Kitabın Orijinal Adı: İntizar-i İnsan ez Din

Konusu: Din Felsefesi

Yazar: Ayetullah Cevadi Amuli

Yayımlayan: Kum Uluslararası İslami İlimler Merkezi

Araştırma Yardımcılığı

Çeviri ve açıklamalar: Kadri ÇELİK

1. Baskı: 2005

Baskı: Tevhid Matbaası

Tiraj: 2000

Küçükboy boy, 300 sayfa

Her Hakkı Mahfuzdur

ISBN:

Yayın Merkezi:

İnternational Center For İslamic Studies Pres

Qom, Sh. M. Montazery Road

Tel: (0098) 0251- 7749875

İnsanın Dinden Beklentisi

Ayetullah Cevadi Amuli

Çeviri ve açıklamalar

Kadri ÇELİK

Kum Uluslararası İslami İlimler Merkezi

Araştırma Yardımcılığı

Tel: (0098) 0251- 7749875

İÇİNDEKİLER

[Yayımcının Notu 6](#_Toc266614777)

[Önsöz 11](#_Toc266614778)

[1. Bölüm 32](#_Toc266614779)

[Tümeller 32](#_Toc266614780)

[İnsanın Dinden Beklentisi 32](#_Toc266614781)

[Konunun Tarihçesi 33](#_Toc266614782)

[İnsanın Dinden Beklentisi Konusunun Düşünsel Temelleri 39](#_Toc266614783)

[1-Din ve Çeşitleri 39](#_Toc266614784)

[A-Beşeri Din 39](#_Toc266614785)

[Beşeri Dinin Mesajları 40](#_Toc266614786)

[A-Sorumluluktan Kurtulmak 40](#_Toc266614787)

[B-İlahi Din Karşısında Tepki 41](#_Toc266614788)

[2-İlahi Din 41](#_Toc266614789)

[Hatırlatma 42](#_Toc266614790)

[Beklenti ve Çeşitleri 42](#_Toc266614791)

[Doğru ve Yalan Beklenti 43](#_Toc266614792)

[Asıl ve Fer'i Beklentiler 44](#_Toc266614793)

[Hatırlatma: 46](#_Toc266614794)

[3-İnsanın Hakikati 46](#_Toc266614795)

[Kur'an'a Göre İnsanın Hakikati 46](#_Toc266614796)

[2. Bölüm 49](#_Toc266614797)

[İnsanın Dinden Beklentisi 49](#_Toc266614798)

[Açıklama Metotları 49](#_Toc266614799)

[1. Bölüm 50](#_Toc266614800)

[İnsanın Dinden Beklentisi (Peygamberler (a.s) Gönderme Zaruretinin Delilleri İnceleme Yoluyla) 50](#_Toc266614801)

[İkinci Bölüm 54](#_Toc266614802)

[Dinin Faydalarını İnceleme Yoluyla İnsanın Dinden Beklentisinin Açıklaması 54](#_Toc266614803)

[Hace Nasir Tusi'nin (r.a) Diliyle Dinin Faydaları 54](#_Toc266614804)

[1-Akli Müstakillerin (Aklın Bağımsız ve Müstakil Olarak Derk Edebildiği Hususların) Teyidi 55](#_Toc266614805)

[Açıklama: 55](#_Toc266614806)

[2-Bağımsız olmayan aklın derk ettiği şeylerden hüküm Çıkarmak 55](#_Toc266614807)

[3-Korkuyu Ortadan Kaldırmak 56](#_Toc266614808)

[4-Fiillerin Güzellik ve Çirkinliğini Tanımada İnsanın İhtiyacını Gidermek 57](#_Toc266614809)

[5-İnsana Faydalı veya Zarar Verici Şeyleri Tanıtmak 57](#_Toc266614810)

[6-İnsani Türü Korumak 57](#_Toc266614811)

[7-İnsanların Kabiliyetleri Esasınca Kemale Ermesi ve Terbiye Edilmesi 58](#_Toc266614812)

[8- Faydalı Teknik ve Sanatları Öğretmek 59](#_Toc266614813)

[9- Ahlak ve Siyaset İlmini Öğretmek 60](#_Toc266614814)

[10-Amellerin Ceza ve Sevabının Beyanı 60](#_Toc266614815)

[11- Kamil İnsanın Varlık Aleminin Kalbi Olarak Tanıtımı 60](#_Toc266614816)

[12- Toplumsal Dayanışma 61](#_Toc266614817)

[13- Hayata Anlam Kazandırmak 62](#_Toc266614818)

[14- Huzur Dolu Bir Hayata Kılavuzluk 62](#_Toc266614819)

[15- Yalnızlık Duygusuna Cevap 63](#_Toc266614820)

[Açıklama 63](#_Toc266614821)

[16-Din ve Medeniyet 65](#_Toc266614822)

Yayımcının Notu

Nurlu din güneşi hayatın bütün alanlarını aydınlatmış; ilahi ve insani doğal ihsanlardan faydalanma fırsatını temin etmiştir. Böylece insan bu semavi nurun hidayeti sayesinde ve iradesi altındaki gerekli tüm imkan ve güçlerini kullanarak en yüksek makamına, yani yeryüzünde ilahi hilafet ve göklerde ubudiyet ve kulluk makamına nail olmaktadır.

Bu en yüce ilahi ihsan sürekli olarak zorbaların tehditlerine ve aynı şekilde kudret ve düzen sahiplerinin engel ve tahriflerine maruz kalmış ve de kalmaya devam etmektedir. Hakikatte dinden nasiplenen insanlar, dinin izzet ve kudreti sayesinde şiddetli fırtınalar ve tehlikelere dönüşmekte, dolayısıyla da isyancı üstün güçler sürekli olarak bu güçten endişeye kapılmaktadır. Dolayısıyla da bu gücü etkisiz hale getirmeye ve ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. İnsanı silahtan arındırmak ve sonra da aleyhine saldırıya geçmek için, insan hayatında dinin egemenliğine son vermek amacıyla bütün güçlerini kullanmaktadırlar. **“Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler.”[[1]](#footnote-1)**

Bu sürekli ve tüm boyutlu savaşım bazen askeri savaş örtüsü altında ortaya çıkmakta ve bazen de ilmi ve kültürel ve hatta akidevi (inançsal) örtüsünde kendini göstermektedir. Açıkça bilindiği gibi bu savaş meydanında karşılaşma, derece olarak o savaştan daha hassas ve önemli konumdadır.

İnsan susamış bir varlıktır ve bu susuzluğunu sadece halis bir din giderebilir ve suya kandırabilir. Bilimcilik (Scientisme) [[2]](#footnote-2) ve dinden kaçış bataklığına saplanması ise insanı daha çok susatır ve sonunda da ölüm döşeğine düşürür. İnsani alanları ufuklarına kadar kat eden ve bazı batılı bilginlerin ifadesiyle dünyanın sonunu gözleriyle gören günümüz insanı dine ve vahye ihtiyaç feryadını ruhunun derinliklerinde işitmekte, yegane kurtuluş yolunun, ilahi vahyi kabullenmek ve peygamberlerin öğretilerine teslim olmak olduğunu haykırmaktadır. Beden ve ruhunu dine teslim eden ve kendisini o Şirin’in Hüsrev’i ve o Leyla’nın Mecnun’u kılan insan için, bu dünyada öyle bir cennet vücuda gelir ki yeşillik ve tazeliği ruh basiretini ve iç açıcı kokusu kalbin koklama duyusunu vecde ve sevince boğar. İnsanı ve dini doğru bir şekilde tanımamaktan kaynaklanan yanlış yorumlarla insanın dine bağlılığını dünyevi cehennem icat etme ve endişeye kapılma nedeni kabul eden kimseler, aslında yalancı bir cennete gönül bağlayan kimselerdir. Bu insanlara göre dinden kopmuş bir kimse, dini, sadece ve sadece hayatının halvetleri ve kendi toplumsal inzivası için istemektedir. İnsanın yaratılışının ilk aşamasından, bu ve diğer alemlerdeki varlığının sonuna kadar her şeyi ihata eden, üst tabakadan iç tabakalara kadar tüm varlığı kuşatan, varlıksal alanlar ile bireysel ve toplumsal sahaların tümünü hidayet ışığıyla aydınlatan bir dinin, insani alanlardan ayrılması, ister istemez ciddi bir boşluğa, yalnızlığa ve yıkıcı bir gurbete neden olacaktır. Dolayısıyla da tüm varlığımızla bu dini gözetmeye ve korumaya çalışmalıyız.

İslam, günümüz dünyasının siyasi, toplumsal ve kültürel bilmecelerinin anahtarı konumundadır. Elbette şu şartla ki nefsani yorumları ve bu asrın sapık açıklamalarını terk etmeli ve tümüyle ilahi vahyin ebedi kaynağına yönelmeliyiz.

