov hesab edirlər ki, türklər məhz həmin dövrlərdə tayfa münasibətlərindən ayrılaraq feodalizmə keçmişlər və ilk bulqar feodal şəhərlərinin ortaya çıxmasını zəruri edən sosial mühitin mənzərəsi tam aydın deyildir.

A. X. Xalikov bu olayın səbəbini həm sosial mühitlə, həm də iqtisadi amillərlə, xüsusən də ticarətin inkişafı ilə əlaqələndirmişdir. F. Ş. Xuzin isə məsələnin kökündə sırf iqtisadi amillərin durduğu fikrini önə sürmüşdür (Хuzin F. Ş., 2006, s. 127-128). K. A. Rudenko bu cür sürətli şəhərləşmənin səbəbini bölgədəki müxtəlif etnik qruplar arasındakı mədəni əlaqələrin nəticəsi olduğunu ehtimal etməkdədir (Rudenko K. A., 2012b, с. 91–94). O bu ehtimalı əsaslandıra bilmək üçün Qazaxıstan ərazisində mövcud olmuş orta əsr şəhərlərini misal çəkmiş, onların da məhz oturaq irandilli xalqlarla mədəni əlaqələr nəticəsində ortaya çıxdığı barədə başqa alimlərin fikrinə istinad etmişlər (Baypakov К. М., Qriqoryev F. P., 1999, s. 50).

Beləliklə, hazırda bu ehtimal İdil Bulqar şəhərlərinin yaranması və inkişafı problemlərini araşdıran elm adamlarının qəbul etdikləri ən əsas ehtimal olaraq qalır (Rudenko K. A., 2012a, s. 69).

Lakin əldə olan başqa məlumatlar bu düşüncənin doğru olmadığını göstərir və bu yanlış düşüncənin türklərin istisnasız olaraq köçəri maldar tayfalar kimi gözdən keçirilməsindən qaynaqlanır. Halbuki əlimizdə ən azı II əsrdə çox sayda Türk şəhərinin mövcud olduğunu sübut edən təkzibedilməz dəlillər var. Söhbət Tonyuquq abidəsində adından "Türk-Sir budun" (Türk sir xalqı) kimi söz açılan, antik müəlliflərin əsərlərində adları "ser xalqı kimi", ölkələrinin adı isə "Serika" (serlər // sirlər ölkəsi) kimi qeyd edilən Türk xalqından və onun şəhərlərindən gedir.

Sir və ya ser xalqı barədə Tonyuquq abidəsinin 3 və 4-cü sətirlərində oxuyuruq: "Türk sir bodun yerintə bod kalmadı" (Türk sir xalqının yerində boy qalmadı) (Rəcəbov, Məmmədov, 1993, s. 117).

Eyni abidənin 11-ci sətrində isə deyilir: "Türk sir bodun yerintə idi yorımazun" (Türk sir xalqının yerində yiyə yürüməsin) (Rəcəbov, Məmmədov, 1993, s. 118).

Tonyuquq abidəsinin 60, 61 və 62-ci sətirlərində də eyni etnonim ilə rastlaşırıq: "Kapağan kağan türk sir bodun yerintə bod yəmə, bodun yəmə, kisi yəmə idi yok ertəçi erti. İltəris kağan, Tonyukuk kaz-ğantuk üçün Kapağan kağan, türk sir bodun yorıduku... Türk Bilgə kağan türk sir bodunığ igidü olurur" (Kapağan xaqanın türk sir xalqının yerində bir nəfər də, xalq da, adam da sahib olmayacaqdı. İltəris xaqan, müdrik Tonyuquq qazandığı üçün Kapağan xaqanın türk sir xalqı yaşamaqdadır. Türk müdrik xaqanı türk sir xalqını, oğuz xalqını yüksəldərək taxtda oturur) (Rəcəbov, Məmmədov, 1993, s. 121).

Maraqlıdır ki, sözügedən abidədə Tonyuquq türk sir xalqını ardına alıb Ötügenə, yəni Türk Xaqanlığının mərkəzi olan və bugünkü Monqolustan ərazisində yerləşən əraziyə gətirdiyindən söz açmaqda və keçdiyi yerlər sırasında Dəmir Qapının, yəni Xəzər sahillərində yerləşən Dərbənd şəhərinin də adını çəkməkdədir: "Kəlürtüm ög türk bodunığ Ötükən yerkə ben özüm bilgə Tonyukuk." (Doğma türk xalqını Ötügen yürinə mən - müdrik Tonyuquq özüm gətirdim. 17-ci sətir) (Rəcəbov, Məmmədov, 1993, s. 118). "Təmir Kapığa təgi irtimiz, anta yanturtımız... Ol küntə təgdi türk bodun Təmir Kapığka." (Dəmir qapıya təki çatdıq, oradan qaytardıq... Həmin gün türk xalqı Dəmir qapıya çatdı. 45-46-cı sətirlər) (Rəcəbov, Məmmədov, 1993, s. 120).

Yuxarıdakı mətndə Təmir Kapığ (Dərbənd) şəhərindən söz açılması Türk-sir xalqının Ötügenə, yəni indiki Monqolustan ərazisinə Xəzər sahillərindən köç etdiyini söyləməyə əsas verir. Bu fikrin doğru olduğunu VI əsr müəllifi İordanın söylədikləri də təsdiq etməkdədir. İordanın yazdıqlarından da ser (sir) xalqının öncə Xəzər sahillərində yaşadıqları və sonradan Orta Asiya, Çin və Monqolustan tərəflərə köç etdikləri aydınlaşır (The Gothic Histoy of Jordanes, 1960, V).

II əsr müəllifi Klavdi Ptolomey "Serika" adlandırdığı serlər // sirlər ölkəsinin coğrafi mövqeyi barədə bunları yazmışdır: "İmay dağının o biri tərəfində yerləşən İskitlər ölkəsininin (Skifiyanın) sərhədlərini qərb tərəfdən dağın bu tərəfində yerləşən İskitlər ölkəsi (Skifiya), şimal tərəfdən həmin dağın şimalında yaşayan Saklar ölkəsi, şərqdən isə serlər ölkəsi (Serika) təşkil edir.

Serikanın böyük ərazisi ilə əsasən iki çay axır. Mənbəyininin birini, artıq qeyd etdiyimiz kimi, Avzakiya dağı yaxınlarında olan Oyxard çayının digər mənbəyi isə Asmireya dağları yaxınlığında, 174 dərəcə - 47 dərəcə 30 dəqiqədə yerləşir..." (Pyankov İ. V., 1986, c. 7-10).

Digər çay qolların və çayın özünün də koordinatlarını dəqiq göstərən böyük coğrafiyaşünas alim bu ölkənin şəhərlərinin - Damna, Piada, Asmireya və Froananın da coğrafi koordinatlarını göstərmiş, ölkədə və qonşuluqda yaşayan xalqları da qeyd etmişdir: "Serika (Türk - sirlər ölkəsi - B. T.) qərbdən İmay dağının o tayında, uzunluq dairəsi üzrə yerləşən İskitiya (Skifiya, İskitlər ölkəsi - B. T.) ilə, şimaldan Fuludan keçən paralel xətt üzrə uzanan bataqlq torpaqlarla, şərqdən son ucu 180◦/63◦ və 180◦/35◦ arasında yerləşən naməlum torpaqlarla, cənubdan isə öncə Qanq çayının o tayında yerləşən Hindistanla, 173◦/35◦ xətti ilə, sonra isə eyni xətt üzrə sonu bilinməyən Çinlə əhatələnmişdir.

Serikadan (Türk - sirlər ölkəsindən - B. T.) keçən dağlar bunlar-dır: Son ucu 153◦/60◦ və 171◦/56◦ arasında yerləşən “Annib” adlandırılan dağlar; 167◦/47◦30′ və 174◦/47◦30′ arasında yerləşən Avzak dağlarının şərq tərəfi; 167/47◦30′ və 174◦/47◦30′ arasında yerləşən və “Asmirey” adlandırılan dağlar; son ucu 162◦/44◦ və 171◦/40◦ arasında qalan Kasi dağları; ortası 170◦/43◦ - yə düşən Faqur dağı; sonu 165◦/36◦ ilə əhatələnən, bəzən “Ser” (Sir) də adlandırılan Emod dağları və 169°/36° və 176°/39° arasında qalan Ottorokara dağı.

Serikanın bütün ərazisi boyu əsasən iki çay axır: Bir mən-bəyini yeri artıq qeyd edilmiş Avzak dağlarından, digər mən-bəyini isə Asmirey dağlarından (174°/47°30′) alan, 160°/49°30′ üzrə Kasi dağlarına tərəf istiqamətlənən və bir qolunu da oradan (161°/ 44°15′) alan Oyxard və mənbələrini eyniylə Kasi (160°/43◦), Ottorkara (176°/39°) və Emod (160°/37°) dağlarından alan Bautis.

Serikanın şəhərlərinin adları bunlardır: Damna - 156°/51°40′; Piada -160°/49°40′; Asmireya - 170°/48° 20′; Aspakara - 162°30′/42°40′; Drosaxa - 167°40′/42°30′; Paliana - 162°30′/41°-; Abraqana - 163°30′/ 39°30; Foqara -171°20′/39°40′; Daksata - 174◦/39◦40′; Orosana - 162◦/ 37◦30′; Ottorokara - 165°/37°15′; Solana - 169°/37°30′; paytaxt Sera - 169°/37°30′...

Paytaxt Sera 14 saat 45 dəqiqəyə bərabər olan ən uzun günə sahibdir və Aleksandriyadan (İskəndəriyyədən) 7 saat 50 dəqiqə və ya tam 8 saat şərqdə yerləşir...” (Pyankov İ. V., 1986, c. 7-10).

Yuxarıda gətirdiyimiz misal türklərin İdil Bulqar dövlətinin yaranmasından çox-çox öncələrdən zəngin bir şəhərsalma mədəniyyətinə malik olduqlarını sübut edir. Eyni mədəniyyət, təbii ki, İdil bulqarlarına da xas olub.

1871-ci ildə Moskvada keçirilən I Arxeoloji Qurultayda məruzə ilə çıxış edən K. Novostruyev arxeoloji tədqiqatlar zamanı təsbit edilmiş 36 bulqar şəhərinin təsvirini vermişdir. (Novostruyev K., 1871), 3 il sonra işıq üzü görən bir fundamental əsərdə isə 70 bulqar şəhərindən və onların memarlıq özəlliklərindən söz açılmışdır (Vyaçeslav N., 1874).

O dövrdən keçən dövr ərzində bu rəqəm önəmli pıçüdə artmışdır. Belə ki, A. X. Xalikovun yazdığına görə, hazırda arxeoloqlara 200-ə yaxın bulqar şəhərinin xarabaları məlumdur (Qafarov İ. A., 2012, s. 32).

İdil Bulqar şəhərlərinin öyrənilməsi sahəsində görülmüş ən önəmli işlərdən biri də S. M. Şpilevskinin "Kazan Quberniyasının qədim bulqar- tatar şəhərləri və başqa abidələri" kitabıdır. Bu kitabda o dövrə qədər məlum olan bütün məlumatlar toplanmışdır (Şpilevskiy S. M., 1877). Kitab Kazan şəhərində keçirilən IV Arxeoloji Qurultay ərəfəsində çap edilmiş və bütün Qurultay iştirakçılarına paylanmışdı.

Maraqlıdır ki, bulqarlar Orta İdilə köç etməmişdən öncə də həmin ərazidə şəhərlərin olduğu məlumdur. Söhbət e.ə. VIII-IV əsrlərə aid edilən və arxeoloji qazıntılar nəticəsində üzə çıxarılan şəhərlərdən gedir (Nadırova X. Q., 2014, s. 3).

Eyni zamanda bulqarların Orta İdilə qalxmamışdan öncə Aşağı İdil bölgəsində yaşadıqları məlumdur və həmin ərazidən də həmin dövrə aid bir antik şəhərin qalıqları tapılmışdır. Aşkar edildiyi yerin adı ilə şərti olaraq, "Samosdelska" adı verilmiş bu şəhərdə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində Xəzər (VIII-X əsrlər), Tatar (Monqol-Tatar) öncəsi (XI-XII əsrlər) ve Altınordu (XIII-XIV əsrlər) dövrlərinə aid üç mədəni təbəqə müəyyən edilmişdir. Bir ehtimala görə, bu şəhər xəzərlərin sonuncu paytaxtı olmuş İtil (Atil, Atel) şəhəridir. Onun XI və XII əsrlərdə İdil deltasında var olduğu bilinən Saksin (Sacsin) şəhəri ola biləcəyi də istisna edilmir. Söhbət tanınmış ərəb taciri və səyyahı Əbu Həmid əl Qırnatinin təsvirini verdiyi böyük bulqar şəhərindən gedir (Vasilyev D. V., 2008, s. 6).

D. V. Vasilyevin yazdığına görə, "Samosdelska" şəhəri Həştərxanın 43 km aşağısında Əski İdil, ya da Biryulun sağ sahilindəki deltada yer almaqdadır. Şəhərin ana bölümü, idil (Volqa) çayının qurumuş əski yataqları boyunca hər tərəfindən, qurumuş kanallarla çevrilmiş bir adada yerləşir. Onun təxmin edilən doğu sınırı bugünkü çay yatağının quzey və güney batısında, İdilin qurumuş əski yatağı olan "Yerik Volojka"dır. Əski və yeni yataqlarının arasında “Mısu” deyilən yerdə, şəhərin mədəni təbəqəsini içərisində barındıran və çox da yüksək olmayan bir təpə vardır. Təpənin uzunluğu 2 km, eni isə 500–700 metrdir. Əldə edilən tapıntılar təpənin üst sahəsində daha çox yoğunlaşmaqdadır (Vasilyev D. V., 2008, s. 6).

IX-XIV əsrləri əhatə edən mədəni təbəqə Samosdelska arazisində, günümüzdəki müsəlman və xristian məzarlıqlarının yer aldığı əski İdilin sol sahilində ortaya çıxmışdır. Bu səbəbdən də arxeoloqlar bu ərazini şəhrin sol bölümü saymışlar və onu Altın Orda dönəmindən öncəki dövrlərə aid etmişlər (Vasilyev D. V., Greçkina T. Yu., 2000).

Şəhərin memarlığı barədə ən gözəl təsəvvürü Kərpic tikililərin qalıqları yaradır. Onlardan XII-XIII əsrlərə aid olanları daha yaxşı qorunmuşdur. Burada zirzəmiləri olan və olmayan, bir otaqdan və ya bir neçə otaqdan ibarət evlərə rast gəlinib. Divarların səliqə ilə suvandığı müşahidə edilmişdir. Yataq otaqlarında yuvarlaq formalı sobalar, eləcə də evlərin həyətilərində çörək bişirmək üçün təndirlər aşkar edilib. Evlər əsasən dördbucaqlı formada olsa da, çadır formalı kərpic tikililərə də rast gəlinməkdədir (Vasilyev D. V., 2008, s. 7-8).

D. V. Vasilyevin aşağıdakı təsbiti də mövzumuz baxımından çox önəmlidir. Alim yazır ki, şəhərdə aparılan qazıntıların nəticələri onun tranzit xarakterli ticarət mərkəzi olduğunu bariz bir şəkildə göstərmişdir. Əldə edilmiş arxeoloji materialların önəmli hissəsini keramik vaza və müxtəlif təyinatlı qablar oluşdurmaqdadır. Bundan başqa digər mətbəx və süfrə eşyaları da tapılmışdır ki, onlar daha çox bardaq, fincan, kasa, qapaq, nimcə və sairədən ibarətdir. Bunların bir qismi Xorəzm, Güney Qafqaz və Şirvan ustaları, digər qismi isə yerli bulqar ustalar tərəfindən hazırlanmışdır.

Bütün bu maddi mədəniyyət nümunələri Samosdelska şəhərinin X-XII əsrlərdə mövcud olan digər İdil Bulqar şəhərləri ilə sıx bağlılığı olduğuna, şəhərin etnik yapısının bulqarlardan oluşduğuna dəlalət edir (Vasilyev D. V., 2008, s. 12).

X. Nadırova haqlı olaraq yazır ki, İdil-Kama bölgəsində şəhərsalma mədəniyyətinin önəmli bir mərhələsini İslamdan sonrakı mərhələ təşkil edir. Bu dövrdə tikilən bütün tikililər İslam dünyasındakı tikililərlə eynilik və ya bənzərlik təşkil edir. Bu özünü daha çox məscid, came, mədrəsə, karvansaray, türbə və bu kimi abidələrin tikintisində və memarlıq özəlliklərində göstərir (Nadırova X. Q., 2014, s. 38).

Bulqar şəhərlərində kərpicdən tikilmiş evlərlə yanaşı palıd ağacından inşa edilən evlərə də sıx-sıx rast gəliməkdə idi. Onların izlərinə arxeoloji qazıntılar zamanı rast gəlinib. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, İdil-Kama və idil-Ural bölgələrində bu tip evlərin inşası XIX-XX əsrlərə qədər davam etmişdir (Aydarov R. S., 2008).

Idil Bulqar şəhərlərinin əsas elementlərində birini də şəhərləri əhatə edən qala divarları və gözətçi qüllələri idi. Bu tikililər barədə ilk məlumatlara qədim rus və ərəb müəlliflərinin əsərlərində rast gəlməkdəyik. Bu məlumatlar fraqmentar xarakter daşısı da, hər halda, müəyyən təsəvvür yarada bilir. Məsələn rus salnamələrində "vorota qorodskiye" (şəhər darvazaları), "plot" (sal) və "tverd oplotom" (möhkəmləndirilmiş qala) kimi ifadələrlə rastlaşmaqdayıq (Qabaydullin A. M., 2002, s. 6).

Rus salnamələrində Oşel adlı bulqar şəhərinin qala divarları haqqında yazılanlar da çox maraqlıdır. Həmin yazılardan şəhərin ikiqat möhkəmləndirilmiş qala divarlarına sahib olduğu, divarların palıd ağacından tikildiyi, salla bir-biri ilə birləşdiyi məlum olur (Qabaydullin A. M., 2002, s. 6). XII əsrin II yarısında İdil Bulqar dövlətinə səyahət edən əl-Qarnati də bulqar şəhərlərinin qala divarlarının palıd ağacından qurulduğunu söyləməkdədir.

Bulqar şəhərlərinin qala divarları və bürcləri barədə ən dolğun məlumatı həmin tikili və qurğuların dəqiq planını işləyib hazırlamış polkovnik Savenkov və geodeziya üzrə mütəxəssis Krapivinin qeydlərindən almış oluruq (Şpilevskiy, 1877, s. 571). Eyni tikili və qurğular barədə rus tarixçisi Tatişevin də qeydləri var (Tatişev, 1963, s. 208).

Bu sırada Bilər şəhərinin xarabalıqlarına, o cümlədən qala divarları və bürclərinin qalıqlarına ayrıca əsər həsr etmiş N. Rıçkovun da adını xüsusi çəkmək lazımdır. O, bulqar şəhərlərinin quruluşu və müdafiə sistemini təhlil edərək yazırdı ki, bütün qədim qalalar əhalini xaricdən gələ biləcək təhlükələrdən müdafiə edə biləcək şəkildə, dəqiq plan əsasında və yüksək mühəndislik məharəti ilə qurulmuşdur (Rıçkov N., 1770, s. 6-7). Tatarıstan ərazisində rast gəlinən qala və bürclərdən söz açan memar A. Şmidt və polkovnik A. Ştraus (Rittıx A. F., 1870), eləcə də K. İvanin bu tikili və qurğuların bulqalar tərəfindən inşa edildiyini də qeyd etməyi untmamışlar (İvanin K., 1851, s. 75). Alimlər qədim bulqar şəhərlərindən Cüke-Tau və Bilərin qala və bürclərini təsvir edərkən eyni fikri təsdiq etmiş, bu qurğuların inanılmaz bir ustalıqla tikildiyini də sözlərinə əlavə etmişlər (Artemyev A., 1851, s. 68).

Mövzumuz baxımından N. Berezinin də sözləri böyük maraq kəsb edir. O yazır ki, bütün bulqar qala və bürcləri ağacdan inşa edilmiş, daşdan tikilmiş bənzər abidələrə isə rast gəlinməmişdir. Görümür, daş qala və bürclər olmayıb. Olsaydı, mütləq izlərinə rast gəlinərdi (Berezin N., 1853, s. 11).

Yuxarıda adı çəkilən müəlliflərin hamısı bulqar şəhərlərinin müdafiə sistemlərindən söz açarkən, şəhərlərin ətrafında qazılan dərin xəndəkləri də xüsusi vurğulamışlar.

Əldə olan məlumatlara görə, bulqar memarlar daş tikililər tikmək sahəsində də usta olmuşlar (Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, 1927, s. 774). Onların daşdan ucaltdıqları saray, came, hamam və karvamsaraylar göz oxşayırdı (Oçerki.., 2001, s. 377).

Dövrümüzədək Aslan adlı bir bulqar memar barədə də məlumatlar yetişmişdir. Onun XII əsrdə Bulqar şəhərində yaşadığı, orada daş emalı ilə məşqul olan böyük bir təsərrüfat qurduğu, şagirdləri ilə birlikdə Uçtel (Kazanın əvvəlki adı) şəhərində daşdan bars və aslan heykəlləri ilə bəzədilmiş saray ucaltdığı bilinməkdədir. Əski qaynaqların verdiyi məlumatlara görə, rus bəylərindən A. Boqolyubov ondan Suzdal şəhərində məbədlər tikməsini xahiş etmiş və o da xahişə müsbət cavab vermiş, Suzdal və Vladimir şəhərlərində daş məbədlər ucaltmışdır (Miftaxov Z. Z., 1998, s. 238).

2.2. İdil Bulqar dövlətində zərbxanalar və pul tədavülü

İdil bulqarlarının yüksək zərbxana mədəniyyətinə malik olduqları, metal sikkələr zərb edərək dövriyyəyə buraxdıqları da məlumdur.

Bulqar sikkələrinin tədqiqinə XVIII əsrdən başlanmışdır və bu sikkələrə ilk diqqət çəkən P. S. Pallas olmuşdur. O, Bulqardan əldə etdiyi ilk sikkələr barədə yazırdı ki, bu sikkələrin bir tərəfində ya ulduz, ya da başqa "bəzək"lər, o biri tərəfində isə nöqtələr, dairə və dairənin içində isə başqırdların bu gün də yazı yazarkən istifadə etdikləri işarələrə bənzər işarələr vardı (Pallas P. S., 1773, s. 194).

İdil Bulqar dövlətində İslamdan sonra kəsilmiş sikkələrin fundamental şəkildə öyrənilməsi və sistemləşdirilməsi işinin əsası alman mənşəli rus tədqiqatçısı X. M. fon Fren (1782-1851) tərəfindən qoyulmuşdur. Ondan öncə isə sadəcə bəzi sikkələr bardə qısa məlumtlara rast gəlirik (Savelyev P. S., 1856, s. 10).

X. M. fon Fren 1826-cı ildə nəşr etdirdiyi monoqrafiyasında (Fraehn Ch. M., 1826) idil Bulqar ərazisindən tapılmış İslam və Altın Orda dövrlərinə aid sikkələr barədə geniş məlumat vermiş, 1832-ci ildə isə onların daha geniş və əhatəli kataloqunu hazırlayaraq dərc etdirmişdir (Fren X. M., 1832). Alimin tələbəsi olmuş P. S. Savelyevin yazdığına görə, X. M. fon Frenin əlindən 3 milyondan artıq sikkə gəlib keçmişdir (Savelyev P. S., 1856, s. 33). Təəssüf ki, o dövrdə sikkələrin haradan tapıldığını qeyd etmək adəti olmadığından Altın Orda dövrünə aid pulların neçəsinin Bulqar dövləti ərazisində kəsildiyini dəqiq söyləmək imkanına sahib deyilik (Paçkalov A. V., 2017, s. 9).

Dəqiq məlumdur ki, X. M. fon Fren Kazanda olarkən Kazan Universitetində tatar dilini tədris edən İbrahim Xalfin ilə dostluq və əməkdaşlıq etməkdə idi və əldə etdiyi sikkələrin bir çoxunu ondan almışdı. Həmin pullarınsa Kazanın əski məhəllələrindən tapıldığı bilinməkdədir. Eyni zamanda alim "Kazan xəbərlər"ndə əntiq əşyalar almaq arzusunda olduğu barədə elan yerləşdirmişdi və bu yolla çox sayda əntiq əşya və sikkə toplaya bilmişdi (Mazaitova N. A., 1971, с. 61).

P. S. Savelyevin verdiyi məlumat görə, 1837-ci ildə Kazan şəhərində böyük bir pul xəzinəsi tapılmışdı və həmin pullar da X. M. fon Fren tərəfindən kataloqa daxil edilmişdir. Sözügedən kataloqda Cuci dövrünə aid 400-dən artıq sikkə də yer almaqdadır ki, Kazandan tapılan sikkələr məhz bu sikkələr idi (Savelyev P. S., 1858, s. 142). Burada qədim Bulqardan tapılmış daha iki gümüş və 4 mis sikkənin də şəkli verilmişdir (Çerneysov Q., Çernetsov N., 1970, s. 126).

Bulqar sikkələrinin öyrənilməsi sahəsində böyük xidmətləri olmuş P. S. Savelyev 1847-ci ildə Arxeologiya-Numizmatika Cəmiyyətinin Sankt-Peterburqda keçirilən iclasında "Rusiyada Şərq numizmatikası və arxeologiyasının öyrənilməsinin vacibliyi haqqında" adlı çıxışında bildirmişdir ki, tapılan pulların qorunması işinə ciddi fikir verilməlidir. Belə ki, "Quberniya xəbərləri"ndə tez-tez əntiq pulların tapılması barədə məlumatlara rast gəlirik. Biz isə onların xarici görünüşü, təsvirləri və sonrakı taleləri barədə heç bir dəqiq məlumata sahib deyilik (Savelyev P. S., 1847, s. 15).

Çox təəssüflər olsun ki, İdil Bulqar sikkələrinin sonrakı taleyi çox acınacaqlı olub. Məsələn, XIX əsrdə Kazanlı bir tacirinin 7 puddan artıq çəkisi olan gümüş pulları əridərək külçə halına gətirdiyi bilinməkdədir (Paçkalov A. V., 2017, s. 10).

P. S. Savelyevi daha çox üzərində ərəb kufi xətti ilə yazılar olan sikkələr maraqlandırırdı. Bununla belə, o, Altın Orda ərazisində dövriyyədə olan, Bulqardan tapılan və Toxtamışın dövründə işlək olan Cuçiloğullarına, Çağatayoğullarına, Cəlarilərə və s. aid pul xəzinələrini də tədqiq etmiş və kataloqlaşdırmışdır. Xəzinəyə 10 000-dən artıq gümüş sikkə daxil idi ki, alim onlardan 1197-sinin dəqiq xarakteristikasını vermişdir.

Savelyevin ən böyük xidmətlərindən biri də o idi ki, o təkcə sikkələrin xarakteristika və təsvirlərini verməklə kifayətlənmir, pulların tapıldığı yer və şərait barədə də ətraflı məlumat verir, xəzinələrin topoqrafik xəritələrinin dərcini də unutmurdu. O, 1854-cü ildə qədim Bulqar şəhərinə səyahət etmiş, oradan tapılan pulların əldə edilərək qorunması üçün böyük əmək sərf etmişdir. Eyni zamanda XIX əsrin ortalarında Kamayevdə aparılan arxeoloji qazantılar zamanı tapılan pul xəzinələrinin dövrümüzədək yetişə bilməsinin səbəbkarı olmuşdur (Qriqoryev V. V., 1861, s. 119).

Tanınmış rus şərqşünası V. V. Qriqoryev də pul xəzinələrinin topoqrafik xəritələrinin tərtib edilməsi işinə böyük tövhələr vermişdir (Qriqoryev V. V., 1876, s. 167). Bulqar və Altın Orda pullarının öyrənilməsi sahəsində V. Q. Tizenhauzen (1825-1902), F. Erdman (1793-1863) kimi alimlərin də əməyi yüksək qiymətləndirilməlidir. Hərçənd ki, sonuncuya münasibət birmənalı deyil (Mazaitova N. A., 1971, s. 70; 1972, s. 48).

F. Erdman 1834-cü ildə iki minə yaxın Altın Orda pulunu nəşr etdirmiş, fəqət onların tapılma yerlərini göstərməmişdir (Erdmann F., 1834, s. 315-554). Bu sikkələrdən sadəcə bir qisminin 1839-cu ildə Tatarıstan ərazisindən (Russkiy Urmat) tapıldığı barədə məlumat var. Onların hamısı Cuçi dövrünə aiddirlər (Şpilevskiy S. M., 1877, s. 430).

1850-1870-ci illər nəşrlərində Orta İdildən tapılan pullar və onların tapılma yerləri barədə daha çox məlumata rast gəlmək olur. Söhbət həm xəzinələrdən, həm də tək-tük tapıntılardan gedir. Bu baxımdan P. Malov (Malov P., 1853, s. 120), V. K. Savelyevin (Savelyev V. K., 1871, s. 494-500; 1884, s. 344-346) P. S. Savelyevin (Savelyev P. S. 1858, s. 175-266) nəşr etdirdikləri kitab və kataloqların adlarını çəkmək olar.

Ayrı-ayrı sikkələrin tapılması barədə həmin dövrün başqa nəşrlərində də qısa məlumatlar bulunmaqdadır (Şpilevskiy S. M., 1877, s. 362). Bu sahədə aparılan işlər XX əsrin 30-cu illərinə qədər davam etmiş, həmin dövrdən isə müəyyən səngimə baş vermişdir.

XX əsrin 50-ci illərindən sonra İdil Bulqar sikkələrinin öyrənilməsinin II mərhələsi başlandı. Buna S. A. Yaninanın (1924-1997) coşğun fəaliyyəti təkan verdi. Qədim Bulqar və Aqa-Bazar şəhərlərində aparılmış arxeoloji qazaıntılar (1946–1958) zamanı tapılan pulları tədqiq etməyə başlayan S. A. Yanina əldə edilmiş sikkələrdən Cuçi dövrünə aid olan sikkələrin dəqiq kəsilmə tarixlərini müəyyən etmiş, bundan başqa Bağdad xəlifəsi Nəsir əd-Din dövrünə aid pulları ilk dəfə vahid kataloq şəklində çap etdirmişdir. Dövrü məlum olmayan gümüş bulqar pulları barədə də geniş məlumat vermişdir. Alim sübut etmişdir ki, qədim Bulqar şəhəri təkcə Altın Orda dövründən əvvəl deyil, Altın Orda dövründə də Avrasiyanın ən önəmli pul zərbxanalarından birinin yerləşdiyi şəhər olmuşdur. O bu fikrini şəhərdən tapılan çoxsaylı sikkə qəlibləri əsasında önə sürmüşdür (Yanina S. A., 1954; 1958; 1960; 1977; 1980).

Bulqardan, daha dəqiq desək, onun kənar məhəllələrindən biri olan Aqa-Bazardan tapılmış pultökmə qəlibləri və bulqar dövrünə aid gümüş pullar İdil Bulqar dövlətinin zərbxana işində və pul tədavülündə oynadığı çoxəsrlik önəmli roldan xəbər verməkdədir. Təəssüflər olsun ki, S. Yanina bəzi gümüş sikkələrin tarixini düzgün müəyyən edə bilməmiş, bəzi yanlışlıqlara yol vermişdir.

Məlumat üçün bildirək ki, Aqa-Bazar Bulaq Teymurun İdil Bulqar dövlətinə hücumu zamanı dağıdılsa da, sonradan yenidən tikilmiş və əvvəllər olduğu kimi, əsas zərbxanaların yerləşdiyi şəhər kimi fəaliyyət göstərməkdə davam etmişdir (Jiromskiy B. B., 1954, s. 325-339; 1958, s. 88-96; 1962, s. 205-216).

S. Yaninanı başlatdığı işi sonrakı illərdə N. Kalinin və tələbəsi A. Xalikov (Kalinin N. F., Xalikov A. X., 1954), N. D. Mets və N. A. Talitskaya (Mets N. D., 1953; Таlitskaya N. А., 1952) davam etdirmişlər.

Idil Bulqar ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı XIV əsrə aid çox sayda Azərbaycan pulu da tapılmışdır ki, bu da həmin dövrdə iki Türk dövləti arasında mövcud olan intensiv ticarət əlaqələrindən xəbər verir. Sözügedən sikkələr barədə Ye. A. Poxomov məlumat verməkdədir (Paxomov Ye. А., 1938; 1949; 1957).

XX əsrin sonlarında tədqiqatçılar əsas diqqəti Bulqar şəhərindən tapılan pullarla digər ərzilərdən tapılan pullar arasındakı fərqlərə yönəltmişlər. Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, 1340-cı ildən sonra Bulqar şəhərində kəsilmiş pulların sayında kəskin azalma müşahidə edilir.

Əldə olan numizmatik materiallardan belə aydın olur ki, İdil çayı sahillərində yerləşən və sonradan Suvarın Bulqar dövlətinə qatılmasıyla vahid dövlətə çevrilən Suvar və Bulqar dövlətləri çox erkən dövrlərdən Yaxın və Orta Şərqin müsəlman ölkələri ilə sıx ticarət əlaqələri saxlamışlar. Bu səbəbdən də Orta İdil bölgəsindən tapılmış sikkələr içərisində bu ölkələrdə kəsilmiş gümüş və qızıl pullara da tez-tez rast gəlinir (Ryabtseviç, 1977, s. 54).

Suvar və Bulqar ərazisində yerli pulların nə vaxtdan kəsilməyə başladığını söyləmək çox çətindir. Əldə olan ilk yerli sikkələr X əsrə aiddir. Onların İdil Bulqar xanı Almuş tərəfindən 902-908 - ci illərdə kəsildiyi məlumdur (İstoriya Tatar, 2006, с. 296). Amma hansı şəhərdə kəsildikləri bilinmir.

Əldə olan ən əski sikkələrdən bəziləri Suvar şəhərində Nəsr ibn Əhməd Suvarinin adından 931-932 - ci illərdə zərb edilmişlər. Bulqar şəhərinin zərbxanasında Əmir Abdullah ibn Mikailin adından kəsilmiş pullar isə 947 və 948-ci illərə aiddir

Kataloqlarda Bulqar əmiri Talib ibn Əhmədin vaxtında kəsilmiş sikkələrə də rast gəlinir. Onların zərb tarixləri 948, 949, 850, 952 və 953-cü illərə aid olduğu yazılır. Əmir Mömin ibn Əhməd dövründə kəsilən pullar isə 974-992 -ci illəri əhatə edir. Bundan başqa 976-977 - ci illərdə Mömin ibn Tahir tərəfindən zərb edilən pullar haqqında da yetərincə bilgi sahibiyik.

Bu pulların hamısı gümüşdən kəsilmişdi. Suvar və Bulqarda kəsilən sonuncu gümüş sikkələr 986-987-ci illərə aiddir. Bundan sonra gümüş pullar bir müddət yoxa çıxır. Alimlər bunu ölkədəki gümüş qıtlığı ilə əlaqələndirirlər.

Yerli pulların yerini Yaxın və Orta Şərq ölkələrində kəsilmiş gümüş dirhəmlər tutur və bu hal XII əsrin əvvəllərinə qədər beləcə davam edir. Həmin dövrdən etibarən dövriyyəyə xırda pul rolunu oynayan gümüş külçələr daxil olur. Onların uzunluğu 13,7 sm-dən 17,9 sm-ə qədər dəyişirdi. Qalınlıqları isə müqabil olaraq 1,5 və 1, 8 sm idi. Təbii ki, çəkiləri də fərqli idi (188,2 qramdan 215 qrama qədər).