İnsanın din hakkında gerçi bir çok ciddi istekleri ve beklentileri vardır. Ama belli bir şekle bürünmemiş olan fıtri, veya gayr-i fıtri bir çok istekleri dini öğretilerde tomurcuklanmakta ve tanınmaktadır. Kuruntulu insan, bağımsız olarak ve sadece nakıs aklına dayanarak varlığının tüm boyutlarına ve yönlerine üstün gelebileceğini ve çoğunluğun görüşüne, kamuoyuna, ezici çoğunluğun egemenliğine ve hümanizm diye bilinen insanın esas alan düşünceler doğrultusunda işleri idare etme mantığına dayanarak günümüz dünyasının kaygılarını giderebileceğini düşünmektedir. Oysa insanin, akıl, kamuoyu, görüşler… diye ifade edebileceğimiz tüm güçlerinin sadece vahy önderliğinde işlerlik kazanabileceğinden ve uygun işlerini gözler önüne serebileceğinden gaflet edilmektedir. Aksi taktirde komutansız bir ordu gibi toplu birliğini kaybedecek, düşmanın karşısında yer almayacak, hatta bir çok defasında birbirini ezme ve yok etme çabası içine girecektir.

Günümü insanı ilmi ve ameli tüm ekolleri deneyerek ve hepsinden büyük bir ümitsizliğe kapılarak yeniden sıfır noktasına dönmüş ve dinden beklentilerini dile getirmektedir. Ama bu defa geçmiş deneyimlerini başka bir dille tekrar etmemeli ve reel olmayan istek ve nefsani temayüllerini dinden beklentileri adına dine dayatmamalıdır. Bu defa dinin kendisine yol göstermesine, varlık sofrası ve varlıksal boyutlarını açıp teşrih etmesine izin vermelidir. Aynı şekilde dinin nefsani öğelerini kendisine öğretmesine ve kendisi için şifa verici ve dalalet ve cehaletten kurtuluş reçetesini yazmasına müsaade etmelidir. Zira varlık düzeninde en kompleks varlık insandır ve sadece insanı yaratan Allah, insanın doğru ihtiyaçlarını, yalan ihtiyaçlarından ve gerçek beklentilerini, gerçek olmayan beklentilerini, gerçek olmayan beklentilerinden ayırt edip kendine gösterebilir.

Bu kitapta, günümüz dünyasının kültürel topluluklarını, hatta genelini kendisiyle meşgul eden günümüz ihtiyaçları ve sorunları yani insanın dinden beklentileri söz konusu edilmiş ve bu konuyla uyumlu olarak uygun cevaplar verilmiştir.

Bu layık ve değerli eser ilahi hikmet sahibi Hz. Ayetullah Cevadi Amuli’nin (gölgesi daimi olsun) delillere dayalı cevaplarının, görüşlerinin ve fikirlerinin ürünüdür. İlmi uygun bir düzenleme yapılarak ve günümüz toplumun ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilerek Üstad’ın hizmetine sunuldu. Ölçülü ve güçlü bir kalemle son düzenleme yapılarak tek bir strüktür halinde kültür uzmanlarına ve bu tür konulara ilgi duyan kimselere takdim edildi. Burada bir yıldan fazla sürekli olarak üstat’ın sohbetlerine katılarak görüşleri incelme, araştırma ve düzenlemeye koyulan Hüccet’ül-İslam Muhammed Rıza Mustafapur ile bu eserin edit işlerini üstlenen Hüccet’ül-İslam Said Bendali’ye teşekkür ve taktirlerimizi sunarız. Dikkat edilmesi gereken husus şudur ki kitabın asıl ve temel hedefi söz konusu soruya cevap vermektir. Ama bu tür düşüncelerle ilgili olarak başlıca temel hususlara da değinilmiştir ki her biri bu konunun bağımsız bir bölümüne özgün kılınmıştır.

Bu eser üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci bölüm konunun tümellerini ve düşünsel temellerini ele almaktadır. İkinci bölümde insanın dinden beklentisini açıklama yollarına koyulmaktadır. Üçüncü bölümde ise dinin insanın beklentilerine verdiği Cevaplardan örnekler sunulmaktadır.

Önsöz

Rönesans[[3]](#footnote-3), yeniden doğuş, dinde reform hareketi, aydınlanma felsefesi[[4]](#footnote-4), akılcılık[[5]](#footnote-5) ve batıda 14. asırda başlayan sanayi devrimi gibi olaylar ve hadiseler; halkın huzur ve refahını temin ve insanların toplumsal hayatının gelişimi ile kültürel ve düşünsel değişimler alanında faydalı etkiler ve sonuçlar elde etmesiyle birlikte bilgisel, ruhsal, ahlaksal, toplumsal ve siyasal açılardan insani hayatın farklı alanlarında bir çok buhranların ve yetmezlerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur.

Günümüz insanı epistemolojik[[6]](#footnote-6) boyutta bilimsel şaşkınlık, rölativizm[[7]](#footnote-7) ve inanç kararsızlığına düşmüş bulunmaktadır. Ruhsal boyutta pratik şüphecilik[[8]](#footnote-8), depresyon[[9]](#footnote-9), huzursuzluk, güvensizlik, kendine yabancılaşma ve başka bir ifadeyle kendini kaybetme hastalığına maruzdur. Ahlaki açıdan da geniş çapta bir sama ve aile açısından iç dağılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Toplumsal ve siyasi açıdan uluslar arası anarşi ve terör, boş vakitleri değerlendirme, enflasyon, vb. sorunlarla boğuşmaktadır. Bu teorik ve ruhsal etkenler bir çok bölgesel ve uluslar arası sürtüşmelerin ortaya çıkmasına neden olmuş ve bazen de birinci ve ikinci dünya savaşları şeklinde zuhur etmiştir.

Bazıları bu sorunların ortaya çıkmasının kökenlerinin şunlardan ibaret olduğunu söylemektedir:

1-Varlık ve insan hakkında köklü bir dini ahlaki ve felsefi görüşlerin ortaya koyulmaması, hayatın anlamının bilinmemesi, insan hayatının içinde bulunduğu şartlar, mutluluğun tadılmaması, hayat ve insan, mutluluğa ulaştırabilecek imkanlardan doğru ve sağlıklı bir şekilde istifade edilmemesi.

2-Varlığın sırları, başlangıcı ve nihayeti hususunda sağlam ve güvenilir imkanların ortaya koyulmaması.

3-Karar ve uygulamaları yönlendirebilecek dini ve ahlaki değerlerden yoksunluk ki bu yoksunluk günden güne daha büyük felaketlere ve kayıplara neden olmaktadır. Bu yoksunluğun nedeni ise yeni düşünce mimarlarının Aristo felsefesi, din ve dindarlık gibi etkenlere karşı savaş açmış olmasıdır. Bu mimarların görüşüne göre söz konusu etkenler ilerlemeye, yenilikçiliğe, insanın aydınlanmasına ve aynı zamanda yenilikçilerin hedeflerine engel teşkil eden faktörlerdir.

Dekart[[10]](#footnote-10) ve Spinoza[[11]](#footnote-11) gibi düşünürler gerçeklerin nihai ölçüsü olarak insanin istidlali aklının vahiyden bağımsız olması gerektiğini belirttiler. Hume[[12]](#footnote-12) gibi bazı düşünürler ise emprik[[13]](#footnote-13) felsefenin temellerini atarak nedenselliği reddettiler ve tanrıbilim delilerini eleştirmeye koyuldular. Kant gibi filozoflar ise aklın sınırlarını tanımaya çalışarak insan aklının Allah’ın varlığını tanımayacağını ve varlığı hakkında delil ikame edemeyeceğini ifade etmiş, Allah’ın sadece pratik akıl ile tanınabileceğini dile getirmişlerdir. Kant[[14]](#footnote-14), “Teorik ve pratik aklın kritiği” gibi eserleriyle kendisinden sonraki bilginler üzerinde o kadar derin etkiler yaratmıştır ki artık felsefeye varlıkbilimi (Ontoloji)[[15]](#footnote-15) inceleyen bir ilim olarak çok az teveccüh edilmiştir. Sonuç olarak da bir taraftan insan varlığının hüzünlerine gönül vermiş olan Egzistansiyalizm[[16]](#footnote-16) ve Fenomenoloji[[17]](#footnote-17) ve bir taraftan da emprik ilimlerle yakın ilişkide mantıktan istifade esasına dayalı olan Pozitivizm[[18]](#footnote-18) gibi felsefelerin ortaya çıkışıyla birlikte metafizik[[19]](#footnote-19) ve din karşıtı felsefelerin ağına düşülmüştür. Öyle ki metafizik mahiyetli konulardan tümüyle gaflet edilmiş ve asla dikkate alınmamıştır.

Yani ilim de özel bir felsefesi bakış açısına dayalıdır. Bu felsefi bakış açısı atmosfer, zaman, madde, hareket ve enerji gibi maddi alemin etkenlerini gerçek kabul etmektedir. Bu ilme göre söz konusu gerçekler varlığın bir üst mertebesinde, Allah’ın kudretinden bağımsız ve kopuk bir şekilde çalışmaktadır. Bu evreni analiz eden insan aklı ise istidlal gücünden başka bir şeye sahip olmayan ve dolayısıyla da akıl ve vahiy ile ilişkisi bulunmayan insanin bireysel bilinç ve şuurudur.

Yeni ilmi, her şeye bakış aracı kılan Neo-Siyantizm (Yeni-bilimcilik) ise bilgiye erişme vasıtası olmayan hiçbir görüşü ciddi saymamakta ve bilgi elde etmek için diğer tüm metotları –vahiy vasıtasıyla elde edilen bilgileri- reddetmektedir. Hatta insanın etrafında algıladığı manevi gerçekleri bile ortadan kaldırmış bulunmaktadır.

Modern dünyanın iktisadi, siyasi ve toplumsal hayatı da; dünya ve ahiret ile dünyevi ve uhrevi iktidarın ayrılığı ve dinin toplumsal alanlardan silinmesi inancı doğrultusunda insani düşünce ve fikirlerin toplumda egemen olmasına yol açmıştır. Zira bu düşünce esasınca insan metafizikten bağımsız bir varlık olarak düşünülmüştür. Dolayısıyla da bu insan sadece kendini tanımalı, kendisi bizzat karar almalı ve her şeyi kendi egemenliği altına geçirmelidir. Başka bir ifadeyle insan merkezli ve hümanizm düşüncesi sayesinde sözde bu insan bütün hakikatleri tanıma ve bütün ihtiyaçlarını bilme gücüne sahiptir. Bu insanın kendisinden başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla insana bir gerçeği tanıtmanın veya bir ihtiyacını gidermenin anlamı yoktur. Bu yüzden ne gerçekleri emrine veren bir Allah’a ihtiyacı vardır ve ne de bu dünyada nasıl yaşaması gerektiğini kendisine gösterecek bir vahiy ve dine muhtaç durumdadır.

Ama denildiği gibi Allah ve din hakkındaki bu ihtiyaçsızlık hissi insan için bir sürü buhranlar ve noksanlıklar icat etmiş ve dolayısıyla da bir an önce bu olumsuzluklarını giderme düşüncesine kapılmaya zorlamıştır insanı. Bazı kimseler bu buhranlardan kurtulma yolunun dine dönüş olduğunu belirterek şöyle demişlerdir: “Bizler insanı geçmişte ve şu anda bir ahlak ve din sahibi olmaya zorlayan delil ve yorumların peşinde olmalıyız.”

Bunlar hakeza şöyle diyorlar: “Bugün bizzat ilim bile insanın mutluluk ve bekası için emprik ilimlerden apayrı bir ilme ihtiyaç duyduğunu göstermiştir.”[[20]](#footnote-20)

İnsan din ve ahlak olmaksızın mutlu bir hayat sürdüremeyeceğini anladığından ve öte yandan din olgusunu da diğer olgular gibi bulunduğundan dolayı, bununla ilgili olarak bir çok tepki ve aksiyonlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu aksiyonların en önemlisi ise dine olan en önemlisi ise dine olan ihtiyacın nedenleri ve dinin sınırlarını beyan etmektir. Bu yüzden de şu soruyu sormaktadır ki, “Biz hangi beklentiyi temin etmek için dinin peşice gitmeliyiz?” Acaba din insanın tüm beklentilerini temin etmekte midir? Acaba din insanın hem marifeti (epistemolojik), hem ahlaki, hem toplumsal, hem ahlaki, hem toplumsal, hem siyasi ihtiyaçlarını giderebilir mi? Eğer din insanın bütün bu ihtiyaçlarını giderebiliyorsa, bu işi nasıl gerçekleştirmektedir?

Elinizdeki kitap da “insanın dinden beklentisi”nin ne olduğu ve hayatın tüm boyutlarında insanın beklentilerine nasıl cevap verdiği sorusuna cevap vermeye çalışmaktadır. Dikkat etmek gerekir ki din adına sunulan her şeye aynı gözle bakmak mümkün değildir. Zira dünyada bir çok ve farklı dinler mevcuttur. Bu dinlerden bazısı totemcilik, hayvan ve bitkiyi kutsama gibi hurafelerle doludur. Bazı dinler ise Budizm gibi vahyani olmayan insani bir boyuta sahiptir. Bazı dinler ise ilahi ve vahyani bir boyuta sahip olmakla birlikte tahrif olmaktan kurtulamamışlardır. Tıpkı Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi.

Bu yüzden şöyle diyoruz: Bu kitapta dinden maksat ne hurafe dinidir, ne insani dindir ve ne de tahrif edilmiş ilahi bir din! Aksine maksadımız İslam dinidir. Bu din ilahi vahiyden kaynaklanmış ve değerli İslam Peygamberi Muhammed b. Abdillah’a nazil olmuştur. Bu ilahi din hurafelerden uzak ve tahriften korunmuş bir dindir. Bu din kendine has özelliklere sahip olduğu için bu evrendeki yeni ve yaşam ile ilgili bütün olgular arasında uyum sağlama kabiliyetine sahiptir. Bu kendine has özellikler ise şunlardır:

1-Din ve şeriatın kapsamlı ve kamil oluşu. Yani İslam, insanın bütün maddi ve manevi boyutlarını dikkate almıştır. İnsanın dünyevi hayatına kılavuzluk etmiş ve her türlü dünyadan kaçış hareketini reddetmiştir. Zira dinin asıl hedefi dünyevi ve uhrevi saadeti temin etmektir. İnsanların dünyasını düzenleme niteliğinde etkin bir role ve manevi hayat ve uhrevi kurtuluşu temin hususunda ise dikkate değer bir katkıya sahiptir.

2-Burhani aklın din kaynağı olarak tanıtımı. Yani kesin ve delilli akıl, din ve şeriat hükümlerini teşhis salahiyetine sahiptir. Zira akıl ile şeriat arasında kopmaz bir bağ bulunmaktadır.

3-İlahi hükümlerin gerçek “maslahat” ve “mefsede”ye tabi olması ve bu hükümlerin faydasız boş hükümler olmaması

4-İçtihadın şer’i hükümlere ulaşma niteliğinde takdimi ve din kaynaklarından istifade edilerek değişken şartlarda programlar sunması amacıyla müçtehid birinin hayatının gerekliliğinin söz konusu edilmesi.

Evet emprizm fırtınasından kurtuluşun yegane yolu vahyin Nuh gemisine binmektir.

“Evren deniz olsa, Nuh’un gemisi içinde Nuh’un gemisi hiç batar ve yok olur mu”[[21]](#footnote-21)

Aynı zamanda Sensation (duyumculuk) zehrinden kurtulmanın yegane yolu da vahiy ve akıl panzehirinden istifade etmektir. “Zümrüt kaynağıyız biz, ejderhanın göz afeti, gamın sancıdığı kimsenin payıdır hasret”[[22]](#footnote-22)

Aynı şekilde söz konusu tehlikelerden kurtulmanın en güvenli doğru yolu din kabesinin etrafında tavaf etmektir.

“Bu yardan sevimli kimdir, bundan güzel iş nedir? Putumun önünde secde, sevgilimin etrafında tavaftır.”[[23]](#footnote-23)

İşte o zaman ilmi kesinliğe, pratik azme, itminane, huzura, ahlaki faziletlere; yerel, bölgesel ve uluslar arası emniyet ve güvenliğe erişmek mümkün olacaktır.

“Hace ilginç değil ava doğru koşuşum, ilginç şu ki avım etrafımda etti tavaf”[[24]](#footnote-24)

İlahi vahiy akıl ve adalete özlem duyanlara şu mesajı iletmektedir: “Sadece dinde at koştur, atın düşse de zayıf at yerine her yerde bir sürü bulursun.”[[25]](#footnote-25)

Bu yazının başında konunun düşünsel ve onaysal temelleri açıklamakta ve daha sonra da insanin dinden beklentilerini açıklama yollarına baş vurulmaktadır. Birinci metot, Peygamberler (a.s) gönderme zaruretinin delillerini inceleme yoluyla insanin dinden beklentisini açıklamaktadır. İkinci yol ise dinin fayda ve işlevlerini incelemektedir. Üçüncü yol ise insanbilim yoludur. Dördüncü yol ise dinin kaynaklarını, özellikle akıl ve akli burhan kaynağını tanıma yoludur. Beşinci metotta ise dinin nakli kaynağına müracaat yoluyla insanin dinden beklentisi açıklanmaktadır.

Kitabın sonunda ise İslam’ın insanin beklentilerine verdiği cevaplardan örnekler ele alınmaktadır.

1. Bölüm

Tümeller

İnsanın Dinden Beklentisi

“İnsanın dinden beklentisi” çağdaş dünyada dini düşüncenin karşı karşıya bulunduğu ve sorguladığı en önemli konulardan biridir. Örneğin şu sorular sorgulanmaktadır: İnsanın dine ihtiyacının delilleri nelerdir? İnsanın din dışında temin edemeyeceği ne tür eksiklikleri vardır? Acaba din, insanın tüm işlerini idare etmek için midir, yoksa bazı işleri insani ilim ve akla mı bırakılmıştır? Acaba tüm işler dini olabilir mi, yoksa bazı işler asla dini olamaz mı? Acaba din sadece değersel ilkeleri mi beyan etmektedir, yoksa ilmi ilkeleri de ele almakta mıdır? Acaba dinin, insanın manevi ve uhrevi hayatı için bir takım programı olduğu gibi, dünyevi ve toplumsal işleri düzenleme ve yürütme için de belli bir programı var mıdır, yok mudur? Acaba din sadece teklifi ve vaz’i hükümleri mi beyan etmektedir, yoksa ahlak ve duyguları kontrol noktasında da bir yorumu var mıdır? Acaba eğer toplum ilmi ve akli açıdan gelişir ve ilmi ve akli ilerlemeyle bir çok ihtiyaçlarına cevap bulacak olursa, dine olan ihtiyaç ortadan kalkar mı ve bu durumda insani ilim ve akla müracaat yeterli midir? Bu ve benzeri bir çok sorular insanın dinden beklentisi hususunda söz konusu edilecek ve incelenecektir. Lakin bundan önce çağdaş dünyada bu soruların ortaya atılmasının ve tartışılmasının nedenlerine, tarihi akışına ve kelam ilmindeki konumuna işaret edeceğiz ve daha sonra da insanin dinden beklentisi konusunun temel ilkelerini beyan etmeye çalışacağız.