Əldə olan məlumatlardan belə aydın olur ki, XII-XIII əsrlərdə Bulqarda xəlifə Nəsir əd-Dinin (1180-1225) adından da pullar kəsilmişdir(Мuхаmаdiyev, 2011, s. 56). O da aydın olur ki, Altın Orda dövründə də Bulqar Ulusu əsas pulkəsmə mərkəzlərindən biri kimi çıxış edirdi (Vinniçek V. А., Safronov P. İ., 2008, s. 290, şəkil. 4/8).

2.3. İdil Bulqar dövlətində sənətkarlıq

İdil Bulqar dövlətində metalişləmə və zərgərlik də ən çox inkişaf edən sahələrdən biri idi. «Burada muncuqlu sırğalar daha geniş yayılmışdı, onun sadə formasına Tankeyev qəbirstanlığında rast gəlmək mümkündür. Böyük Tərxan qəbristanlığında olduqca tez-tez rast gəlinən tapıntı mis və bürünc qarmaqlar idi ki paltarda düymə kimi istifadə olunurdu. X-XIII əsrlərin materiallarında belə predmetlər mövcud deyil, bu da onunla izah olunur ki, bu dövrdə qarmaq əvəzinə sümükdən olan yarımşar şəkilli və ya bürünc düymələrdən istifadə olunurdu. Döğrudur ki, Böyük Tərxan qəbristanlığının qəbirlərində bürünc düymələrə də rast gəlinir, lakin onlar adətən kiçik, sarşəkilli formada, ornamentsiz olur, lakin X-XIII əsrlər və Tankeyev qəbristanlığının materiallarında damcı və sarşəkilli formada həndəsi və bitki ornamentli böyük düymələr təşkil edir. X-XIII əsrlər bəzəklərin tərkibinin başqa özəlliyi Tankeyev qəbristanlığı üçün də xarakterik olan müxtəlif asması olan səs salan asmalıqların çox olması idi» (Qasımova S. Ə., 2014, s. 66-67).

İdil Bulqar dövlətinin ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində bulqarlar arasında sənətkarlığın, xüsusən də metallurgiya sənətinin çox yüksək səviyyədə inkişaf etmiş olduğu üzə çıxmışdır. Bulqar şəhərlərindən metal əritmək üçün çox sayda kürə və sobaya, müxtəlif məmulatlar hazırlamaq üçün tökmə qəliblərə, eləcə də dəmirçixanalara rast gəlinmişdir. Dekorativ üslubda hazırlanmız saysız-hesabsız tətbiqi incəsənət nümunələri, o cümlədən məişət əşyaları, zərgərlik məmulatları aşkar edilmişdir (Valeyeva-Suleymanova Q. F., Şaqeyeva R. U., 1990, s. 7).

Arxeoloqlar İdil Bulqar dövlətində əlvan və qara metallurgiya sahəsində inanılmaz nailiyyətlərə imza atıldığını bildirirlər. Onların sözlərinə görə, İdil-Kama bölgəsindən tapılmış dəmir, polad, tunc, mis, gümüş və qızıldan düzəldilmiş əşyalar dövrün ən yüksək səviyyəsində hazırlanmışlar (Sabirov R. М., 1976, s. 6). Avropada ilk dəfə çuğun istehsalına İdil Bulqar dövlətinin ərazisində başlanmış və bulqarlar bu sahədə Avropalıları 200 il geridə qoymuşlar (Karimullin А. Q., 1992, s. 16).

F. Ş. Xuzinin yazdığına görə, bütün bulqar məskənlərində, ilk növbədə də böyük şəhərlərdə dəmir və mis əridən emalatxanaların və dəmirçixanaların izlərinə rast gəlinməkdədir (Хuzin F. Ş., 2006, s. 214). Özü də bu halda söhbət dövlətin mövcud olduğu bütün dövrləri əhatə edən zəngin tapıntılardan gedir (Na stıke kontinentov.., 1996, s. 346). Maraqlıdır ki, bulqar ustalarının əl işləri ölkə ixracatının önəmli hissəini təşkil edirdi. Təsadefi deyil ki, arxeoloqlar bulqar sənətkarlarının əl işlərinə İdil-Ural bölgəsindən çox-çox uzaqlarda da rast gəlirlər. Bunlar əsasən mis, tunc, dəmir, gümüş və qızıldan düzəldilmiş müxtəlif təyinatlı məmulatlardır (Mejdunarodnıye svyazi.., 1998, s. 169).

Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilmiş müxtəlif təyinatlı metal əşyaları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

1. At və araba nəsnələri: yüyənlər, üzəngilər, nallar, nallamada istifadə edilən mismarlar, araba və qoşqunun metal hissələri və s.

2. Əmək alətləri: çəkic və balta başlıqları, mişarlar, iskənələr, linglər, bellər, kətmənlər, kotanın metal hissəsi, biçaqlar, bizlər, metal qaşovlar, mismarlar və s.

3 Məişət əşyaları: qab-qacaq, məcməyi və sinilər, çəngəl-bıçaq, qaşıqlar və s.

4. Zərgərlik məmulatı: sırğalar, sinəbəndlər, boyunbağılar, muncuqlar, qolbağlar, üzüklər və s.

Idil Bulqar sənətkarlarının əl işi olan bədii metal nümunələri içərisində həm Altın Orda öncəsinə, həm də Altın Orda dönəminə aid olan sənət əsərlərinə rast gəlinməkdədir. Onlar alimlərin diqqətini çoxdan çəkməkdədirlər. Təsadüfi deyil ki, bu sahədə qələmə alınmış ilk elmi əsərlər 1890-cı illərdə işıq üzü görmüş və elm adamları XX əsrdə də bu mövzunun üzərinə təkrar-təkrar qayıtmışlar. 1980-1990-cı illərdə isə bir neçə sanballı araşdırma əsri yazılmışdır ki, onların müəllifləri içərisində F. Valeyev, Q. Valeyeva-Süleymanova və Q. Fyodorov-Davıdov kimi alimlərin adlarının xüsusi çəkmək lazımdır (Valeyev F. X., Valeyeva-Suleymanova Q. F., 2002; Valeyeva D. K., 1983; 2003; Fyodorov-Davıdov Q. A., 1976).

2000-ci illərin başlarında bulqar sənətkarlarının hazırladıqları bədii metal nümunələrinin tədqiqi daha da genişlənmiş və buna da səbəb arxeoloji qazıntılar nəticəsində yeni-yeni sənət nümunələrinin aşkarlanması olmuşdur. Əldə olan materialları sistemləşdirən B. Marşak erkən bulqar dövrünə aid sənət əsərlərini müəyyən etmiş (Маrşак B. İ, 2006, s. 76-77), N. Fyodorova isə XI-XIV əsrlərə aid nümunələrin siyahısını hazırlamış, onları dövrlərə görə qruplaşdırmışdır (Fyodorova N. V., 2005, s. 20-21).

Bu sırada Altın Orda dövrü əsərlərini incələyən M. Kramovkiy (Kramarovkiy M. Q., 2001), diqqətini VI-XIII əsrlərə aid zərgərlik nümunələri üzərində cəmləşdirən A. Belavin (Belavin A. M., 2000), S. Perevozçikova (Perevozchikova S. A., 2009), K. Rudenko (Rudenko K., 2010; 2011; 2013) və G. Sazak (Gözde Sazak, 2014) və s. kimi elm adamlarının əməyini də xüsusi qiymətləndirmək lazımdır.

Hər yeni arxeoloji qazıntıdan sonra aşkar edilən yeni-yeni maddi-mədəniyyət nümunələri, o cümlədən bədii metal sənəti əsərləri məsələyə daim yenidən baxmağı vacib edir. Xüsusən də XI-XIV əsrlərə aid sənət nümunələrini yenidən gözdən keçirməyə, Altın Ordaya qədərki əsərlərlə Altın Orda dönəmi əsərlər arsındakı sələf-xələf əlaqələrini, ənənələrin varisliyi məsələsini dərindən incələməyə ehtiyac var. İlk baxışdan onlar arasında müəyyən fərqlər olduğu gözə çarpır. Bununla belə, gümüş və qızıldan düzəldilmiş asma bəzəklərin, xüsusən də sırğaların, eləcə də müxtəlif üzük, qolbaq, sinəbənd, boyunbağı və muncuqların əskilərindən az şeylə fərqləndiyi də nəzərdən qaçmır. Bu özünü daha çox naxışlarda göstərir. Yəni bu halda qırılmayan ənənə varisliyinin şahidi oluruq.

K. Rudenko yazır ki, XIV əsrin əvvəllərindən etibarən bulqar sənətkarlığı üçün xarakterik olan qızıl bəzək əşyaları bütünlüklə sıradan çıxır, onların yerini Altın Ordanın bütün bölgələrində hakim olan estetik zövqə uyğun şəkildə hazırlanmış gümüş və qızıl bəzək əşyaları tutmağa başlayır. Faktiki olaraq əski ənənələri yeni ənənələr əvəz edir (Rudenko K., 2013, s. 35).

Bulqar sənətkarlarının əl işi olan bədii metal nümunələri, əlbəttə ki, təkcə bəzək əşyaları ilə sınırlı deyildi. Mətbəx əşyaları içərisində də yüksək zövqlə, əsasən gümüşdən hazırlanmış əşyalara da rast gəlinir. Bunlardan ən maraqlıları gümüş qablar, daha doğrusu boşqablardır. Əvvəllər onların irandillillər tərəfindən hazırlandığı və İran incəsənətinə aid olduğu güman edilirdi, lakin sonralar bu incəsənət əsərlərinin irandillilərə heç bir aidiyyatı olmadığı, Türk sənət nümunələri olduğu isbatlandı (Emel Esin, 1973; Gözde Sazak, 2014, s. 182). Bu tip qablara Şərqi Türküstandan Azərbaycana qədər bütün türk ərazilərində rastlanmaqdadır.

Hazırda St. Peterburqun Ermitaj muzeyində, 68 və 69-cu sərgi salonlarında bulqarlara aid olduğu təsbit edilən üç belə qab nümayiş etdirilməkdədir. Ümumilikdə isə bu muzeydə İdil bulqarlarına aid çox sayda bədii metal nümunəsi qorunmaqdadır. G. Sazak bildirir ki, Ermitaj Dövlət Müzeyində "İdil bulqarları" adı altında sərgilənən metaldan hazırlanmış əsərlər rus elm adamları tərəfindən kataloqa daxil edilmiş və fərqli məqalələrdə "Ob xəzinələri", "Ural bədii metal sənəti", "Kama gümüşləri" başlıqları altında incələnmişdir. Ermitajda "Ob xəzinəsi" adı altında sərgilənən metal əsərlərin bir bölümü Salexarddaki Yamal-Nenents Müzeyindən gətirilmişdir. XIX əsrə qədər Kama ve Ob bölgəsindən əldə edilmiş metal əsərlərin ən önəmliləri Ermitajda ikən, son illərdə Batı Sibir və Uralda çox qiymətli yeni əsərlər aşkar edilmişdir (Gözde Sazak, 2014, s. 184).

Sözügedən muzeydə qorunan üç bədii qabdan birinin üzərində qabartma yolu ilə bir maralıın bir vəhşi heyvan tərəfindən ovlanması səhnəsi əks olunmuşdur. 1975-ci ildə Surqut bölgəsindən tapılmış bu qızıl üzlüklü gümüş qab "İnv. № ZO-743" şifrəsi altında qorunmaqdadır. XIII əsrə aid olduğu bildirilir.

X əsrə aid qızılla üzlənmiş ikinci gümüş qabın üzərində isə bir nəfər adam, bir maral və bir də yırtıcı quş (qartal) təsviri yer almaqdadır. Bu sənət əsəri Tomsk bölgəsindən tapılıb. Sibirdən tapılan və eyni texnologiya ilə hazırlanan üçüncü qab da X əsrə aid edilir və burada da maral təsvirinin şahidi oluruq. Təsvirdə qurd başlı əjdahanın marala hücuma keçdiyi müşahidə edilir. Maralın alt tərəfində ayrıca bir qurd təsviri də diqqət çəkir (Gözde Sazak, 2014, s. 184, 189, 192).

Orta əsrlərdə "kömeşçe" (gümüşçü) adlandırılan gümüş ustalarının müxtəlif daş qaşdan istifadə edərək hazırladıqları dekorativ sənət nümunələrinin onlara dünya şöhrəti gətirdiyi bilinməkdədir (Valeyeva-Suleymanova Q. F., Şaqeyeva R. U., 1990, s. 77).

Dövrümüzədək bulqar zərgərlərinin ustalıq səviyyəsindən xəbər verən çox maraqlı bir məlumat yetişib. Həmin məlumata görə, rus hökmdarı II Yekaterina Urala səfəri zamanı yerli bəylər ona gözəllikdə misli-bərabəri olmayan bir üzük bağışlamışdılar. Həmin üzükdən sadəcə bir ədəd olduğu üçün Yekaterina Perm ustalarına onun bir neçə surətini hazırlamağı əmr verir, fəqət ustalar bu işin öhdəsindən gələ bilmirlər (Çervonnaya S. М., 1983).

Hazırda bulqar ustalarının əl işi olan çox sayda əsər məlumdur ki, onlar "Kazan tatarlarının dekorativ-tətbiqi sənəti" (Valeyeva-Suleymanova Q. F., Şaqeyeva R. U., 1990), "Tatarıstanın xalq dekorativ sənəti" (Valeyev F. X., 1984) və s. adlı albom və kataloqlara daxil edilmişlər.

İdil Bulqar ustaları metaldan müxtəlif ölçülü məftillərin, eləcə də gümüş və qızıl sapların hazırlanması texnologiyasına sahib idilər və onlardan müxtəlif əl işlərində geniş istifadə edilməkdə idi (Qafarov İ. A., 2012, s. 58).

Bulqar ustalarının 1378-ci ildə toplar tökdükləri, onları qala divarlarına yerləşdirdikləri barədə də maraqlı məlumatlar var (Buşkov А., 2001, s. 272).

Х-ХIII əsrlərdə İdil-Ural bölgəsində dulusçuluq və keramika sənətinin də yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdığını söyləyə bilərik. Yerli ustalar buna sobada bişirmə texnologiyalarını təkmilləşdirməklə nail olmuşdular. Onlar müxtəlif istilik dərəcələrindən istifadə etməklə keramik məmulatların üst qatında tünd qəhvəyidən zil qaraya, qırmızımtıldan boza qədər çeşidli rəng qammalarının əldə edilməsinə nail olurdular. Şirləmədən, müxtəlif naxışların vurulmasından geniş istifadə edilirdi (Valeyeva-Suleymanova Q. F., Şaqeyeva R. U., 1990, s. 13).

Idil-Kama bölgəsinin zəngin təbiəti tarixən burada keramika sənətinin təşəkkülünə də imkan vermişdir. Çoxsaylı məişət tələbatları və ölkənin müxtəlif guşələrində gilin bolluğu dulusçuluq sənətinin geniş inkişafına səbəb olmuşdur. Sadə qabların, kərpic və su borusunun hazırlandığı ilkin mərhələ sonrakı dövrlərdə texniki və estetik rəngarəngliklə əvəzlənmişdir. Bu da bulqar ustalara daha funksional əşyaların - küpə, küp, dolça, fincan, çıraq, kasa və s. bu kimi əşyaların hazırlanmasına imkan vermişdir.

Əgər ilkin dövrlərdə əşyaların zahiri bəzəyi sadəliyi ilə seçilirdisə, X-XI əsrlərdən başlayaraq, onun bədii tərtibatında şirədən daha çox istifadə edilməyə başlanılıb. Ustalar həm çiy gili anqobla (ağ yağlı gilin tərkibinə zəy, un, şorotu qatılan maddə) bəzəyib üstünü şirlə örtür, həm də gilin şirələnmiş üzərini anqobla örtdükdən sonra boyalarla bəzəyib xüsusi sobada bişirirdilər.

Bilər, Bulqar, Suvar Oşel və s. şəhərlərdən tapılan və hazırda muzeylərdə nümayiş olunan keramika nümunələri bunu əyani şəkildə görməyə imkan verir. Sonrakı əsrlərdə də əhalinin saxsı qablara olan tələbatının artması keramikanın bədii-texniki imkanlarının zənginləşməsinə təsir edib (Qafarov İ. A., 2012, s. 56-57).

Əgər şirsiz qabların bəzədilməsində cızma üsulu ilə həkk edilmiş həndəsi və nəbati naxışlar, heyvan, quş, insan təsvirləri əsas yer tuturdusa, daha davamlı olan şirli saxsı məmulatların bəzədilməsində anqoblardan da geniş istifadə edilirdi.

Saxsı məmulatların bəzədilməsində əsasən şirüstü və şiraltı boya texnikalarına müraciət olunub. Şiraltı boya (daha çox yaşıl, göy, qara, bənövşəyi) ilk olaraq gıl qabın üzərinə çəkilir, sonra isə şirə batırılaraq odda qızdırılırdı.

XIII-XIV əsrlərdə el sənətinin bütün növləri kimi, keramika da özünün yeni və maraqlı inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdu. Həmin dövrdə İdil Bulqarın bütün iri şəhərlərində istehsal olunan keramika məmulatları qonşu olkələrə də ixrac edilirdi. Bulqar ustalarının əl işləri qonşu ölkələrdə yüksək qiymətləndirilirdi. Onlara bu səviyyədə yüksək tələbatın səbəbi saxsı və kaşı məmulatlarının yüksək texniki-bədii məziyyətləri idi. O dövrün kaşılarında rast gəlinən gül-çiçək, quş və heyvan təsvirləri diqqət çəkməkdədir (Qafarov İ. A., 2012, s. 57).

İdil-Bulqar ərazisindəki 43 şəhərində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı məlum olmuşdur ki, bu şəhərlərin hamısında dulusçuluq mərkəzləri m[vcud olmu. və yüksək keyfiyyətli keramika məmulatı istehsal edilmişdir. Təkcə Kama çayının qollarından olan Obva sahillərində yerləşən şəhər xarabalağından arxeoloqlar dulusda hazırlanmış 10 mindən artıq qab fraqmentinə rast gəlmişlər. Bundan başqa, 3 mindən artıq əl yapımı keramika fraqmenti də aşkar edilmişdir. Şəhərdə üç dulusçuluq mərkəzinin olduğu məlum olmuşdur (Mejdunarodnıye svyazi.., 1998, c. 164).

Perm və Ural bölgələrində yerləşən iki məzarlıqdan da çox sayda keramik qab tapılmışdır.

XIII-XIV əsrlərdə Bulqar Ulusunun mərkəsi olmuş Moxşi şəhərinin ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı çox sayda dulusçuluq mərkəzi və keramika istehsalında istifadə edilən kürə və soba aşkar edilmişdir. Hazırda həmin şəhərin yerində Rusiyanın Penza vilayətinə daxil olan Norovçata kəndi yerləşir. Qazıntılar da həmin kəndin ətraflarında aparılıb (Аliхоvа А. Ye., 1959; 1960; 1961; 1962; 1963).

Arxeoloji işlərin aparıldığı ərazidən tapılan keramika nümunələrinin, demək olar ki, hamısı dulus çarxında tərkibinə qum qatılmış gildən çox səliqə ilə hazırlanmış və səthləri hamarlanmışdır. Keramika nümunələrinin xarici səthləri əsasən qəhvəyi, qırmızı, kərpic rəngi və sarı rənglərdədir (İkonnikov D. S., 2007, s 78).

XIII-XIV əsrlərdə bu şəhərdə inkişaf etmiş dulusçuluq və keramika sənətkarlığının mövcudluqunu arxeoloqların aşkar etdikləri dulus kürələri sübut etməkdədir.

Bunlardan 1 №-li kürə 1956-cı illərdə kənddə aparılmış tikinti işləri zamanı dağıdılmışdı. Yalnız 1959-cu ildə aşkar edilən bu qədim kürə materikdən 2 m dərinlikdə qazılmışdı, diametri 2 m olan girdə formaya malik idi. Kürənin alt və üst olmaqla, iki kamerası vardı. Üst kamera altdakı kameradakı sütunla saxlanılırdı. Həm sütun, həm də aşağı kameranın divarları çiy kərpicdən hörülmüşdü. Kərpiclər 22 x 22 cm ölçülərinə və 5-7 sm qalınlığa sahib idilər.

Kürə dağılmış olduğundan aşağı kameraya hansı yolla daxil olunduğu anlaşılmır. A. Alixova güman edir ki, ora enmək üçün yan tərəfdə yardımçı pilləkan olmuşdur (Аliхоvа А. Ye., 1959, s. 5-6).

2 №-li kürə də 1959-cu ildə üzə çıxarılmışdır və 1 №-li kürənin yaxınlığında yerləşirdi. Aşağı kameranın hündürlüyü 1 m-ə çatırdı və trapesiya formasında inşa edilmişdi. Soba üçün quraşdırılmış xüsusi dəlik 55 х 30 sм ölçüsündə idi. O, dibə doğru genişlənən formaya və 65 sm hündürlüyə sahib idi. Soba bişmiş kərpicdən, kürə divarları isə çiy kərpicdən quraşdırılmışdı (Аliхоvа А. Ye., 1959, s. 4).

1991-ci ildə Yu. Zeleneyev və Q. Rumyantseva birlikdə qələmə aldıqları ortaq əsərlərində həmin şəhərdən tapılmış daha bir kürə barədə məlumat verməkdədirlər (Zeleneyev Yu. А., Rumyantsev Q. Q., 1994).

Bulqar, Bilər və Suvar kimi şəhərlərin memarlığını həmin dövrün Ön və Orta Asiya memarlığı ilə müqayisə edən mütəxəssilərin üzə çıxardıqları ortaq xüsusiyyətlərdən biri də həmin dövrdə bütün bu bölgələrin şəhərlərində gipsdən hazırlanmış kəsmə və qabartma dekorativ elementlərdən istifadə edilməsidir. Bu metoddan İdil Bulqar dövləti ərazisindəki binaların bəzədilməsində çox geniş istifadə edilmişdir (Qafarov İ. A., 2012, s. 57).

Eyni zamanda evlərin divarlarında freskalara da rast gəlinməkdədir ki, bu da həmin dövrdə monumental divar rəssamlığının geniş yayıldığını sübut edir (Rıçkov P. İ., 1767, s. 20).

S. Çervonnayanın yazdığına görə, XIII-XVI əsrlərdə monumental divar rəssamlığı özünün ən yüksək nöqtəsinə çatmışdı. Bulqar şəhərlərində daşyonma sənəti, xüsusən də qəbir daşlarının hazırlanması, bədii metal, güzgüçülük sənətləri də inkişaf etmişdi (Çervonnaya S. М., 1983, s. 5-6).

Bulqarların ixracatında xəz və dərilər, eləcə də xəz-dəri məmulatları önəmli yerə sahib idi (Qafarov İ. A., 2012, s. 58). Təsadifi deyil ki, bu barədə N. Karamzinin əsərlərində də geniş məlumatlara rast gəlməkdəyik. Onun yazdığına görə, Orta Asiya və Türkiyəyə ixrac edilən xəz-dəri məmulatı bu ölkələrdə "bulaqr malları" adı ilə məşhur idi (Karamzin N. М., 1991, s. 469).

X-XI əsrlərdə Bulqar dövlətindən yüksək keyfiyyətlə aşılanmış dəri məmulatları ixrac edilməkdəydi və həmin məmulatlar xarici ölkələrdə "bulqari" dərilər adlandırılırdı. Bu kəlməyə XVI əsrin özbək şairi Hakim Şəhrisəbzinin şerlərindən birində də rast gəlinməkdədir. Şair yırtıcı quşla ov zamanı ələ taxılan dəri əlcəkldən "buxari əlcək" deyə bəhs etməkdədir.

XVII əsrin ensiklopediyaçı alimlərindən hesab edilən Mahmud ibn Vali özündən əvvəlki tarixi mənbələrə istinadən yuftanı bulqar malı kimi dəyərləndirməkdə, onun Bulqar şəhərində istehsal edildiyini söyləməkdədir. O yazır ki, Bulqar şəhəri o qədər böyükdür ki, orada 700 yufta emalatxanası fəaliyyət göstərir.

XIV əsrdə İtaliyada qələmə alınmış "Böyük Ensiklopedik Sözlük"də "bulqaro" adlı dəri növündən bəhs edilir və onun Bulqar şahlığında istehsal edildiyi vurğulanılır (Davletşin Q. М., Xuzin F. Ş., 2011, s. 64).

Dolanışığını kürklərin tikilməsi və satışı ilə təmin etmiş məşhur şair və tarixçi Əs-Sələbi (961-1038) yazır ki, Bulqar şəhəri özünün samur və tülkü dəriləri ilə çox məşhurdur (Mejdunarodnıye svyazi.., 1998, s. 155-156).

Əldə olan maraqlı məlumatlardan biri də Xivə xanı Kadışın göndərdiyi elçinin Kazanda dələ dərisindən hazırlanmış 40 kürk, 200 yufta, eləcə də mum və bal alması barədə çox dəyərli məlumatdır (Mejdunarodnıye svyazi.., 1998, s. s. 159).

Tarixi qaynaqlarda bulqarların dərindən hazırladıqları uzunboğaz çəkmələr barədə də məlumatlara rast gəlmək mümkündür (Solovyov S., 1988, s. 180).

2.4. İdil bulqarlarında əkinçilk və maldarlıq mədəniyyəti

Idil-Bulqar dövlətinin yerləşdiyi ərazinin iqlim baxımından Ön və Osta Asiyaya nisbətən qeyri münasib olmasına baxmayaraq, bu ölkədə yüksək əkinçilik mədəniyyətinin olduğunu söyləyə bilərik. Təsadüfi deyil ki, sözügedən ölkə "çörəyi bol olan ölkə kimi tanınmış və dəfələrlə aclıq keçirən qonşu Suzdal və Novqorod kimi rus bəyliklərinə buğda və un yardımı etmişdir (Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, 1927, s. 774-775).

Eyni mövzuya "rus tarixşünaslığının atası" hesab edilən N. Karamzin də toxunmaqda, rusların aclıq keçirdikləri zamanlarda dəfələrlə Kazan bulqarlarına müraciət etdiyini, Kazandan onlara gəmilərlə un və buğda göndərildiyini yazmaqdadır (Karamzin N. М., 1991, s. 17).

Əldə olan məlumatlara görə, bulqarlar artıq X əsrdə əkinçilikdə buxar sistemindən istifadə edirdilər (Faxrutdinov R. Q., 1984, s. 35). Rusların yaşadıqları ərazi ilə bulqarların ölkəsi eyni iqlim qurşağında yerləşsə də, bulqalarda kənd təsərrüfatı mədəniyyəti, eləcə də əkin-biçində istifadə edilən alətlər ruslara nicəbətən çox yüksək səviyyədə idi.

Ruslardan fərqli olaraq bulqarların daha çox məhsul əldə etməsinin bir səbəbi də bulqar əkinçilərinin rus kəndlilərindən fərqli olaraq, azad olmaları və torpaq sahibkarı olmaları idi. Hələ İbn Fədlan yazırdı ki, orada hər kəs özü üçün səpir və məhsulu da özü üçün yığır. Hökmdarın onların məhsullarını əllərindən almaq hüququ yoxdur (Puteşestviye İbn Fadlana.., 1992, s. 37).

İdil Bulqar dövlətinin şəhərlərində də hər evin öz həyətyanı sahəsi vardı və yerli sakinlər orada bostançılıq va bağçılıqla məşğul olardılar. Onlar daha çox xiyar, xaşxaş, çətənə, alma, gilas, qarağat və s. yetişdirirdilər (Qafarov İ. A., 2012, s. 59). Burada gördüyü fındıq bağından heyrətə gələn İbn Fəglanın yazdığına görə, onun uzunluğu 40 fərsənf idi, eni də təqribən o qədər olardı (Puteşestviye İbn Fadlana.., 1992, s. 36).

Bulqarlar əkinçiliklə yanaşı yüksək heyvandarlıq mədəniyyətinə də sahib idilər. Onlar at, dəvə, iribuynuzlu heyvan, keçi, qoyun, eləcə də toyuq, qaz və ördək kimi ev quşlarını bəsləyib çoxaltmaqla məşğul idilər (Qafarov İ. A., 2012, s. 59).

2.5. İdil bulqarlarında yazı mədəniyyəti

İdil bulqarlarının üç müxtəlif yazı sistemindən istifadə etdikləri məlumdur. Bunlardan birincisi türk runik əlfbasına əsaslanan yazı sistemidir ki, onun izlərinə Mayatsk və Sarkel şəhərlərində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı rast gəlinmişdir. Hazırda Novoçerkassk Muzeyində nümüyiş etdirilən bir çox arxeoloji materialların üzərində bu yazının izlərini görməkdəyik.

İkinci yazı sistemi 922-ci ildə İslamiyyətə keçişlə əlaqədar qəbul edilən ərəb qrafikalı yazıdır ki, onun ilk nümunələrinə IX-X əsrlərə aid bulqar sikkələri üzərində rast gəlməkdəyik. Lakin ərəb qrsfikası bulqarlara İslamdan öncə də tanış idi. Bunu VIII-IX əsrlərə aid bəzi sikkələrin üzərində rast gəlinən yazılar sübut etməkdədir.

Bulqar torpaqları Çingizoğullarının hakimiyyəti altına keçdikdən sonra bir müddət uyğur yazısından da istifadə edilmişdir. Və bu Mühəmməd Özbəyin (1312-1340) İslamı qəbul etməsinə qədər beləcə davam etmiş, onun dövründən sonra uyğur əlifbası da yerini ərəb qrafikasına buraxmışdır (Muxamedşin А., 2012).

Əlimizdə Bulqar xanı Almuşun hələ İslamı qəbul etməmişdən öncə yazışmalar apardığı barədə məlumatlar var. Eyni zamanda onun Bağdada məktub yazaraq xəlifədən İslamı təbliğ etmək üçün bir heyət göndərdməsini xahiş etdiyini bilməkdəyik. Bu məktubların hansı əlifba ilə qələmə alındığı məlum olmasa da, bulqarların artıq o dövrdə zəngin yazı mədəniyyətinə sahib olduğunu, rəsmi yazışmalar apardığını tam əminliklə söyləyə bilərik.

İdil bulqarlarının istifadə etdikləri yazı sistemlərindən ən yazşı tədqiq edilmiş olanı ərəb qrafikalı yazı sistemidir. Ərəb əlifbası ilə və bulqar türkcəsində qələmə alınmış mətnlər barədə hələlik yalnız qəbirüstü abidələrin üzərindəki kitabələr əsasında fikir söyləmək mümkündür. Onlardan ən qədimi 1271-ci ilə aiddir və əski Bulqar şəhərinin qəbristanlığından tapılmışdır. Həmin məzarlıqdan XIII-XIV əsrlərə aid çox sayda belə abidə tapılmış və hazırda müxtəlif muzeylərdə nümüyiş etdirilir. Bunlardan sonuncusu 1356-cı ilə aiddir (Xakimzyanov F. S., 1987, s. 5-15).

Ərəb qrafikalı, bulqardilli məzar abidələrinin ümumi sayı 250-dən artıqdır (Yusupov Q. V., 1960, s. 15). Bulqar dilinin öyrənilməsi baxımından əvəzedilməz qaynaq olan bu epiqrafik nümunələr daha çox Tatarisıtan, Çuvaşıstan, Başqırdıstan, Udmurtiya və s. bölgələrdən əldə edilmişdir (Tekin, 1988, s. 10). Onların dili həm fonetik, həm də morfoloji özəlliklərinə görə çağdaş tatar dilinə yaxınlığı ilə seçilsə də, bəzi abidələrin dilində Altın Orda dövrünün qıpçaq dili özəllikləri də müşahidə edilməkdədir (Tekin, 1988, s. 7).

Yazıların çoxunda ərəb dilində söz və hətta cümlələrə də rast gəlinməkdədir.

Əski Bulqardan tapılan və D. Müxəmetşin və F. Hakimzyanov tərəfindən "Bulqar şəhərinin epiqrafik abidələri" adlı kitabda (Muxametşin D. Q., 1987) təqdim edilmiş olan yazılardan bir neçəsini gözdən keçirək. Bunlardan 1309-cu ilə aid olan bir məzar daşının üzərində ərəb hərfləri ilə belə yazılıb:

1) һuvә-л-хәyyi-л-lәdzi lə yәмutu,

2) vә кüllü хәyyin sәyәmutu.

3) Оurаz оulı urum Аli

4) bәlükü. Rәхmәtü-l-lаһi qelıyһi

5) rәhmәtәn vаğəvasiqətәn. Dönyаrаn

6) sәfәr tоnrı: tаrixа

7) cеti cür tоxır col,

8) rәcәp аyxı onım kün

9) əti. Əl-məütü babun

10) vә küllü-n-nəsi

11) saxülüxü.

Tərcüməsi:

1) О diridir və ölmür,

2) amma bütün yaşayanlar öləcək.

3) Ouraz oğlu urum Əlinin,

4) məzarüstü bəlgəsi. Allahın ona rəhməti olsun

5) Geniş rəhməti. Dünyadan

6) getdi: tarixi

7) yeddi yüz doqquz il,

8) rəcəb ayının onuncu günü

9) idi. Ölüm - qapıdır

10) və bütün insanlar

11) ora daxil olacaqlar.

1320 ilə aid başaqa bir mətnsə belədir:

1. Əl-hökmu li-l-ləhi-l-qəliyi-l-kəbiri.

2. Əlbər oulı Xəluc ze-

3. rati kü. Vəfat boltı:

4. tarix ceti cür

5. cermişi col, mühərrəm ayxı.

Mətnin tərcüməsi:

1. Hər şeydən uca, böyük Allahın hökmü

2. Əlbər oğlu Xəlucun, məzar

3. yeridir bu. Vəfat etdi:

4. tarixi: yeddi yüz

5. iyirminci il, mühərrəm ayı.

1356-cı ilə aid daha bir qəbir daşında bunları oxuyuruq:

1. Əl-hökmu li-l-ləhi

2. l-qəliyi-l-kəbiri.

3. İsmaqil oulı

4. Xəsən oulu Mu-

5. sa oulu Möxəmməd

6. bəlkü. Tarix ce-

7. ti cür əllü səker

8. col əti.

Mətnin tərcüməsi:

1. Allahın hökmü

2. uca və böyükdür.

3. İsmayıl oğlu

4. Həsən oğlu Mu-

5. sa oğlu Mühəmmədin

6. məzarüstü bəlgəsidir. Tarix: yeddi

7. yüz əlli səkkiz

8. il idi.

2.6. İdil bulqarlarında kurqan mədəniyyəti

Bulqarların Orta İdilə hansı tarixdə köç etdikləri məsələsi bugünün özündə də həll edilməmiş qalmaqda və qızğın diskussiyalar mövzusu olmaqdadır. Arxeoloqlar Novinkovsk kurqanlarına əsaslanaraq bu hadisənin Qubrat Xanın Büyük Bulqar dövlətinin dağılması ilə əlaqələndirirlər (Vasileva İ. N., 1997, s. 226-227).

Eyni kurqanlara istinad edən Q. İ. Matveyeva bulqar boylarının bir qisminin Asparux dönəmində Dunay istiqamətində köç etdiyi dövrdə digər bir qisminin də Orta İdilə köçdüyünü söyləməkdə və Novinkovsk kurqanlarını onlara aid etməkdədir (Matveeva G. İ., 1997, s. 42).

Novinkovsk II kurqanından tapılan skeletin kəllə quruluşunu tədqiq edən N. M. Rud da sözügedən kurqanları İdil-Don bölgəsinin bulqar əhalisinə aid olduğunu təsdiq etmişdir (Rud N. M., 1987, s. 141). Eyni fikri İ. Qazimzyanova və A. Xoxlov da təsdiqləməkdədirlər (Dinçer Koç, 2010, s. 41).

Novinkovsk kurqanlarının tarixləndirilməsi məsələsindən söz açan R. Baqutdinov yazır ki, Avrasiyanın orta əsrlərə aid arxeoloji tapıntılarından məlum olan kəmər-qayışları araşdıran A. Bogaçyev sözügedən kurqandan tapılmış eyni tipli əşyaları digərləri ilə müqayisə edərək, elm aləmində "Pereştepinsk-Şilovsk səviyyəsi" adı ilə tanınan mədəniyyəti ayırmış və onu VII əsrin II yarısına aid etmişdir.