Konunun Tarihçesi

18. asırdan öncesine kadar filozoflar ve bilginler, din bilimcilerin görüşlerini değerlendirecek, özellikle de Allah’ın varlığını ispat delilleri ve diğer itikadi meseleler hakkında bazısını kabul ediyor, bir kısmını da ıslah veya red ediyorlardı. Ama insan hayatında dinin yeri hakkında açıkça veya resmi olarak asla konuşmuyorlardı. Hatta Machiavelli[[26]](#footnote-26), Hobbes[[27]](#footnote-27) ve John Locke[[28]](#footnote-28) gibi kimseler bile dinsizliği kınıyor, mahkum ediyorlardı. Ama 18. asırda aniden, önceki yılların aksine din ve dinin kökenleri hakkında şüpheler icat edildi. Din ve dinin kaynakları için dünyevi köken bulmaya çalıştılar. Din ile ilgili olarak da, toplumların hakikatine bakmaksızın, sadece insani temel ihtiyaçlardan birini temin ettiği sebebiyle yöneldiği inançlar düzeni olarak farklı görüşler beyan etmeye koyuldular.”[[29]](#footnote-29)

Bu şüphe ve zanların kökeninin ilim ve din çatışması ve bu çatışması ve bu çatışmanın nasıl halledileceği mi, yoksa hümanizm ve insan merkezli düşünceler ve insanın Allah ve göklerden bağımsızlığı iddiası mı, hermeneutik[[30]](#footnote-30) teorisi ve hermeneutiğin dini metinlerin anlayışıyla irtibatı mı, yoksa genel anlamda din ile ilgili olarak böyle teoriler ortaya atmasına insanın akli ve ilmi ilerlemenin mi neden olduğu her ne kadar açıklığa kavuşmamış olsa da, kesin olan gerçek şu ki bu konu 18. asırda din ile ilgi tepkilerin ortaya çıkmasıyla birlikte söz konusu edilmiştir.

Ama doğuda ve İslam’dan önce insan hayatında dinin konumunun reddedilmesi görüşü, Hind Brahmanlarından[[31]](#footnote-31) kaynaklanmıştır. Brahmanlar, nübüvveti inkar ediyor ve şüpheye düştükleri için Peygamberlerin gönderilmesinin aklen imkansız olduğuna inanıyorlardı. Ama İslam’ın zuhurundan ve kelam ilminin ortaya çıkışından sonra, İslam kelamcıları genel nübüvvet alanında insanin dinden beklentisi konusunu da incelemeye koydular. Zira genel nübüvvet hususunda bağımsız akıl hükmünce insanın vahiy ve risalet olmaksızın mutlu bir hayata sahip olmayacağı ispat edilmektedir.

Şimdi de insanın dinden beklentisi meselesinin düşünsel temellerini ele almamız uygun olur.

İnsanın Dinden Beklentisi Konusunun Düşünsel Temelleri

Her bileşik hakikati tanımak o bileşiğin cüzlerini ve parçalarını tanımaya bağlıdır. Dolayısıyla önce "din", "beklenti" ve "insan" kelimelerinin açıklığa kavuşması gerekir.

1-Din ve Çeşitleri

Dinden maksat, inançlar, ahlak, kanunlar ve icrai hükümlerden oluşan bir ekoldür. Hedefi ise insanı saadete ulaştırmak için kendisine kılavuzluk etmektir. Bu anlamda din, iki kısımdır: Beşeri din ve ilahi din.

A-Beşeri Din

Beşeri din, inanç, ahlak, kanunlar ve hükümlerden oluşan ve beşerin kendi düşüncesi ile kendisi için meydana getirmiş olduğu bir ekoldür. Bu açıdan bu din, söz konusu istek bağlamında, beklentilerini gidermektedir. O insanın isteklerine esir olup bir kuklası konumundadır. Zira insan, bütün kanunları ve hükümleri kendi lehine düzenlemekte ve kendisine hiçbir yükümlülük getirmesine izin vermemektedir.

Başka bir ifadeyle kendisini din icat etmek için yetkin gören bir insan, aslında rububiyet iddiasında bulunmaktadır. Bu insanın ilahı ve mabudu, nefsani istekleridir. Bu açıdan sadece nefsanî isteklerini temin edecek bir din ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.

" Şimdi sen, kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağı ve kalbi üzerine mühür vurduğu ve gözü üstüne de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Hala hatırlayıp kendinize gelmez misiniz?"[[32]](#footnote-32)

Beşeri Dinin Mesajları

İnsanın istekleri esasınca vücuda gelmiş olan bir dinin şüphesiz bir takım sonuçları vardır. Bu sonuçlarından bazısına işaret etmek istiyoruz:

A-Sorumluluktan Kurtulmak

Eğer beşer bir din düzenlemek ve ortaya çıkarmak isterse, her insan, kendi bedensel ve ruhsal strüktürü esasınca düşündüğü ve amel ettiği için **"De ki: «Herkes kendi karakterine (fıtratına) göre davranır. O halde yol olarak kimin daha çok hidayete erdiğini Rabbiniz daha iyi bilir.»"[[33]](#footnote-33)** eğer nefsanî isteklerini ilah edinmişse, ortaya koyduğu din de onun nefsanî isteklerinden ve bencilliğinden oluşan bir dindir. Herkim nefsanî istekleri esasınca amel edecek olursa asla kendisini sorumlu görmez. Aksine rububiyet iddiasında bulunur ve **"yaptıklarından sorulmaz"**[[34]](#footnote-34)ayetinin reel bir örneği olduğunu düşünür. Yaptıkları şeylerden hesap verme endişesi taşımaz. Böyle bir insan kendisini kanunların üstünde görür ve bu nitelik esasınca hiçbir kimse ve şey karşısında sorumluluk hissini taşımaz, özgür olduğunu düşünür. Bu açıdan sadece kendi isteklerini hak ve güzel olarak düşünür ve onunla amel eder. Oysa böyle bir insan, şu ayetin reel bir örneği konumundadır: "**«Onların, dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar.»**"[[35]](#footnote-35) Yani batıl bir iş yaptığı halde, doğru bir iş yaptıklarını sanmaktadırlar. Oysa Kur'an-ı Kerim bütün insanları sorumlu kabul etmektedir. Bu ister Peygamber ve ister Peygamber'in ümmeti olsun, hiç fark etmez. " **Hiç şüphesiz kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız ve kesinlikle peygamberlere de soracağız.**"[[36]](#footnote-36)

B-İlahi Din Karşısında Tepki

Bizzat din üretmeye teşebbüste bulunan bir insan, ilahi din karşısında tepki gösterir, bu dine karşı bir savaş başlatır ve sonuçta onu yalanlar veya o ilahi dini getiren elçiyi katleder. Nitekim Kur'an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmuştur: "**Hiç şüphesiz İsrail oğullarından söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Onlara ne zaman nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şeyle bir peygamber geldiyse, bir kısmını yalanlarlar ve bir kısmını da öldürürlerdi.**"[[37]](#footnote-37)

2-İlahi Din

İlahi din, Allah'ın beşerin hidayeti için göndermiş olduğu inançlar, ahlak, kanunlar ve icrai hükümlerdir. Böylece insan, bu yüce öğretiler ışığında nefsani isteklerini kontrol altına alabilir ve kendi özgürlüğünü temin edebilir. Allah'a inanan bir insan, kendisini Allah'ın kutsal zatının rububiyeti altında gördüğü için ilahi ayetler esasınca amel ederek, direnerek ve sebat göstererek gerçek hedefine ulaşmaya çalışır. " **Şüphesiz: «Bizim Rabbimiz Allah'tır» deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); artık onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.**"[[38]](#footnote-38)

Zira insanın hakikatini ve ihtiyaçlarını tanıyan tek din ilahi dindir. Din, insanın bütün boyutlarıyla beklentilerini temin etmek için kamil ve çok boyutlu bir proje ortaya koymaktadır.

Hatırlatma

İnsanın dinden beklentisi konusunda göz önünde bulundurulan din de ilahi dindir. İlahi dinler arasında en kamil olan din ise, şüphesiz İslam dinidir ve peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed'in (s.a.a) getirmiş olduğu dindir. İslam dini en kamil şekilde beşeri toplumun ilmi düşüncesine ve pratik motivesine kılavuzluk etmektedir.

Beklenti ve Çeşitleri

İntizar (beklenti) kelimesi bazen ihtiyaç ve bazen de bir beklenti anlamındadır. İhtiyaç anlamındaki bir intizar, din ve dindarlıktan daha öncedir. Ama beklenti anlamında bir intizar, dini kabul ettikten sonradır. Yani insan dini kabul ettikten sonra dinden hangi beklentiler içinde olabilir ve din insanın hangi arzusunu ve ümidini temin etmektedir.

İhtiyaç anlamında bir intizarın yorumu şudur ki insanın bir takım ihtiyaçları vardır ve din bu ihtiyaçları temin etmeye çalışmaktadır.

Doğru ve Yalan Beklenti

İntizar (beklenti) iki çeşittir: Doğru ve hak olan intizar ile, batıl ve yalan olan intizar. Nitekim susuzluk da iki türdür: Yalancı ve gerçek susuzluk.

Yalancı beklenti, Kur'an'ın ifadesiyle "ummiyye" kelimesiyle ifade edilmiştir. Şeytan da insana bu yalan beklentileri telkin etmekte ve bu beklentilerle oyalamaktadır. "**«Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onlara boş kuruntular kurduracağım, onlara develerin (etleri haram olsun diye) kulaklarını yarmalarını ve Allah'ın yaratışını (dinini) değiştirmelerini emredece-ğim» dedi. Kim Allah'ı bırakıp şeytanı veli edinirse şüphesiz açık-tan açığa hüsrana uğramıştır.**"[[39]](#footnote-39) Ama gerçek olan beklenti, insanın varlıksal gerçekleriyle de uyumlu ve ahenkli olan bir beklentidir. Tıpkı Allah ile görüşme beklentisi gibi. Bazı dualarda Allah'ı, "gayet'ul-müna"[[40]](#footnote-40) olarak çağırmaktayız. Bazen de, "ey ariflerin arzularının nihayeti!"[[41]](#footnote-41) diye çağırmaktayız.

Aynı şekilde insanın cennete girme beklentisi de doğru ve reel beklentilerinden biridir. Bu beklentisi iman ve salih amel durumunda temin edilmektedir. Müslümanların veya kitap ehlinin özel bir kuruntusu değildir. " **Bu (ilahi vaat), sizin kuruntularınıza ve kitab ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim kötülük yaparsa cezasını görür, kendisine Allah'tan başka ne veli ve ne de yardımcı bulur.**"[[42]](#footnote-42)

Beşeri hak ve batıl beklentilerin varlığı, insanı usta bir şekilde tanımayı gerektirir. Bu tanıma sayesinde insan, beklentileri birbirinden ayırt eder, doğru olan beklentilere cevap verir. Nitekim gerçek susuzluğu yalancı susuzluktan ayırt etmek de uzman bir doktorun görevidir. İnsanın gerçek beklentilerini yalancı beklentilerinden ayırt etmek ise ilahi dinin görevidir. Din insanın gerçek beklentilerini, yalancı beklentilerinden ayrıt etmektedir ve insana gerçek beklentilerini elde etme yolunu göstermektedir.

Bazı kimseler, insanın dinden beklentisini, insanın dine müracaat etme sırrı olarak yorumlamışlardır. Nitekim eskiden kelam âlimleri şöyle demişlerdir: "İnsanın neden dine müracaat etmelidir." Bu yüzden kelam âlimlerinin çoğu şöyle demiştir: "Nimet sahibine şükretmenin ve muhtemel zararı önlemenin farz oluşu bizleri dini tanımaya, dini kabullenmeye ve içeriği ile amel etmeye zorlamaktadır."

Asıl ve Fer'i Beklentiler

İnsanın gerçek beklentileri iki çeşittir: Asli beklentiler ve fer'i beklentiler.

İnsanın asli beklentileri inançlar eksenindedir. İnsan kendi hakikatini anlamalı, tanımalı, kendisinin ve evrenin yaratıcısını bilmeli, kendisine insanın hakikatini anlatacak, yaratıcısını kendisine kabullendirecek, yaratıcının isimlerini, sıfatlarını celal ve cemal niteliklerini kendisine beyan edecek ve insan ile Allah ilişkisinin niteliğini izah edecek bir din ve mektebin zaruretini kabullenmelidir.

İnsanın fer'i beklentileri ise, insani toplumun iktisadi gücünü, sağlık gereksinimlerini ve ahlaki sorunlarını karşılayacak bir eksen etrafında odaklanmaktadır.

Tuhef'ul-Ukul'da nakledilen bir rivayete göre bir kimse temiz bir elbise ve vakarlı bir görünümle Medine'ye geldi. Asr-ı Saadet Müslümanlarından bazısı bu kimseyi görünce, "Bu adam pek de akıllı!" dediler. Peygamber-i Ekrem şöyle buyurdu: "Susun! Akıllı kimse Allah'ı bir olarak kabullenen (şirk koşmayan muvahhit) kimsedir."[[43]](#footnote-43) Yani akıllılık ve zekilik güzel elbise giymek demek değildir. Aksine akıllılık tevhid iledir. Akıllı kimse de muvahhit kimsedir.

İnancın insanın beşerin gerçek beklentisi, ahlak, sağlık ve ekonominin ise insanın fer'i beklentileri olduğunun delili şudur: "İnsan sürekli olarak kendisinin iç ve dışından haberdar olan Allah'ın huzurunda olduğuna, Allah'ın insanı kendisinden daha iyi bildiğine, bu bilgi ve bilinci yok olması imkansız bir yerde kaydettiğine ve bu bilgi ve bilincin ürünlerinin, derkedilmesi çok zor olan başka bir alemde zuhur ettiğine inanacak olursa bu bilgi ve bilinç sahibi karşısında salt teslimiyet içine girmekten başka bir çare bulamaz. Kıyamete inanan ve kıyametin din hakikatinin gerçek zuhur yeri olduğuna iman eden bir kimse, yaptığı fiilerinde zulüm, karaborsacılık vb. çirkinliklere bulaşmaz. Zira önünde, hakikatinin derkedilmesi oldukça zor olan bir kıyamet vardır ki Allah bu söz konusu kıyamet hakkında şöyle buyurmaktadır: "+"[[44]](#footnote-44)

Fena ve kamil insan mertebesine ulaşmayan kimse asla bu kıyametin hakikatini derkedemez. Bu kıyamete gök ve yer bile tahammül etmekte zorlanmaktadır. +[[45]](#footnote-45) Dinin reel varlığının içinde tecelli edeceği kıyamettir bu. Yani insanın artık orada ahlaki, iktisadi, sağlık vb. tüm sorunları kendiliğinden çözüme kavuşmaktadır.

Hatırlatma:

Burada beklentiden maksat evvela doğru ve reel beklentidir; gerçek olmayan ve yalancı beklenti değil. İkinci olarak hem ihtiyaç ve hem de umma anlamında beklentinin her ikisi de irade edilmiştir. Üçüncü olarak dinin temin etmeyi hedeflediği beklenti, hem asil ve hem de fer'î beklentidir.

3-İnsanın Hakikati

Dinin tanımını yaptıktan, sınırlarını beyan ettikten ve beklentiyi ve çeşitlerini yorumladıktan sonra, şimdi de tartışılan konunun üçüncü bileşik öğesini, yani insan meselesini ve insanın ne olduğu hususunda beyan etmeye koyulacağız.

İnsanın ne olduğunu, varlığını, insanın cisim ve ruhtan terkibinin niteliğini tanımak; ruhun soyutluğunu ve ruhun maddi cisimle ilişki niteliğini bilmek; insani asıl kemali, bu kemale erişme yolunu bu kemale kılavuzluğu, insanın varlık alemi ve fenomenleriyle ilişki türlerini tanımak, insanı tanıma bağlamında söz konusu edilen çok önemli meselelerden sayılmaktadır. Bu işleri ve ilkeleri teşhis etmeni en iyi yolu, Kur'an-, Kerim'de insanın yaratıcısı olan Allah'ın kelamından istifade etmektedir. Zira Kur'an, insanın hidayeti ve tekamülü için nazil olmuştur. Dolayısıyla bu tür hususlarda açık bir şekilde beyan etmiştir.

Kur'an'a Göre İnsanın Hakikati

Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanın tümüyle fakirlik ve ihtiyaç içinde bir varlık olduğunu beyan etmiş ve insanın gerçek anlamda bir bağlaç ve varlıksal yoksunluk içinde olduğunu bildirmiştir. Yani insanın tüm varlığı Allah'a bağlıdır. [[46]](#footnote-46) İnsan kendini fakir ve bağımlı görecek olursa, ihtiyaçsızlık ve zenginlikten ibaret olan Rabbini de tanır. "Kendini tanıyan Rabini tanır." [[47]](#footnote-47)

Nitekim Allah da insanı kendi halifesi olarak adlandırmaktadır. İnsan Allah'ın halifesi olduğu niteliğini anlamak için de Allah'ı tanıma zorunluluğu içindedir. Zira halifesi olduğu varlığı tanımadan halifeyi tanıyabilmek mümkün değildir. Zira insan Allah'ın halifesidir ve Allah hakkında bir marifet hasıl olmadıkça, Allah'ın halifesi olma niteliği de açıklığa kavuşamaz.

Kur'an-ı Kerim insanın varlıksal kitabını iki makamda yazmış bulunmaktadır. Birinci makamda insanın kimliğinden söz etmektedir. Kur'an insanın yaygın şekilde "düşünen hayvan" diye tanımlanmasına karşılık onu "ilahi boyuta sahip bir canlı" olarak tanımlar. Yani insan öyle bir canlı varlıktır ki hayatı ilahi boyutunda tecelli etmiştir. İnsanın ilahileşmesi ise ilahlık zuhurunda erimesi ve fenaya ermesidir. İnsanın bu hüviyet ve kimliği, değişmez bir niteliğe sahiptir. Zira însan ehsen-i takvim, en güzel şekil ve surette yaratılmıştır. Dolayısıyla insan en güzel şekilde yaratıldığı için ne Allah insanı değiştirmektedir ve ne de Allah'tan gayrisi insanı değiştirme imkanına sahiptir. Zira hiç kimsenin insanı bu şekilde bir değiştirme gücü yoktur. [[48]](#footnote-48)

Kur'an insanı nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilecek ve dünya hayatında ne yapması gerektiğini anlayacak bir şekilde yaratılmıştır.