Alimin sözlərinə görə, numizmatik məlumatlar da eyni tarixi təsdiqləməkdədir. Belə ki, Şilovsk kurqanlarında iki ədəd qızıl Bizans sikkəsi aşkar edilmişdir ki, onlardan birinin üzərində Bizans imparatoru Herakleios (610-641) və oğlu Herakleios–Konstansın (641-668) təsvirləri əks olunmuşdu. İkincisi də Bizans sikkəsiydi. Fəqət kimə aid olduğu müəyyən edilə bilinməmişdir (Baqautdinov R., Xuzin F., 2006, s. 41, 108-109; Dinçer Koç, 2010, s. 41).

Beləliklə, bulqarların İslamdan öncə öz ölülərini digər Türk xalqları kimi kurqanlarda dəfn edildiyi məlum olur.

Bulqar kurqanları xəzər kurqanları ilə bəzi oxşar cəhətlərə malik olsa da, xəzər kurqanlarından fərqli olaraq bulqar kurqanlarının örtüklərinin altında 1-dən 12-yə qədər məzara rast gəlinir. Qəbir kameralarının formaları əsasən düzbucaqlı formadadır (Dinçer Koç, 2010, s. 43).

Sümüklərin çoxu anatomik düzənə sahibdir. Lakin məzarlardan 10-da sümklər qırıqdır və bir yerə toplanmışdır, 10 məzarda isə sümüklər ətrafa səpələnmiş vəziyyətdədir. Novinkovsk II məzarlığındakı kurqanlardan dördü salamat qalmış, qalanları isə qarətçilər tərəfindən dağıdılmışdır (Baqautdinov R., Xuzin F., 2006, 23).

Brusyansk III məzarlığındakı qəbir çuxurlarının 80%-i düzbucaqlı, 20%-i isə oval formalıdır. Bu kurqanların torpaqdan olan örtükləri yuvarlaq şəklə və 18-40 m diametrə sahibdirlər.Hündürlükləri 0,25-3,0 m arasındadır. Bəzi kurqanların torpaq örtüklərində taxta parçaları və sütunlara rast gəlinməkdədir. Bütün düzbucaqlı kameralar quzey-güney yönlüdür. Çuxurların köşələri at dişləri ve kəllələri də daxil olmaqla, müxtəlif heyvan sümükləri ve keramika parçalarıyla doldurulmuşdur (Dinçer Koç, 2010, s. 44).

Ya. F. Fedorov və Q. O. Fedorovun yazdıqlarından anlaşıldığı kimi, Orta İdil ərazisindən tapılmış bulqar kurqanlarının bənzərlərinə Quzey Qafqazda da rast gəlinməkdədir. Bunlardan 12-si 1969-cu ildə M. Q. Maqomedov tərəfindən Dağıstanın güneyində aşkarlanaraq tədqiq edilmişdir (Fedorov Ya. F., Fedorov Q. O., 1978, s.100).

3. İDİL BULQARLARINDA İNANC, DÜŞÜNCƏ VƏ ELM

Idil bulqarlarının əski inanc, düşüncə və bilgiləri barədə məlumatların ən yaxşı şəkildə qorunub saxlandığı ən önəmli qaynaq, şübhəsiz ki, bu xalqın zəngin folkloru və yazılı qaynaqlarıdır.

Məlum olduğu kimi, xalqların şifahi poetik yaradıcılığının məhsulu olan folklorun tarixi ilk insan məskənlərinin meydana çıxmasına qədər uzanır. Onu şifahi ənənədə mövcud olan bilik də adlandırırlar. Belə hesab edilir ki, hər hansı bir etnosun istənilən fiziki və mənəvi təcrübəsi folklorda şifahi ənənə vasitəsi ilə reallaşan elmi biliklərdir. Folklor elmini professional elmdən fərqləndirən ən başlıca keyfiyyət folklor biliklərinin şifahi ənənəyə müncər olunması, şifahiliyin bütün mövcudluq prinsiplərini özündə əks etdirməsi ilə müəyyənləşir (Rzasoy S., 2008).

Idil bulqarlarının maddi və mənəvi mədəniyyətini, o cümlədən folklor yaradıcılığını öyrənərkən bu xalqın XX əsrin başlarından etibarən rəsmən "tatar" və ya "Kazan tatarları" adlandırılmağa başlandığını, bu səbəbdən də İdl bulqarlarının zəngin ağız ədəbiyyatı nümunələrinin "Tatar folkloru" və ya "Kazan tatarlarının folkloru" adları altında nəşr edildiyini göz önündə tutmamız lazımdır. Təsadüfi deyil ki, 1988-ci ildə Tatarıstanın paytaxtı Kazan şəhərində nəşr edilmiş "Kazanın tarixi" kitabında bildirilir ki, Əski Rusiyanın Tatar Quberniyası ərazisində Tatarıstan Respublikası adlı dövlət qurumu yaradılan ana qədər bu ərazidə özünü "tatar" adlandıran xalq yaşamamışdır. Kazanın və ətraf bölgələrinin əhalisi Oktyabr inqilabına qədər bulqar xalqı adı ilə tanınınr, özlərini bulqar adlandırırdılar və bütün rəsmi sənədlərdə də bu adla qeyd edilməkdədirlər (Istoriya Kazani, 1988, s. 26).

Rus tarixinin ilk sistemləşdiricisi hesab edilən N. M. Karamzin də özünün "Rusiya Devletinin Tarihi" adı əsərində bildirir ki, "Bu gün "tatar" adı ilə tanımlanan xalqalrın heç biri özünü bu adla adlandırmır, özlərini yaşadıqları coğrafi məkanın adı ilə tanımlayırlar" (Karamzin,1818, s. 172).

S. Erşahin haqlı olaraq yazır ki, "Rusya Devleti'ne tabi Mlislümanlara genel olarak Tatar denir. Hatta Avrupalılarca da Tatar denilince Rasyalı Müslüman anlaşılır. Ruslar ise ta Korkunç İvan (1533-1584) zamanından befi Tatar sözünü Müslümanları aşağılanıak için kullanageldiklerinden, hükümet memurları bir Müslümanı azarlayacak olsalar Tatarin (Tatar oğlu) diye hitap ederler...

Tamamı 26'ya ulaşan bu boylara genel olarak Tatar adı verilirse de çeşitli soylara mensup olduklarından kuşku yoktur. Çünkü, toplumların eski sima (yüz yapısı), dil ve adetlerini araştıran antropologlar Başkurt, Tipter ve Mişer kavimlerini Finlere ve Macarlara; Kazan Tatarları, Çirıniş ve Çavuşları Bulgarlara; Altay, Kırgız, Kazak vs. de asıl Tatarlara bağlarlar. Bu kavimlerin dilleri birbirine yakın ise de konuşmalarında diğerlerine büsbütün garip gelen kelimeler de kullanıllar" (Seyfettin Erşahin, 1996, s. 566).

Beləliklə, Rusiyada folklorşünaslıq sahəsində basılmış bütün kitablarda İdil bulqarlarına aid folklor nümunələri "Tatar folkloru" və ya "Kazan tatarlarının folkloru" adı ilə təqdim edilir. Bu isə o deməkdir ki, Kazan tatarları mədəni və genetik baxımdan İdil bulqarlarının birbaşa varisləri olduğu kimi, onların zəngin folklor nümunələrinin də birbaşa varisləridirlər. Günümüzdə "Tatar folkloru" və ya "Kazan tatarlarının folkloru" adı ilə tanıdılan mənəvi xəzinənin yaradıcıları da Kazan tatarlarının ulu babaları hesab edilən İdil bulqarlarıdırlar. Bu fikir hazırda "tatar" etnik kimliyini daşıyan digər xalqlara qətiyyən aid deyildir.

Fikrimizin tam anlaşıla bilməsi üçün konkret bir misal gətirək. Bilindiyi kimi, oğuzlar Anadolu, Balkan və Azərbaycan türklərinin, eləcə də türkmənlərin və qaqauzların ümumi əcdadları olmuşlar. Və bu xalqlar Oğuz türklərinin ortaq abidələri olan "Kitabi-Dədə Qorqud"un və "Koroğlu" dastanının ortaq sahibləridirlər. Hazırda Azərbaycanın tədris ocaqlarında bu əsərlərin Azərbaycan ədəbiyyatı nümunəsi kimi tədris edilməsi onların Oğuz abidələri olduğunu qətiyyən inkar etmir. Eləcə də İdil bulqarlarına aid folklor nümunələrinin bu gün "Tatar folkloru" və ya "Kazan tatarlarının folkloru" adı ilə təqdim edilməsi məsələnin mahiyyətini dəyişmir.

Rusiyada İdil bulqarlarının folkloruna aid materiallara XVI əsrdə yazılmış bir çox rusdilli kitablarda rast gəlinir. Bu baxımdan ən əsas qaynaq XVI əsrdə anonim müəllif tərəfindən qələmə alınmış "Kazan Tarixi" kitabıdır (Kazanskaya Istoriya, 1954).

Müəllifi bilinməyən "Kazan Tarixi" kitabının 1564-1565-ci illərdə rus dilində qələmə alındığı məlumdur. Çox mürəkkəb bir kompozisiya quruluşuna sahib olan bu kitab özündən əvvəlki salnamələrdənfaydalansa da, onlardan fərqlənir və bədii ədəbiyyata xas elementlərlə çox zəngindir. Onun müəllifinin 20 il (1532-1552) Kazan xanlığında əsir olan, bu müddət ərzində II Səfa Gəray xanın sarayında yaşadığı bilinən İrigözlü İohan (İoann Qlazatıy) olduğunu söyləyənlər olsa da, bu ehtimal hələ ki sübut olunmamış qalır (Sedekov M. R., 2001, s. 6).

P. Rıçkov, A. Lızlov N. Rabuşkin, M. Piheqin, N. Karamzin, İ. S. Şpilevski, N. Zaqoskin, P. Zarinski, K. Fuks, Q. Kuntseviç və M. Xudyakov kimi sonrakı dövr rus müəlliflərinin əsərlərində də çox sayda bulqar əfsanə, rəvayət, nəğmə və bayatılarına (böetlərə) rast gəlinməkdədir (Sedekov M. R., 2001, s. 4-5).

Bu folklor nümunələrində mifoloji personajlarla yanaşı İslami personaj və motivlərə də sıx-sıx rast gəlinməkdədir. Onların öyrənilməsi və təhlili istiqamətində tatar alimlərindən F. Urmançeyevin gördüyü işləri xüsusi qeyd etmək lazımdır (Urmançeyev F. N., 1980, 1984, 1995, 1997).

Bu sırada X. Məhmütovun (Məxmütov H. Ş., 1995) müxtəlif folklor nümunələrinin təhlilinə, eləcə də İ. Nadirovun (Nadirov İ., 1988) qəhrəmanlıq nəğmələrinə həsr edilmiş araşdırmalarını da unutmamalıyıq.

Rus müəlliflərinin əsərlərində rastlanan folklor nümunələrinin çeşidlənməsi və geniş təhlili istiqamətində S. Gilyazutdinov (Gilyazutdinov S., 2000), L. Zamaletdinov (Zamaletdinov L., 1986), F. Əhmətova (Əxmətova F. V., 1984), R. Yəqfərov (Əxmətova F. V., Nadirov İ. N., Yəqfərov R. F., 1983), M. Bakirov (Bakirov V. H., 1999), M. Əxmətcanov (Əxmətcanov M., 1995) və s. bu kimi tatar alimlərinin əməyi də az olmamışdır.

İdil bulqarlarına aid folklor nümunələrinə bir sıra İslami qaynaqlarda da rast gəlindiyi bilinməkdədir (Seyfettin Erşahin, 1996, s. 565).

Alimlər, bir qayda olaraq, folklor janrlarını arxaik və çağdaş janrlar kimi iki yerə bölürlər. Arxaik folklor janrlarında sınamalar, ovsunlar, fallar, andlar, dualar, alqışlar və qarğışlar geniş yer tutur. Ancaq bu bölgü şərtidir, folklor yaranma prosesi bütün tarix boyu getdiyindən, bu janrlara da müntəzəm olaraq yeni-yeni örnəklər əlavə olunur.

Bağlı olduğu hadisə və ya proses baxımından mərasim folkloru, əmək nəğmələri ayırd edilir. Mərasim folklorunun özü də mövsüm mərasimlərini, müxtəlif təbiət hadisələri ilə bağlı olan mərasimləri, məişət mərasimini, o sıradan toy və yas mərasimlərini əhatə edir. Bu baxımdan qədim türk, o cümlədən İdil-bulqar folkloru da istisna deyildir.

3.1. İdil bilqarlarının İslamdan öncəki əski inanc və düşüncələri

İdil bulqarları X əsrin I yarısından etibarən İslam dinini qəbul etsələr də, uzun müddət əski mifoloji təsəvvürlərini də qoruyub saxlamış və xələfləri olan Kazan tatarlarına ötürə bilmişlər. Bu inancların bir qismi bu gün də tatar xalqının inanclarının mühüm tərkib hissəsini təşkil edir.

Mifoloji şüuru ictimai şüur formalarından biri hesab edən İ. Zeynalov yazır ki, “Geniş mənada dünyagörüş kimi anlaşılan mifoloji şüurun iki forması vardır: mifoloji təfəkkür və mifoloji şüur. Mifoloji təfəkkürdə qədim insanları öz dünyaları ilə bağlayan ilk ibtidai “dini” təsəvvürlərin formalaşması əsas yer tutur, mifoloji şüura isə dini mifoloji strukturların sabitləşməsi və onların ibtidai cəmiyyəti idarə edən qüvvəyə çevrilməsi xasdır. Mifoloji təfəkkürdə qədim insanların təbiət qüvvələri qarşısında keçirdiyi qorxu hissi başlıca rol oynayır. Mifoloji şüurda isə qorxu müəyyən inam və sitayişlərlə, dini mərasim və rituallarla əvəz olunmuşdur” (Zeynalov, 1994, s. 31).

Yunan dilində “mythos”, almanlarda “mythe”, ingilislərdə “myth”, fransızlarda “mythe”, ruslarda və azərbaycanlılarda “mif” şəklində işlənən sözün hərfi mənası rəvayət, əhvalat deməkdir. Mif termini beynəlxalq aləmdə əsəsən iki anlamda işlənir: birinci, mif - sözlərlə yaranan təsviri mətndir, təhkiyə hadisəsidir (sintaqmatik aspektdir); ikinci, mif - düşüncə hadisəsidir (mənaların paradiqmasıdır), dünya haqqında təsəvvürlər sistemi - gerçəkliyi dolayı yolla əks etdirən dünya modeli, onun ayrı-ayrı elementləri və vahidləridir. Birinci halda mif sntaqmatik, ikincidə isə paradiqmatik planda anlaşılır. Mifin sintaqmatik vahid olaraq gerçəkləşməsi təsadüfən baş verir. Mif mənanın paradiqmasına çevriləndə (mətn mədəniyyətinin digər formaları – rituallar, sosial institutlar, maddi mədəniyyət abidələri və s. ilə bir sırada) birinci və ikinci anlamlar arasında cüzi fərqlər üzə çıxsa da, miflə mifologiyanın eyniliyi inkar edilmir. Ona görə ki, mifologiya sintaqmatik (təsviredici) vahidlərin - miflərin sistemi kimi başa düşülür. Mifologiya termini isə üç anlamda işlənir: birinci, mifologiya - hər hansı bir tarixi-mədəni ənənəyə xas miflərin (təsvirlərin) toplusudur; ikinci, mifologiya - dünyanı dərk etməyin xüsusi formasıdır, düşüncə şüur hadisəsidir (mənaların paradiqması). Bu hallarda mifologiyanın mənası mif anlamına yaxınlaşır, hətta onun paradiqmatik aspekti ilə eyni olur. Üçüncü, mifologiya - mifləri və mifoloji sistemləri öyrənən elm sahəsidir. Məşhur nəzəriyyəçi alim A. Bayburin də göstərir ki, mifin birinci və ikinci mənaları ilə mifologiyanın birinci və ikinci mənaları üst-üstə düşdüyündən bu terminlər həmin mənalarda sinonimlər kimi işlədilir (Qafarov, 2010, s. 3).

XYIII əsrdə yaşamış şotland filosofu Adam Fergüssonun fikrincə, insanlıq tarixi vəhşilik, barbarlıq və sivilizasiya mərhələlərindən ibarətdir (Taylor, 1989, s. 6).

Etnoqrafiyaya “ibtidai animizm” anlayışını gətirmiş E.Taylorun animist nəzəriyyəsinə görə ibtidai insanlar ölüm və yuxugörmə haqqında fikirləşəndə bunu öz daxilindəki hər hansı bir substansiya ilə əlaqələndirmişlər ki, sonradan ruh adlandırılan bu substansiya istənilən vaxt öz bədənini tərk edə və ya qayıda bilərmiş. İnsan ruhu ilə bağlı olan bu təsəvvürlərdən ayrıca mövcud olan ruh haqqında anlayış, təbiət hadisələrinin canlandırılması, bitkilərin və heyvanların fərqləndirilməsi yaranmağa başlamışdı. Özünün animist nəzəriyyəsində dilin mənşəyini etnoqrafik və tarixi materiallarla aydınlaşdırmağa çalışan Taylor animizmin yer üzünün hər yerində yayıldığını göstərir (Taylor, 1989, s. 14).

Animist baxışlar İdil bulqarlarına da yad olmayıb. Bunu əski bulqarların təsəvvürlərində yer alan bir sıra təbiət ruhlarının varlığı sübut etməkdədir. Bulqarlar yerin, göyün, ağacın və s. öz ruhları olduğuna inanmış onları "iyə" adlandırmışlar.

Bunlardan ən önəmlilərindən biri xalq arasında "Kır iyəsi" (yerin ruhu, yiyəsi, sahibi) və ya "Yul iyəsi" (Yolun ruhu, yiyəsi, sahibi) adlandırılan mifoloji varlıqdır ki, qədim bulqarlar ona xüsusi ayinlər həsr edərdilər. İslamdan sonra bu obraz Xızır İlyas obrazı ilə əvəz olunmuşdur (Davletşina L. H., 2011, s. 781).

Tatarların "iyə" adlandırdıqları təbiət ruhları Azərbaycanda "əyə" adı ilə tanınınrlar. Bir vaxtlar Azərbaycanda da “hər bir şeyin, ağacın, suyun əyəsi var”, “nə ki görürük, hamısı əyəlidi” ifadələri, “gecə ağac altına getməzlər əyəsi səni vırar” kimi inamlar mövcud olub. Qədim Azərbaycanda suyun hami ruhu hesab edilən əyəyə (iyəyə) “nənə” deyilərək müraciət edilərmiş, bu ruhun uşağı olmayan qadınlara qut (buta) verdiyinə, bundan sonra onların övladları olduğuna inanılarmış (Tuncay, 2013).

M. İsmayıl Rüstəm qızı qeyd edir ki, “mifоlоji inama görə, “sübh vaxtı, axşam çağı suyun başına gеdəndə salam vеrmək lazımdır. Suda Qarı nənə adlı bır şəxs yaşayır. Əyər оna salam vеrməsən, acığı tutar, sənə xətər tоxundurar”. Yaxud “Su əyəlidi. Suya gеdəndə gərək salam vеrəsən. Yоxsa su əyəsi sənnən inciyip zərəl vırar”” (İsmayıl Rüstəm qızı, 2008, səh. 83).

Azərbayvanda "Su əyəsi" və ya Su əyəsi Qarı Nənə" kimi tanınan ruh İdil bulqarlarında, eləcədə onların varisləri olan Kazan tatarlarında "Su iyəsi", "Su Anası" adları ilə tanınmaqdadır. Eyni inanc digər Türk xalqlarında da var. Məsələn, çuvaşlar ona "Çıv iyə", saxa-yakutlar "Uu iççi", başqırdlarsa "Huu ziyahe" deyirlər. Kazan və Sibir tatarları Su Anasından başqa bir də Su Atası olduğuna inanırlar (Dünya Halklarının Mitleri, 1988, s. 474).

Türklərin su əyəsinə inanışlarını hələ Bizans tarixçisi Simokatta qeyd etmiş və göstərmişdir ki, türklər su ruhuna qurbanlar verirlər (Simokatta F., 1957, s. 161).

A. Tukay tərəfindən qeydə alınmış bir bulqar əfsanəsində Su Anası Kazan xanı Mühəmməd Əmin Gövhərşadın qızı kimi təqdim edilməkdədir Başqa bir əfsanədə isə bir oğlanın Su Anasının qızıl darağını oğurlamasından. Su Anasının onu təqib etməsindən, darağını geri aldıqdan sonra isə sakitləşməsindən söhbət açılır:

Jəy кöнe. Esse havada min suda koynam, yözəm,

Çәçrәтәm, uynayım, çumam, başım belən sunı sözəm!

(Yay günü. İsti havada mən oynayar, üzərəm,

Suyu sıçradb, oynaram, suya baş vurub süzərəm!)

Şul rәeşçә ber sәqat yarım kadәrlе uynaqç,

İnde, şayat, ber səqatsez tirləməm dip uylaqaç.

(Saat yarım qədərlə mən əyləndim, sərinlədim,

İndi bir saat da oynasam tərləmərəm).

Yoqrep çıktım sudan, tiz-tiz kiendem ös-başım,

Kurkam üzem əllə nidən,- yuk yanımda yuldaşım.

(Yüyürüb çıxdım sudan, tez geyindim üst-başımı,

Qorxdum suda batam, yox yanımda yoldaşım).

Bervakıt kitəm diqəndə, töşte küzem basmaqa,

Karasam: ber kurkınıç хatın utırqan basmada.

(Bivaxtdır, gedim dedyəndə, gözüm körpüyə sataşdı, -

Baxsana! – bir qorxunc xatun xatun oturub körpüdə!)

Könqə karşı yaltıray kulandıqı altın tarak,

Şul tarak berlən utıra tuzqıqan saçen tarap.

(İşıqdan parıldayan kullandığı o altın daraqla

Bu qoca qarı uzun hörüklərini darayırdı).

Tın da almayça toram, kurkıp kına, teşne kısıp,

Şunda yar buendaqı kue aqaçlarqa posıp.

(Sahildə bitən sıx ağacların arxasında gizlənib,

Dişimi diişimə sıxdım, nəfəsimi dərmədim, pusdum).

Saçlәren ürqәç tarap, sikerde töşte suqa ul,

Çumdı da kitte, təmam yuk buldı küzdәn şunda ul.

(Saçlarını daradı, hördü və birdən suya düşdü,

Cumdu suya, getdi, tamam gözdən yox oldu).

İnde min әkren qenә kildem də kirdem basmaqa,

Cen onıtkan, axırı, - kalqan taraqı basmada.

(İndi mən nəfəs dərib yerimdən çıxdım, körpüyə gəldim.

Korpüdə xatunun parıldayan altın darağı unutduğunu gördüm!).

Yak-yaqımda hiç keşe də yuklıqan bildem də min,

Çapdım avılqa, taraknı tiz qene əldem dә min.

(Yaxınlıqda kimsənin olmadığını gördüm və mən,.

Darağı əlimə alıb evə çapdım mən).

Kürmimen alnı və artnı, i çabam min, i çabam;

Aşıqam, tirlim, peşəm həm kıp-kızu uttay yanam.

(Ayaqlarımın altını-üstünü görmürəm, hey qaçıram,

Soyuq tər axır məndən, bədənim od kimi qıp-qırmızı).

Berzamannı әylәnep bakkan idem artka taba, -

Аһ, xarap eş! - Su Anası da minep arttan çaba.

(Bir zaman əylənib baxdım arxama,

Ah! işlər pis, Su qarısı arxamça qaçır!).

Kıçkıradır: "Kaçma! Kaçma! Tukta! Tukta, i karaq!

Nik alasın sin anı, - ul bit minem altın tarak!»

(Qışqırır: Qaçma! Qaçma! Toxta, dur, ey oğru!

Nə üçün aldın onu sən, mənim altın darağımı?).

Min kaçamın - ul kuadır, ul kuadır - min kaçam,

Şilkadәrlе kır tınıç, hiçber keşe yuk, içmasam.

(Mən qaçıram, o qovur, o qovur, mən qaçıram,

Bir adamda yoxdur ki, kömək etsin, ətraf sakitlikdir).

Şul rəvəşçə şabışıp jittek avılqa bervakıt,

Su Anasını kuarqa kütəreldə barça et!

"Vau!" da "vau!" da, "hay!" da "hay!" -

bertuktamıyətlər öre;

Dərələr-təpələr aşıb biz kəndə yetişdik.

(Burada Su Anasını görüb üstünə cumdular.

Hav! Hav! Hav! - deyib, itlər hürüşdülər).

Su Anası, kurkıp ətlərden, kirqə yöqerə.

İnde eş jaylandı, kurkudan tınıçlandım, didem.

(Su Anası qorxub itlərdən, geri yüyürdü.

İndi mən dicəldim, dedim: "Qorxmağa yox artıq gərək"!).

İ yavız karçık! taraqınnan korı kaldın, dudem.

Öyqə kayttım da: "Əni, altın tarak taptım!» - didem.

("Ey köpək qarıçıq, darağından həmişəlik məhrum qaldın!" - dedim,

Evə girdiyimdə: "Ana, altın daraq tapdım" - dedim).

"Susadım, ardım, əni, min bik özak çaptım», - didem.

Seyləqəçten kıyssanı, aldı taraqımnı əni.

("Susadım, ana, su ver, uzun yol çapmışam" - dedim.

Anam bir söz söyləmədən altın darağımı əlinə aldı).

Kurka üze alsa da, - uylın eçennen əllə ni...

Yaxşı, xuş. Battı koyaş. Yoklarqa yattım kiç bilen,

Öy eçe tulqan ide kiçke hava, xuş is bilən.

(Özü qorxur, titrəyir, səbəbi isə bilinmir.

Yaxşı, günəş batdı, gecdir, yatım mən.

Hava xoşdur, sərindir azacıq).

Yurqan astında yokıqa kitmi yatam min haman;

Şık ta şık! - kemder tərəzqə çiertə berzaman.

Min yatam rəxət kenə, tormıyım dа kuzqalmıym әlе.

(Yorğan altındayam, ölü kimi yatdım həmən,

Tak-tak, kimsə pəncərənmizi döyür.

Qoymur rahat yatam, kimdir bu bivaxt gələn).

Bu tavışka siskənep, torqan yokısınnan əni:

- Ni kirək? Kem bu? kara təndə vakıtsız kem yöri?

Nərsə bar son tönlə berlən, i pıçıqam kerqeri!

(Bu səsdən səksənib yuxudan durdu anam:

-Kimdir pəncərini döyən bu gecə vaxtı?

Rədd ol, çıx get burdan).

- Su Anası min, kiter, kayda minem altın tarak?

Bir! baya köndez alıp kaçtı sinen uğlan, karak!

-(Su Anasıyam mən. Mənim altın darağım haradadır?

Aldı, qaçdı sənin oğru öğlun).

Töşkən aynın şüləse, min yurqan astınnan karıyım;

Kaltırıyım, kurqam:

"Хoday! - dim, - inde min kayda barıyım?"

(Yorğanımı qaldırdım, ayın şöləsi düşdü üzümə.

"Aman, Tanrım! İndi mən hara qaçım!").

Ənkəm altın taraknı, tiz qene əzləb tabıp,

Attı da tışka, tizük kuydı tərəzene yabıp.

(Anam altın darağı tez tapıb atdı çölə,

Sonra da pəncərəni bağladı).

Su Anasınnan kotılkaçtın, tınıçlanqaç, əni

İ orıştı, i orıştı, i orıştı son minə!

(Su Anasından qurtulduq, amma yata bilmədik,

Anam məni hey danladı, danladı, danladı).

Min də şunnan birle andıy eşkə kıymıy başladım,

"Yə iyəse yuk!" — dip, əyberlərqə timi başladım.

(Mən də əməlimdən yandım.

Bundan sonra özgə malına əl vurmadım). (Tukay А., 2018).

Bulqar-tatarların, eləcə də başqırdların və Sibir tatarlarının əski inancları içərisində Öy iyəsinə (Ev əyəsinə) inanışın da ayrıca yeri var. Belə hesab edilir ki, hər evin bir ruhu var və o, ev sakinləri ilə birlikdə yaşayır. Daha çox evin döşəməsi altında həyat sürür. Bəzən döşəmənin altından çıxır və ev sakinlərinin yarımçıq qoyduqları işləri tamamlayır. Məsələn daranmamış yunu darayır, ələnməmiş unu ələyir. Bunlardan birincisi pis, ikincisi isə yaxşı əlamət hesab edilir. Beləcə, ev ruhu insanları gələcəkdə baş verəcək yaxşı və ya pis hadisələr barədə xəbərdar edir (Tatarı Sredneqo.., 1967 s. 361-362).

Bulqar-tatar əfsanə və nağıllarında adına tez-tez rast gəlinən mifoloji varlıqlardan biri də Abzar iyəsidir. Bu ruhun evin həyətində və ya tövlədə yaşadığına inanılır. Onun bəzi ev heyvanlarını sevdiyi, bəzilərini isə xoşlamadığı düşünülür. Sevdiyi heyvanlara qulluq etdiyi, sevmədiklərini isə çərlətdiyi hesab edilir. Əgər bir heyvan onun xoşuna gəlmirsə, həmin heyvanın sağ qalmayacağına və kəsmək lazım olduğuna inanılır.

Abzar iyəsi digər Türk xalqlarında Mal əyəsi, Zəngi Baba, Peşa Ana və s. adlarla tanınır (Şarifullina F., 2004, s. 94).

Bulqar-tatar əfsanə və nağıllarında rast gəlinən obrazlardan biri də Biçuradır. Onun da Öy iyəsi kimi evdə yaşayan ruh olduğu sayılır. Başına milli baş geyimi taxan kiçik boylu qadın kimi təsəvvür edilir.

Çöldə və ya meşədə yaşadığına inanılan daha bir mifoloji varlıq da Şürəle adı ilə tanınır. Ona bəzən Urman iyəsi (Orman əyəsi) də deyilir. Bu mifoloji varlıq başqırdların xalq inanışları içərisində də yer alır. Başqırslar ona həm Şürəle, həm də Yarımtıx deyirlər. Tatar və başqırd nağıllarında meşənin ruhu kimi tanımlanan bu varlığın kiçik boylu, qozbel, uzun ayaqlı və uzun barmaqlı olduğu hesab edilir. Bəzi nağıllarda buynuzlu varlıq kimi təsvir edilir. Əfsanə və rəvayətlərdə insanların onu tutmaq üçün atın belinə qır yaxdıqları bildirilir. İslamdan sonrakı dövrlərdə bu obrazın bəzi hallarda cin obrazına transformasiya etdiyini görməkdəyik (Aygül Gabaşi, 2005).

Şürəle obrazının İslamdan sonrakı bəzi əfsanə və nağıllarda şeytanla əvəzləndiyi də məlumdur. Bu varlıq haqqında müəllifinin Baxşi İmam Cəfər (Baxşi İmam Cafqar) olduğu hesab edilən, yazılma tarixi məlum olmayan "Cafqar tarixi" kitabında maraqlı bir qeydə rast gəlirik:

"…(Tama və Ülətin oğlu) Şürəle quraqlıq və ölüm ruhudur… Şürəleni sonralar Şeytan (İblis) adlandırmağa başladılar… Tanrı yalnız görünməz aləmi yaratmışdır, Görünən dünyanı isə Onun izni ilə Şürəle yaratmışdır..." (Aygül Gabaşi, 2005).

Bulqar-Tatar mifologisının ən yayğı obrazlarından biri Albastıdır. Bu obraza bütün Türk xalqlarında rast gəlinir (Basilov V. N., 1990). Türk xalqlarının şər ruhlarla bağlı görüşlərinde geniş yer tutan, dağ ve yerlə bağlanan bu mifoloji varlıq türk xalqları arasında "Albastı", "Al qarısı " Al Dız" , "Albıs", "Almış". "Abaası" ve bənzər adlarla da tanınır. Qazax, tatar ve Sibir türklərində "Albastı" (Jalbastı) adını daşıyır. O, əcayib bir pəri şəklində gəlib doğmaqda olan anaya və ya doğulmaqda olan uşağa zərər verir. Qadınları, "Al Anası" deyilen bu mifoloji varlıqdan qorumaq üçün xüsusi adamlar olurdu. Bu adamlara Anadolu türkmənlərinde həmin "Al" sözcüyü ilə eynı kökdən olan "Alg" deyilirdi. Çeşidli yerler ve çeşidli zamanlarda yazılan mifoloj mətinlərdən də anlaşıldığı kimi, bu ruhun gerçekdən var olduğuna inanılmışdır. Ancaq bu inanış artıq zəifləməkdədir (Beydili, 2004, s. 43).

M. Seyidov yazır ki, “Alarvadı-Albastı” bəzi türkdilli xalqlarda da adətən sarı, sarışın qız, bəzən də keçi şəklində təsəvvür olunur. Bəzən isə onu evlənməyən və evlənməyə düşmən olan varlıq hesab edirlər. "Görünür ki, Alarvadı-Albastı mifik obrazında xeyir və şər qüvvələr birləşmişlər. Şübhəsiz ki, bu mifoloji səciyyələrin, qüvvələrin biri ilkindir, digəri isə əlavədir. …Alarvadının sarı qız şəklində təsəvvür olunmasını onun ilkin yaranış çağının, ana hakimiyyəti çağının əlaməti olduğunu ehtimal edirik. …Onun keçi şəklində də təsəvvür olunması mifoloji baxımdan təbiidir. Axı keçi yazın, bununla da əlaqədar olaraq artımın, məhsuldarlığın rəmzidir, mifik obrazdır" (Seyidov, 1983, s. 201).

Yuxarıda adı çəkilən ruhların İslamdan sonrakı dövr xalq inanışlarında bəzən cinlə əvəz olunduğunu söyləyə bilərik. İslamdan sonrakı xalq təsəvvürlərində cinə çevrilən mifoloji obrazları içərisində Ubır və Uryak kimi bulqar-tatar mifologiyasında rast gəlinən əyələrin də adlarını çəkmək lazımdır.

Məlum olduğu kimi, Türk xalqları uşaqların doğulmasına və böyüməsinə hamilik edən bir mifik varlığın, himayəçinin varlığına inanmışlar. Məsələn, yakut türklərində həmin varlıq Ayisıt adlandırılırdı. Belə hesab edilirdi ki, o, doğuş yapan qadının başı üzərində duraraq, ona yükündən azad olmaqda yardım edir. Odur ki, həbə uşağın dünyaya gəlməsindən dərhal sonra, şər ruhları qovmaq üçün öncədən qalanmış oda yağ qurban edərk, Ayisıta alqış söyləyərdi: “Verdiyinə görə sənə alqış olsun, Ayisıt, səni yenidən gözləyəcəyik” (Alekseyev, 1992, s. 138).

Xorəzm özbəklərində isə bu himyəçinin adı “Ambar ana” (Kambar ana) idi. Doğuş prosesini idarə edən həbə (mamaça // mama, özbəkcə “momo” doğuşun davam etdiyi zaman fasiləsiz olaraq ona alqış (dua) söyləyərək deyərdi:

Ey, Anbar ana, yerdə bulsanq,

Kökdə bulsanq gəl,

Göldə bulsanq, çöldə bulsanq yetiş” (Snesaryov Q. P. 1969, s. 240).

İdil bulqarlarında isə eyni mofoloji varlıq Umay əni (Umay ana) adı ilə tanınmışdır. Zamanla həm özbək, həm də bulqar-tatar folklorunda Ambar ana və Umay ana obrazlarının yerini Həzrət Peyğəmbərimizin (s) qızı Fatimeyi-Zəhra tutmuş və yuxarıdakı dua aşağıdakı şəkli almışdır:

“Manın kolum eməs,

Bibi Batma, bibi Zuxra kılı,

Umay ana, Kambar ana kolı” (Dırenkova N. P., 1928, s. 139).