İkinci makamda ise Kur'an insanın hayat ve ilahi boyutundan ibaret olan melekuti cevherinin gelişim ve açılım niteliğinin ve aynı şekilde insanın bu varlıksal kemallere ulaşım yollarını beyan etmektedir. Yolu kat etmenin zorluk ve kolaylığı ile yol göstericisi ve yol kesicisinin nitelikleri hususunda gerekli açıklamalarda bulunmaktadır. Kur'an'a göre insan tevhidi bir fıtrata sahiptir, Allah'ın emanetçisidir ve de akıl ve derk sahibi bir varlıktır. Bu özelliklere sahip olan bir insan kendi varlıksal cevherini tanımalıdır. İnsanın saadet ve mutluluğu varlıksal cevherinin açılım ve gelişiminde gizlidir. Bu varlıksal cevher, insanı gerçek bir manada tanıyan bir varlık, yani Allah tarafından ortaya konan bir program sayesinde açılım ve gelişim gösterebilir. Bu program ise ilahi dinin ta kendisidir. İşte bu ilahi din, insanın varlıksal boyutlarını ve ilişki niteliklerini kuşatarak hayata geçmektedir. Konunun düşünsel temellerini, yani din beklenti ve insan meselelerini açıklığa kavuşturduktan sonra gelecek bölümde şu hakikati açıklığa kavuşturmaya çalışacağız ki insanın dininden beklentisi açıklama metotları nelerdir? Acaba konunu çözüme kavuşturulmasında din içindeki kaynaklara mı savılmak gerekir, yoksa din dışı kaynaklar da bir zaruret mi arzeder. İkinci durumda din dışı kaynaklar hangileridir. Acaba bu din dışında kalan kaynaklar akli kaynaklar mıdır, yoksa tecrübi mi (emprik), şühudi mi veya tarihi mi?

2. Bölüm

İnsanın Dinden Beklentisi

Açıklama Metotları

Bölüm

İnsanın Dinden Beklentisi (Peygamberler (a.s) Gönderme Zaruretinin Delilleri İnceleme Yoluyla)

Akli metodun kelam ilminde çok eskilere dayanan bir geçmişi vardır. Açıklaması ise nübüvvet konusunda yapılmaktadır. Şu şekilde ki nübüvvet konusunda nübüvvetin zarureti ilkesi ve insanın vahye ihtiyacı olduğu esası akli delillerle ispat edilmektedir. Ardından da bisetin faydaları söz konusun edilmektedir. Sonra da nübuvvet ile ilgili sorunlar dile getirilmekte ve çözüm yollarına gidilmektedir. İnsanı gerçek ve reel saadetine ulaştırmak için biset ve vahiy inişinin zaruretinin ispatı, şu öncüllerle beyan edilmektedir.

a-İnsanın yaratıcısı ilim ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Bu Allah ise insanı yüce bir hedef ve amaç için yaratmış bulunmaktadır.

b-İnsan ebedi bir hakikattir. Bu hakikate sahib olan bir varlık dosdoğru bir yol üzere ebediyete doğru hareket etmelidir ki bu yolla ebedi saadetini temin edebilsin. Ama eğer bu yolda herhangi bir yanlışlığa düşecek olursa mutsuzluğa ve ebedi saadetten mahrumiyete maruz kalacaktır.

c-İnsan, ilim ve hikmet sahibi Allah'ın yaratığı olduğu için, insanın hakikatini, varlıksal boyutlarını ve ihtiyaçlarını gerçek anlamda bilen sadece Allah'tır. Allah dışında hiç bir varlık insanın hakikatini, ihtiyaçlarını ve gerçek beklentilerini hakkıyla bilemez.

d-Sadece Allah insanın hakikatini, varlıksal boyutlarını ve ihtiyaçlarını bildiği sebebiyle de hiç kimse insanın beklentilerini karşılayamaz. Bu yolda en küçük bir atmak istese de, masum olmadığı için yanlışlığa düşer. İnsanın çöküş ortamını sağlayarak da insanın ebedi mahrumiyetine neden olur. İnsanın ebedi mahrumiyeti ve çöküşü ise Allah'ın inayet ve hikmetiyle uyum içinde değildir. Bu açıdan bizzat Allah insanın hidayet programını düzenlemekte ve bu düzenlediği programı masum olan vahiy elçisi vesilesiyle göndermektedir ki ilahi masum ve münezzeh kitabı insanın huzuruna sunsun. İşte insan bu ilahi programı kat edecek olursa hata ve unutkanlıktan korunmuş bir halde hayatını şekillendirir, gerçek saadetine ulaşır, nihai hedef olan ilahi lika (görüşme) kemaline erişir, bu ilahi lika sayesinde de ebedi saadetinden nasiplenir.

Kısaca beyan edilen bu delil, insanın hayatında amelleri ile ebedi saadet arasında bir irtibatın varlığını ispat etmektedir. İnsanın hayat boyutları geniş olduğu hasebiyle, din de farklı boyutlara sahip olmakta ve çok kapsamlı bir programa sahip bulunmaktadır. İnsan, ahlaki, iktisadi, hukuki ve fıkhi boyutlara sahip bir varlık olduğundan ve bütün bu alanlarda bir programlamaya ihtiyacı bulunduğundan, din de bütün bu boyutları kapsamalı, insanın iktisadi, ahlaki ve fıkhi ihtiyaçlarını temin etmeli ve hayatının farklı alanlarında bir tür programlama imkânına sahip olmalıdır ki bütün bunlardan istifade ederek ebedi saadetine erişebilsin.

Vahy, nübuvvet, risalet, zaruretinin ispatı, dinin fayda ve menfaatlerinin beyanı bir açıdan insani ilimlere irca ettiğinden, insani ilimler ise insanının hakikatini tanımaksızın kemal derecesiyle tahakkuk etmediğinden ve öte yandan insanın hakikati de ebedi ve kalıcı bir ilke olduğundan ebedi bir varlık için ebedi bir saadet veya mutsuzluk söz konusudur. Öte yandan insanın mutluluk veya mutsuzluğu ile akide, ahlak, fıkhi ve hukuki amellerle temin edilmektedir. Bu adı geçen hususlar ise insanın kendisiyle, Allah'ı ile ve kendisi dışındaki evren ile var olan ilişkileri düzenlemenin ipoteğindedir. Bu yüzden İbn-i Sina (r.a) vahiy, nübuvvet ve beşeri toplumun Allah Resulüne ihtiyacı konusunu ibadet, züht ve irfan ile ilgili konuları beyan ederken ele almıştır. Bu önemli nükteden haberdar olan Muhakkık Tusi ise İbn-i Sina'nın (r.a) İşarat ve Tenbihat'ının şerhinde şöyle yazmıştır: "Nübuvvet meselesinin ibadet, züht, irfan ve ariflerin makamlarının beyanı ile birlikte ele alınmasının sırrı şudur ki, insanın huzurlu, dünyevi ve maddi hayatını temin için normal kanunlar zincirini yasamak yeterlidir. Nitekim bir grup kimse yeryüzünde hiçbir dine sahip olmaksızın, mutlu bir dünyevi hayat sürdürmektedir. Ama eğer toplum insani saadet dolu bir hayat yaşamak istiyorsa, bu husus vahiy ve nübuvvet olmaksızın mümkün değildir. Bu yüzden vahiy ve nübuvvet cereyanı abit, zahit ve ariflerin makamları ile birlikte beyan edilmiştir ki beşerin vahye olan ihtiyacının ve toplumun dinden beklentilerinin, sadece maddi ve dünyevi hayatla sınırlı değil, bütün ilmi, ameli, ibadi, siyasi, iktisadi, içtimai ve kültürel boyutlarda olduğu gerçeği açığa çıksın."[[49]](#footnote-49)

Vahiy ve nübuvvet insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştırdığı için dini tanıyan ve dine inanan mümin Allah'tan dünya ve ahiret güzelliklerini talep eder ve dua makamında Allah'a şöyle seslenir: +[[50]](#footnote-50)

Dünyanın güzellikleri iktisadi ve mali sağlam bir düzen, içtimai ve siyasi doğru bir nizam, işlerinde vicdan ve düzen sahibi olmak, iyi bir dosta sahip olmak, salih bir öğretmeni olmak, geniş bir rızka sahip olmak, güzel ahlak, emanet, adalet ve benzeri şeylerdir. Ahiretin güzellikleri ise, ilahi hoşnutluk ve cennet yoluna ermektir.

İmam Sadık (a.s) dünya ve ahiret güzelliklerinin beyanı hususunda şöyle buyurmuştur: "Ahirette Allah'ın hoşnutluğu ve cennet, dünyada ise rızık genişliği ve güzel ahlak."[[51]](#footnote-51) Yani ahiretin güzelliği Allah'ın hoşnutluğu ve cennettir. Dünyanın güzelliği ise rızık genişliği ve güzel ahlaktır. Başka bir rivayette ise İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dünyada rızık ve geçim hususunda genişlik içinde olmak ve güzel ahlak sahibi bulunmaktır."[[52]](#footnote-52) Yani dünyanın güzelliği rızık ve geçimi hususunda bir genişliğe sahip olmak ve güzel ahlaka sahip bulunmaktır. İmam Sadık (a.s) bir başka hadiste ise şöyle buyurmuştur: "(Dünyada güzellik) güzel arkadaşa sahip olmaktır."[[53]](#footnote-53) Yani güzel bir arkadaşa sahip olmak da dünyevi güzelliklerden biridir.

O halde akli delillerden ve nakli rivayetlerden de istifade edildiği gibi din, çeşitli programlar sunarak insani toplumun, ahirete riayet ederek dünyevi hayatını düzenlemesini ve böylece hem dünyevi güzelliğe ve hem de uhrevi güzelliklere sahip olmasını amaçlamaktadır.

İkinci Bölüm

Dinin Faydalarını İnceleme Yoluyla İnsanın Dinden Beklentisinin Açıklaması

İnsanın dinden beklentisini ve insanın dine olan ihtiyacını açıklamanın yollarından biri de dinin faydalarını incelemektir. Bu husus kelami kitaplarda "Peygamberlerin gönderilişinin faydaları" başlığı altında incelenmiştir. Sosyologların dilinde ise "dinin işlevleri veya dinin hizmet ve güzellikleri" olarak ifade edilmiştir.

Hace Nasir Tusi'nin (r.a) Diliyle Dinin Faydaları

Hace Nasir Tusi (r.a) iki kelami kitabında (Tecrid'ul-Kelam ve Telhis'ul-Muhassel) dinin faydaları hususunda en kapsamlı açıklamada bulunmuştur. Hace Nasir Tusi (r.a) Tecrid'ul-Kelam kitabında şöyle demiştir: "Peygamberlerin gönderilişi bir çok faydaları içerdiği hasebiyle güzeldir. Zira aklın delalet ettiği ve etmediği hususlarda akla yardımcı olmaktadır, hüküm istifade edilmektedir, korku ortadan kaldırılmaktadır, çirkin ve güzel, yararlı ve zararlı hususlar anlaşılmaktadır, insani tür korunmaktadır, insanlar farklı kabiliyetleri hasebiyle kemale ermektedir, insana gizli ilimler, ahlak ve siyaset bilimleri öğretilmektedir. Sevap ve ceza bildiren rivayetler vesilesiyle de artık mükellefe ilahi lütuf hasıl olmaktadır."[[54]](#footnote-54)

1-Akli Müstakillerin (Aklın Bağımsız ve Müstakil Olarak Derk Edebildiği Hususların) Teyidi

Açıklama:

İşler, iki kısımdır: A-Bazı şeyleri akıl bağımsız ve müstakil olarak derk etmekte ve onlar hususunda hüküm ve yargıda bulunmaktadır. Örneğin insan evrenin hikmet, ilim, kudret, hayat, vahdaniyyet ve benzeri sıfatlara sahip bir yaratıcıya ihtiyacı olduğunu bilmesi gibi.

B-Bazı şeyleri ise akıl bağımsız ve müstakil bir şekilde derk edememektedir. Bu gibi işlerde bağımsız bir şekilde hüküm ve yargıda bulunamaktadır. Dinin esasları veya dinin fer'i hükümleri ile ilgili bazı konularda olduğu gibi.

Aklın bağımsız olarak derk ettiği ve hakkında hüküm ve yargıda bulunduğun işlerde nakli deliller o şeyleri teyit ve tekit etmektedir ve böylece mükellefin üzerinde hüccet tamamlanmakta ve hiçbir mazereti kalmamaktadır. Başka bir ifadeyle aklın bağımsız olarak derk ettiği hususlarda, Peygamberlerin gönderilişin faydası, o şeyleri teyit etmek ve mükellef olan kimselerin üzerinde hücceti tamamlamaktır.

2-Bağımsız olmayan aklın derk ettiği şeylerden hüküm Çıkarmak

Peygamberlerin gönderilişi aynı zamanda aklın bağımsız olarak derk etmediği ve haklarında bağımsız olarak hüküm ve yargıda bulunmadığı hususları beyan etmektedir. Örneğin insanın aklı, Allah'ın duyması, görmesi, ilahi kelamı gibi tikel nitelikleri ve aynı şekilde ahiretin hakikati niteliği ve ilahi hükümleri kamil bir şekilde derk etmemektedir. Dolayısıyla bu gibi hususlarda insan bu gibi şeylerin hükmünü nakil ve rivayetlerden istifade etmelidir.

Aklın bağımsız olarak derk edemediği işler ise farklılık içindedir. Zira akıl bu gibi şeylerden bazısını asla derk etmemektedir ve bazılarını ise bilcümle anlamaktadır. Nakli delil, aklın delile dayalı idrak mevzusu olmadığı yerlere oranla tesis ve yenilik şeklindedir. Ama aklın bilcümle anladığı miktarına oranla teyit şeklindedir.

3-Korkuyu Ortadan Kaldırmak

İnsan akli delil vesilesiyle varlığının ve tasarrufta bulunduğu her şeyin alemlerin yaratıcısı olan Allah'ın bir yaratığı olduğunu derk eder ve itaat ile meşgul olursa bu durumda Allah'ın mülkünde, Allah'ın izni olmaksızın tasarruf etmekten korkar. Ama eğer itaatle meşgul olmazsa itaati terk ettiği için cezaya çarptırılabilir. Zira tasarruftan çekinmek de bazen Allah'ın nefret ettiği bir husustur. Başka bir ifadeyle eğer bir amel yapmak isterse bu amelinin caiz olmamasından korkmaktadır ve eğer o ameli terk etmek isterse bu defa da vazifesini eda etmemiş olmaktan korkmaktadır. Bu yüzden her iki durumda da Allah'ın gazabından ve öfkesinden korku içinde yaşamaktadır. Ama Peygamberlerin gönderilişi ve insanın faaliyetlerinin sınırlarının beyanı vesilesiyle bu korku ortadan kalkmaktadır ve insan hiçbir korku içine düşmeden görevini yerine getirmektedir.

4-Fiillerin Güzellik ve Çirkinliğini Tanımada İnsanın İhtiyacını Gidermek

İnsani fiiller hem aynı değildir. Zira bazı fiiller çirkin, bazıları ise güzeldir. Akıl bazı fiillerin güzel ve bazı fiillerin ise çirkin olduğunu derk etme hususunda tam bir bağımsızlığa sahiptir. Ama bazı fiillerin çirkin veya güzel olup olmadığını belirleme noktasında kılavuza ihtiyacı bulunmaktadır. İşte peygamberlerin gönderilişi ve bu peygamberlerin getirdiği şeriatler, insanın bu ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. İnsan bu vesileyle güzel ve çirkin şeyleri birbirinden ayırt etmektedir.

5-İnsana Faydalı veya Zarar Verici Şeyleri Tanıtmak

Tabiat alanında var olan şeylerden bazısı yiyecek ve ilaç türünden olup, insan için faydalı ve yararlıdır ve diğer bazısı ise insan için zehirli ve zarar vericidir. İnsan işte bunları tecrübe ve denemeden geçirdiği takdirde akıl da o şeylerden hangisinin yararlı ve hangisinin zararlı olduğunu derk etmektedir. İmtihan ve tecrübe ise uzun bir zamanın geçmesine ve bir çok zararların tahammülüne bağlıdır. Burada bi'setin faydası şudur ki insan vahyin kılavuzluğu esasınca faydalı ve zararlı şeyleri tanımaktadır. Böylece hiçbir zarar ve tehlikeyle karşı karşıya kalmamaktadır.

6-İnsani Türü Korumak

İnsan tabiatı gereği medeni ve sosyal bir varlıktır. İnsani toplum ise insanların bencilliği sebebiyle insanların çekişmesine ve çatışmasına maruz bulunmaktadır. Bu yüzden de insanlık toplumu sürekli bir karmaşalık, anarşi ve düzensizlik tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bütün insanların teslim olacağı bir kanun ve sünnete ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece herkesin teslim olduğu sünnet ve kanun sayesinde toplumda düzen ve güvenlik hâkim olacaktır. Böylece insani tür helak olmaktan kurtulacaktır. Söz konusu kanun da insanı ve evreni yaratan Allah'tan gelmiş olmalıdır. Aynı zamanda bu kanunu getiren kimse de seçkin bir şahsiyet olmalı ve beşeri toplum onun seçkinlik ve üstünlüğünü kabullenmelidir. Bu açıdan Peygamberler, Allah tarafından gönderilmektedir ki, ilk önce insana ilahi kanun ve hükümleri bildirsinler. İkinci olarak insanları itaate teşvik etsinler ve kötülükten sakındırsınlar. Üçüncü olarak ilahi kanunları icra sayesinde insan türü yok olmaktan korunsun. Bu esas üzere Peygamberlerin gönderilişinin faydalarından biri de insani türü korumaktır.