Bu tanrıçaya teleutlar “May-iça”, şorlar və xakaslar “İmay”, başqırdlar “Homay”, soyotlar “May”, qırğızlar “Umay enezi”, kumandinlər “Umay ene”, oğuzlar, o cümlədən Azərbaycan türkləri “Humay” deymişlər (Xürrəmqızı A., 2002, s. 63).

Azərbaycan türkləri Umayı öz kölgəsi ilə dövlət, bəxtiyarlıq bəxş edən əsatiri quş kimi tanımışlar:

Mən aşıx yanar gedər,

Dərdimi sanar gedər.

Ömrüm bir humay quşu,

Yollara qonar gedər.

Qurbani dastanındakı bir epizod da oğuz türklərində bu ilahənin zoomorfik obrazda təsəvvür edildiyini göstərir:

Humay kimi dövr eylərəm havada

Babam öldü yetim qaldım yuvada

Bir əli əllərdə, ağzı duada

Bir əli də ayağında saqinin (Hüseynova, 2012, s. 7).

M. Seyidov yazır ki, Ağac pirləri əsasən uşaq - doğum pirləri kimi məşhurdur. Buraya doğmayan qadınlar övlad arzusu ilə gəlib tapınar, səcdəyə düşərmişlər. Ağacın doğum piri olması, onun həm dünya ağacının atributu olmasına işarədir, həm də bu inamın Umayla mifoloji əlaqəsinin təzahürüdür (Seyidov, 1983, s. 37).

V. Radlovun Türk xalqlarından topladığı ağız ədəbiyyatı materialları göstərir ki, Türk mifologiyasında Umay həmişə qayın ağacı ilə birlikdə yad edilmişdir. Onun Altayda yazıya aldığı materialların birində belə deyilir: "Biz ilkin atamız Ülgendən törədiyimiz zaman bu iki çayın ağacı da Umay ilə bərabər göydən enmişdir" (Seyidov, 1983, s. 38).

Maraqlıdır ki, İdil bulqarlarında qayın ağacına ailə mərasimlərinin həyata keçirilməsi zamanı geniş yer verilərdi. Məsələn, yeni doğilan körpəni hamamda çimizdirərkən onun kürəyi qayın ağacının budaqlarından hazırlanmış süpürgə ilə döyəclənərdi. Bu ənənənin bu gün də Kazan tatarları içərisində yaşamaqda olduğunu görürük.

F. Bayazitova qeyd edir ki, bulqarlardan tatarlara miras qalmış adətə görə, yeni doğan ana və körpəsi üçün mütləq hamam hazırlanır. Bu hamama "Bäbi Munçası" (Körpə Hamamı) deyirlər ve onun şəfa verdiyinə inanırlar. Hamamın istisi azaldığında Kendek Əbi (əbə) körpəni müxtəlif dua mahiyyətli sözlər söyləyərək qayın budaqlarından düzəldilmiş süpürgə ilə yüngülcə döyəcləyir. Söylənilən mətnlərdən biri belədir:

Ayu kebek batır bul, (Ayı kimi bahadır ol,

Kuyan kebek citez bul, Dovşan kimi cəld ol,

Büre kebek usal bul, Qurd kimi qəddar ol,

Kayın kebek carpay, Qayın ağacı kimi öyül,

Çäçäk kebek kabar. Çiçək kimi qabar).

(Bayazitova F, 1997, s. 132).

Qeyd etmək lazımdır ki, bu ağacın adına bulqar-tatar toylarında oxunan mahnılarda da rast gəlinməkdədir. Bu baxımdan aşağıdakı mətn diqqətçəkicidir:

Cıyınnarda kızlar uynaqanda (Qızlar toplanaraq oynayanda

Ak kayınnar yafrak yarqanda, Ağ qayınlar yarpaqladığı zaman,

Tindəşlərem, mine saqınıqız, Dostlarım, məni yada salın siz

Çiräm buylap suga barganda. Çəmənlərdən suya gedərndə).

(Tatar Halık İcatı, 1980, s. 67).

Kazan tatarlarına İdil bulqarlarından miras qalan bir çox inanç da qayın ağacı ilə bağlıdır. Tatarlar bu gün də Bulqar dövləti dönəmində olduğu kimi gündəlik həyatlarında onlara əməl edirlər (Çulpan Zaripova Çetin, 2009, s. 593):

Qayın ağacı əkən qayğılı olar.

Evin önünə qayın ağacı əkərsən, üzüntü gətirər (Tatar Halık İcatı, 1987, s. 515).

Evin önündə və ya baxçada böyüyən qayın ağacının gövdəsi nəmlənərsə, üzüntü olacaq.

Evin yanındaki qayın ağacının birdən-birə qırılması ölüm olacağının xəbərçisidir.

Evin yanındaki qayın ağacının birdən-birə qırılması bu evdən cənazə çıxacağını əlamətidir (Tatar Mifları, 1999, s. 296).

Maraqlıdır ki, İdilboyu bulqarlarının yaşadıqlarıı bölgələrdə yetişən qollu-budaqlı qayın ağacları İbn-Fadlanın da diqqətini çəkmişdir. O, İdil sahillərinə səyahəti zamanı bulqar türklərinin bu ağacın suyunu topladıqlarını və onun baldan da şirin olduğunu yazmaqda, yerli əhalinin ondan məstedici içki hazırladıqlarının bildirməkdədir (Fähreddinev, 1993, s. 71).

O gündən bu günə tam on bir əsr keçməsinə rəğmən, qayın suyunun hələ də eyni qaydada sevilərək içildiyini diqqətə çatdıran Çulpan Zaripova Çetin yazır ki, onun əldə edilmə üsulları da dəyişməmişdir (Çulpan Zaripova Çetin, 2009, s. 588).

Əldə olan bulqar-tatar xalq nəğmələrinin birində qayın suyunun içilməsindən və ondan məstedici içki (botka) bişirilməsindən bəhs edilməkdədir:

Bäyräm yasap yördek bez, (Bayram şənlik etdik biz,

Uynadık bez, köldek bez. Oynadıq və güldük biz.

Sezgä botka peşerdek, Size botka bişirdik,

Kayın suı eçerdek . Qayın suyu içirdik).

(Bäyrämnär, 1999, s. 83).

Gətirdiyimiz misallardan da aydın olduğu kimi, İdil bulqarlarının İslamdan öncəki düşüncələrinin əsasını müxtəlif mifoloji varlıqlara inam təşkil etmişdir. Bu düşüncə İslamiyyətin qəbulundan sonra əldə edilmiş yeni baxışlar sistemi ilə birlikdə sadə xalq içərisində yaşamaqda davam etmiş, bəzi hallarda ona İslamdan qaynaqlanan cin, şeytan, Fatimeyi-Xəhra, Xızır Nəbi və s. kimi obrazlar daxil olmuşdur. Bənzər təsəvvür və düşüncələrin izlərini İdil bulqarlarının Kazan şərindən bəhs edən əfsanələrində də izləmək mümkündür.

Əfsanələrin mayasını inancları təşkil etdyini söyləyən R. Əliyev haqlı olaraq yazır ki, "Əfsanələr miflərdən sonra, tarixi şüurun formalaşdığı dövrdə, miflərin nağıla keçid mərhələsində meydana gəlmişdir. Miflər artıq öz missiyalarını yerinə yetirmış, tarixi təkamül və insan təfəkkürünün inkişafı mifə dünyagörüşü kimi baxmağa son qoymuş, bəsit ibtidai dünyagörüşləri, dini təfəkkürü ümumi bir struktura malik olan İslam inancı əvəz etmişdir. Miflər həcmcə geniş, çoxşaxəli süjetə malik olduğundan hər hansı informasiyanı qısa müddətə çatdırınağa imkan vermirdi. Məhz bu səbəbdən yeni bir janrın yaranmasına ehtiyac duyulurdu ki, bunlar əfsanə və rəvayətlər olmuşdur" (Əliyev R., 2014, s. 193-194).

İdil bulqarlarından Kazan tatarlarına miras qalan əfsanə və rəvayətlərin bir qismi Kazan şəhərinin salınması ilə bağlıdır. Onları sayı kifayət qədər çoxdur. Ən geniş yayılmış əfsanələrdən biri şəhərin adının yaranması ilə bağlıdır və həmin əfsanəyə görə "Kazan" adı bulqar dilindəki "kazan" (qazan) sözündən törəmişdir. Əfsanə də deyilir ki, Bulqar xanı Altın Bəyin oğlu böyük oğlu tatar (monqol-tatar) qoşunlarının təqibindən qaçaraq naməlum bir çayın sahilinə gəlir. O nökərinə altın qazanda çaydan su götürüb gətirməsini əmr edir. Nökər əmri yerinə yetirərkən ayağı büdrəyir və qazan əlindən suya düşür. Bulqarlar bunun bir əlamət olduğunu hesab edir və həmin çayın sahilində yurd, daha sonra isə yeni şəhər salmağa qərar verirlər. Altın qazanın şərəfinə çaya "Kazan" adı verilir. Sonradan bu ad şəhərə də keçir.

Bu əfsanənin süjetindən fərqlənən başqa bir əfsanə də məlumdur, fəqət həmin əfsanədə də şəhərin adının qazandan yarandığı vurğulanır. İkinci əfsanədə deyilir ki, Bulqar xanı özünə yeni bir şəhər saldırmaq fikrinə düşür. Şəhərin yerini seçmək üçün qama (şamana) müraciət edir. Qam deyir ki, Şəhər üçün elə bir yer seçilməlidir ki, yerə basdırılan və içi su ilə dolu olan qazan od olmadan, öz-özünə qaynamış olsun. Həmin yerə təsadüfən gəlib çıxan ilk adam da öldürülüb orada basdırılmalıdır ki, şəhərin gələcək taleyi uğurlu olsun.

Xanın nökərləri uzun müddət axtardıqdan sonra qazanın od olmadan, öz-özünə qaynadığı yeri tapırlar və həmin yerə təsadüfən gələcək ilk adamın gəlməsini gözləyirlər. Bu adam heç kəsin gözləmədiyi halda xanın öz oğlu olur. Bu barədə xana xəbər verirlər. Xan da naəlac qalıb oğlunun öldürülərək şəhərin salınacağı yerdə basdırılmasını əmr edir.

Xanın nökərlərinin gəncə yazıqları gəlir. Odur ki, onu gizlədib əvəzinə bir it tutub öldürü və yerə basdırırlar. Xan da həmin yerdə şəhərin təməlini atır. Lakin çox çəkmir ki, qam bundan xəbər tutur və olanları xana xəbər verir. Deyir ki, it meyidi şəhərə uğursuzluq gətirəcək və gələcəkdə kafirlər tərəfindən işğal edilməsinə səbəb olacaq. Bununla belə, üləma xanı inadırırlar ki, qamın sözlərinə fikir verməsin, şəhər hazır olandan sonra onun mərkəzində bi came tikdirsin ki, Allah da şəhəri düşmənlərdən qorusun.

Bu sözlər xanın xoşuna gəlir, həm də oğlunun sağ qalmasına sevinir. Şəhər hazır olandan sonra onun mərkəzində böyük bir came tikdirir (Yedem v Kazan, 2018).

İkinci əfsanədən göründüyü kimi, bulqarların düşüncələrində əski mifoloji görüşlərlə yeni İslami görüşlər bir müddət paralel yaşamışdır. Bəzi hallarda isə əski inanışlar yaşamını sürdürə bilmək üçün İslami dona bürünmüşdür. Bu baxımdan yaxın zamanlara qədər Kazan Kremli yaxınlığında çıxan bulaqla bağlı əfsanə də maraqlıdr. Həmin əfsanədə deyilir ki, Kazan şəhərinin qala divarlarının birinin altında mömin bir müsəlman dəfn edilmişdir. Onun kəlləsindən daim su çıxır və qal dibindəki bulaqda həmin sudur.

Maraqlıdr ki, sözügedən bulaq 1956-ci ilə qədər yerli müsəlmanlar tərəfindən müqəddəs hesab edilir və o sunun şəfaverici özəlliklərə sahib olduğuna inanılırdı. 1956-cı ildə Kazn yaxınlığında su anbarının tikilməsindən sonra həmin bulaq yoxa çıxmışdır.

Hazırda Kazan şəhərinin gerbində qanadlı bars şəkli həkk olunub. Bu şəkil yerlilər arasında mövcud olan başqa bir əfsanə ilə bağlıdır. Deyilənə görə bir yetim uşağı ölümdən xilas edən qanadlı bars onu əmizdirmiş, böyütmüş və tərbiyə etmişdir. Həmin uşaq da böyüyüb ölkəni düşmənlərdən qoruyan adlı-sanlı bahadır olmuşdur (Yedem v Kazan, 2018).

Kazanın öncəki gerbində isə Zilant adlı qanadlı əjdaha təsvir edilmişdi. Bu təsvir də başqa bir əfsanə ilə bağlı olub. Zilant adlandırılan həmin əjdaha ilə bağlı əfsanədə bildirilir ki, Kazanın salındığı yer ilanların məskəni idi. Başlarında da Zilant adlı bir şah dururdu. Zilantın qorxusundan kimsə həmin yerlərə ayaq basa bilmirdi. Günlərin birində xalqın içindən bir bahadır çıxdı və Zilantı təkbətək döyüşə çağırdı. Zilantla bahadır arasında döyüş başladı və o ilanın başını kəsməyi bacardı. Lakin ilan bundan öncə fürsət tapıb onu sanca bilmişdi. Odur ki, o da öldü, fəqət millət qorxunc ilanlardan xilas oldu.

Başqa bir əfsanədə isə deyilir ki, Kazan şəhərinin qala divarları tikilib hazır olduqdan sonra insanlar ora daxil olmağa qorxurdular. Çünki qala divarlarının arasında çoxlu ilan məskən salmışdı. Onlardan bəzisi o qədər böyük idi ki, əjdahanı xatırladırdı. Bu səbəbdən də həmin yerə "Zilan Tau" (İlan dağı) adını vermişdilər.

Xan ilanlarla nə edəcəyini bilmirdi. Bir gün vəzir-vəkilini toplayır ki, birlikdə düşünüb ilanlardan qurtulmağın yolunu tapsınlar. Məşvərətdən sonra bir gənci ilanları məhv etməyə göndərirlər. Gənc qalaya çoxlu dun parçası atır, sonra da onlara od vurur. İlanlardan biri gənci sancaraq öldürü. Amma oddan heç bir ilan xilas ola bilmir. İnsanlarda qalaya köçüb oranı özlərinə məskən edirlər (Sedekov M. R., 2001, s. 12-15).

Maraqlıdır ki, Kazan şəhərinin bir çox tarixi memarlıq abidələrində həmin Zilantın təsvirlərinə bu gün də rast gəlmək olur.

İdil bulqarlarından Kazan tatarlarına miras qalmış rəvayətlər daha çox İdil Bulqar dövlətinin və Kazan xanlığının tarixi ilə bağlıdır. Bu rəvayətlərdən ikisi Kaban gölü ilə bağlıdır. Onlardan birincisində bildirilir ki, qədim zamanlarda Kaban gölünün ətrafındakı meşəlikdə çox sayda qaban (çöl donuzu) yaşamaqda idi. Onlar bu gölə gəlib su içərdilər. Bu səbəbdən də xalq onu Kaban gölü (Qaban gölü) adlandırmışdır. Sonralar gölün ətrafındakı meşəlik əkin-biçin məqsədi ilə təmizlənmiş, bu da qabanların köçüb başqa yerlərə getməsinə səbəb olmuşdu.

Maraqlı rəvayətlərdən biri də Kaban gölünün dibinə hömülmüş xan xəzinəsiilə bağlıdır. Bu rəvayətə inananların sayı o qədər çoxdur ki, bugünə qədər sözügedən göl xəzinə axtaranların diqqət mərkəzindədir. Rəvayətə görə Qurxunc İvan Kazana hücum edərkən Kazan xanı xəzinəsinin düşməninəlinə keçməməsi üçün onu Kaban gölünə gömmüşdür (Meşkov A., 2018).

Kazan Kremlinin yerləşdiyi təpənin altında bulunan yeraltı yol barədə rəvayətlər də ən yayğın və maraqlı rəvayətlərdən biridir. Həmin rəvayətə görə, Kazanı mühasirəyə alan Qorxunc İvan şəhərə daxil ola bilmək üçün əsgərlərə bir neçə yeraltı yol salmağı tapşırmışdı. O gizıi yolların bugünə qədər qaldığına inanılır və aparılan araşdırmalar rəvayətin gerçək tarixi faktları əks etdirdiyini göstərmişdir (Korşunov M., Terexova V., 1993).

Məlum olduğu kimi Kazan şəhərinin ən önəmli memarlıq abidələrindən biri və bəlkə də birincisi xalq arasında Söembikə Qalası adı ilə tanınan və hümdürlüyü 58 m. olan çoxmərtəbəli qəsrdir. Rəvayətə görə, Kazanın sonuncu xanı qadın idi. Söembikə adlı bu qadın çox gözəl idi və onun gözəlliyinin sorağı Moskva xanı Qorxunc İvana qədər gedib çatmışdı. Və o, Söembikə ilə evlənmək qərarına gəlir. Kazana elçi göndərir, lakin mənfi cavab alır. Elə bu da onun Kazan şəhərinə hücuma keçməsinə səbəb olur. Uzun savaşda sonra Moskvalılar şəhəri alırlar. Söembikə Qorxunc İvana deyir ki, bir şərtlə ona ərə gedə bilər. Gərək onun özü kimi gözəl bir qəsr tikdirsin. İvan razılaşır və yeddi mərtəbəli bir qəsr tikdirir. Qəsri gözdən keçirmək adı ilə mərtəbələri bir-bir qalxan Sönbikə düşmənə ərə getməmək üçün özünü yeddinci mərtəbədən yerə atır. O vaxtdan bu qəsər Söembikə Qalası adlanır (Xalikov A. X., 1992).

3. İdil bulqarlarının əski inanc və düşüncələrinin mərasim folklorundakı izləri

Folklorşünas alim R. Əliyev haqlı olaraq qeyd edir ki, mərasim folkloru şifahi xalq yaradıcılığının ən maraqlı və geniş əhatəli sahələrindən birini təşkil edir. "Adından göründüyü kimi, mərasim folkloru yazılı ədəbiyyatdan çox-çox əvvəlki dövrlərin məhsuludur. İbtidai insanlar hələ təbiətdən ayrılmadığı bir dövrdə onlar üçün anlaşılmaz olan təbiət qüvvələrinin təsiri altında idilər. Onlar təbiətin bu gün başa düşülən hadisələrini qeyri-adi şəkildə qavrayır, onları öz şüurunda fövqəlləşdirirdilər. Hətta onları ram etmək üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər. İbtidai insanlar bunun üçün müxtəlif texniki üsullardan istifadə edirdilər. Bura ilk növbədə ibtidai insanların rəqslə müşayiət olunan ritual hərəkətlərini daxil etmək olar. Həmin ritual hərəkətlər magik sözlərlə müşayiət olunurdu. Bu magik sözlər ritmik, oynaq və həzin sədalarla bir yerdə ifa olunaraq sonralar nəğmə şəklinə düşürdü. Şifahi xalq yaradıcılığının tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, bu xalq yaradıcılığının keçdiyi bütün tarixi dövrlərdə nəğmələrin yaranması, yayılması və şifahi repertuara daxil olması müxtəlif görüşlərlə bağlı olmuşdur" (Əliyev R., 2014, s. 35).

Deyilənlərə misal kimi bir çox türk boyunun, o cümlədən İdil bulqarlarının varisləri olan Kazan tatarlarının şifahi xalq ədəbiyyatında bu gün də mövcud olan Xızır İlyasla bağlı əfsanə, rəvayət və inancları misal çəkmək olar. Xızır və onunla bağlı inanclar, daha dəqiq desək, Xızır İlyas kultu Azərbaycan folklorunda da geniş yayılmışdır və hər zaman tədqiqatçıların diqqətini çəkmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Xızırla bağlı inanclar təkcə Türkiyə, kazan və Azərbaycanda deyil, digər müsəlman türk xalqlarında da dərin kök salmış, folklorşünaslarla yanaşı, ilahiyyatçıların da diqqətini çəkmişdir. "Bu baxımdan Ahmed Yaşar Ocağın “İslam Türk İnanclarında Hızır, Yahut Hızır İlyas kultu” monoqrafiyası (1985) diqqətçəkəndir. Qeyd edək ki, türk, eləcə də digər xalqların folklorunda bu cür müxtəlif və çoxşaxəli, eyni zamanda bir neçə sahənin eyni maraqla diqqətini çəkən bir kulta çox az rast gəlinir.

Xızır İlyas barədə ilk geniş məlumata İbn Cərir ət-Təbərinin "Risalə"sində rast gəlməkdəyik. O, Xızır (ə) ilə bağlı Quran ayələrinin təfsirlərində Peyğəmbərimizin (s) hədislərindən də bol-bol istifadə etmiş, eyni zamanda xalq arasında mövcud olan rəvayət və əfsanələrdən də misal gətirmişdir (Yaşar Ahmed Ocak, 1985, s. 25).

Bu sırada XII əsrin önəmli müəlliflərindən hesab edilən Əbdülrəhman əl-Çevzi Bağdadinin "Zəd ül-Məsir" adlı əsərini də qeyd etmək lazımdır. Daha çox hədislərin araşdırılması ilə məşğul olan bu şəxs Xızırla (ə) bağlı çox sayda məlumat toplamışdır. Ondan bir əsr sonra yaşamış Əndəlisli Abdullah Məhəmməd Əhməd əl-Kurtubinin "Kurtub-i təfsiri" adlı təfsir kitabındada da Xızırla (ə) bağlı rəvayətlərin bir çox təfsirləri ilə üzləşirik.

Mövzuya ilk toxunanlardan biri də Nazır üd-Din Abdullah Ömər (XIII əsr) olub. Onun “Ənvəri-Tənzil” əsəri bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir(Yaşar Ahmed Ocak, 1985, s. 26-27).

Bu sahədə ən ilkin araşdırmalardan biri Carl Dyroff tərəfindən aparılmış və “Wer ist Chadhir?” (Dyroff Carl., 1892, s. 319-327) adıyla yayımlanmışdır. Bu yazıda Aşur araşdırmalarına təhsis edilmiş, məsələlərə elmi yonümdə yanaşılmışdır. Bundan 17 il sonra K. Wollersin “Chider” (Wollers K., 1909, s. 234-284) adlı məqaləsi dərc edilmişdir. İstər adıçəkilən, istərsə də ondan sonrakı tədqiqatçılar Xızırı həm də dini baxımdan təhlil etmişlər" (Babayeva X. Ə., 2013, s. 9-10).

Türkiyədə bu mövzuya ilk dəfə P. N. Boratav toxunmuşdur. Onun Wensinskin İslam Ensiklopediyasında dərc edilən “Türklerde Hızır” adlı məqaləsində türk xalq inanclarında və ədəbiyyatda Xızır obrazı geniş təhlil edilmiş və "Hıdırellez" mərasimlərindən bəhs edilmişdir (Yaşar Ahmed Ocak, 1985, s. 9).

Qədim tarixə malik olan və el arasında geniş yayılmış bayramlardan biri olan, "Xızır İlyas", "Xıdır İlyas", "Xıdır Nəbi" və ya "Hıdırellez" adlandırılan bu bayram bir-birindən cüzi fərqlərlə demək olar ki, Türk dünyasının əksər bölgələrində, o cümlədən İdil bulqarlarının varisləri olan Kazan tatarlarında keçirilir. Xıdır İlyas adətən təbiətin oyanması, otların cücərməsi, axar suyun təmizlənməsi və s. təbii proseslərlə müşayiət edilir. Tədqiqatlarda Xıdır Nəbi bir şəxsiyyət olaraq "suyun, külək və havanın himayəçisi" kimi təqdim olunur, Xızır (ə) peyğəmbərlə eyniləşdirilir.

Xızır Nəbi bayramının nə vaxtdan bəri keçirildiyi tam məlum olmasa da, onun türk xalqları arasında İslamdan çox-çox öncəki dövrlərdən keçirildiyinə, İslama keçişdən sonra Xızır İlyas obrazı ilə çuğlaşdığına heç bir şübhə yoxdur.

Maraqlıdır ki, Xızır İlyasla bağlı motivlərin İslami inanclarla sıx bağlı olmasına rəğmən, "Xızır İlyas" bayramının xristian qaqauzlar tərəfindən də qeyd edildiyi məlumdur. Onlarda Xızır İlyas obrazı xristianların qəhrəmanlıq simvollarından hesab edilən Müqəddəs Georgi obrazı ilə çuğlaşmışdır. Onların inanclarına görə, Xızır İlyas və Müqəddəs Georgi eyni şəxsdir və əslində "Xederellez" adı ilə tanınan bayram da məhz Müqəddəs Georginin şərəfinə keçirilməkdədir. Əslində isə bayramın kökləri xristianlıqdan da çox-çoz qədimlərə uzanır və heyvandarlıqla bağlıdır.

Y. Kvilenkova yazır ki, may ayının ilk yarısında keçirilən bu bayram heyvandarların yaylağa köçməsi ilə əlaqədar yaranıb. Xristianlığın qəbulundan sonra onu Müqəddəs Georgi ilə əlaqələndirməyə başlayıblar. Təsadüfi deyil ki, qaqauzların əski təsəvvürlərinə görə, Müqəddəs Georgi mal-qaranın və xırda buyunuzlu heyvanların himayəçisi sayılır. Bənzər inanışa Balkan-Karpat bölgəsinin digər xristian xalqlarında da rast gəlinir. Sonradan qaqauzlarda bu bayram müsəlman türklərin Xızır İlyas bayramı ilə çuğlaşmışdır (Kvilenkova Y. N., 2001).

İdil bulqarlarınin təsəvvürlərinə görə, Xızır İlyas həyat suyunu (abi-həyat) içərək qiyamətə qədər ölməzlik qazanmış şəxsdir. O, yolda çətin vəziyyətə düşənlərə kömək edir, övladı olmayanlara övlad verir. Bu səbəbdən də daha çox yola çıxanlar üçün edilən uğur dualarında, eləcə də övladı olmayanlara övlad arzusuyla edilən dualarda yad edilir (Yuldıbayeva G. V., 2014).

Məlum olduğu kimi Türkiyədə bu bayram 23 aprelə təsadüf edir. Kazan tatarlarınna İdil bulqarlarından miras qalan adətə görə isə, bayramın başlama vaxtını müəyyən etmək üçün aprel ayının 19-da hələ əriməmiş olan qara bir ağac batırılır, qarın səviyyəsi ağacda qeyd edilir. Əgər keçən gecə ərzində səviyyə enməzsə, "Xızır İlyas hələ qamçısını vurmamışdır" deyilir. Qarın səviyyəsi enərsə, bu, bayramın başlanğıcı və yazın gəlişi kimi qəbul edilir. Bundan sonra bostanlarda kartof yığımına başlanılır. Yığımdan sonra məhsulun bir hissəsi Xızır İlyas üçün sahədə toxunulmamış saxlanılır. Bu zaman onun Xızır İlyas üçün, bəzi hallarda isə "Kır iyəsi" üçün saxlanıldığı vurğulanır. Bu isə o deməkdir ki, İslamın qəbulundan sonra Xızır İlyas inancı İslamdan öncəki "Kır iyəsi" inancını əvəz etmişdir (Davletşina L. H., 2011, s. 780).

Beləliklə, Xızır İlyas mərasiminin kökü İslamdan çox-çox öncəki dövrlərə, mifologiya çağına qədər uzanır və Türk folklorundakı "Kır iyəsi" inacı ilə bağlıdır. Yerin ruhu, yiyəsi, sahibi hesab edilən bu mifoloji personaja "Yul iyəsi" də deyilməkdəidr ki, "yolun ruhu, yiyəsi, sahibi" anlamına gəlir. Görünür, İdil bulqarlarının inanclarına görə, Xızır İlyasın yolda dara düşənlərə kömək etməsi anlayışı da buradan qaynaqlanmaqdadır (Davletşina L. H., 2011, s. 781).

İdil bulqarlarından Kazan tatarlarına miras qalmış mərasim folkloru nümunələrindən biri də "Sabantuy" adlanan bayramdır. Qonşu başqırd türkləri arasında da geniş qeyd edilən və "Habantuy" adlandırılan bu bayramın kökləri çox-çox qədimlərə gedib çıxır. Bu mərasim folkloru nümunəsi haqqında ilk geniş məlumatlara XVIII əsrdə yaşamış P. S. Pallas, İ. İ. Lepexin və İ. G. Georgi kimi müəlliflərin əsərində rast gəlmək mümkündür.

Ömrünü Rusiya ərazisində yaşayan xalqların adət və ənələrininin öyrənilməsinə həsr etmiş P. Pallas bulqar (tatar) və başqırd əkinçilərinin Sabantuq bayramı haqqında geniş məlumat verən ilk tədqiqatçı kimi tarixə düşmüşdür (Pallas P. S., 1788). Onun yolu ilə gedən İ. Lepexin isə öz əsərlərində təkcə Sabantuy barədə deyil, bulqar qadınlarının çox sevdikləri Karqatuy bayramı barədə də geniş məlumat verməkdədir (Lepexin İ. İ., 1802, s. 11-14, 25-26, 151-153).

Sabantuydan saban (kotan) bayramı kimi söz açan İ. Lepxin bu bayramı səmavi dinlərdən öncəki dövrlərə aid edərək, bayram zamanı keçirilən cıdır, oxatma və güləş yarışlarını bircə-bircə təsvir edir. Eyni təsvirlərə İ. G. Georginin "Rus dövlətində yaşayan bütün xalqların təsviri" adlı əsərində rast gəlməkdəyik (Georgi İ. G., 1799, s. 95, 100, 104). O, eyni zamanda Sabantuy zamanı ifa edilən rəqslər, oynanılan meydan tamaşaları barədə də məlumat vermişdir (Georgi İ. G., 1799, s. 96).

XIX əsr müəlliflərindən V. M Çeremşanski, S. G. Rıbakov və P. M. Kudryaşovun əsərlərində də eyni bayramdan söz açılmaqdadırlar.

XVIII-XIX əsrlər müəlliflərin əsərlərində sadəcə "Sabantuy" haqqında sadəcə təsviri məlumatlara rast gəlmək mümkündürsə, XX əsr müəlliflərinin mövzu üzərində daha dərindən durduqlarının şahidi olmaqdayıq. Onlar məsəlyə sırf mərasim folkloru baxımından yanaşmış və bayramı geniş təsvir və təhlil etməyə çalışmışlar (Sinitskaya O. A., 2014, s. 106).

Bu baxımdan XX əsrdə yaşayıb-yaratmış M. İ. Umetbayev, S. İ. Rudenko, N. V. Bikbulatov və L. İ. Naqayeva kimi tədqiqatçıların əsərləri daha böyük önəm daşıyır.

Eyni bayram tatar və başqırdların qonşuluğunda yaşayan çuvaş və qazax türklərində də var. Çuvaşlar ona "Saban Tuye" və ya "Akatuy" deyirlər.

Sabantuyun Kazan tatarlarına məhz İdil bulqarlarından qaldığını təsdiqləyən bir neçə dəlil var:

1. Kazan tatarlarından fərqli olaraq İdil deyil, Qafqaz bulqarlarının varisi olan və "bulqar" (balkar // malkar) adını bu gün də öz etnik adında yaşatmaqda olan balkarlarda da bu bayram keçirilməkdədir (Kuçemezov B. X., 2001; Nikişenkov A. A., 1999, s. 77).

2. Bulqarlarda Sabantuy bayramının keçirildiyini 921-ci ildə Bulqara gələn İbn Fədlan öz gözləri ilə görmüş və bu barədə məlumat vermişdir (Şarafutdinov D., 2008).

3. Bulqar şəhərindən tapılan 1292-ci il tarixli bir məzar daşının üzərində mərhumun Sabantuy günü (Saban tuy kon ati) öldüyü qeyd edilmişdir (Şarafutdinov D., 2008).

Hazırda bayram ilkin şəklini itirmişdir. Bayramda xalq nəğmələri əvəzinə çağdaş şairlərin yazdığı şerlər oxunur. Bununla belə, Xızır İlyas (Kır İyəsi) bayramından fərqli olaraq bu bayrama İslami personaj və motivlər girməmişdir.

İdil bulqarlarının mərasim folklorunda Qayın ağacı bayramının da özünəməxsus yeri olub. Çulpan Zaripova Çetin yazır ki, tatarlar şamanizm dövrü ənənə və inancları, eləcə də Bulqar dövləti dönəminə aid bir çox adət və ənənləri XXI əsrə daşımışlar. Bunlardan biri də Tatarıstanın bəzi kəndlərində hər ilin iyun ayının başlarında qeyd etdikləri Qayın Bayramıdır. Bu bayram İdilboyu türklərinin əski inanclarını və düşüncə sistemini anlamaqda yardımçı olmaqdadır. "Kayın Bəyrəme" (Qayın Bayramı) və ya da "Yafrak Bəyrəme" (Yarpaq Bayramı) adı ilə tanınan sözügedən mərasim daha çox Kreşin ve Mordva-Karatay kəndlərində həyata keçirilən bir bayram mərasimidir. Həmin bayram Sibirin Kuznetsk bölgəsində də keçirilir. Qədim zamanlarda qızlar bu bayram münasibətilə yeni don tikdirər və yeni ayaqqabı giyərlərmiş. Sonra təkbaşına və ya kənd oğlanları ilə birlikdə meşəyə - "Kayın Başın Bəylərgə" (qayın ağacının başınıa) yaylıq və ya qumaş parçası bağlamağa gedərdilər. Bəzi bölgələrdə qız və oğlanlar meşəyə gedib xoşlarına gələn qayın ağacının bir budağını kəsər, mahnı oxuya-oxuya onu kəndə gətirər, yerə basdırar və ətrafında dövrə vuraraq şənlənərdilər (Çulpan Zaripova Çetin, 2009, s. 585).

Dövrümüzədək Qayın Bayramı zamanı ifa edilən çox sayda nəğmə ulaşmışdır ki, onların bir qismini Çulpan Zaripova Çetin özünün "Tatar Folklor ve Halk Edebiyatında kayın ağacı" adlı məqaləsində Türkiyə türkcəsinə tərcüməsi ilə birlikdə dərc etdirmişdir (Çulpan Zaripova Çetin, 2009). Onlardan bir neçəsini Azərbaycan türkcəsinə tərcüməsi ilə birlikdə gözdən keçirək:

Ay äylibez, äylibez, (Hey dönürük, dönürük,

Kayın başın bäylibez. Qayın ağacının başını bağlayırıq.

Caltan digän asıl ildä Caltan adlı əsil ildə

Aktık cäyebezne cäylibez. Payızımızı keçiririk).

Cegetlär bulsañ, ceget bul, (İğid isən, iğid ol,

Kömeş kiger kayeş cögängä. Gümüş tax dəri qayışa.

Ceget gomere ike kilmäs, İğid ömrü iki dəfə gəlməz,

Cauçı cibär canıñ söygängä Görücü göndər canını sevənə).

(Urazmanova, 1992, s. 69).

Ay-ğay bezlär kitiyekäy- kitiyek, (Ah, biz gedək, gedək,

Kayınnıkka barıp citiyekäy, Qayınlığa varıb çataq,

Ay citiyek tä, Ah, bir çataq da,

Kayın başın tişiyek. Qayının başını budayaq).

Ak kayın başları uyılgan, (Ağ qayının başı oyulmuş,

Anı capıragı kıyılgan. Onun yaprağı da tökülmüş,

Bez cırlamıy kem cırlasın, Biz söyləməsək, kim söylər,

Bar tugannar bergä cıyılgan Bütün əqrabalar toplanmış).

(Bayazitova, 1997, s. 158).

Gətirdiyimiz bu misallar İdil bulqarlarının mərasim folklorunda və düşüncə tərzində lirik nəğmələrin oynadığı rolun önəmini göstərməkdədir.

3.2. İdil bulqarlarının əski inanc və düşüncələrinin mərasim folklorundakı izləri

İdil bulqarlarının varisləri olan Kazan tatarlarının şifahi xalq ədəbiyyatında bu gün də mövcud olan Xızır İlyasla bağlı əfsanə, rəvayət və inanclar mühüm yer tutur. Onların təsəvvürlərinə görə, Xızır İlyas həyat suyunu (abi-həyat) içərək qiyamətə qədər ölməzlik qazanmış şəxsdir. O, yolda çətin vəziyyətə düşənlərə kömək edir, övladı olmayanlara övlad verir. Bu səbəbdən də daha çox yola çıxanlar üçün edilən uğur dualarında, eləcə də övladı olmayanlara övlad arzusuyla edilən dualarda yad edilir (Yuldıbayeva G. V., 2014).

Məlum olduğu kimi Türkiyədə bu bayram 23 aprelə təsadüf edir. Kazan tatarlarınna İdil bulqarlarından miras qalan adətə görə isə, bayramın başlama vaxtını müəyyən etmək üçün aprel ayının 19-da hələ əriməmiş olan qara bir ağac batırılır, qarın səviyyəsi ağacda qeyd edilir. Əgər keçən gecə ərzində səviyyə enməzsə, "Xızır İlyas hələ qamçısını vurmamışdır" deyilir. Qarın səviyyəsi enərsə, bu, bayramın başlanğıcı və yazın gəlişi kimi qəbul edilir. Bundan sonra bostanlarda kartof yığımına başlanılır. Yığımdan sonra məhsulun bir hissəsi Xızır İlyas üçün sahədə toxunulmamış saxlanılır. Bu zaman onun Xızır İlyas üçün, bəzi hallarda isə "Kır iyəsi" üçün saxlanıldığı vurğulanır. Bu isə o deməkdir ki, İslamın qəbulundan sonra Xızır İlyas inancı İslamdan öncəki "Kır iyəsi" inancını əvəz etmişdir (Davletşina L. H., 2011, s. 780).

Beləliklə, Xızır İlyas mərasiminin kökü İslamdan çox-çox öncəki dövrlərə, mifologiya çağına qədər uzanır və Türk folklorundakı "Kır iyəsi" inacı ilə bağlıdır. Yerin ruhu, yiyəsi, sahibi hesab edilən bu mifoloji personaja "Yul iyəsi" də deyilməkdəidr ki, "yolun ruhu, yiyəsi, sahibi" anlamına gəlir. Görünür, İdil bulqarlarının inanclarına görə, Xızır İlyasın yolda dara düşənlərə kömək etməsi anlayışı da buradan qaynaqlanmaqdadır (Davletşina L. H., 2011, s. 781).

İdil bulqarlarından Kazan tatarlarına miras qalmış mərasim folkloru nümunələrindən biri də "Sabantuy" adlanan bayramdır. Qonşu başqırd türkləri arasında da geniş qeyd edilən və "Habantuy" adlandırılan bu bayramın kökləri çox-çox qədimlərə gedib çıxır. Bu mərasim folkloru nümunəsi haqqında ilk geniş məlumatlara XVIII əsrdə yaşamış P. S. Pallas, İ. İ. Lepexin və İ. G. Georgi kimi müəlliflərin əsərində rast gəlmək mümkündür.

Ömrünü Rusiya ərazisində yaşayan xalqların adət və ənələrininin öyrənilməsinə həsr etmiş P. Pallas bulqar (tatar) və başqırd əkinçilərinin Sabantuq bayramı haqqında geniş məlumat verən ilk tədqiqatçı kimi tarixə düşmüşdür (Pallas P. S., 1788). Onun yolu ilə gedən İ. Lepexin isə öz əsərlərində təkcə Sabantuy barədə deyil, bulqar qadınlarının çox sevdikləri Karqatuy bayramı barədə də geniş məlumat verməkdədir (Lepexin İ. İ., 1802, s. 11-14, 25-26, 151-153).

Sabantuydan saban (kotan) bayramı kimi söz açan İ. Lepxin bu bayramı səmavi dinlərdən öncəki dövrlərə aid edərək, bayram zamanı keçirilən cıdır, oxatma və güləş yarışlarını bircə-bircə təsvir edir. Eyni təsvirlərə İ. G. Georginin "Rus dövlətində yaşayan bütün xalqların təsviri" adlı əsərində rast gəlməkdəyik (Georgi İ. G., 1799, s. 95, 100, 104). O, eyni zamanda Sabantuy zamanı ifa edilən rəqslər, oynanılan meydan tamaşaları barədə də məlumat vermişdir (Georgi İ. G., 1799, s. 96).

Eyni bayram tatar və başqırdların qonşuluğunda yaşayan çuvaş və qazax türklərində də var. Çuvaşlar ona "Saban Tuye" və ya "Akatuy" deyirlər.

Sabantuyun Kazan tatarlarına məhz İdil bulqarlarından qaldığını təsdiqləyən bir neçə dəlil var:

1. Kazan tatarlarından fərqli olaraq İdil deyil, Qafqaz bulqarlarının varisi olan və "bulqar" (balkar // malkar) adını bu gün də öz etnik adında yaşatmaqda olan balkarlarda da bu bayram keçirilməkdədir (Kuçemezov B. X., 2001; Nikişenkov A. A., 1999, s. 77).

2. Bulqarlarda Sabantuy bayramının keçirildiyini 921-ci ildə Bulqara gələn İbn Fədlan öz gözləri ilə görmüş və bu barədə məlumat vermişdir (Şarafutdinov D., 2008).

3. Bulqar şəhərindən tapılan 1292-ci il tarixli bir məzar daşının üzərində mərhumun Sabantuy günü (Saban tuy kon ati) öldüyü qeyd edilmişdir (Şarafutdinov D., 2008).

Hazırda bayram ilkin şəklini itirmişdir. Bayramda xalq nəğmələri əvəzinə çağdaş şairlərin yazdığı şerlər oxunur. Bununla belə, Xızır İlyas (Kır İyəsi) bayramından fərqli olaraq bu bayrama İslami personaj və motivlər girməmişdir.

İdil bulqarlarının mərasim folklorunda Qayın ağacı bayramının da özünəməxsus yeri olub. Çulpan Zaripova Çetin yazır ki, tatarlar şamanizm dövrü ənənə və inancları, eləcə də Bulqar dövləti dönəminə aid bir çox adət və ənənləri XXI əsrə daşımışlar. Bunlardan biri də Tatarıstanın bəzi kəndlərində hər ilin iyun ayının başlarında qeyd etdikləri Qayın Bayramıdır. Bu bayram İdilboyu türklərinin əski inanclarını və düşüncə sistemini anlamaqda yardımçı olmaqdadır. "Kayın Bəyrəme" (Qayın Bayramı) və ya da "Yafrak Bəyrəme" (Yarpaq Bayramı) adı ilə tanınan sözügedən mərasim daha çox Kreşin ve Mordva-Karatay kəndlərində həyata keçirilən bir bayram mərasimidir. Həmin bayram Sibirin Kuznetsk bölgəsində də keçirilir. Qədim zamanlarda qızlar bu bayram münasibətilə yeni don tikdirər və yeni ayaqqabı giyərlərmiş. Sonra təkbaşına və ya kənd oğlanları ilə birlikdə meşəyə - "Kayın Başın Bəylərgə" (qayın ağacının başınıa) yaylıq və ya qumaş parçası bağlamağa gedərdilər. Bəzi bölgələrdə qız və oğlanlar meşəyə gedib xoşlarına gələn qayın ağacının bir budağını kəsər, mahnı oxuya-oxuya onu kəndə gətirər, yerə basdırar və ətrafında dövrə vuraraq şənlənərdilər (Çulpan Zaripova Çetin, 2009, s. 585).

Dövrümüzədək Qayın Bayramı zamanı ifa edilən çox sayda nəğmə ulaşmışdır ki, onların bir qismini Çulpan Zaripova Çetin özünün "Tatar Folklor ve Halk Edebiyatında kayın ağacı" adlı məqaləsində Türkiyə türkcəsinə tərcüməsi ilə birlikdə dərc etdirmişdir (Çulpan Zaripova Çetin, 2009). Onlardan bir neçəsini Azərbaycan türkcəsinə tərcüməsi ilə birlikdə gözdən keçirək:

Ay äylibez, äylibez, (Hey dönürük, dönürük,)

Kayın başın bäylibez. (Qayın ağacının başını bağlayırıq.)

Caltan digän asıl ildä (Caltan adlı əsil ildə)

Aktık cäyebezne cäylibez. (Payızımızı keçiririk).

Cegetlär bulsañ, ceget bul, (İğid isən, iğid ol,)

Kömeş kiger kayeş cögängä. (Gümüş tax dəri qayışa.)

Ceget gomere ike kilmäs, (İğid ömrü iki dəfə gəlməz,)

Cauçı cibär canıñ söygängä (Görücü göndər canını sevənə.)

(Urazmanova, 1992, s. 69).

Gətirdiyimiz bu misallar İdil bulqarlarının mərasim folklorunda və düşüncə tərzində lirik nəğmələrin oynadığı rolun önəmini göstərməkdədir.

3.3. İdil bulqarlarının əski inanc və düşüncələrinin lirik üslüblu tarixi xalq nəğmələrindəki (cırlar) izləri

4. İdil bulqarlarının əski inanc və düşüncələrinin lirik üslüblu tarixi xalq nəğmələrindəki (cırlar) izləri

İdil bulqarlarına aid lirik üslublu nəğmələrin söz və musiqi nümunələrinin toplanaraq nəşr edilməsinə hələ XIX əsrdən başlanmışdır. Bu nümunələr ilk dəfə 1817-ci ildə "Asiya Musiqi Dərgisi"ndə dərc edilmişdir. Daha sonra A. F. Rittix, V. A. Moşkov, XX əsrin əvvəllərində isə R. Lax və Q. Şüneman həmin işi davam etdirmişlər. Lakin bütün görülən işlər fraqmentar xarakter daşımışdır.

Bulqar-tatar nəğmələrinin sistemli şəkildə öyrənilməsi tatar folklorşünaslarından M. A. Müzəffərov, M. N. Niqmadzyanov, C. X. Feyzi və Z. N. Saydaşevin adı ilə bağlıdır. Bu sırada R. A. Vambın da adını xüsusi çəkmək lazımdır (Hakimov R. F., 2012, s. 4-6).

Hazırda Kazan tatarları arasında yaşamını sürdürməkdə olan həmin nəğmələrin əksəriyyətinin hələ qədim Bulqar dövləti zamanı yarandığını söyləyə bilərik. Belə ki, bu onların bir çoxunun adından da görünməkdədir. Bu baxımdan "Şəhre Bolqar" (Bulqar şəhəri), "Bolqardanmı kiləsez?" (Bulqardanmı gəlirsiniz?), "Bolqar ilenen kızları" (Bulqar elinin qızları), "Şəhre Kaşan" (Kaşan şəhəri) və s. kimi nəğmələri (Bakirov M. X., 1979) misal çəkə bilərik. Bundan başqa "Yanqura Batır turında cır" (Yanqura Bahadır haqqında nəğmə) və "Söembikə sıktavı" (Söembikə haqqında ağı) kimi nəğmələrin Kazan xanlığı dövründə yarandığı bilinməkdədir (Əxmətcanov M., 2005a; 2005b; 2010).

Əldə olan nəğmə mətnlərindən ikisinin XI əsrə aid olduğu hesab edilir. Bunlar "Suar keşeləre cırı" (Suvar əhalisinin nəğməsi) və "Ətil suı akatorur" (İdilin suyu axır) adlı nəğmələrdir (Borınqı törki.., 1981, s. 33). Tatar araşdırıcıları bunların hər ikisini bulqar nəğməsi hesab etsə də, fikrimizcə, bunlardan birincisini suvar türklərinə aid etmək daha doğru olardı.

Hansı dövrə aid olduğu məlum olmayan "Bolqar ilenen kızları" (Bulqar elinin qızları) adlı ağıda bulqar qızlarının əsir alınaraq qul bazarlarında satılmasından bəhs edilir:

Bolqar ilenen kızları (Bulqar elinin qızları

Çiklaveklər aşan üskənnər. Fındıq yeyə-yeyə böyüdülər.

Doşmannarqa ulca bulıp Düşmənlərə əsir olub

Kol bazarq barıp töşkənnər. Qul bazarına düşdülər).

(Hakimov R. F., 2012, s. 10).

Bu ağının bulqarların İslamı qəbul etməsindən öncəki dövrlərə aid olduğunu düşünməkdəyik.

Dəqiq yaranma tarixi məlum olmasa da, Bulqar dövləti dönəminə aid olduğu şübhə doğurmayan mətnlərdən biri də "Bolqardanmı kiləsez?" (Bulqardanmı gəlirsiniz?) adı ilə məşhurdur:

Bolqar-Bilər diyəsez, (Bulqar-Bilər, deyirsiz,

Bolqardanmı kiləsez? Bulqardanmı gəlirsiz?

Bolqar elkıların həydən Bulqar ilxılarını haylayıb

Hind illəren qizəsez. Hind ellərin gəzərsiz.

Cükə lənqəs - kərəz balqa Cökənın oyuqları pətəkdir bala

Cam-ayaklar açı balqa Dəri qədərhlər qabdır bala

Ence-mərcan, qəühər-yakut İnci-mərcan, gövhər-yaqut

Aqıla Şəhre Bolqara. Axırlar Şəhr-i Bulqara).

(Hakimov R. F., 2012, s. 10).

Bu nəğmənin əhəmiyyəti burada Bulqar şəhəri ilə yanaşı İdil cayının qarşı tərəfində yerləşən Suvar dövlətinin paytaxtı olmuş Bilər şəhərinin də adının çəkilməsidir. Maraqlıdır ki, həmin toponimə bir qədər başqa formada Azərbaycanın Biləsuvar şəhərinin adında da rast gəlirik. Həmin şəhərin yaxınlığından axan çayın adının Bolqar olması da diqqət çəkməkdədir.

Mütəxəssislərin fikrincə, əldə olan bulqar nəğmə mətnlərinin bir qismi Çingiz xan və Çingizoğulları, daha dəqiq söyləsək Altın Orda dövrünə aiddir. Həmin dövrdə Orta Asiya, Şimali Xorəzm, Şimali Qafqaz və Qərbi Sibir kimi İdil-Ural bölgəsi də bu böyük Türk dövlətinin tərkibinə daxil olmuşdu. Bu dövlət həmin ərazidə yaşayan bütün Türk xalqlarının ortaq dövləti idi (Urmançe F., 2002, s. 184).

Sözügedən dövrün bulqar nəğmələrində Çingiz xan, Toxtamış, Əmir Teymur kimi bir çox tarixi şəxsiyyətlərin də adına rast gəlinməkdəir. Bunlardan ən çox diqqət çəkni "Kunak Babay cıruı" (Kunak Atanın nəğməsi) adlı nəğmədir ki, orada Kunak Babay adlı ozanın Əmir Teymura əsir düşməsindən bəhs edilir.

Əldə olan folklor nümunələri içərisində tarixi-qəhrəmanlıq (bahadırlıq) nəğmələri xüsusi yer tutur və onlar İdil bulqarlarının tarixlərinin fərqli dövrlərinə aiddirlər. Fərqli dövrlərə aid olduqları üçün də həmin dövrlərdə formalaşan fikir və düşncələrini, tarixi olaylara baxışlarını öyrənmək baxımından böyük önəm daşıyırlar (Niqmətcanov М., s. 123).

Tatar alimləri hesab edirlər ki, "Təveş mərqən", "Karat Batır", "İdeqəy cıruı" kimi qəhrəmanlıq (bahadırlıq) nəğmələri bulqar-tatar dastanlarının tərkib hissəsi kimi yaranıb və xalq tərəfindən sevildiyi üçün ayrıca nəğmələr kimi oxunub (Urmançeyev F., 1969, s. 169). Bunlardan "İdeqəy cıruı" (İdegəyin nəğməsi) özünün yurd sevgisi ilə fərlənir:

İ İdel Yort, İdel Yort, (Ey, İdil ölkəsi, İdil yurdu,

İdel eçe imin yort, İdil içrə əmin yurd,

Atam kiyaü bulqan yort, Atamın boya-başa çatdığı yurd

İelep təğzim kılqan yort, Əyilib təzim etdiyi yurd

Anam kilen bulqan yort. Anamın gəlin olduğu yurd).

(Hakimov R. F., 2012, s. 11-12).

Bu nəğmə təkcə Kazan tatarları içərisində deyil, Həştərxan tatarları arasında da sevilə-sevilə oxunan nəğmələrdən olub. Onu ilk dəfə yazıya köçürən və özünün iki cildlik "Türk müntəxabatı"na daxil edən tanınmış türkoloq İ. M. Berezin (1818-1896) olmuşdur.

Dastanların bir parçası olan, fəqət xalq tərəfindən sevilərək ayrıca nəğmə kimi ifa edilən nəğmələrdən biri də "Qıysa ulı Amət" (Qıysa oğlu Amət) adlı dastanın bir parçası olan və Altın Orda xanı Canibəyin (? - 1357/1358) oğlu olan, Salçi ləqəbini daşıyan bir bahadır barədədir. Dastanda adı çəkilən şəxslərin hamısı tarixi şəxsiyyətlər olduğundan söz açan M. A. Usmanov dastanda bəhs edilən hadisələrin gerçək tarixi hadisələr olduğu fikrindədir (Usmanov M. A., 1972, s. 115, 117).

Əldə olan bulqar nəğmə mətnlərinin bir qismi Kazan xanlığı dövrünə aid edilir. Onların içərisində müsəlmanların xristian Moskoviya tatarları ilə savşlarına başçılıq edərək məğlub olan, xristianların xanı tərəfindən tutularaq zindanda həbs edilən Kazanın qadın hökmdarı Soembikənin adı ilə bağlıdır. Dövrümüzədək onlardan ikisinin mətni məlumdur. Bunlar "Söembikə kitep bara", (Söembikənin gedişi) və "Totkın Söembikə cıruı" (Məhbus Söembikənin nəğməsi) adlı nəğmələrdir.

Bunlardan sonuncusu məhbus həyatı yaşamağa məcbur olan Söembikənin qəm və kədərinin poetik ifadəsidir:

...İnde tac urınına kaldı (İndi tac yerinə qaldı

Bu ozın kara çəçem. Bu uzun qara hörüyüm).

(Hakimov R. F., 2012, s. 13).

Kazan xanlığı dövrünə aid olan ən diqqətçəkici nəğmələrdən biri də "Yanqura Batır turında cır" (Yanqura Batır haqqında nəğmə) adlı nəğmədir. Bu nəğmədən göründüyü kimi, Kazan xanlığı dövründə İdil bulqarları özlərinin əski "bulqar" boy adını saxlamaqla yanaşı, özlərini həm də tatar kimi tanımlamaqdadırlar:

İdel-Caek arası, (İdil-Ural arası,

Arasında dalada, Arasında talada,

Yörqən tatar balası. Yürüyər tatar balası.

Kazan bulqa kıyblası, Kazan olmuş qibləsi,

Mərkəze həm oyası. Mərkəzi, həm oylağı.)

Burada həm də Kazan şəhərinə olan sevgi öz əksini tapmışdır. Yaqatur Batırın Kazan şəhərinə olan müraciətində də eyni sevgini müşahidə edirik. Araşdırıçılar bu müraciətin İdeqəyin müraciəti ilə bənzərlik təşkil etdiyini söyləyirlər:

İ Kazanım, Kazanım, (Ey Kazanım, Kazanım,)

Əytkən süzem azanım, (Sözüm-söhbətim, azanım,

Qomerem sezqə yazqanım, Gömərəm sizin üçün öz alın yazımı,

İl yortıma can fida, Elimə, yurduma canım fəda,

Karuqa anıbirməmen Düşmənə onu vermərəm).

Nəğmənin önəmli bir hissəsini də Kazan şəhəri uğrunda gedən qanlı savaş təşkil edir:

Oçtı taşlar sızqırıb, (Uşdu daşla fit ilə,

Tuplar attı ıjqırıp, Toplar atdı hay-küy ilə,

Azman yağı küp buldı, Azman yağı çox oldu,

Kazan eçe ut buldu. (Kazan içi od oldu).

(Hakimov R. F., 2012, s. 14-15).

Əldə olan digər bulqar qəhrəmanlıq nəğmələri XVI-XX əsrləri əhatə edir. Bunların içərisində, fikrimizcə, ən önəmli olanları sonuncu Türk-Tatar xanı (padşahı) Puqaçaunun rus işğalçılarına qarşı savaşına həsr olunmuş nəğmələrdir. Türk-tatar filklor yaddaşı sözügedən şəxsi Türk padşahı kimi təqdim etsə də, rus tarixşünaslığı bu faktı uzun müddət inkar etmiş, ondan kəndli üsyanının başçısı və quldur kimi bəhs etmişlər. Rus mənbələrində onun adı "Puqaçov" kimi çəkilməkdədir. Son dövrlərdə bəzu rus tarixçiləri bu saxtakarlığı ifşa edən bir neçə məqalə ilə çıxış etmişlər.

Puqaçauya həsr edilmiş nəğmələrdə həm rus çarı I Pyotr (Petr), həm də Puqaçau "patşa" (padşah) kimi yad edilirlər. Bunlardan birincisi mənfi, ikincisi isə müsbət obraz kimi çıxış edir. Nəğmələr XVIII əsrin 70-ci illərində cərəyan etmiş real tarixi hadisələrdən bəhs edir. Onlardan biri "Puqaçau patşa" adlanır:

Puqaçau patşanı kürse idenq, (Puqaçau padşahı görsəydin,

Allarınnan bil böqen uzsa idenq, Qarşısından keçib təzim etsəydin,

Arqamak menep, dan totıo, Yorğa ata şərəflə minib,

Caek yaularında yörsə idenq. Ural yaylaqlarına yürüsə idin.).

Sonuncu Türk-tatar xanına (padşahına) həsr olunmuş başqa bir nəğmə "Puqaçau yavı" (Puqaçaunun ordusu) adlanır:

Olı qına yulnınq tuzanı, (Yol uzunı sıx qara toz dumanı,

Çanq börketmen qaskər uzqanı, Əsgərin yoxdur ucu-bucağı,

Puqaçau la patşa üz doşmanın Puqaçau patşahın ordusu,

Kuy-sarıktay iten kırqanı. Qırıb keçir düşmanı.)

(Hakimov R. F., 2012, s. 16).

Bundan başqa Puqaçau xanın cəsur sərkərdələrindən olmuş Bəxtiyara həsr edilmiş bir neçə nəğmə də məlumdur. Bulqar-tarlar süvarilərinin rus qoşunları daxilində Napaleona qarşı savaşda, eləcə də I Dünya savaşında iştirakına aid də nəğmələr qeydə alınmışdır. Bütün bu nəğmələrdə İdil bulqarlarının düşüncəsinə hakim olan qəhrəmanlıq ruhu, milli tarix şüuru, eləcə də inanılmaz bir Vətən sevgisi öz əksini tapmaqdadır.

İdil bulqarlarının düşüncə sisteminə hakim olan el-oba sevgisinin, milli tarixə sədaqət və bahadırlıq ruhunun izlərinə bulqar dastanlarında da sıx-sıx rast gəlməkdəyik.

3.4. İdil bulqarlarının qəhrəmanlıq dastanları və Milli Tarix sahəsindəki elmi bilikləri

İdil bulqarlarının zəngin dastan yaradıcılığına da sahib olduqları məlumdur. Bu dastanları iki yerə bölmək lazımdır:

1. Qəhrəmanlıq dastanları;

2. Məhəbbət dastanları.

Qəhrəmanlıq dastanlarının leytmotivini qəhrəmanlıq motivləri təşkil edir. Bulqar qəhrəmanlıq dastanları digər Türk xalqlarının qəhrəmanlıq dastanları ilə bir çox ortaq xüsusiyyətlərə malikdir ki, bu da özünü əsasən süjetlərin strukturunda göstərməkdədir.

Məhəbbət dastanlarının strukturu da qəhrəmanlıq dastanlarından az şeylə fərqlənir. Lakin bu tip dastanlarının təhkiyəsi nağıl təhkiyəsinə yaxın olduğu üçün burada nağıl elementlərindən də çox istifadə olunur.

Dastanların kökündə eyni zamanda sehirli, magik, əsatiri görüşlər də iştirak edə bilir. Bu, dastanın formalaşma xüsusiyyətidir. Çünki hər bir epos formalaşarkən onun strukturuna həmin elmentlər mifoloji çağın tələbləri kimi daxil olur (Əliyev R., 2014, s. 225).

İdil bulqarlarının dastanları yetərincə yaxşı tədqiq edimişdir. Bu sahədə F. Urmançeyev (Urmançeyev F. N., 1984) və F. Əxmətovun (Tatarskoye narodnoye tvorçestvo, 1984) əməyi xüsusi qiymətləndirilməlidir.

Bulqar-tatar dastanlarından söz açarkən bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Elmi ədəbiyyatda daha çox "dastan" terminindən istifadə edilsə də, onlardan bəzləri "hekayə", "hekayət", "qissə" "kitab", "risalə", "namə" kimi adlarla təqdim edilir. Bu da onların hələ orta əsrlərdə yazıya köçürülməsi ilə bağlıdır. Deyilənlərə "Heyakət-i Narıka və Çura", "Hekayət-i Kur ulı (oğlu) Sultan", "Hekayət-i Bahadur şah", "Hekayət-iKolınçak Batır", Hekayət-i Baçman Xan və Çadcar Xan", "Kitab-i Tülək", "Kitab-i Kəsikbaş", Kitab-i Qhraman", "Kitab-i Yusif", "Qisseyi-Yusif", "Qissəyi-Qəhrəman", "Qisseyi-Avık", "Qisseyi Tahir və Zöhrə", "Qissəye-Səid Battal", "Qisseyi-Kəsikbaş", "Qisseyi-Sakam", "Qisseyi-Köze Körpeş" və s. dastanları göstərə bilərik (Muxametzyanova L. X., 2011, s. 247-248).

Bulqar-tatar dastanlarının çox hissəsi Altın Orda dövrünə aid olsa da, öncəki dövrdə ərsəyə gəlmiş bəzi dastanlar haqqında da əlimizdə müəyyən məlumatlar bulunmaqdadır. Bulqar dövrü dastanları içərisində alplar haqqında dastanlar daha geniş yayılmışdı. Onlardan bəzilərinin müəyyən fraqmentləri İbn Fədlan (X əsr) və Əl-Qəranatinin (XII əsr) qeydləri sayəsində dövrümüzədək ulaşa bilmişdir. Həmin fraqmentlərin təhlili onların "Alpamış" dastanı ilə səsləşdiyini söyləməyə əsas verir.

Hazırda bu dastanın əldə olan "tatar" versiyası qazax, özbək, başqırd, tacik və Altay variantları ilə bir çox ortaq xüsusiyyətlərə malikdir (Türk Əfsanə Sözlüyü, 2011).

"Alpamış" bulqar-tatar, özbək, qazax, qaraqalpaq, tacik, başqırd və s. türk və qeyri-türk xalqları arasında geniş yayılmış qəhrəmanlıq dastanları və nağıllarının adıdır. Qazax, bulqar, Altay və başqırdların “Alpamış” nağılı özünün arxaikliyi və mifikliyi ilə fərqlənir. Qalan nağıl variantları cüzi dəyişikliklə başqa türk xalqları arasında məşhurdur. Özbək, Qaraqalpaq nağıl variantında milli etnik cizgilər nəzərə çarpdığından onları bir qədər sonrakı dövrün məhsulu hesab etmək olar. Ancaq bütün nağıl variantlarında əsasən a) Alpamışın sevgilisinin arxasınca gedib çətin sınaqlardan keçərək qələbə çalması və toy, b) Alpamışın kalmıklarla döyüşü, əsir düşməsi, macəraları və nəhayət, geri-vətənə qayıtması nəql olunur. Məzmun planında, “Alpamış”ın nağıl variantı dastan variantından kəskin şəkildə fərqlənmir.

“Alpamış” dastanının əsasən dörd variantı vardır: kunqrat (bura özbək, Qaraqalpaq, qazax Alpamışları daxildir), oğuz (bura Bamsı Beyrək daxildir), altay (bura “Alıp-manaş” daxildir), qıpçaq (bura başqırd, qazax, tatar variantları daxildir). Dastanın adı ayrı-ayrı variantlarda fonetik dəyişikliklə belədir: “Alpamış” (özbəklərdə), “Alpamıs” (qazaxlarda, qaraqalpaqlarda), “AlıpManaş” (altaylarda), “Alpamış və Barsın Xıluu” (başqırdlarda), “Alpamşa” (kazan tatarlarında). “Alpamış” dastanı XIX yüzilliyin sonlarından məlum idi. Onun son variantları (altay variantı) XX əsrin 40 illərində yazıya alınmışdır (Alpamış, 2000)

V.M.Jirmunski “Oğuzların qəhrəmanlıq eposu və Qorqud kitabı” adlı əsərində bu mövzuya yenidən (1962) qayıtmış və tamamilə əvvəlki fikirlərinin əksinə olaraq “Qam Börənin oğlı Bamsı Beyrək boyu”nun “Alpamış” eposu əsasında yarandığını sübut etməyə çalışmışdır.

V.M.Jirmunskiyə görə, “Alıp-Manaş” oğuzların ilk yurdu Dağlıq Altayda hələ VI-VII yüzilliklərdə türk xaqanları dövründə mövcud olmuş, elə orada da yazıya alınmışdır. Oğuz eposu səlcuqilər vaxtında (XI əsrdə) Zaqafqaziya və Kiçik Asiya, daha sonralar feodal qanunlarının təsirini özündə əks etdirərək, yeni ədəbi dəyişiklərlə “Bamsı Beyrək” adı ilə “Dədə Qorqud” kitabına daxil olmuşdur (Jirmunskiy V. M., 1974).

Zəngin bir dastançılıq ənənəsinə sahip olan bulqar-tatar şifahi ədəbiyyatında Edigəy dastanının özünəməxsus bir yeri var. Bu dastanı bulqar-tatar xalqının bir millət kimi formalaşmasının mərhələlərini özündə əks etdirdiyini söyləmək olar. O, bulqar xalqını Altın Orda dövründəki çətinliklərdən xilas etməyə çalışan qəhrəmanlardan bəhs etməklə yanaşı, eyni zamanda həmin dövrdə xalqın siyasi-ideoloji düşüncəsini də ortaya qoyan möhtəşəm bir sənət əsəridir.

Bütünlüklə nəzmlə yazılmış Edigey dastanı 7000 misradan ibarətdir və ən böyük Türk dastanlarındandır. Dastan adını onun qəhrəmanının - Kutlukaya oğlu Edigeyin adından almışdır. Onun anası bir insan deyil, pəridir (Kalafat Y., 2003, s. 348).

Dastan çox böyük coğrafiyaya yayılmışdır. Krım və Qafqazlardan başlayaraq İdil-Ural bölgəsinə, oradan da Sibir və Orta Asiyaya qədər geniş bir ərazidə (Schmitz, 2004, s. 21) yayğın olan və sevilən bu dastan təkcə İdil-Ural türkləri arasında deyil, eləcə də noqaylar, başqırdlar, qaraqalpaqlar, Sibir tatarları, türkmənlər və özbəklər arasında da çox məşhurdur (Zakirova, 2011, s. 219).

Dastanın müxtəlif variantlarının V. Jirmunskiy, P. Melioranskiy və A.Samoyloviç tərəfindən fərqli Türk xalqlarından toplanıldığı, bütün bu variantların P. Falev tərəfindən geniş tədqiq edildiyi məlumdur.

R. Y. Yıldırım və Ç. Yıldız birlikdə qələmə aldıqları "Edigəy dastanında heyvanların funksiyaları" adlı məqalədə dastanın qısa məzmununu belə anladırlar:

"Əski zamanlarda Bulqar ilə Sarayı Toxtamış Xan, Səmərqəndı isə Teymur idarə edrlərmiş. Teymur, Toxtamışa bir məktub göndərərək Tökli Ayak isimli ov quşunu ona vermesini istəyir. Toxtamış cavab mektupu yazıb Teymurun bu isteyini şiddətlə rədd edir. Quş uçurma vaxtı gəldiyində Toxtamış Tökli Ayakın balalarının uçurmaq istəyir. Quşunun baxıcısı Qutluqaya Bəyi çağırtdırıb quşun balalarını hüzuruna gətirməsini söyləyir. Toxtamış hər nə edirsə də Qutluqayanın gtirdiyi quşları uçura bilmir. Belə olan halda başa düşür ki, Tökli Ayakın yumurtaları dəyişdirilmiştir. Bundan çox əsəbiləşən Toxtamış, Qutluqayanın başını vurdurub oğlunun da öldürülməsi əmrini verir. Toxtamışın bəylərinden Cantəmir hər nə qədər Toxtamışı əngəlləməyə çalışsa da bacara bilmir. Belə olan halda Cantəmir altı oğlundan ən kiçik olan Koboqılı alıb Qutluqayanın oğlu ilə dəyişdirir. Qutluqayanın oğlunun əvəzinə Cantəmirin oğlu öldürülür. Cantəmir bu uşağa Edigəy adını qoyur. Ancaq hər kəs onu Koboqıl kimi tanıyır. Kobogıl Cantəmirin altıncı oğlu kimi büyüyür. Doxsan boylu Ordanın doxsan oğlunu çağırtdırıp hamısıyla güləşir, hamsına qalib gəlir və onların başçısı olur. Zamanla Toxtamış Xanın sarayına daxil olur və orada bəy olur. Toxtamış Xanın arvadı Yenike, oğlu Qadirbirdi qundağdan çıxaanda əkiz qız doğur. Koboqıl da bu arada bir oğlan sahibi olur. Bir gün Yenike Toxtamışa Koboqılın hökmdar kimi davrandığını, onun Toxtamışdan daha şöhrətli olmağa başladığını və Toxtamışın Koboqıla hörmət etməsindən rahatsız olduğunu söyləyir. Yenike Toxtamışı Koboqılın əsil kimliyini araşdırması üçüb iqna edir. Bu səbəblə düşüncələrinə uyğun bir neçə sınama həyata keçirirlər, ancaq bu bir sonuc vermir. Toxtamışın bəylerindən Kin Canbay bu işi yüz doxsan beş yaşında olan Subra Yıravın çözə biləcəyini söyləyir. Subra Yırav getirdilir. O, qardaş olan Kin Canbay ilə Koboqılı qarşısında oturdaraq onlara bir hekayə anladır. Bu hekayəde kimin haqlı olduğunu hər ikisindən soruşur. İkisi də fərqli cavablar verincə Yırav, Koboqıla başqa suallar verərək onu danışdırır və Koboqılın Qutluqaya Bəy oğlu Edigəy olduğunu ortaya çıxarır. Özünün kim olduğunu öyrənən Edigəy saraydan qaçır və Teymura pənah aparır. Yolda bərabərində gələn on yeddi kişi ilə birlikdə dincəlirkən bir röya görən Edigəy röyasını yozdurur. Röyaya görə Edigəy Toxtamışı yenib sarayını ələ keçirəcəkmiş. Yollarına davam deəkən bir kişiyə rast gəlirlər. Bu kişi onlara Kara Tiyin Alp tərəfindən Teymurun qızı Akbiləkin qaçırıldığını söyləyir. Edigəy Kara Tiyin Alpi bulub öldürür ve Akbileki yanına salıb Teymurun yanına gedrr. Teymur, Edigəyi çox yaxşıi bir şəkildə qarşılayıb qızını ona verir və onu sarayında bəy edir. Bu arada Edigəyin oğlu Noradın da büyümüşdür. Toxtamış Noradından çəkinir. Onu zəif bir ata mindirərək atasının yanına yola düşməsi üçün çölə buraxır. Noradın babasını tapır. Bir sürə sonra Teymurun ordusuyla bərabər Toxtamışın üzərinə yürüyürlər. Toxtamışın ordusu yenilir ve Toxtamış qaçır. Edigəy, oğlu Noradını Toxtamışın peşinə salır. Noradın Toxtamışı yaxalayıb öldürür. Bu arada Edigəy Teymurun təyin etdiyi yönəticiləri öldürüb hakimiyyəti ələ keçirir. Noradın atasının yanına gələrkən yolda Canbay ilə qarşılaşır ve onu özünə tabe etdirərək xidmətə alır. Canbay, Noradın ilə Edigəyin arasını vurur. Noradın atasının bir gözünü çıxarır ve ondan ayrılıb gedir. Bir sürə sonra peşiman olan Edigəy, oğlunu saraya çağırdır. Noradın gəlir ancaq atasından taxtı istəyir. Bundan inciyən Edigəy taxtı Noradına verib gedir. Noradın Çirüli Gölə quş gəlib- gəlmədiyini öyrənməsi üçün Kin Canbayı göndərir. Kin Canbay Toxtamışın oğlu Qadirbirdi ilə anlaşır ve Noradını Çirüli Gölə çəkir. Gölə gələn Noradın yaxalanaraq əsir edilir. Qadirbirdi, Edigəyə Cingiz Xanın soyundan doqquz bəyin doqquz oğlunu elçi göndərib Noradının fidyəsini istəyir. Edigəy gələn doqquz yeddisini əsi edib ikisini geri göndərir. Bunun üzərinə Edigəy və Qadirbirdi əsirləyi dəyiş-düyüş etməyə qərar verirlər. O əsnada Noradın yeddi əsiri öldürür. Edigəy və Qadirbirdi döyüşürlər. Qadirbirdiyi öldürən Edigəyin özü də yaralanır. Orada bulunan bəylər Edigəyin arxasınca düşüb onu öldürürlər" (Yıldırım R. Y., Yıldız Ç., 2012, s. 69-71).

Dastan Edigəyin ölərkən bəddua etməsi, bu beddua səbəbindən İdil-Yurtun qan gölünə çevrilməsi və Kırım, Kazan, Həştərxan kimi bəyliklərin yaranmasıyla sona çatır (Sulti R., 1998, s. 35-182).

Edigəy dastanının ən önəmli özəlliklərindən biri burada nəql edilən hadisələrin gerçək tarixi olaylarla üst-üstə düşməsi, dastan personajlarının da gerçək tarixi şəxsiyyətlər olmasıdır. Eyni hal ilə Qızıl Orda dövründə ərsəyə gətirilmiş "dastan-e Qaysı ulı (oğlu) Amət", Dastana-e Şəcərə-ye Çingiz Xan", "Dastan-e Şəcərə-ye Axsaq Temir" kimi dastanlarda da üzləşə bilirik. Bu dastanlarda da gerçək tarixi şəxsiyyətlərdən və gerçək tarixi olaylardan bəhs edilir.

Bütün bu deyilənlər İdil bulqarlarının dərin tarixi biliklərə sahib olduqlarından xəbər verməkdədir. Bu da İdil Bulqar dövlətində və onun davamı olan Kazan Xanlığında tarix elminin inkişafı ilə sıx bağlı olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, dövrümüzədək bir çox bulqar müəllifin bir neçə tarix kitabı yetişmişdir. Bu baxımdan Yaqub bin Nüman Bulğarinin "Tarix-e Bulğar" (Bulqar tarixi, 1112), Mühəmməd Şərifin "Zəfərnamə-ye vilayət-i Qazan" (Qazan vilayətinin zəfərlər kitabı, 1550), Xüsaməddin bin Şərəf Müsliminin "Risalə-ye təvarix-i Bulğariyyə və zikr-i Mövlanə Həzrət-i Axsaq Təmir və xərabə-ye şəhr-i Bulğar (Bulqar tarixinə dair risalə və Mövlanə Həzrət Axsaq Teymurun və Bulqar şəhərinin xarabalığa çevrilməsinin zikr edilməsi. Kazan, 1832. Əsərin XVIII əsrdə yazıldığı ehtilal edilir), İbrahim Xələfin "Əhval-i Çingiz və Axsaq Təmir" (Çingiz xanın və Axsaq Teymurun əhvalatları. Kazan, 1819), Şəhabəddin Mərcaninin "Cəlalət üz-Zəman fi Əhvali Qazan və Bulğar" (Qazan və Bulqarın əhvalatları və dövrün gözəllikləri. Kazan, 1887) və "Müstəfad ül-Əxbar fi Əhvali Qazan və Bulğar" (Kazan və Bulqarın əhvalatları ilə bağlı qısa qeydlər. Kazan 1887) adlı əsərlərini misal çəkə bilərik.

Bunlardan sadəcə Mühəmməd Şərifin "Zəfərnamə-ye vilayət-i Qazan" adlı risaləsi Z. V. Toğan tərəfindən 1966-cı ildə Türkiyə türkcəsinə tərcüməsi ilə birlikdə nəşr etdirilmişdir (Seyfettin Erşahin, 1996, s. 565).

3.5 İdil bulqarlarının xalq təbabəti və Tibbi elmlər sahəsindəki bilikləri

İdil bulqarlarından Kazan tatarlarına, eləcə də çuvaş və türklərinə xalq təbabəti sahəsində zəngin biliklər miras qalmışdır. Bu gün də İdil-Ural bölgəsində yaşamaqda olan xalqlar gündəlik həyatlarında əsrlər boyu nəsildən-nəslə öterelən bu biliklərdən faydalanmaqdadırlar.

Məlum olduğu kimi, Xalq təbabəti xalq arasında xəstəliklərin müalicəsi üsulları və vasitələri haqqında bilikləri nəsildən-nəslə keçirilərək yaşadan qeyri-ənənəvi təbabət formasıdır.

Elmi təbabətdən fərqli olaraq xalq təbabətinin müalicə vasitələri nəzəri şərtlərə əsaslanmır. Həmin məlumatlat nəsildən-nəsilə şifahi yolla keçərək xalqın adət-ənənələrində, zərb məsəllərində, rəvayətlərdə öz əksini tapmış, bir sıra yazılı mənbələrdə toplanmışdır. İbtidai insan lar sınıqları müalicə etməyi, çıxmış oynağı yerinə salmağı, sarğı qoymağı bacarırdılar; ağrıkəsici bitkilərin (məs: xaşxaş) xüsusiyyətlərini bilirdilər, günəş şüalarının, suyun şəfaverici əhəmiyyətini başa düşürdülər. Xəstələnmənin qarşısını almaq üçün ildə bir dəfə qan alardılar, nəfəs yolları xəstəliklərində, mədə-bağırsaq spazmasında və meteorizm də razyana çayı , öskürəkdə heyva toxumu dəmləyib içərdilər. Soyuqdəymədə moruqdan, qanazlığında çiyələkdən, mədə-bağırsaq xəstəliklərində baldan və s. bu kimi təbii məhsullardan istifadə edərdilər (Xalq təbabəti, 1987, s. 30).

İdil-Ural bölgəsində yaşayan Türk xalqlarının, o cümlədən bulqarların xalq təbabəti ilə bağlı ilk yazılı qeydlərə XVIII-XIX əsrlərdə yaşamış rus səyyah alimlərinin əsərlərində rast gəlirik. Bu baxımdan İ. G. Georgi (1779), P. S. Pallas (1773), İ. İ. Lepexin (1802) və başqalarının adını çəkə bilərik.

Bu sırada bilavasitə bulqar-tatarların Xalq təbabəti sahəsindəki biliklərdən söz açmış F. Losevskiy və K. Fuks kimi tədqiqatçıların da adını xüsusi çəkmək lazımdır. Onlardan birincisinin sadə xalq arasındakı müalicə üsullarına həsr etdirdiyi və 1866-cı ildə nəşr etdirdiyi kitab İdil bulqarlarının Xalq təbabəti sahəsindəki biliklərini tam şəkildə əks etdirən samballı elmi əsərdir. Eyni sözləri K. Fuksun "Kazan tatarları etnoqrafik və statistik münasibətlər işığında" (1844) kitabı haqqında da söyləmək olar. S. Şaripovanın yazdığına görə müsəlman müəlliflərin də eyni mövzuda çox sayda kitabları olmuş, fəqət onlar Qorxunc İvanın kazana hücumu sırasında yandırılmışdır. Onlardan yalnız XII əsrə aid olan biri sağ qalmışdır ki, O da ABŞ-ın İraqı işğal etməsinə qədər Bağdadda qorunmaqda idi. Hazırda onun barədə heç bir məlumat yoxdur (Şaripova S., 1994, s. 69).

İ Lepexinin verdiyi məlumata görə, bulqarlarda xalq təbabəti ilə məşğul olanlara "abız" (apasu) deyirdilər. Onlar bazarlarda oturur və elə orada satılan dərman birkiləri vasitəsilə əhalini sağaltmaql məşğul olurdular (Lepexin İ. İ., 1741, с.365).

Y. Koblov 1908-ci ildə qələmə aldığı "Müsəlman tatarların adət və ənənələri" adlı məqaləsində müsəlman bulqar uşaqların sünnət edilməsinə toxunaraq bu işlə mollaların deyil, "babay" adlandırılan xüsusi xalq həkimlərinin məşğul olduğunu söyləyir (Koblov Ya. D., 1909, s. 521-564).

Dövrümüzədək İdil bulqarlarının bəzi xəstəliklərin sağalması üçün istifadə etdikləri bitkilər barədə məlumatlar çatmışdır ki, hazırda eyni üsullardan bulqarların varisləri olan Kazan tatarları da istifadə etməkdədirlər. Onlardan bəzilərini gözdən keçirək. Məsələn, məlumdur ki, bulqarlar nəfəs orqanlarının soyuqdəyməsi zamanı əzvaydan geniş istifadə etmiş, onun ağ ciyər vərəmindən ən yaxşı dərman olduğunu hesab etmişlər. Eyni xəstəlik zamanı qayın qozasını qaynadaraq içmişlər. Turp suyunun da xeyirli olduğu söylənilir. Qırmızı yabanı meyvəsinin suyunun balla içilməsinin də vərəmdən kömək etdiyi hesab edilir (Tatarı Sredneqo.., 1967, s. 340; Kuznetsova M. A., Bayqildeyeyva M. Q., 1970, s. 27). Bataqlıq labradorunun isə astma və öskürəyə kömək etdiyi söylənilir. Öskürək zamanı qırmızı və qarağatdan da istifadə edilmişdir (İvanova R. Q., 1988, s. 14; Qumarov V. Z., 1985, s. 32).

İdil bulqarlarına qan dövranını yaxşılaşdıran bitkilər də məlum olub. Bu məqsədlə onlar yonca gülündən, isırğandan, itburnu çiçəyindən (Qumarov V. Z., 1985, s. 32) istifadə edərdilər. Onların digər xəstəliklərə qarşı effektiv mübarizə aparmaq üçün başqa bitkilərdən istifadə etdikləri də məlumdur (Nikonova L. İ., 2000).

İdil Bulqar dövlətində və onun yerində qurulan Kazan Xanlığında peşəkar tibblə məşğul olan təbiblərin də olduğu və xəstələri dövrün elmi bilikləri əsasında müalicə etdikləri də bilinməkdədir. Onlardan biri XII əsrdə yaşamış məşhur təbib Bürhanəddin İbrahim ibn Yusif əl-Bulğari idi. Onun ilahiyyat, bələğat kimi elm sahələri ilə yanaşı tibb sahəsində də kitablar yazdığı məlumdur ki, onlardan birinin adı dövrümüzədək ulaşmışdır. Bu, "Sadə dərmanlar" adlı risalədir. Hazırda həmin rislənin yeganə nüsxəsi Özbəkistan Elmlər Akademiyasının kitabxanasında qorunmaqdadır.

XII əsrdə yaşamış başqa bir təbib də Bulqar şəhərinin qazısı Əbülulla Həmid ibn İdris əl-Bulğari olub. Onun dini-didaktik və fəlsəfi əsərlərlə yanaşı Tibb elminə aid əsərlərinin də olduğu bilinməkdədir. Bu barədə XII əsrin böyük ensiklopediyaçı alimi Süleyman ibn Davud əs-Saksini-Suvari məlumat verməkdədir. Sonuncu onu Tibb elmlərinin ustadı adlandarmaqla yanaşı, onun embiralogiya səhəsində yazdığı kitab barədə də məlumat vermişdir.

Adı dövrümüzədək ulaşmış bulqar mənşəli tibb alimlərindən biri də Dasiddin bin Mölla Maxiliddindir. Onun 1893-cü ildə nəşr etdirdiyi "Xolera: Ondan qorunma üsul və vasitələri" məşhurdur (Nikonova L. İ., 2000, s. 7-8).

3.6. İdil bulqarlarıda fəlsəfə

Bulqarların İslamı qəbul edtməsindən sonra İdil Bulqar dövlətində müxtəlif elm sahələri ilə yanaşı fəlsəfə elminin də inkişaf etdiyi məlumdur. Bulqar alimlərindən Bürhanəddin İbrahim ibn Yusif əl-Bulğari (XII əsr), Əbülulla Həmid ibn İdris əl-Bulğari (XII əsr) və Süleyman ibn Davud əs-Saksini-Suvari (XII əsr) kimi elm adamlarının fəlsəfəyə aid əsərlər yazdığı məlum olsa da, təəssüf ki, onlar haqqında hələlik heç bir məlumata sahib deyilik.

Bulqar fəlsəfi fikrinin formalaşmasında Yusif Balasaqunlu (XI əsr), Əhməd Yasəvi (XII əsr) və Qul Qali (XII-XIII əsrlər) kimi böyük Türk alimlərinin önəmli rolu olmuşdur.

Sonradan, yəni Qızıl Orda və Kazan Xanlığı dövrlərində bu ideyalar Mahmud Bulğari (XIV əsr), Qütub (XIV əsr), Xüsam Kətib (XIV əsr), Rabquzi (XIV əsr), Seyf əs-Sarai (XIV əsr), Mahmud Mühəmmədya (XV-XVI əsrlər) tərəfindən daha da inkişaf etmişdir. Həmin dövrlərdə bulqar fəlsəfi fikrinin əsasını Tövhid inancı və İslam fəlsəfəsi təşkil edirdi (Sabirov A. Q., 2017).

XVII əsrin II yarısından sonra bulqar fəlsəfə elminin inkişafında yeni bir mərhələ başladı. Həmin dövrün fəlsəfəsinin əsas istiqamətini Allahın varlığının isbatı təşkil etməkdəydi və bu xətt Mövla Qolıy (XVII əsr) və Qabderrəhim Utız İmani (1754-1834) kimi filosofların əsərinin əsər motivini təşkil edirdi.

XVIII əsrin sonlarından XIX əsrin ortalarına qədərki dövrdə bulqar fəlsəfəsinin yönvericiləri rolunda Əbu Nəsr Kursavi (1776-1812), Hüseyn Faizxanov (1828-1866) və Qəyyum Nəsiri (1825-1902) çıxış etmişlər. Onlar dində islahatçılıq (cədidçilik) cərəyanının əsasını (Yuzeyev A. N., 2001, s. 189).

Sonrakı dövrlərdə bu cərəyanın çoxsayda davamçısı yetişmişdir. Onları cədidçilər adlandırırdılar. Şihabəddin Mərcani (1818-1889), Qalimcan Barudi (1857-1921), Ziya Kamali (1843-1942) və başqalarının adını çəkmək olar. Bu filosofların əsərlərinə Avropa və Türkiyə filosoflarının, xüsusən də maarifçi filosofların güclü təsiri olmuşdur (Kamalov T. R., 1997, s. 133).

4. İDİL BULQARLARINDA TƏHSİL

Təhsil və tərniyə bəşəriyyətin tarixi qədər qədim bir fəaliyyət sahəsidir. İlk insanların peyda olmasından dövrümüzədək minillər boyu kəsintisiz olaraq davam etmiş bu proses ilk dövrlərdə əski nəsillərin əldə etdikləri nəzəri və praktik biliklərin yeni nəsillərə ötürülməsi formasında cərəyan etmişdir. Yazının kəşfindən öncə biliklərin ötürülməsi şifahi yolla, sonra isə həm şifahi, həm də yazılı yolla baş vermişdir. Bu mənada gerçək təlim-tərbiyə yazının kəşfi ilə və onun yeni nəsillərə tədris edilməsi ilə başlamışdır. Məsələyə sırf bu konteksdən yanaşsaq Türk təhsil sisteminin də yazı mədəniyyəti ilə başladığını söyləyə bilərik.

"Yazı mədəniyyəti" dedikdə, təbii ki, ağla gələn ilk şey fonetik yazı sistemi olur. Lakin fonetik yazının ortaya çıxışından öncə onun piktiqrafiya və ieoqrafiya mərhələləri kimi uzun təkamül yolundan keçdiyini unutmamaq lazımdır. Məsələyə sırf bu acıdan baxsaq, türklərin yazı mədəniyyətinin, deməli, həm də təlim-tərbiyyə sisteminin onminillər öncədən başladığını söyləyə bilərik.

Çağdaş mənada Türk təhsil sisteminin ortaya çıxışını səmavi dinlərin, o cümlədən İslamın qəbulundan sonra başladığını söyləsək, fikrimizcə, səhf etmərik.

Əldə olan yazılı qaynaqlara əsasən, çağdaş anlamda ilk Türk məktəblərinin V əsrdə Quzey Azərbaycanda, o dövrki adı ilə desək, Qafqaz Albaniyasında (Aranda) yarandığını tərəddüd etmədən söyləyə bilərik. Belə ki, məhz həmin dövrdə xristian albanlar həbəş mənşəli alban yazısından istifadə etməyə başlanış, alban yazı sistemi də qıpçaq-qarqar türklərinin dilinin səs quruluşuna uyğun şəkildə tərtib edilmiş, İncil və digər xristian məzmunlu dini kitablar qıpçaq türkcəsinə tərcümə edilmişdi (Bəxtiyar Tuncay, 2010, s. 11-16). Bu dildə və əlifba ilə yazılmış qədim kitablar dövrümüzədək ulaşmasa da, əlimizdə IX əsrdə eyni dildə və əlifba ilə yazılmış bir qrammatika kitabı, eləcə də XII-XIII əsrlərdə yazılmış çox sayda tarixi və fəlsəfi əsərlər bulunmaqdadır (Bəxtiyar Tuncay, 2010, s. 78-203).

4.1. Bulqarların dini təhsil sistemi və məktəblərlə ilk tanışlığı.

Bulqarların dini təhsil sistemi və ilk məktəblərlə tanışlığı, heç şübhəsiz ki, hələ Qafqazda yaşadıqları dövrdən başlamışdır. X əsrdə qələmə alınmış "Albaniya tarixi" kitabının (I kitab) müəllifi Musa Kağankatlının (Moisey Kalankatytulu) yazdığına görə, artıq V əsrdə, Albaniyanın məlik-bəyi Vaçaqanın əmri ilə Alban dövlətinin bütün şəhər və qəsəbələrində çox sayda məktəb açılmışdı. Kitabın "Çar Vaçaqan şərdə doğulmuş sehrbazların uşaqları üçün məktəblər açır. Murdar barmaqkəsənlər təriqəti ifşa olunu və məhv edilir" başlıqlı XXV fəslində deyilir: "Allah tərəfindən taxta çıxarılan çar Vaçaqan əmr etdi ki, cadugər, sehirbaz (şaman - B. T.), bütpərəst kahinlərin, barmaqkəsənlərin və ağı verənlərin (yuğçuların, ağı söyləyənlərin - B. T.) uşaqlarının yığıb məktəblərə versinlər və orada İlahi imana və xaçpərəst həyat tərzinə öyrədib, onları müqəddəs Üç Üqnuma etiqad etdirib dinsizləri Allaha sitayiş yoluna yönəltsinlər. Həmin gənclərin bir çoxunu öz şəksi Rustak adlı kəndinə toplayıb, onların yeməklərinə pul ayırdı və müəllimlər təyin edib əmr etdi ki, uşaqlara dərs desinlər və onlardan xristian dininin bələdçiləri hazırlasınlar. Hər dəfə çar öz kəndinə müqəddəslər xatirəsinə ibadət üçün gedəndə o, məktəbə gəlib cadugər və bütpərəst kahinlərin uşaqlarını ətrafına yığırdı və bu uşaqlar, əllərində kitab və qrifel (yazı) taxtaları, çarı dövrələrinə alırdılar..." (Kalankatytulu M., 2006, s. 58).

Albaniya öncə Hun, daha sonra isə Xəzər dövlətləri ilə həmsərhəd olub və Xəzər dövlətində yaşayan türklər içərisində bulqarlar da var idi. Tarixi qaynaqların yazdıqlarınından Albaniyada yaşayan xalqlardan birinin də bulqalar olduğu məlumdur (Qeybullayev Q. A., 1991, s. 77-78). Bu isə o deməkdir ki, bulqarların hələ o dövrdə dini təhsil sistemi və məktəb barədə müəyyən anlayışları olmalı idi.

Bundan başqa bulqarların Hun ittifaqına daxil olduqları dövrdə Alban missioneri İsrailin hunlar ölkəsinə səfər etdiyi, İncili onların dilinə tərcümə etdiyi və məhz həmin dövrdə Orxon-Yenisey tipli əlifba ilə qələmə alınmış xristian məzmunlu kitabların peyda olduğu, hunlar ölkəsində də İncili tədris edən məktəblərin açıldığı bilinməkdədir. Bu barədə Musa Kağankatlı belə yazır: "...Alicənab xasiyyətinə və təbiətinə görə yepislop İsrail könüllü olaraq hunların yanına gedərək hər iki ölkəyə xoşbəxtilik gətirir və bağlanan müqaviləyə əsasən xaçpərəst dinini yeni qəbul etmiş xalqa öz köməyini əsirgəmədi" (Kalankatytulu M., 2006, s. 181).

4.2. "Cafqar tarixi" və orada İdil bulqarlarının ilk məktəbləri barədə yazılanlar.

İdil Bulqar dövləti ərazisində X əsrdə mövcud olmuş təhsil sistemi barədə ən müfəssəl məlumatları mənşəyi alimlər tərəfindən böyük mübahisələr mövzusu olan "Cafqar tarixi" adlı kitabdan almaq mümkündür. Bu kitabın 1680-ci ildə özündən əvvəlki tarixi salnamələrin əsasında bulqar türkcəsində qələmə alındığı, XX əsrin əvvəllərində rus dilinə tərcümə edilıdiyi söylənilir. Lakin 1939-cu ildə əsərin orijinalı NKVD (Daxili İşlər üzrə Xalq Komissarlığı) tərəfindən müsadirə edildilmiş və bu günə qədər tapılmamışdır. Bu səbəbdən də elm adamlarının bir çoxu onun gerçəkliyinə şübhə edir, XX əsrdə yazılmış əsər olduğunu söyləyirlər. Bununla belə, şübhə edən alimlər "Cafqar tarixi"ndə qeyd edilmiş bir çox məlumata XVII-XIX əslərə aid digər tarixi mənbələrdə də rast gəlindiyini etiraf edir, fəqət bunun səbəbini izah edə bilmirlər (Şamiloqlu Yu., 2007).

"Cafqar tarixi"ndə yazılanlardan belə məlum olur ki, artıq IX əsrdə bulqar şəhərlərində geniş təhsil şəbəkəsi mövcud olmuşdur. İdil Bulqar dövlətinin ərazisində məktəb və mədrəsələrin qurulması işinin əsasının molla Mikayıl Baştu tərəfindən qoyulduğu hesab edilir. Onun birbaşa fəaliyyəti nəticəsində Cilki (Şilki) xanın (865-882) dövründə məhəllə məscidlərinin yanında 42 məktəb təsis edilmişdi. Bu təhsil ocaqlarında ibtidai təhsil verilirdi. Cilki xanın oğlu Almuş xanın dövründə, daha dəqiq desək, 882-ci ildən 900-cu ilədək daha 180 məktəbin açıldığı və onların sayının 222-yə çatdığı bilinməkdədir. (Baxşi İman, 1993, s. 49).

Məktəblərdə uşaqlara oxuyub-yazmaq öyrədilirdi. Оnlar Qurani-Kərimi öyrənir, hədislərlə tanış olurdular. Məktəbləri uğurla başa vuran istedadlı şagirdlər təhsillərini orta təhsil verən mədrəsələrdə davam etdirirdilər.

Mədrəsələr, bir qayda olaraq, cümə məscidlərinin yanında fəaliyyət göstərirdi. Burada şagirdlərə ilahiyyat, riyaziyyat, coğrafiya, tarix və nücum (astronomiya) kimi elmlər tədris edilirdi. Mədrəsəni bitirən ən istedadlı şagirdlər seçilir və təhsillərini davam etdirmək üçün Buxara, Səmərqənd və Bağdadda fəaliyyət göstərən, "Dar ül-Ülum" (Elmlər evi) adlanan universitetlərə göndərilirdi.

1080-ci ildə Yaqub ibn Nuqmanın təşəbbüsü ilə İdil Bulqar dövlətinin ərazisində, Bilər şəhərində ilk universitet, yəni Dar ül-Ülum təsis edildi və nəhayət ki, bulqar şagirdlər ali təhsillərini öz ölkələrində almaq imkanı qazandılar. "Mühəmməd Bəkiriyyə" adı ilə məşhur olan bu universitet həmin dövrdə daha çox "Bərəc" adı ilə tanınan cümə məscidinin nəzdində açılmışdı və orada oxuyan tələbələrə İslami biliklərlə yanaşı, coğrafiya, əxlaq (etika), cəbr, həndəsə, ədəbiyyat, dilçilik, tarix, kimya, hikmət (fizika), nücum (astronomiya) və s. elmlər öyrədilirdi. Tələbələr eyni zamanda ərəb və fars dillərini də öyrənirdilər (Baxşi İman, 1993, s. 115).

"Cafqar tarixi" kitabının nə vaxt, - XVI və ya XX əsrin əvvəllərində yazılmış olmasından asılı olmayaraq, - bu qaynaqda bulqarlarda X əsrdə məktəblərin olduğu barədə verilən məlumatların doğruluğunu başqa İslami qaynaqlar da təsdiqləməkdədir. Məsələn, X əsrin I yarısında yaşamış ensiklopedist alim İbn Rüştə yazırdı ki, "bulqarların böyük hissəsi müsəlmandır. Onların şəhər və kəndlərindəki məscidlərdə imam və müdzinlərin dərs dedikləri məktəblər fəaliyyət göstərir" (İstoçnik svedeniy, 1937, s. 26).

4.3. İdil bulqarlarının təhsil sistemində məktəb və mədrəsələrin rolu. İdil Bulqar dövlətində əsası X əsrdə qoyulan məktəb və mədrəsə sisteminin öz varlığını XX əsrin başlarına qədər sürdürməkdə olduğu bilinməkdədir. İbrahim Maraş yazır ki, "İdil-Ural bölgəsində həmən hər köydə bir okul və ya "məktəb" adı verilən bir eğitim evi bulunmaqdaydı. Böyük köylərdə və şəhərlərdə isə məktəblərin yanında mədrəsələr də vardı. Bu məktəb və ya mədrəsələr o köyün və ya məhəllənin imamı tərəfindən açılmaqda, onlar tərəfindən idarə edilməktəydi, yenə onlar tərəfindən də qapatılmaqdaydı (İbrahim Maraş, 2002, s. 277).

Əldə olan məlumatlara əsasən, 1913-1915-ci illər arasında sadəcə Ufa vilayətində təqribən 91 min şagirdin təhsil aldığı 1579 məktəb və mədrəsə fəaliyyət göstərməkdə idi. Eyni zamanda həmin 91 min şagirddən 18 mininin qız olduğu məlumdur (Fegani Beyler, 2016, s. 95).

Bir sözlə, V. Losevskinin də yazdığı kimi, “Başqırd və tatar bölgələrrinin hər tərəfində mədrəsələr vardı. Özünün camisi olmayan kəndə çox nadir hallarda rastlanılardı. Harada cami vardısa, orada molla və mədrəsə vardı (Başkurtistan Cumhuriyeti Tarihi, 2015).

Məlumat üçün bildirək ki, 1860-cı ildə təkcə Başqırdıstanda 1850 cami bulunmaqdaydı. Camilər dışında başqırd və tatar uşaqlarının, xüsusən də qız şagirdlərin oxudulduğu ev mədrəsələri də fəaliyyət göstərirdi (Fegani Beyler, 2016, s. 96).

Bilindiyi kimi, məktəb və mədrəsələr bütün İslam coğrafiyasında və tarixində ilk və orta səviyyədə tədris və təhsil verən qurumlar olmuşlar. Bu təhsil ocaqlarında əksər hallarda şagirdlərin qala bilmələri üçün yataqxanalar da olur, şagirdlərin dolanışıqları müsəlmanlardan toplanılan zəkat, nəzir və sədəqələr hesabına gerçəkləşdirilərdi (Muhammed Çetkin, 2013).

Müsəlmanlara aid təlim-tərbiyyə qurumu olaraq məktəb və mədrəsələrin məqsədi uşaqlara dini və elmi təhsil vermək, müəzzin, imam-xətib, vaiz, qazi, müfti və elm adamları yetişdirmək idi. Bu səbəbdən də tədris müəssisələrinə ən yetişgin və zəki müəllimlər qəbul edilirdilər. Nəticədə isə yüksək elmi biliklərə sahib olan məzunlar yetişdirilrdi. Onların elmi biliklərinə və mədəni səviyyəsinə heyran qalan tanınmış rus türkoloqu V. Radlov yazırdı ki, sadəcə mədrəsə məzunları deyil, şagirdləri də bizim şəhər məktəblərindəki müəllimlərdən daha hazırlıqlı və zəkidirlər (Naciye Yıldız, 2007).

Dövrümüzədək Xoca Əhməd Bulqari (X-XI əsrlər), Həmid ibn İdris əl-Bulqari (1007-ci ildə vəfat edib), Süleyman ibn Davud əs-Saksini-Suvari (XII əsr), Tac əd-Din əl-Bulqari (XII əsr), Bürxan əd-Din əl Bulqari (1204-cü ildə vəfat edib) və s. kimi bulqar alimlərinin adları yetişib ki, onların hamısı mədrəsə məzunu olub və sonralar müxtəlif tədris ocaqlarında həm də müəllimlik ediblər. Bunlardan Xoca Əhməd Bulqari, Sultan Mahmud Qəznəvinin (967-1030) müəllimi idi (Putişestviye Abu Xamida.., s. 122-134).

Şübhəsiz ki, yalnız böyük alimlərdən dərs alanlar böyük alim kimim yetişə bilərdilər. Ərəb səyyahı Əbu Həmid Əl Qərnati İdil Bulqar dövlətinin paytaxtında olarkən (1135 və 1136-cı illər) Bilər şəhərinin qazisi Yəqub ibn Nuqmanla tanış olmuş, həm onun özü haqqında, həm də onun "Bulqar tarixi" kitabı haqqında məlumat vermiş və bildirmişdir ki, bu böyük alim başqa bir böyük alim olan Nişapurlu Abu ül-Məəli Əbdül Malik əl-Cüveyninin tələbiəsi olub, ondan dərs alıb (Putişestviye Abu Xamida.., s. 30).

Belə hesab edilir ki, mədrəsələrdə tədris olunan ilk dərs kitabları da həmin dövrdə qələmə alınmışdır. Bu sırada "Bidəvam", "Nəsiət əs-Salihin" və s. kimi dərs kitablarının da adını çəkmək lazımdır. Haqqında dövrümüzədək məlumat yetişmiş dərs kitablarından biri də Bürxan əd-Din əl Bulqarinin "Bələğat" əsəridir. Eyni müəllifin Əl-Səmərqəndinin "Ədəb" əsərinə şərhlər yazdığı da bilinməkdədir (Muxametşin A. Q., 2009, s. 3).

4.4. **Kazan xanlığı dövründə təhsil.**

Tarixi qaynaqlardan anlaşıldığına görə, bulqar məktəb-mədrəsə təhsil sistemi Kazan xanlığı dövründə də eyni qaydada davam etmişdir (Danilova İ. Yu., Minkin М. R., 2015, s. 60).

A. Müəxəmetşin "VIII-XX əsrlərdə Kazan vilayətində pedaqoji düşüncənin yaranması və inkişafı" adlı tədqiqat işində yazır ki, əsası İdil Bulqar dövlətində qoyulan pedaqoji ənənə Kazan xanlığı dövründə özünün ikinci mərhələsinə qədəm qoydu. Həmin dövrdə də eynən bütün müsəlman ölkələrində olduğu kimi gənc nəslin təlim-tərbiyəsi və təhsili ilə din xadimləri məşğul olurdular. Kazanda da çox sayda məktəb və mədrəsə fəaliyyət göstərməkdə idi. Məsələn, Kazan cümə məscidin nəzdində dövrünün tanınmış pedaqoqu Qul Şərifin rəhbərlik etdiyi mədrəsə fəaliyyət göstərirdi. Bu mədrəsənin şöhrəti bütün İslam dünyasına yayılmışdı.

Adeyeve kəndində fəaliyyət göstərən məktəb də çox məşhur idi. Bu məktəbdə şeyx Uşmühəmməd ibn Turuq Mühəmməd aralıqsız olaraq 36 il dərs vermişdir.

Əldə olan məlumatlara görə, Kazan xanlığının məktəb və mədrəsələrində şagirdlərə Mühəmməd Nəqşbəndi (1314-1389), Seyf Сarai (1321-1396), Əbdürrəhman Cəmili (1414-1492) və s. İslam mütəfəkkirlərinin fikirləri aşılanırdı.

Adı dövrümüzədək ulaşan məşhur pedaqoqlardan biri də Mahmud Hacı oğlu Mühəmmədyardır. Onun XVI əsrin ortalarında yaşadığı bilinsə də, doğum və ölüm tarixləri barədə heç bir məlumata sahib deyilik.

Kazan şəhərinin mədrəsələrində tədris olunan ədəbiyyat dərslərində şagirdlərə "Dastan-e Babaxan" (Tahir və Zöhrə), "Qisseyi-Seyfəlmülük" kimi didaktik dastanlardan parçalar da əzbərlədilərdi (Muxametşin A. Q., 2009, s. 3-4)

1552-ci ildə Kazan Qorxunc İvanın xristian qoşunları tərəfindən işğal edilərkən şəhərdə məscid və mədrəsələrin dağıdılmasına və kitabxanaların yandırılmasına başlanıldı. Bu səbədən də hazırda əlimizdə Kazan xanlığı dövründəki təhsil-tədris barədə yuxarıda söylənilənlərdən daha artıq məlumata sahib deyilik.

4.5. Bulqar türklərində cədidçilik hərəkatı və Şəhabəddin Mərcani. XIX əsrin 90-cı illərindən XX əsrin 20-ci illərinə qədərki dövr tarixə Rusiya müsəlmanları arasında təhsildə yeni üsul və metodların axtarışları dövrü kimi düşüb. Müsəlmanları bu arayışlara sövq edən isə mədrəsələrin rus məktəblərindən bir çox sahədə üstün olmasına rəğmən, pozitiv elmlərin tədrisində rus və Avropalıların təhsil sisteminə nisbətən bəzi əksikliklərin ortaya çıxmış olması idi. Başqa sözlə, buna səbəb "mədrəsələrin pozitiv bilimlərin oxudulduğu rus okullarına ayaq uydurmaması" idi. Həmin dövrdə müsəlmanların "bir qismi həm mədrəsələrdə, həm də rus məktəblərində təhsil alırdılar və fizika, kimya, riyaziyyat, həndəsə, fəlsəfə və s. sahələrə daha çox maraq göstərirdilər. Onlar mədrəsələrin kitabxanalarında olan kitablarla yetinmənin özləri üçün yetişdirici olmayacağını düşünür və bu düşüncələrini mədrəsə rəhbərliyinə açıq-saçıq bir dillə ifadə edirdilər. Qısacası, bütün bu istək və etirazlar" (Fegani Beyler, 2016, s. 97) yeni bir hərəkatın - cədidçilik hərəkatının doğmasına təkan verməkdəyi (Taha Akyol, 1993; Zeki Velidi, 1915).

Bulqar-tatar cədidçilik hərəkatının doğuşunda təkcə dini ehkamların islahatı mövzusunda deyil, eyni zamanda təhsildə yeniləşmə ilə bağlı düşüncələr də önəmli rol oynamaqda idi. Bu görüşlər Şəhabeddin Mərcanîyə qədər sistemsiz xarakter daşımışdı, mövcut mədrəsələrə, oxudulan dərslərə, dərs kitablarına və onların məzmununa yönəlik tənqidlərdən o yana keçə bilmirdi (İbrahim Maraş, 2002, s. 280).

Şəhabeddin Mərcanîyə 1818-ci ildə Kazana bağlı Yabancı adlı bulqar kəndində, kənd məscidin imamı və məscidin nəzdindəki mədrəsəsinin müdərrisi olan Molla Bahaəddinin ailəsində dünyaya gəlmiş, atasının dərs dediyi mədrəsədə almış, burada məntiq, kəlam, fiqh usulu ilə birlikdə fars və ərəb dillərini öyrənmişdi. 1838-ci ildə təhsilini davam etdirmək üçün Mavərəünnəhrə yola çıxmış, yolda islahatçı din adamı Xosrovinin fikirləri ilə tanış olmaq imkanı qazanmışdı. O bu fikirlərin Əhl-i Sünnəyə zidd olduğunu düşünmüş və ona qarşı çıxmışdı. Bununla belə, Xosrovinin fikirlərinin təsirindən yan da dura bilməmişdi. Öncə Buxaraya gəlib buradakı mədrəsədə təhsil görən, daha sonra Səmərqəndə gedib oradakı Çirdar mədrəsəsində dərs alan Mərcani 1844-cü ildə təhsilini tamamladı. Bundan sonra Buxaraya dönüb Xosrovinin kitabların tapıb oxumağa başladı (Ahmet Kanlıdere, 2004).

1849-cu ildə Kazana qayıdan və buradakı məhəllə camilərinin birində imamlıq edən, eyni zamanda da caminin mədrəsəsində müdərrislik edən Şəhabəddin Mərcani 1881-ci ildə onun öz adıyla anılan Mərcani Mədrəsəsini qurdu və orada yeni üsulda dərslər verməyə başladı. O buna paralel olaraq Tatar Muallim Məktəbində də ders verirdi. V. Radlov, İ. Berezin ve Mirzə Kazım bəy (A. K. Kazembek) kimi şərqşünas alimlərlə tanış və dost olması yerli müsəlmanlarda onun rus missionerlərlə iş birliyi içində olduğu barədə əsassız şübhələrin doğmasına səbəb olmuşdu. Bu şübhələrin digər səbəbi də Mərcaninin müsəlman məktəblərində rus dilinin də tədris edilməsinə önəm verməsi idi.

Şəhabəddin Mərcaninin düşüncələrinin formalaşmasında İsmayıl bəy Qaspıralının 1879-cu ildən etibarən Krımda nəşr etməyə başladığı "Tərcüman" qəzetinin də az rolu olmayıb. O, "Tərcüman"ın təsiri ilə 1885-ci illərə doğru bulqar türklüyünün mərkəzi olan Kazan şəhərində mədrəsələrdə oxudulmaq üçün ana dilində "Kitabu-Müstəfadil-əxbar fi Ahval-i Kazan" adlı kitab yazır və həmin əsərində ilk dəfə milliyyət məsələsinə toxunur, Kazan türklərinin İdil bulqarlarının və Kazan xanlığının varisləri olduğunu göstərir. Bulqarların Rusiya imperiyasında yaşayan digər türklərlə bütünləşə bilməsi üçün ümumi "tatar" kimliyini müdafiə edir (Şəhabəddin İbni Bəhaəddin Mərcani, 1885, s. 6).

Onun bulqar türklərinin və Kazan xanlığının tarixinə həsr etdiyi "Gılaletü'z-zəman fi tarixi Bulğar ve Kazan", "Müstəfadü'l-axbar fi ahvali Kazan və Bulğar", "Kəşfü'l-gitə ani'l-əbşar bi-aglati tevarixi Bulğar ve əkazibiha'ş-şəriha li-zəvi'l-etibar", eləcə də digər məzmunlu əsərləri uzun müddət Kazan və digər ətraf şəhər və kəndlərin mədrəsələrində dərslik kimi istifadə edilmişdir.

Şəhabəddin Mərcani 1880-ci ildə həccə gedir. Onun yolüstü İstanbula uğrayarak Osmanlı Şeyxülislamı Əhməd Əsəd Əfəndi və Əhməd Cövdət Paşa ile görüşdüyü və kiitablarından bir qismini Bəyazıd Dövlət Kitabxanasına bağışladığı bilinməkdəir.

Alim 28 Nisan 1889-cu ilin 28 aprel ayında vəfat etmiş və Kazanda dəfn edilmişdir (Yuzeyev A., 2008).

4.6. Hüseyn Faizxanov.

Bulqar-tatar cədidçilik hərəkatının ən önəmli isimlərindən biri də Hüseyn Faizxanov idi. O 1823-cü ildə Simbirsk vilayətinin Kurmış nayihəsinin Sabaçay kəndində, kəndli ailəsində doğulmuş, ilk təhsilini də həmin kənddə almışdı. 1850-ci ildə Kazana gəlmiş və 1854-cü ilə qədər Şəhabəddin Mərcaninin dərs dediyi mədrəsədə oxumuş və müəlliminin sayəsində Kazan Universitetinin müəllimləri M. Kazım Bəy və İ. Berezin ilə tanış olmuşdu.

Kazan Unuversitetinin Şərq bölümünü Sankt Peterburqa köçürülməsindən sonra H. Faizxanov Kazandan ayrılmaq məcburiyyətində qalır. Peterburqa gələrək 1957-ci ildən Peterbuq Universitetində Türk-Tatar və ərəb dillərindən dərs deməyə başlayır. 1962-ci ildə Senatın qərarı ilə ona Şərq dilləri doktoru adı verilir.

Alim həmin dövrdə elmi tədqiqatlar aparır, 1858-ci ildə Krım xanlarının Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin arxivində qorunan diplomatik yazışmalarının araşdırır, onları rus dilinə tərcümə edərək nəşr etdirir. Eyni ildə Orenburq vilayətinə elmi məzuniyyətə gedir, orada bulunan bulqar yazılarını tədqiq edir, onlar barədə "Üç müfəssəl bulqar yazısı" adlı məqalə yazaraq "Rusiya Arxeologiya Cəmiyyətinin Xəbərləri" dərgisində dərc etdirir. Bu çalışmasına görə 1860-cı ildə Arxeologiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvü (akademiki) seçilir (Хusain Faizxanov, 2008).

Qasım xanlığı ərazisində bulunan epiqrafik abidələrin öyrənilməsində də H. Faizxanovun müstəsna xidmətləri olmuş və apardığı araşdırmalar zamanı 1610-cu ildə II Yalançı Dmitriy tərəfindən qətlə yetirilmiş Uraz Mühəmməd xanın qəbrini üzə çıxarmışdır. Tanınmış rus şərqşünası V. V. Velyaminov-Zernov onun bu tədqiqatlarından özünün "Qasım xanları və xan oğulları haqqında araşdırma" adlı əsərində geniş istifadə etmişdir (Velyaminov-Zernov V. V., 1863).

Rusiyadakı mədrəsələrin yenilənərək Avropa tipli üsuli-cədid məktəbləri ilə əvəzlənməsində H. Faizxanovun düşüncələrinin böyük rolu olub. Onun hətta "İslah əl-Mədaris" (Mədrəsələrin yenilənməsi) adında bir əsər yazdığı da məlumdur. Lakin onun bu əsəri bugünə qədər çap edilməmişdir (Хusain Faizxanov, 2008). Faizxanov da müəllimi Şəhabəddin Mərcani kimi bulqar milli kimliyinin bütün Rusiya türkləri üçün ümumi ad kimi qəbul edilən "tatar" milli kimliyi ilə əvəz edilməsi tərəfdarı olmuşdur.

4.7. Qəyyum Nasiri.

Bulqar-tatar cədldçilik düşüncəsinin ən görkəmli nümayəndələrindən bir olan Qəyyum Nasiri 15 fevral 1825-ci il tarixində Kazan yaxınlığındakı Yuxarı Şırdan kəndinde anadan olmuş, ilk təhsilini elə həmin kənddə, atası Molla Əbdünnəsirin dərs dediyi Nasiriyyə mədrəsində almış, ərəb, fars və rus dillərini öyrənmişdir. Daha sonra Kazana gələrək təhsilini Ağ Məscid məhəlləsindəki mədrəsədə davam etdirmiş, 1855-ci ildə oranı bitirmiş, həmin ildən etibarən rus şagirdlərin təhsil aldığı ibtidai dini məktəbdə və onun davamı olan İlahiyyat Akademiyasında tatar dilindən dəsr deməyə başlamışdır.

Burada o, tanınmış alman əsilli rus türkoloqu V. Radlovla tanış olur və ondan çox şey öyrənir. Lakin aralarında mübahisə yarnır və bu səbəbdən də Q. Nasiri 1879-cu ildə dərs dediyi təhsil ocaqlarından uzaqlaşmalı olur və bundan sonra dolanışığını kitab tərcümə etmək və mirzəliklə (ərizə yazmaqla) təmin etmək məcburiyyətində qalır.

Şəhabəddin Mərcani və Hüseyn Faizxanov kimi Qəyyum Nasiri də bulqar kimliyinin tatar kimliyi ilə əvəzlənməsi tərəfdarı idi və Rusiyada yaşayan bütün türklər üçün bulqar türkcəsi əsasında ortaq və çağdaş bir tatar dili yaratmaq onun ən böyük arzusu idi. İsmayıl bəy Qaspıralının ortaq türkcə sahəsindəki çalışmalarını dəstəkləsə də, osmanlıca və cağataycadan arındırılmış müstəqil tatar dilinin tərəfdarı idi. Bunun üçün isə bulqar türkcəsini əsas götürməyin lazım olduğu qənaətində idi. Lakin onun bu fikirləri türk-tatar ziyalıları tərəfindən dəstək görmədi və o, tək qaldı.

Q. Nasirinin 1871-1897-ci illərdə İdil-Ural bölgəsi üçün ayrıca bir təqvim üzərində çalışdığı, yerli türklər üçün ilk dəfə ana dilində riyaziyyat, həndəsə, coğrafiya, anatomiya və sağlamlıq elmi sahələrində kitablar yazdığı, bulqar-tatar folklorunun toplanmasında böyük əmək sərf etdiyi, müxtəlif elm sahələrindəki tədqiqatların və yazdığı kitabların rus alimlərinin böyük marağına səbəb olduğu, bu səbəbdən də 1885-ci ildə Kazan Universitetinin Arxeologiya-Tarix və Etnoqrafiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvü (akademiki) seçildiyi bilinməkdədir (Saadet Çagatay, 1952).

Q. Nasiri rusların apardığı assimilyasiya siyasətinə qarşı olduğu üçün basqılara məruz qalırdı. O, İ. Qaspıralı və digər cədidçi türk ziyalılarının ruslarla əməkdaşlıqda suçlayırdı. Bu səbəbdən də dostları ondan uzaqlaşmış, tək qalmışdı və tənhalıq içində yaşamaq məcburiyyətində idi (Cemaleddin Validov, 1986; Alfina Sibgtulina, 2016).

1886-cı ildə rus çarı bir fərman imzalayaraq 1891-ci ildən etibarən qazilik və imamlıq edəcək şəxslərin rus dilindən imtahan verməli olduqlarını hökmə bağladı. Bundan bərk əsəbiləşən Q. Nasiri həmin fərmanı ana dilinə çevirərək xalq arasında yaydı və geniş miqyaslı etirazları alovlandırdı. Bu səbəbdən də rus jandarmeriyası evinə basqın etdi və bütün kitablarını müsadirə etdi. Buna baxmayaraq onun ana dilində yazdığı bəzi elmi kitablar İdil-Ural bölgəsinin mədrəsələrində dərs kitabları olaraq uzun müddət oxudulmaqda davam etmişdir (Saadet Çagatay, 1952).

Qaynaqça

Ağasıoğlu F. Azər xalqı, Bakı: 2005.

Ahmet Kanlıdere. TDV İslâm Ansiklopedisi. 2004, cilt: 29, sayfa: 169-172.

Ahmet Turan Yüksel. İlk Müslüman - Türk Devletlerinin Siyasi, Kültürel ve Medeniyyet Tarihi Üzerine // Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11. 2001, s. 67-100.

Alfina Sibgtulina. Kazan’da Yayınlanan Bir Eser // Türkbilig, 2016 / 31, s. 229-231.

Аliхоvа А. Ye. Оtçeyot ob arxeoloqiçeskix rabotax Mordovskoy arxeoloqiçeskoy ekspeditsii v Norovçate. М., 1959. 19 s.

Аliхоvа А. Ye. Оtçeyot o raskopkax Narovçatskoy arxeoloqiçeskoy ekspeditsii v s. Norovçate. М., 1960. 22 s.

Аliхоvа А. Ye. Оtçeyot o raskopkax Narovçatskoy arxeoloqiçeskoy ekspeditsii v s. Norovçate. М., 1961. 22 s.

Аliхоvа А. Ye. Оtçeyot o raskopkax v s. Narovçat Penzenskoy oblasti. М., 1962. 21 s.

Аliхоvа А. Ye. Оtçeyot o raskopkax v s. Narovçat Penzenskoy oblasti. М., 1963. 25 s.

Anna Juras and so on. Diverse origin of mitochondrial lineages in Iron Age Black Sea Scythians // Scientific reports, 07 March 2017.

Аnninskiy S. А. İzvestiya venqerskix missionerov XIII i XIV vv. о tatarax i Vostoçnoy Yevrope // İstoriçeskiy arxiv. М.; L.: İzd-stvo AN SSSR, 1940. Т. III. S. 71–112.

Artemyev A. Drevniy Bolqarskiy qorod Jukotin // JMVD, 1851, ç. XXXIII, kn. I.

Аrutyunyan А. Х. К voprosu territorii rasseleniya drevnevostoçnıx slavyan soqlasno trudam Movsesa Хorenatsi // Kaspiyskiy region: politika, əkonomika, kultura. 2012. № 2 (31).

Aydarov R. S. Arxitektura mnoqokvartirnıx drevyannıx domov kazani kontsa XIX-naçala XX vekov // İzvestiya KazQASU, 2008, № 2 (10), s. 4-14.

Aygül Gabaşi. Şurale // Jurnal "Tatarskiy Mir", № 3, 2005.

Babayeva X. Ə. Azərbaycan folklorunda Xızır Nəbi (İlyas) obrazı (türk folkloru kontekstində): monoqrafiya, Bakı, 2013, 174 səh.

Baxşi İman. Djafqar tarixı. Т.1. Svod bulqarskix letopisey. 1680. Orenburq, 1993.

Bakirov M. X. Üzənçəlekle janr bularak böetlər // A. Q. Yaxin, M. X. Bakirov. Folklor janrlarının sistema itep tikşerü təjrebese. Kazan, 1979, s. 82-197.

Bakirov V. H. Qenezis i drevneyşie formı obşetyurkskoy poezii. ADD. Kazan, 1999.

Baqautdinov R., Xuzin F. Ranniye bulqarı na Sredney Volqe, İstoriya tatar s drevneyşix vremyon v 7 tomax. Tom II. Voljskaya Bulqariya i Velikaya step, İzdatelstvo Ruhil, Kazan, 2006.

Balaqanskaya О. А., Balaqanskiy О. P., Lavryaşina М. B., Кuznetsova М. А., Romanov А. Q., Dibirov Х. D., Frolova S. А., Zaxarova Т. А., Baranova Ye. Ye., Sabitov J., Nimdava P., Balaqanskaya Ye. В. Qenetiçeskaya struktura po markeran Y xromosomı narodov Altaya (Rossii, Kazaxstana, Monqolii) // Vestnik Moskovskoqo un-ta. Seriya XXIII. Antropoloqiya. 2011. s. 25-39.

Bartold V. Vvedeniye // Xudud al-Alem. Rukopis Tumanskoqo / S vvedeniyem i ukazatelem V. Bartolda. L.: İzd-vo AN SSSR, 1930, s. 1–32.

Bartold V. V. Soçineniya. M.: Nauka, 1968. Т. V. 757 s.

Basilov V. N. Albastı // Mifoloqiçeskiy slovar. M., "Sovetskaya Ensiklopediya", 1990. 672 s.

Başkurtistan Cumhuriyeti Tarihi (Rusça) (Çevrimiçi), <https://www.bashkortostan.ru/repu> -lic/history, 23. 09. 2015.

Bayazitova F. Keräşennär. Tel Üzençälekläre Häm Yola İcatı, “Matbuqat Yortı” näşriyatı, Kazan, 1997.

Baypakov К. М., Qriqoryev F. P. О topoqrafii qorodişa Taraz // Problemı drevney i srednevekovoy istorii Kazaxstana. Materialı II Мejdunarodnıx çteniy po tvorçestvu Xaydara Dulati. Almatı, 1999.

Beydili C. Türk Miföloji Sözlüyü. Yurt Kitap-Yayın, Ankara, 2004.

Belavin A. M. Kamskiy torgovıy put. Srednevekovoye Preduralye v eqo ekonomiçeskix i etnokulturnıx svyazyax. Perm, 2000. 196 s.

Belorıbkin Q. N. Zapadnoye Povoljye v sredniye veka. Penza: PQPU, 2003. 199 s.

Berezin N. Bulqar na Volqe. Kazan, 1853.

Bəxtiyar Tuncay. Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı. Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2010, 368 s.

Bəyrəmnər. Tuylar Öçen. Tamaşa ürnäkläre. S. Sävbanova tuplavında, „Rannur“ näşriyatı, Kazan, 1999.

Biçurin N. Ya. Sobraniye svedeniy o narodax, obitavşix v Sredney Azii v drevniye vremena. Т. 1-3, М.-L., 1950-1953.

Bogaçyov A. V. Pamyatniki rannebolqarskoqo vremeni // İstoriya Samarskoqo Povoljya s drevneyşix vremyon do naşix dney. Ranniy jeleznıy vek i srednevekovye. Moskova, 2000, s. 158.

Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya. М., Sov. ents, 1927. Т. 6.

Borınqı törki həm tatar ədəbiyatının çaqanakları. Kazan, "Kazan Un-tı nəşriyatı, 1981.

Buxarayev R. Skazaniye о Kazani. SPb, Slaviya, 2005.

Buşkov А. А. Rossiya, kotoroy ne bılo: zaqadki, versii, гqipotezı. М., OLMA-PRESS; SPb. NEVA. Krasnoyarsk, Bonus, 2001.

Cemaleddin Validov. Oçerk istorii Obrazopannosti i Literaturı Tatar, Oxford 1986, s. 68-70,

Çayld Q. Drevneyşiy Vostok v svete novıx rasskopok. М.: İzdatelstvo inostrannoy literaturı, 1956. 324 s.

Çerentsov Q., Çerentsov N. Puteşestviye po Volqe. M., 1970. 192 s.

Çernıx Ye. N. Drevneyşyaya metallurqiya Urala i Povoljya // Materialı i issledovaniya po arxeoloqii SSSR. 1970. № 172. 180 s.

Çervonnaya S. М. İzobrazitelnoye İskusstvo sovetskoy Tatarii. M., Sov. xudojnik, 1983.

Çiçurov İ. S. Vizantiyskiye istoriçeskiye soçineniya. М.: Nauka, 1980. 215 s.

Çlenova N. L. Proisxojdeniye i rannyaya istoriya plemyon taqaskoy kulturı. М.-L., 1967.

Çulpan Zaripova Çetin. Tatar Folklor ve Halk Edebiyatında kayın ağacı // Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 4/3 Spring 2009, s. 583-601.

Danilova İ. Yu., Minkin М. R. Evolyutsiya Тatarskoqo Natsionalnoqo Оbrazovaniya: İstoriko-Pedaqoqiçeskiy Aspekt // İstoriçeskiye, filosofskiye, politiçeskiye i yuridiçeskiye nauki, kulturoloqiya i islusstvovedeniye. Voprosı teorii i praktiki. Tambov, "Qranota", 2015. № 12 (62): v 4-х ч. Ç. III. s. 59-62.

Davletşin Q. М. Voljskaya Bulqariya: duxovnaya kultura. Kazan, 1990.

Davletşin Q. М., Xuzin F. Ş. Bulqarskaya tsvilizatsiya na Volqe. Kazan, Tatkniqoizdat, 2011.

Davletşina L. X. "Xızır İlyas" v traditsionnoy kulture tatar // Vestnik Başkirskoqo Universiteta. 2011, T. 16, № 3, s. 779-781.

Dinçer Koç. Bulgar Boylarının Orta İdil Bölgesine Göçü ve Novinkovsk Kurganları // Karadeniz Araştırmaları. Cüz 2010. Sayı 27, s. 37-58.

Dırenkova N. P. Umay v kulte turetskix piemyon // Kultura i Pismennost Vostoka". Kniqa 3. Bakü, 1928, s. 134-139.

Djuveyni Ala-ad-din. İstoriya zavoyevatelya mira // Tizenqauzen V. Sost. sb. materialov, otnosyaşixsya k istorii Zoltoy Ordı. М.; L.: İzd-vo AN SSSR, 1941. Т. II: İzvleçeniya iz persidskix soçineniy. s. 20–24.

Dnitriyev V. D. Çeboksarı: Oçerki istorii qoroda kontsa XIII–XVII vv. Çeboksarı: ÇQİQN, 2003. 180 s.

Dumin S. V., Volkov V. Q., Sabitov J. М. Etnoqenetiçeskiye svyazi litovskix tatar: İstoriçeskiye korni litovsko-tatarskoqo dvoryanstva // Zolotoordınskaya tsivilizasiya. № 9, 2016, s. 309-325.

Dyroff Carl. Wer ist Chadhir // Zeitshrift Assyridadie, VII. 1892, s. 319-327.

Elhaik E., Tatarinova T. V., Klyosov A. A., Graur D. The ‘extremely ancient’ chromosome that isn’t: a forensic bioinformatic investigation of Albert Perry’s X-degenerate portion of the Y chromosome // European Journal of Human Genetics September 2014, No. 1, p. 18-37.

Emel Esin. "Tabari's Report On The Warfare With The Turgis", Central Asiatic Journal, Vol. XVII No.2-4, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1973, s. 129-149.

Encyclopaedia Britannica; or, a Dictionary of Arts and Sciences, compiled upon a new Plan. In which the different Sciences and Arts are digested into distinct Treatises or Systems; and the various Technical Terms, etc. are explained as the occur in the order of the Alphabet. Illustrated with one hundred and sixty copperplates». By a Society of Gentlemen in Scotland. In three volumes. – Edinburgh: Printed for A.Bell and C.Macfarquhar. M.DCC.LXXI (1771)., с.682-684.

Eran Elhaik. The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses // Oxford Academik. GBE Genome Biology and Evolution, 14. 12. 2012.

Esma Öz. Asur ticaret kolonileri döneminde Anadolunun etnik və sosyal yapısı (Yüksek lisans tezi). Ankara 2005. 138 s.

Əxmətcanov M. Yanqura batır bulqan // Şəhri Kazan, 2005a, 7 iyun.

Əxmətcanov M. Yanqura batır turında cır // Şəhri Kazan, 2005b, 7 iyun.

Əxmətcanov M. Söembikə sıktavı // Söembikə, 2010, № 10, s. 28-30.

Faxretdinov R. S. Bulqarskiye i Kazanskiye tyurki. Kazan, Tatkniqoizdat, 1993.

Faxrutdinov R. Q. Arxeoloqiçeskiye pamyatniki Voljsko-Kamskoy Bulqari i yeqo territoriya. Tatkniqoizdat, Kazan. 1983.

Faxrutdinov R. Q. Oçerki po istorii Voljskoy Bulqarii. М., Nauka, 1984.

Faxrutdinov R. Q. Zolotay Orda i yeyo rol v İstorii tatarskoqo naroda // İz istorii Zolotoy Ordı. Kazan, 1993, c. 5-17.

Fegani Beyler. Rusya’da Medreseler ve İslami Egitim-Ögretim alanındaki Faaliyetleri: Genel Bir Bakış // Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt: IV, Sayı: 7, Yıl: 2016 / 1, s. 88-103

Fraehn Ch. M. Recensio Numorum Muhammadanorum. St. Petersb. 1826, 4to. 1 vol. 100.

Fren X. M. Monetı xanov Ulusa Djuçiyeva, ili Zolotoy Ordı, s momentami raznıx inıx musulmanskix dinastiy v pribavlenii. SPb, 1832. 80 s.

Fedorov Ya. F., Fedorov Q. O. Ranniye tyurki na Severnom Kavkaze (İstoriko-etnografiçeskiye oçerki). İzdatelstvo Moskovskoqo Universiteta, Moskva, 1978.

Fyodorov-Davıdov Q. A. Кoçevniki Vostoçnoy Yevropı pod vlastyu zolotoordınskix хanov. М.: Nauka, 1966.

Fyodorov-Davıdov Q. A. Iskusstvo koçevnikov i Zolotoy Ordı. M., “Iskusstvo”, 1976, 227 s.

Fyodorov-Davıdov Q. A. Zolotoordınskiye qoroda Povoljya. М.: İzs. MQU, 1994, 232 s.

Fyodorova N. V. Srednevekovoye serebro Voljskoy Bolqarii // Svetozarnaya Kazan. S. Petersburq: ARTEQO, 2005, s. 20-21.

Fyodorov-Davıdova E. А. Poqrebeniye znatnoy koçevnitsı v Orenburqskoy oblasti // Drevnosti Vostoçnoy Yevropı. М., 1989. s. 262-266.

Feofan İspovednik. Xronoqrafiya // Tekst na dr.-qreç. i rus. yaz. / per. i komment. İ. S. Çiçurova // Çiçurov İ. S. Vizantiyskiye istoriçeskiye soçineniya. М.: Nauka, 1980. s. 24–144.

Fexner М. V. Velikeyi Bulqarı. Kazan. Sviyajsk. М., "İskusstvo", 1978. 280 s.

Fomenki А. Т., Nosovskiy Г. В. Pyotr i Puqaçyov. Qde zarıta sobaka russkoy istorii. Çast 2. Qlava 1. (<http://ruvera.ru/researches/gde_zaryta_sobaka_russkoiy_istorii_2_chast>)

Gavaachimed Lkhagvasuren, Heejin Shin, Si Eun Lee, Dashtseveg Tumen, Jae-Hyun Kim, Kyung-Yong Kim, Kijeong Kim, Ae Ja Park, Ho Woon Lee, Mi Jin Kim, Jaesung Choi, Jee-Hye Choi, Na Young Min, Kwang-Ho Lee. Molecular Genealogy of a Mongol Queen’s Family and Her Possible Kinship with Genghis Khan // «PLOSone», 14. 09. 2016.

Georgi İ. G. Оpisamiye vsex obitayuşix v Rossiyskom qosudarstve narodov. SPb., 1799.

Golden Peter B. The peoples of the Russian forest belt // The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge Univ. Press, 2008. P. 229–255.

Golden Peter B. Some Notes on the Etymology of Sabir // ΚΟΙΝΟΝ ΔΩΡΟΝ : сб. ст. к 60-летию В.П. Никонорова. СПб. : Филфак СПбГУ, 2013. С. 49–55.

Gözde Sazak. Peterburg Ermitaj Devlet Müzesindeki Dogu Avrupa Türk Bakiyelerinden İdil-Bulgar Türklerine Ait Eserlerin İncelenmesi // Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık 2014 Cilt: 16 Sayı: 2 (177-198).

Haak W., Lazaridis İ., Patterson N., Rohland N. and so on. Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe // BioRxiv, Posted February 10, 2015.

Xakimzyanov F. S. Epiqrafiçeskiye pamyatniki Voljskoy Bulqarii i ix yazık. М., Nauka, 1987. 192 с.

Xakimov R. F. İstoriçeskiye pesni v tatarskom folklore. Аvtoreferat diss. na soiskaniye uç. stepeni kan. fil. nauk. Kazan, 2012.

Xalikov A. X. Çto, başnya, v imeni tvoem? // Tatarstan. 1992. № 11-12, s. 60-65.

Xalikov A. X. Bulqar, Kazan, tatarı Povoljya i Priuralya v istorii Rossii. 500 russkix familiy bulqaro-tatarskoqo proisxojdeniya. Kazan: “Kazan”, 1992a, 192 s.

Xalikov A. X. Monqolı, tatarı, Zolotaya Orda i Bulqariya. Kazan: «Fen», 1994, 164 s.

Хаra-Daban E. Çinqis хаn как polkovodets i yeqo naslediye. Na stıke kontinentov i tsivilizatsiy… «İnsan», Моskvа, 1996, 767 s.

Xorenatsi Мovses. İstoriya Armenii / per. s drevnearmyan., vved. i primeç. Qaqika Sarkisyana. Yerevan : Ayastan, 1990. 291 s.

Хusain Faizxanov. Jizn i naslediye: istoriko-dokumentalnıy sbornik.N. Novqorod, İD "Medina", 2008. 152 s.

Хuzin F. Ş. Ranniye bulqarı i Voljskaya Bulqariya (VIII - naçalo XIII v.). Kazan, 2006.

Xürrəmqızı A. Azərbaycan mərasim folkloru, Bakı, 2002. 210 s.

İain Mathieson, et al. Eight thousand years of natural selection in Europe, 2015 (<https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2015/03/13> /016477.full.pdf).

İain Mathieson, et al. The Genomic History of Southeastern Europe. 2017.

İbn-Dasta. İzvestiya о хozarax, burtasax, bolqarax, madyarax, slavyanax i russax. SPb.: Tip. İmp. un-та, 1869. XIII, 199 s.

İbn-Fadlan. Kniqa // Kovalevskiy А. P. Kniqa Axmeda İbn-Fadlana о yeqo puteşestvii na Volqu v 921–922 qq. / st., per. i komment. Xarkov: Xarkov. un-t, 1956. s. 119–148.

İbn Fazlan. Seyahatnâme. Çev. Ramazan Şeşen, İstanbul, 1995.

İbn Хaukal Abu-l-Каsım. Kniqa putey i stran / per. Т. М. Каlininoy // Drevnyaya Rus v svete zarubejnıx istoçnikov: Xrestomatiya. М.: Russkiy fond sodeyctviya obrazovaniyu i nauke, 2009. Т. III. s. 86–94.

İbrahim Maraş. Türk Dünyasında Dinî Yenileşme (1850-1917), Ötü ken Neşriyat, İstanbul, 2002.

İkonnikov D. S. Гончарное ремесло города Мохши XIII–XIV веков // VIII Lebedenskiye çteniya. Penza, 2007, s. 78-81.

İnan A. Çingizname. Azerbaycan Yurt Bilgisi. Lll, 1934.

İslam Ansiklopedisi, XII cüz, Milli Egitim Bakanlığı, İstanbul, 1950.

İstoçnik svedeniy: İstoriya Tatarii v dokumentax i materialax. М., 1937.

İstoriya Tatar s drevneyşix vremyon. T. II. Voljskaya Bulqariya i Velikaya Step. Kazan, 2006.

İvanin K. Opisaniye Zakamskix liniy // Vestnik Qeoqrafiçeskoqo Obşestva za 1851, ç. I.

İvanov V. A. Тri stadii koçevaniya v istorii srednevekovıx plemyon Uralo-Voljskix stepey. // Novoye v srednevekovoy arxeoloqii Yevrazii. Samara, 1993, s. 95-101.

İvanov V. A. Оtkuda tı, moy predok? (Vzqlyad arxeoloqa na drevneyu istoriyu Yujnoqo Urala). ТОО «Qran» - UNTs RAN SPb, 1994.

İvanov V. A., Кriqer V. А. Kurqanı kıpçakskoy vremeni na Yujnom Urale (ХII-ХIV vv.). М.: Nauka, 1988.

İvanov V. A., Кrılasova N. B. Vzaimodeystviye lesa i stepi Uralo-Povoljya v epoxu srednevekovya (po materialam kostyuma). Perm: İzd-vo Permskoqo qos. ped. uni-ta, 2006.

İvanov V. A., Yaminov А. F. Poqrebalnıy obryad zolotoordınskoqo vremeni v Yujnom Priuralye (sravnitelno-tipoloqiçeskaya хarakteristika). // Кoçevniki Uralo-Каzахstanskix stepey. Yekaterinburq, 1993, s.154-161.

İvanova R. Q. Slovar-spravoçnik po flore Tatarii. Kazan, 1988.

İvanova S. V. Оb istokax formirovaniya Budjakskoy kulturı // Derjavniy vişiy navçalnıy zaklad «Zaparızkiy natsıonalniy universite» Мınıcterstva оsvıti ı nauki, molodı tа sportu Ukraini. Starojitnostı stepavoqo Priçornomorya ı Krimu. ХVI zbırnik nukovix prats. Zaporijjya, 2012, c. 18-47.

İvik О., Кlyuçnikov V. Xazarı (<http://www.hagahan-lib.ru/library/ivik-kluchnikov-hazari.html>).

İzmaylov İ. L. Nekotorıye aspektı stanovleniya i razvitiya etniçeskoqo samosoznaniyz naseleniya Zolotoy Ordı v XIII-XV vv. // İz istorii Zolotoy Ordı. Kazan, 1993, s.17-32.

İzmaylov İ. L. Mozaika iz oskolkov istorii. // “Tatarstan”, 1996, N12, s. 68-82.

İzarailskiy qenetik: aşkenazı — potomki xazar // İSRAELİNFO İzrailskiye novosti, 21. 12. 2012.

İordan. O proisxojdenii i deleniyax qetov. Per. E. Ç. Sarijinskiy, М., 1960, 436 s.

Jean-Paul R. Orta Asyada kutsal bitkiler ve hayvanlar. İstanbul, 2005.

Jiromckiy B. B. Aqa-Bazar // MİA. 1954. № 42, s. 325-339.

Jiromckiy B. B. K voprosu o poxode Bulak-Timura // SА. 1958. №1, s. 88-96.

Jiromckiy B. B. Nekotorıye numizmatiçeskiye dannıye po istorii Voljskoy Bolqarii // MİA. 1962. № 111, s. 205-216.

Joachim Burger. Ancestry and demography and descendants of Iron Age nomads of the Eurasian Steppe // Nature Communications, 8, 03 March 2017.

Kafesoğlu İ. Türk Milli Kültürü. Ötüken Neşriyat A.Ş. İstanbul, 1998. 467 s.

Kalafat Y. “Edige Destanında Olağanüstü Tipler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2003, 13, s. 345-353.

Kalankaytuklu M. Alban tarixi. Bakı: Elm, 1993.

Kalinin N. F., Xalikov A. X. İtoqi arxeoloqiçeskix rabot 1945-1952 qq. // Trudı Kazanskoqo filiala AN SSSR, seriya istoriçeskix nauk. Kazan. 1954. 127 s.

Kamalov T. R. Ziya Kamali: mıslitel, prosvetitel, reliqioznıy deyatell. Kazan, "İman", 1997. 53 s.

Karamzin N. М. İstoriya qosudarstva Rossiyskoqo. М., Nauka, 1991. Т. 2, 3.

Karimullin А. Q. U istokov tatarskoy kniqi. Kazan, Tatkniqoizdat, 1992.

Кazakov Ye. О tipoloqii i periodizatsii drevney Bolqarii: VIII–X vv. // Simpozium «Slavyani i prabılqari»: dokl. Sofiya : BAN, 1982. s. 388–391.

Kızlasov I. L. Runiçeskiye pismennosti Yevraziyskix stepey. М., 1994.

Kızlasov I. L. Tatarskaya arxeoloqiya, 1-2 (6-7), Кazan, 2000.

Кleyn L. S. i dr. Katakomba skifskoqo vremeni i salyovskiy kurqan na Nijnem Donu // АО-1971. М., 1972.

Кleyn L. S. Retsenziya na: Kurqanı stepnoy çasti Mejdureçya Dunaya i Dnedtra. МАSP. Оdessа, 1970. Vıp. 6 // Sovetskaya arxeoloqiya. 1975, № 1, s. 297-304.

Кleyn L. S. Drevniye miqratsii i proisxojdeniye indoyevropeyskix narodov. SPb., 2007, s. 94-95.

Klyosov A. A. Qaploqruppı qruppı R1a na Altaye: «avtoxyonı» i «indoyevropeytsı». Vestnik Akademii DNK-qenealoqii, t. 5, № 12, 2012, s. 1511-1525.

Klyosov A. A. Аnaliz DNК: Xazarı ne yevrei // Вестник Vestnik Akademii DNK-qenealoqii, 2016, dekabr, tом 9, № 6, s. 913-922.

Klyaştornıy S. Q., Sultanov T. İ. Qosudarstva i narodı Yevraziyskix stepey: Оt drevnosyi k novomu vremeni. SPb.: Peter. vostokovedeniyr, 2009. 432 s.

Koblov Ya. D. Reliqioznıye obryadı i obıçai tatar maqometan // İOAİE. T. XXIV, Vıp. 1. Kazan, 1909, s. 521-564.

Kovalevskiy А. P. Kniqa Аxmeda İbn-Fadlana o yeqo puteşestvii na Volqu v 921-922 qq., Xarkov, 1956, 345 s.

Komit Martsellin. Xronika. Belqorod: BelQU, 2010. 230 s.

Korşunov M., Terexova V. Podzemnıy xod v Kreml // Vokruq Sveta, 01. 05. 1993.

Kramarovkiy M. Q. Zoloto Çinqisidov: kulturnoye naslediye Zolotoy Ordı. S. Petersburq, 2001, 364 s.

Kuçemezov B. X. Zemledeliye u balkartsev // Etnoqarafiçeskoye obozreniye. 2001, №1.

Kulpin E. S. Vzlyot i padeniye Zolotoy Ordı. Sotsioyestestvennaya qipoteza. // Qenetiçeskiye kodı tsivilizatsiy. Materialı III nauçnoy konferentsii «Çelovek i priroda - problemı sotsioyestestvennoy istorii» (sentyabr 1994, q. Feodosiya, Respublika Krım). М.: «Moskovskiy litsey», s. 55-73.

Кuşayev Q. А. Etyudı drevney istorii Stepnoqo Priuralya. Uralsk, Dialoq, 1993. 172 s.

Кuzeyev R. Q. Narodı Sredneqo Povoljya i Yujnoqo Urala. Etnoqenetiçeskiy vzqlyad na istoriyu. М.: Nauka, 1992, 346 s.

Кuzeyev R. Q. Kıpçaksko-zolotoordınskiy komponent v sostave tyurkskix narodov lesostepnoy Yevrazii. // Etnoloqiçeskiye issledovaniya v Başkortostane. Ufa, 1994, s. 43-61.

Kuznetsova M. A., Bayqildeyeyva M. Q. Dikorastuşie lekarstvennıye rasteniya Tatarii i ix resursı. Kazan, Tatş kn. izd-vo, 1970.

Kvilenkova Y. N. Xesrlez // "Nezavisimaya Moldova", 4 Mayis, 2001.

Qabaydullin A. M. Fortifikatsiya qorodiş Voljskoy Bulqarii. Kazan, 2002. 232 s.

Qadjiyev М. S. К etnokarte Severo-Zapadnoqo Prikaspiya v pozdnesarmatskiy period (v kontekste soobşeniya Xorenatsi о poxode xazir i basil v 216 q.) // Nijnevoljskiy arxeoloqiçeskiy vestnik. Volqoqrad: VQU, 2010. Vıp. 11.

Qafarov İ. A. Ot istokov k istine (İsyoriya Voljskoy Bulqarii i Kazanskoqo xanstva na perekrestke mneniy). Kazan, "İdel-Press", 2012. 256 s.

Qaploqruppı tatar, başkir, çuvaşey, udmurtov, mariytsev,mordvı i narodov Komi: qenom i qenetika (<http://haplogroup.narod.ru/tatar.html>).

Qasımova S. Ə. Böyük Bulqar dövləti // Qədim dövr və orta əsrlər Тarix və onun problemləri, № 1 2014, s. 65-70.

Qenetiki i antropoloqi o skifax // Qenefond RF, 10. 03. 2017.

Qeninq V. F., Xalikov А. Х. Ranniye bolqarı na Volqe, М., 1964, 176 s.

Qeybullayev Q. A. К etnoqenezu azerbaydjantsev, т. 1. Baku, Elm, 1991. 552 s.

Qmırya L. B. Pravovıye normı v Xazarskom kaqanate na rennem etape istorii (sredina VII — pervaya tret VIII v.) // Vestnik İnstituta İAE DNTs RAN. 2012. № 2. s. 3–20.

Qorodtsov V. А. Rezultatı археологических исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии, 1901 года // Труды XII АС. М., 1905. Т. 1, c. 174-341.

Qriqoryev V. V. Jizn i trudı P. S. Savelyeva preimuşestvenno po vospominaniyam i perepiski s nim V. V. Qriqoryeva. SPb. 1861, XIII. 306 s.

Qriqoryev V. V. O kufiçeskix monetax, naxodimıx v Rossii i pribaltiyskix stranax // Rossiya i Aziya. Sbornik issledovaniy i statey po istorii, etniqrafii i qeoqrafii, napisannıx v raznoye vremya. SPb. 1876, s. 152-170.

Qrumm-Qrjimaylo Q. Ye. Zapadnaya Monqoliya i Uryanxayskiy kray. L.: İzd. Uçen. komiteta MNR, 1926. Т. 2: İstoriçeskiy oçerk etix stran v svyazi s istoriyey Sredney Azii. VI, 898 s.

Qumarov V. Z. Başkirskaya narodnaya meditsina. Ufa. Başk. kn. izd-vo, 1985.

Qumilyov L. N. Otkrıtiye Xazarii. М.: Ayris-press, 2007. 411 s.

Lepexin İ. İ. Dnevnıye zapiski putişestviya doktora Akademii Nauk adyunkta İvana Lepexina po raznım provintsiyam Rossiyskoqo Qosudarstva v 1768 və 1769 qq. SPb., 1741.

Lepexin İ. İ. Dnevnıye zapiski puteşedtviya po raznım provintsiyam Rossiyskoqo qosudarstva v 1770 qodu. Ç. 2. SPb, 1802.

Мadurov D. F. Traditsionnoye dekorativnoye İskusstvo i prazdniki çuvaşey. Çeboksarı, Çuvaş. kn. izd-vo, 2004, 287 s.

Majitov N. А. Kurqanı Yujnoqo Urala VIII-XII vv. M., Naka, 1981. 164 s.

Majitov N. А. К izuçeniyu istorii i kulturı Urala zolotoordınskoqo vremeni. // Rossiya i Vostok: problemı vzaimodeystviya. Тezisı dokladov i soobşeniy. Ufa, 1993, s. 98-100.

Majitov N. А., Sultanova А. İstoriya Başkordostana s drevneyşix vremen do XVI v. Ufa: Kitap, 1994, 360 s.

Mallory J. P., Adams Q. Encyclopedia of İndo-European Culture. London, 1997. 829 p.

Malov P., Qorodişe Starıy Kazan i q. Arsk // ZRAO. T.V.S. 1853, s. 116-123.

Мarko Polo. Kniqa // Karpini Djovanii del Plano. İstoriya monqalov; Rubruk Qilom de. Puteşestviye v Vostoçnıye stranı; Polo Marko. Kniqa. М.: Mısıl, 1997. s. 192–393.

Marşak B. İ. Serebro za mexa // Vizantiyskaya ideya. Vizantiya v epoxu Komninov i Paleoloqov. S. Petersburq, 2006, s. 72-82.

Matveeva G. İ. Moqilniki rannix bolqar na Samarskoy Luke. İzdatelstvo Samarskiy Universitet, Samara, 1997.

Mazaitova N. A., İz istorii arabsko-persidskoy kafedrı Kazanskoqo Universiteta (I polovina XIX veka) // Voprosı istprioqrafii vseobşey istorii. Vıp. 5. Kazan, 1971, s. 56-72.

Mazaitova N. A., İzuçeniye Blijneqo i Sredneqo Vostoka v Kazanskom Universitete: I polovina XIX v. Kazan, 1972. 225 s.

Mejdunarodnıye svyazi, torqovıye puti i qoroda Povoljya IX-XII vv. Materialı mejd. simpoziuma. Kazan, 8-10 sentyabrya 1998.

Мerpert N. Ya. Drevneyşiye bolqarskiye plemena v Priçernomorye. V kn.: Oçerki istorii SSSR, III—IX vv. М., 1958.

Мerpert N. Ya. Drevneyşaya istoriya stepnoy polosı Vostoçnoy Yevropı III — naçalo II tıs. do n. e.: Avtoref. dis. d-ra ist. nauk. М., 1968. 84 s.

Meşkov A. Straşnaya tayna ozera Kaban // Komsomolskaya Pravda. 18. 04. 2018.

Məmmədov F. T. Kulturologiya, Mədəniyyət, Sivilizasiya. Bakı, “OL” MMC, 2016. 260 s.

Məmmədov K. Qars şəhərini salmış qədim türk boyu – bulqarlar ([http://news.lent.az/news/257731).HYPERLINK "http://news.lent.az/news/257731).Материалы"Материалы](http://news.lent.az/news/257731).Материалы) по истории Туркмении, Ашхабад, 1939.

Məsudi. Mürlüc -üz-Zəhəb, Qahirə, H. 1377, I c.

Mifı narodov Mira. M., 1988.

Miftaxov Z. Z. Kurs lektsiy po istorii tatarskoqo naroda. Kazan. Dom peçati, 1998. Ç.1.

Мoqilnikov V. А. Tyurki. Pamyatniki koçevnikov Sibiri i Sredney Аzii XIII-XIV vv. // Stepi Yevrazii v epoxu srednevekovya. М.: Nauka, 1981, s. 29-42, 194-199.

Mommsen Theodorvs, ed. Monvmenta Germaniae Historica. Chronicaorvm Minorum Saec. IV.V.VI.VII. Vol. I: Accedvnt Tabvlae Dvae. Berolini : Apvd Weidmannos, 1892. XII, 756 p.

Morten E. Allentoft et al. Population genomics of Bronze Age Eurasia // Nature. 2015. Vol. 522, p. 167–172.

Muhammed Çetkin. Medreselerde ve İlahiyat Fakü ltelerinde Arapça Öğ retiminde Kullanılan Ders Kitapları // Uluslararası Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler Sempozyumu bildiri kitabı, Bingöl Ü niversitesi Yayınları, Bingöl, 2013, Cilt: 1, s. 373-374.

Muxamadiyev А. Novıy vzqlyad na istoriyu qunnov, xazar, Velikoy Bulqarii i Zolotoy ordı. Kazan, 2011.

Muxametşin A. Q. Stanovleniye i razvitiye pedaqoqiçeskoy mısli v Kazanskom kraye VIII - naçala XX v. Nijnıy Novqorod. 2009.

Muxametşin А. Q. İz istorii stanovleniya i razvitiya pismennosti v Voljskoy Bilqarii v VIII-XIII vv. // Ofitsalnıy sayt obşestva "Vatanım" 07. 07. 2012. <http://www.vatanym.ru/?an=vs405_mh2>

Muxametşin D. Q., Xakimzyanov F. M. Eoiqrafiçeskiye pamyatniki qoroda Bulqara. Kazan, Tatarskoye kn. izd-vo, 1987. 128 s.

Muxametzyanova L. X. Knijnıy dastan v tvorçestve kazanskix tatar // Vestnik TQTPU, 2011, № 4(26), s. 247-249.

Na stıke kontinentov i tsivilizatsiy… (iz opıta obrazovaniya i raspada imperiy XVII vv.). М., İnsan, 1996.

Naciye Yıldız. Radloff Firedrich Wilhelm // Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt: XXXIV, İ stanbul, 2007, s. 388-390.

Nadırova X. Q. Qradostroitelnaya kultura Volqo-Kamya Х - seredinı ХVI vv.: Кontseptsiya formirovaniya i istoriçeskoqo razvitiya. Avtoreferat diss. na soiskaniya uç. ctepeni doktora arxitekturı. Nijnıy Novqorod, 2014.

Naserfərd M. Səngneqarehaye-İran: Zəbane moştərəke cəhani. Qum. Moəsseyi çap və nəşre-Vasef, 1395 (2016).

Németh Gyula. A honfoglalό magyarság kialakulása. Közzéteszi Berta Árpád. Budapest : Akadémiai Kiadό, 1991. 399 p.

Nikişenkov A. A. Тraditsionnıy etiket narodov Rossii. XIX - naçalo XX vv. M., "Starıy Sad", 1999.

Nikonova L. İ. Traditsionnaya meditsina tyurkskix narodov Povoljya i Priuralya kak çast sistemı ix jizneobespeçeniya. Ruzayevka, 2000. 160 s.

Niqmətcanov М. Ерак çaqanaklar // Sovet ədəbiyati. 1963. № 2.

Novoseltsev А. P. Xazarskoye qosudarstvo i yeqo rol v istorii Vostoçnoy Yevropı i Kavkaza. М.: Nauka, 1990. 263 s.

Novostruyev K. O qorodişax drevneqo Voljsko-Bolqarskoqo i Kazanskoqo tsarstva v nıneşnix quberniyax Kazanskoy, Simbirskoy, Samarskoy i Vyatskoy // Tr. I AS, t. II, M., 1871.

Oçerki po istorii tatarskoy kulturı. Kazan: Fiker, 2001.

Оllsen Т. Т. Prelyudiya к zapadnım poxodam: monqolskiye voyennıye operatsii v Volqo-Uralskom reqione v 1217–1237 qodax // Stepi Yevrazii v Srednevekovye. Donetsk : İА NANU, 2008. Т. 6. s. 351–362.

Оtroşenki V. V. О dvux liniyax razvitiya kultur plemyon srubnoy obşnosti // Problemı skifo-sarmatskoy arxeoloqii Severnoqo Priçernomorya. Zaparojye, 1994. Vıp. 2, s. 150-153.

Paxomov Ye. А. Kladı Azerbaydjana i druqix respublik i krayov Kavkaza. Vıp. 2. Baku, 1938. 102 s.

Paxomov Ye. А., Monetnıye kladı Azerbaydjana i druqix respublik i krayov Kavkaza. Vıp. 4. Baku. 1949. 115 s.

Paxomov Ye. А., Monetnıye kladı Azerbaydjana i druqix respublik i krayov Kavkaza. Vıp. 7. Baku. 1957. 124 s.

Paqirev D. D. Аlfavitnıy ukazatel k pyativerstnoy karte Kavkazskoqo kraya. Тiflis, 1913.

Pallas P. S. Putişestviye po raznım provintsiyam Rossiyskoqo qosudarsyva v 1772–1773 qq. SPb.: İmperat. Akad. nauk, 1788. 480 s.

Pankratov V. С., Kuşnareviç Ye. İ., Davıdenko О. Q. Polimorfizm markerov Y-хromosomı v populyatsii belorusskix tatar // Dokladı NAN Belorusii. 2014. Т. 58. № 1, s. 94-100.

Pantin V. İ. Tyurki Povoljya i stanovleniye rossiyskoqo superetnosa (XIII-XVI вв.). // Qenetiçeskiye kodı tsivilizatsiy. Materialı III nauçnoy konferentsii “Çelovek i priroda - problemı sotsioyestestvennoy istorii” (sentyabr 1994, q. Feodosiya, Respublika Krım). М.: “Moskovskiy litsey ”, 1995, s. 47- 54.

Perevozchikova S. A. Visoçnıye ukraşeniya Verxneqo Prikamya kontsa IV-IX vv. Avtoref. dis. … kand. ist. nauk. Ijevsk, 2009, 24 s.

Piqulevskaya N. V. Siriyskiye istoçniki po istorii narodov SSSR, М. L., 1941.

Pletnyova S. D. Хazarı. М., 1976.

Pletnyova S. D. Peçeneqi, torki i polovtsı // Stepi Yevrazii v epoxu srednevekovya. М., Nauka, 1981, s. 213-222.

Pletnyova S. D. Drevniye bolqarı v vostoçnoyevropeyskix stepyax // Tatarskaya arxeoloqiya. 1997. № 1. s. 31–60.

Pletnyova S. D. Оçerki xazarskoy arseoloqii. М., Моstı kulturı, 1999. 375 s.

Pozdnyakov D. Skifı okazalis predkami tyurkov // İndikator (<https://indicator.ru/news/2017/03/03/skify-okazalis-predkami-tyurkov/>).

Polnoye sobraniye russkix letopisey. SPb.: Тip. М. А. Aleksandrova, 1963. 1910. Т. 19.

Polnoye sobraniye russkix letopisey. SPb.: Тip. М. А. Aleksandrova, 1963. 1910. Т. 20.

Polnoye sobraniye russkix letopisey. SPb.: Тip. М. А. Aleksandrova, 1963. Т. 21.

Polnoye sobraniye russkix letopisey. SPb.: Тip. М. А. Aleksandrova, 1963. Т. 28.

Polnoye sobraniye russkix letopisey. М.: Yazıki rus. kulturı, 2000. Т. 11.

Polnoye sobraniye russkix letopisey. М.: Yazıki slavyanskoy kulturı, 2001. Т. 1.

Polnoye sobraniye russkix letopisey. М.: Yazıki slavyanskoy kulturı, 2001. Т. 2.

Polnoye sobraniye russkix letopisey. М.: Yazıki rus. kulturı, 2001. Т. 6.

Polnoye sobraniye russkix letopisey. М.: Yazıki slavyanskoy kulturı, 2004. Т. 25.

Puteşestviye Abu Xamida аl-Qarnati v vostoçnuyu i tsentralmuyu Yevropu (1131-1153 qq.). М., Qlav. red. vost. liyeraturı, 1971.

Puteşestviye İbn Fadlana na reku İtil. Kazan. MifiServis, 1992.

Rəcəbov Ə., Məmmədov Y. Orxon-Yenisey abidələri, Bakı: Yazıçı, 1993.

Rittıx A. F., Materialı dlya etnoqrafii Rossii. Kazanskaya quberniya. Kazan, 1870.

Rıçkov N. Jurnal ili dnevnıye zapiski puteşestviya po raznım provintsiyam Rossiyskoqo qosudarstva, 1769 b 1770 qodu. SPb, 1770.

Paçkalov A. V. Monetnoye obraşeniye na territorii Voljsko-Kamskoy Bolqarii v XIII-XV vv. Science.ru, M., 2017.

Pyankov İ. V. Vostoçnıy Turkestan v svete antiçnıx istoçnikov // Vostoçnıy Turkestan i Srednyaya Aziya v sisteme kultur drevneqo i srednevekovoqo Vostoka. М., 1986. 256 s.

Pankratov V., Litvinov S., Kassian A., Shulhin D., Tchebotarev L., Yunusbayev B., Möls M., Sahakyan H., Yepiskoposyan L., Rootsi S., Metspalu E., Golubenko M., Ekomasova N., Akhatova F., Khusnutdinova E., Heyer E., Endicott P., Derenko M., Malyarchuk B., Metspalu M., Davydenko O., Villems R., Kushniarevich A. East Eurasian ancestry in the middle of Europe: genetic footprints of Steppe nomads in the genomes of Belarusian Lipka Tatars. Sci Rep. 2016 Jul 25.

Raşid-ad-Din. Sbornik letopisey. Т. II / per. s persid. Yu. P. Verxovskoqo; prim. Yu. P. Verxovskoqo i B. İ. Pankratova; red. İ. P. Petruşevskiy. М.; L.: İzd-vo AN SSSR, 1960. 253 s.

Rıçkov P. İ. Opıt Kazanskoy istorii drevnix i srednix vremen. SPb. Tip. İmper. Akademii nauk, 1767.

Róna-Tas András. A honfoglaló magyar nép. Budapest : Balassi, 1996. 412 p.

Róna-Tas András. Хazarı i madyarı // Xazarı. М.: Мostı kulturı; Jerusalim: Gesharim, 2005. s. 111–124.

Róna-Tas András. Оt Urala do Karpatskoqo basseyna (Novıye rezultatı issledovaniy po ranney istorii venqrov) // Аltaistika i tyurkoloqiya. 2011. № 4 (4). s. 131–139.

Rud N. M. Antropoloqiçeskiye issledovaniya srednevekovoqo naseleniya iz Novinkovskoqo kurqannoqo moqilnika // Arxeoloqiçeskiye issledovaniya v Srednem Povoljye, Samara, 1987.

Rudenko K. A. Bulqarskoye çernevoye iskusstvo: perstni: metodiçeskoye posobiye. Kazan, 2010, 43 s.

Rudenko K. A. Bulqarskoye zoloto: filiqrannıye visoçnıye podveski. Drevnosti Bilyara. Kazan, 2011, v. I, 256 s.

Rudenko K. A. Vozniknoveniye qorodov v Povoljckoy Bulqarii i Bulqarskoy Oblasti Zolotoy Ordı (Po dannım Arxeoloqii) // Povoljskaya Arxeoloqiya, № 1, 2012a, s 67-77.

Rudenko K. A. Tyurkskiy mir i Volqo-Kamye v VIII–XIV vv.: problemı etnokulturnıx kontaktov na osnove arxeoloqiçeskix materialaov // İstoriya i kultura srednevekovıx narodov ctepnoy Yevrazii: Materialı II Мejdunarod. Konqressa Srednevekovoy Arxeoloqii Yevraziyskix Stepey. Barnaul, 2012b.

Rudenko K. A. Тorevtika Voljskoy Bulqarii i Bolqarskoqo ulusa Zolotoy Ordı: Problemı preyemstvennosti // Povoljskaya Arxeoloqiya. № 4 (6) 2013, s. 34-46.

Ryabtseviç V. N. О çyom rasskazıvayut monetı. Minsk, 1977.

Saadet Çagatay. Abd-ül-Kayyum Nasıri // Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi CiltX, Sayı: 3-4 Eylûl-Aralık 1952, s. 147-160.

Sabirov A. Q. Tatarskaya filosofiya v kontekste personalistskoqo podxoda // Filosofckiye nauki. № 9, 19. 09. 2017 <http://novaum.ru/public/p351>

Sabirov R. М. Po qorodam Tatarii. Kazan, Tatkniqoizdat, 1976.

Sabitov Zh., Baimukhanov N. The Niruns and the Subclade С2а3-F4002 (the starcluster) // The Russian Journal of Genetic Genealogy (Русская версия) Т. 6, №2, 2014 (<https://www.researchgate.net/publication/271138659_The_> Niruns_and_the_Subclade_S2a3-F4002_the_starcluster).

Sabitov J. Qaploqruppa R1b-M343 i Çinqiz-xan. Qenefond.rf, 21. 09. 2016.

Salmin Anton. Savirs – Bulgars – Chuvash / ed. P. Golden. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. 147 p.

Salmin А. К. Кratkaya istoriya bulqar // Vestnik Tomskoqo Qosudarstvennoqo Universiteta. 2015, s. 116-122.

Savelyev P. S. Muxamedanskaya numizmatika v otnoşenii k russkoy istorii. Ç. I. SPb. 1847. XXXII, 180 s.

Savelyev P. S. O jizni i uçenıx trudax Frena // TVOPAQ. 1856. Vıp. II, s. 1-67.

Savelyev P. S. Monetı djuçidskiye, djaqataidskiye, djelairidskiye i druqiye, obraşavşiyesaya v Zolotoy Orde v epoxu Toxtameşa. SPb. 1858. 340 s.

Savelyev V. K. O kladax zolotoordınskix monet v razvalinax drevneqo qoroda Bolqara // Trudı I AS. T. II. M. 1871, s 492-500.

Savelyev V. K. Opisaniye dvux kollektsiy djuçidskix mednıx monet, prinesennıx v dar Obşestvu arxeoloqii, istorii i etnoqrafii Q. M. Elend i K. Ya. Mixaylovım // İOAİE. 1884. Т. III. s. 344-349.

Schmitz A. Edige Destanı (Çev: Can Bulut), İzmir: Edebiyat Fakültesi Yayınları. 2004.

Sedekov M. R. Tatarskiy folklor perioda Kazanskoqo xanstva v russkix istoriçeskix istoçnikax. Avtopeferat diss. na sosisk. uç. stepeni kand. fil. mauk. Kazan, 2001.

Seyidov M. Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. B., Yazıçı, 1989.

Səbahi S. T. Qalin. Çekideyi əz tarix və honare qalibafiye məşreqzəmin. I c. Xaneye Fərhəng və Honare Guya, 1393 (2014).

Simokatta F. İstoriya. M., 1957.

Siriyets Mixail. Xronika / per. R. А. Quseynov // Siriyskiye istoçniki XII–XIII vv. ob Azerbaydjane. Baku: İzd-vo AN АzSSR, 1960. s. 15–53.

Smirnov А. P. Voljskiye bulqarı. М., 1951, 275 s.

Solovyov S. М. İstoriya Rossii s drevneyşix Vremyon. М., Мısl, 1988. Кn. 1. Т.1, 2.

Srubnaya kultura // Arxeoloqiçeskiy slovar. М., 1990. 368 s.

Şamiloqlu Yu. "Djafqar tarixı". Kak izobretalos bulqarskoye samosoznaniye. "Rodina" № 8, 2007, s. 44-48.

Şarafutdinov D. Obşebolqarskiye istoriçeskiye korni Sabantuya // "Qasırlar Avazı", 2008, № 1.

Şarifullina F. Kasimovskiye tatarı: İstoriko-etnoqrafiçeskoye issledovaniye tradiysionnoy narodnoy kulturı XIX-XX vekov. Ryazan, 2004.

Şəhabəddin İbni Bəhaəddin Mərcani. Əl qismül əvvəl, min kitabi "Mustafadil əxbar fi əhvali Kazan və Bulqar". Kazan, 1885.

Şilov Yu. A. Prarodina ariyev. İstoriya, obryadı i mifı. Kiyev, 1995. 744 s.

Şopen İ. İstoriçeskiy pamyatnik sostoyaniya Armyanskoy oblasti v epoxu yeyo prisoyedeneniya к Rossiyskoy imperii. — SPb., 1852.

Şpilevskiy S. M. Drevniye qoroda i druqiye bulqaro-tatarskiye pamyatniki Kazanskoy qubernii. Kazan, 1877.

Taha Akyol, “Cedidcilik”, Tü rkiye Diyanet Vakfı İ slâ m Ansiklopedisi, Cilt: VII, Ankara, 1993, s. 211-213.

Tatar Halık İcatı. Yola häm Uyın Cırları. Tatarstan Kitap Näşriyatı, Kazan 1980,

Tatar Halık İcatı. Rivayatlär häm Legendalar. Tatarstan Kitap Näşriyatı, Kazan 1987.

Tatar Mifları. II Kitap. G.Gıylmanov hikäyalävendä, Tatarstan Kitap Neşriyatı, Kazan 1999.

Tatarı Sredneqo Povoljya i Priuralya, M., İzd-vo "Nauka", 1967.

Tatarskoye narodnoye tvorçestvo. Dastanı. Kazan, Kn. izd-vo, 1984. 384 s.

The Gothic history of Jordanes in English version. Cambridge, Speculum Historiale; New York, Barnes & Noble, 1960.

Tokarev С. А. К postanovke problem etnoqeneza // Sovetskaya etnoqrafiya. 1949. № 3. s. 12–36.

Tukay А. "Vodyanaya" // Lenta Tısyaçaletiya Kazani. 10, 07. 2018. <http://www.1000kzn.ru/article/ru/65/76/2/>.

Tuncay B. Etnoqonik miflər (ümumtürk materialları əsasında). Bakı, “Nurlan”, 2013, 308 səh.

Tuncay B. Tatarların gizlədilmiş tarixi və ya Turanın gerçək xəritələri. 4 mart 2016 (<https://bextiyartuncay.wordpress.com/2016/03/04/tatarlarin-gizl%C9%99dilmis-tarixi-v%C9%99-ya-turanin-gerc%C9%99k-x%C9%99rit%C9%99l%C9%99ri/>).

Türk Əfsanə Sözlüyü, Dəniz Qaraqurd, Türkiyə, 2011 (OTRS: CC BY-SA 3.0).

Tyurin А. М. İmeyutsya li qenetiçeskiye sledı monqolskix zavoyevaniy XIII veka? // Sbornik statey po novoy xronoloqii. Vıp. № 10 «Popuyatsionnıye rekonstruktsii», 24 maya 2010 q. (<http://new.chronologia.org/volume10/turin_mongoly.php>).

Urazmanova R. Tatar Halkınıñ Yolaları häm Bäyrämnäre, Kazan 1992.

Urmançe F. Tatar xalık icatı. Yuqarı uku yortları həm kollekollecler öçen dəreslek // Fatix Urmançe. Kazan, Məqarif, 2002.

Urmançeyev F. Tarixi cırlar // Kazan utları. 1969, № 3.

Urmançeyev F. N. Qeroiçeskiy epos tatarskoqo naroda. Kazan, 1984.

Usmanov M. A. Tatarskiye istoriçeskiye istoçniki XVII-XVIII vv. Kazan. İzd-vi Kazanskoqo universiteta, 1972.

Valeyev F. X. Narodnoye dekorativnoye iskusstvo Tatarstana. Kazan. Tatkniqoizdat, 1984.

Valeyev F. X. Valeyeva-Suleymanova Q. F. Drevneye iskusstvo Tatarstana. Kazan: Tatarkniqizdat, 2002, 271 s.

Valeyeva D. K. Iskusstvo voljskix bulqar (X – naçalo XIII v.). Kazan, 1983, 132 s.

Valeyeva D. K. Iskusstvo voljskix bulqar perioda Zolotoy Ordı (XIII–XV vv.). Kazan, 2003, 240 s.

Valeyeva-Suleymanova Q. F., Şaqeyeva R. U. Dekorotivno-prikladnoye iskusstvo kazanskix tatar. М., Sov. xudojnik, 1990.

Vasilyev D. V. Volga Deltasındaki Antik Şehir // SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 2008-1, s. 5-12.

Vasilyev D. V., Greçkina T. Yu., Predvaritelnıye İtogi İzuçeniya Pamyatnikov Domongolskogo Vremeni v Delte Volgi // Kulturı Stepey Yevrazii Vtoroy Polovinı I Tısyaçeletiya N. E. (İz istorii kotsuma). Samara, 2000, s. 156-157.

Vasileva İ. N. Srednevekovye: "Period obreteniya rodinı bolqarami. Voljskaya Bolqariya, Zolotaya Orda (VII-XV vv.)", Sergievskiy rayon. Drevnost i srednevekovye. Arxeoloqiçeskiye oçerki, Samara, 1997.

Veenhof K. R. The Old Assyrian Merchants and Their Relations With The Native Population of Anatolia/ CRRAI XXV. 1982, s 147-160.

Veenhof K. R. Geschichte des Alten Orients bis zur Alexaders des Grossen (ATD Erganzungsreihe II), Göttingün, 2001.

Veliyev М. Q. Naseleniye Azerbaydjana. Muzey ətniqrafiçeskix sokroviş. «Azerbaydjanskiy nastolnıy kalendar». — Baku, 1924.

Velyaminov-Zernov V. V. İssledovaniye о kasimovskix Tsaryax i tsareviçax. Ç. 1. SPb, 1863. 581 s.

Vinniçek V. А., Safronov P. İ. Ukraşeniya i elementı odejdı naseleniya Verxneqo Posurya v III - X I vv. (po materialam poseleniy) // Penzenskiy arxeoloqiçeskiy sb. Vıp. 2. Penza, «İzdatelstvo Penzenskoqo İRO», 2008, s. 256-293.

Vyaçeslav N. Zametki o qorodişax, kurqanax i druqix drevnix nasıpyax Kazanskoy qubernii. Kazan, 1874.

Wollers K. “Chider” Archiv Fur Religion wis, XII, 1909.

Yanina S. A. Djuçidskiye monetı iz raskopok i sborov Kuybışevskoy arxeoloqiçeskoy ekspeditsii v Bolqarax v 1946-1952 qq. // MİA. 1954. № 42, s, . 424-484.

Yanina S. A. Djuçidskiye monetı iz raskopok i sborov Kuybışevskoy arxeoloqiçeskoy ekspeditsii v Bolqarax v 1953-1954 qq. // MİA. 1958. № 61, s. 392-423.

Yanina S. A. Djuçidskiye monetı iz raskopok i sborov Kuybışevskoy arxeoloqiçeskoy ekspeditsii v Bolqarax v 1957 q. // MİA. 1960. № 80, s. 210-223.

Yanina S. A. Djuçidskiye monetı iz raskopok i sborov Kuybışevskoy arxeoloqiçeskoy ekspeditsii v Bolqarax (1946-1958 qq.) // MİA. 1962. №111, s. 153-178.

Yanina S. A. «Novıy qorod» (Yanqi Şexr - Şexr al-Djedid) - monetnıy dvor Zolotoy Ordı i yeqo mestopolojeniye // NS QİM. Ç. V. Vıp. 1. М. 1977, s. 193-212.

Yanina S. A. Dubovskiy klad monet Zolotoy Ordı kontsa XIV veka // NS QİM. Ç. VI. М., 1980, s. 165-188.

Yaşar Ahmed OCAK. Islam Türk Inanclarında Hızır, yahut Hızır-İlyas kultu. Ankara, 1985. 229 s.

Yedem v Kazan // Turistiçeskoye aqentsvo "Druqoe İzmereniye. Dərc edildiyi son tarix: 2018. <http://drugoe-tours.ru/kazan/tour/legends/>

Yıldırım R. Y., Yıldız Ç. Edigey Destanında Hayvanların Fonksiyonları // "Avrasiya" Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, Temmuz 2012, Türkiye. s. 67-77.

Yuldıbayeva G. V . Türk Soylu Halkların Folklorunda Hızır İlyas Tipi // TDD/JofEL. Summer/Winter. Volum e 3, Issue 4-5, 2014.

Yusupov Q. V. Vvedeniye v bulgaro-tatarskuyu epigrafiku. Leningrad: İzdatelstvo akademii nauk SSSR, 1960.

Yuzeyev A. N. Tatarskaya filosofskaya mısl kotsa XVIII-XIX vv. Kazan. Tatar. kn. izd-vo, 2001. 192 s.

Yuzeyev A. Мardjani - pervıy ideoloq tatarskoy natsii (К 190-letiyu sо gnya rojdeniya) // Qasırlar Avazı, 2008, № 1.

Zaxariya Ritor. Xronika // Piqulevskaya N. V. Siriyskaya srednevekovaya istorioqrafiya. İssledovaniya i perevodı / sost. Ye. N. Meşerskaya. SPb.: Dmitriy Bulanin, 2011. s. 570–597.

Zakirova İ. Narodnoye Tvorçestvo Perioda Zolotoy Ordı: Mifoloqiçeskiye i İstoriçeskiye Osnovı. Kazan, İYaLİ in. Q. İbraqimova. 2011.

Zeki Velidi. "Mercani'nin Bir Eseri Toğrusunda Kayyum Nasııi", Mercani, Kazan 1915, s. 582-589.

Zeleneyev Yu. А., Rumyantsev Q. Q. İssledovaniya Norovçatskoqo qorodişa // Arxeoloqiçeskiye otkrıtiya Urala i Povoljya. Yoşkar-ola, 1994, s. 45–46.