7-İnsanların Kabiliyetleri Esasınca Kemale Ermesi ve Terbiye Edilmesi

İnsan bireyleri kemal derki marifetleri elde etmek ve faziletler sahibi olmak açısından farlılık içinde bulunmaktadır. Bazı kimseler güçlü bir nefse ve güçlü bir idrak gücüne sahipken diğer kimseler bunun tam tersi bir konuda bulunmaktadır. Bazıları ise orta derecede bir nefse ve derk gücüne sahiptir. Peygamberler insanları farklı kabiliyetleri esasınca terbiye etmekte, tamıma erdirmekte ve kemale erdirmektedir. Başka bir ifadeyle insanların akılları farklı olduğundan ve kamil insan az bulunduğundan ve ilahi sırlar varlıkta bir değer ifade ettiğinden dolayı peygamberler her kabiliyet sahibini mümkün olan kemalinin nihayetine erdirmek için gönderilmişlerdir. [[55]](#footnote-55)

8- Faydalı Teknik ve Sanatları Öğretmek

İnsan türü kendi bekası ve devamında, sanatın etkisiyle vücuda gelen bir takım araç ve gelişlere ihtiyaç duymaktadır. Sanat ise alıştırma ve tecrübeler yoluyla elde edilen özel bir teknik ve ilime ihtiyaç duymaktadır. alıştırma ve tecrübeler ise tedrici bir şekilde ortaya çıkmakta ve uzun bir zaman birimine ihtiyaç duymaktadır. Peygamberlerin gönderilişinin faydalarından biri de insana gizli kalan işbu teknik ve sanatları öğretmektir. nitekim Allah Nuh'a (a.s) gemi yapma sanatını ve Davud'a (a.s) zırh yapma sanatını öğretti, onlar da bu sanatı bütün insanlara öğrettiler.

9- Ahlak ve Siyaset İlmini Öğretmek

İnsan yaşam sistemi ve dünyevi geçimde ahlak ve siyaset ilmine gereksim duymaktadır. Böylece bu ahlak ve siyaset ilmi ışığında insan kendisini temizlemekte, ahlakını kemale erdirmekte, ev ve şehrini tedbir ve idare etmektedir. Peygamberler insanı erdemli bir ahlaka yönlendirmiş, ev idaresi ve toplumsal işlerin düzenlenmesi noktasında bilinçlendirmiştir. İnsanı hayatta ahlak ve siyaset büyük bir önem taşıdığı hasebiyle de Allah-u Teala peygamberine şöyle buyurmuştur: [[56]](#footnote-56)

Hakeza Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: [[57]](#footnote-57)

10-Amellerin Ceza ve Sevabının Beyanı

Peygamberler vahiy yoluyla amellerin sevap ve cezasından haberdardır ve kendi açıklamalarıyla insanları yapmış oldukları fiillerin ceza ve mükafatı hususunda haberdar kılmaktadırlar. Bu bilinçlenme insanın itaate yakınlaşmasına, günah ve isyandan uzaklaşmasına neden olmakta ve sonuç olarak da Allah'ın lütfü bütün kulları kapsamaktadır.

11- Kamil İnsanın Varlık Aleminin Kalbi Olarak Tanıtımı

İnsanın bir kalbi vardır ve bütün organlarının yapmış olduğu tüm faaliyetler ve hayatı da bu kalp vesilesiyle temin etmektedir. Aynı şekilde insanlık toplumun da zahir ve batınına hüküm edecek ve kendisi Allah'ın velisi kılacak bir kalbe ihtiyaç duymaktadır. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında ilahi velayet bizzat Peygamber'e ve Hz. Resul'den sonrada Allah'ın yaratıkları üzerindeki hücceti olan halifesine özgüdür. [[58]](#footnote-58) Bu halife ve hücceti ise bizzat peygamber insanlara tanıtmaktadır.

12- Toplumsal Dayanışma

Sosyologlar toplumun sosyolojik açıdan incelenmesinde dini işlevlerinden veya faydalarından biri de toplumsan dayanışma olduğunu dile getirmektedirler.

Robertson Smith+ şöyle bir iddiada bulunmaktadır: "Dini iki işlevi vardır. Birinci işlevi bütün herkesin hayrı içi bireysel davranışları düzenlemek ve ikincisi ise toplumsal birlik ve katılım duygusunu harekete geçirmektir. Bu yüzden dini ibadetler toplumsal katılımı güçlendiren işlevler ve birliğin tekrarlanan açıklamasıdır. [[59]](#footnote-59)

Durkeym+ de dinin işlevlerinden birini dayanışma olduğunu söyleyen sosyologlardan biridir. Bu konuda şöyle demektedir: "Yiyecekler fiziksel hayatımızı korumak için ne kadar zaruret arz etmekteyse, dini ibadetler de ahlaki hayatımızın doğru işlevi için aynı oranda zaruret arz etmektedir. Zira bu ibadetler yoluyla kendi türünü teyit etmekte ve korumaktadır." [[60]](#footnote-60) Dinin bu işlevini teyit etmek için belki de şu ayeti kanıt olarak göstermek mümkündür: **"Şüphesiz müminler kardeştir." [[61]](#footnote-61)** Gerçi soy kardeşliği, aile bireyleri arasında geçerlidir. Ama bu kardeşliğin sınırları kısıtlıdır. Dindarlık ve dini iman esasına dayalı kardeşlik ise oldukça geniş sınırlara dayalıdır ve kalıcılığı daha fazladır. Zira bu kardeşliğin esası bütün insanları tek bir kökenden yaratan ve uyumlu bir program esasınca tek bir hedefe ulaşmaya yönlendiren Allah'a imandır. Elbette sosyologlar din için diğer bir takım toplumsal işlevlerde bayan etmişlerdir. [[62]](#footnote-62)

13- Hayata Anlam Kazandırmak

Bazı sosyologlar dini yorumlama hususunda şöyle demişlerdir: "Dinin cevherini şu gerçekte aramak gerekir ki gerçekte din beşeri hayatın anlamsızlığı tehdidine karşı bir tepkidir ve anlamlı bir gerçek şeklinde evrene bakma çabasından ibarettir." [[63]](#footnote-63)

Belki de bu fayda dinin en önemli faydalarından biridir. Zira hayat insan için hayatın anlamını bildiği ve niçin yaratıldığını anladığı taktirde gerçek bir anlam ifade etmektedir. Hakikatte hayatın anlamını insanın ebediliğini ve kalıcılığını temin bağlamında beyan edecek olursa dinin en temel ve büyük faydalarından birini elde etmiş oluruz. Bu açıdan şöyle demişlerdir: "İnsanın dine olan ihtiyacının sırrı, insanın uhrevi hayatı ve ebedi oluşudur. Eğer ebedilik ve kalıcılık söz konusu edilmezse hayat hiçbir anlam ifade etmez.

14- Huzur Dolu Bir Hayata Kılavuzluk

Din insana öyle bir takım bilgiler sunmaktadır ki insan bu bilgi ışığında varlık aleminde güzel yaşama imkanını elde etmektedir. Başka bir ifadeyle insan ile evren hayat ile insan arasında bir barış sağlamakta ve insan böylece her şeye olumlu bir gözle bakmaktadır.

Dr. Bill bütün dünya insanlarına hitaben yayınladığı bir mesajında onları olumlu bakış gücüne sahip olmaya çağırmış ve şöyle demiştir: "Kendine güven, heyecan, sıcakkanlılık, olumlu bakış ve ilahi yardım sayesinde şahsi sorunlarının üstesinden kolayca gelebilirsin." [[64]](#footnote-64)

Kur'an-ı Kerim'de dinin mesajlarından birinin de kendine güven olduğunu beyan ederek şöyle buyurmuştur: **"Bilin ki kalpler Allah'ın zikri ile güvene erer".** [[65]](#footnote-65)

15- Yalnızlık Duygusuna Cevap

Dinin, dindarlığın, Allah'a imanın ve ahiretin faydalarından biri de şudur ki Allah'a inanan bir kimse hiçbir zaman yalnızlık hissine kapılmaz.

Açıklama

İnsana sürekli olarak sıkıntı veren dertlerinden biri de yalnızlık duygusudur. Yalnızlığın çeşitleri vardır: A-Fiziksel yalnızlık. Yani insan hiç kimsenin olmadığı bir çevrede yaşamak zorunda kalmaktadır. B-Başkaları insanı derk etmemektedir. Yani her ne kadar insan toplum içinde olsa da toplum onun konumunu gerektiği gibi değerlendirememekte ve onun liyakatinden gereği gibi istifade etmemektedir. Bu yüzden insan, yalnızlık hissine kapılmaktadır. İmamın (a.s) yalnızlığı bu anlamdadır. C-Diğerleri insanın noksanlıklarını ve zayıflıklarını ortadan kaldıramamaktadır. D-Başkaları onu derkedebilse de ve onun sorunlarını halletme yoluna başvursa da hakikatte onlar kendileri için çalışmaktadırlar. Dolayısıyla onlar aslında kendileri için bir şeyler yapmaktadırlar. Kendilerine olan sevgileri ve düşkünlükleri kendilerini menfaat elde etmeye ve zararlardan kaçınmaya sevk etmektedir. Zira insan herkesin kendi menfaati için çalıştığını gördüğünde yalnızlık duygusuna kapılmaktadır.

Din ve dinsel iman bu tür yalnızlıkları ortadan kaldırmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu açıdan iman sahibi ve Allah'a iman etmiş bir insan hiçbir zaman yalnızlık hissine kapılmaz. Zira Allah'ın kendisine şah damarından daha yakın olduğuna inanır. +[[66]](#footnote-66)

İnsan nerede olursa olsun mutlaka Allah da kendisiyle beraberdir. +[[67]](#footnote-67)

Dualarda da yer aldığı üzere Allah kendisiyle oturan kimselerle oturur ve onlarla birlikte olur. Nitekim Allah-u Teala Davud Peygamber'e (a.s) şöyle buyurmuştur: "Yeryüzündekilere de ki ben benimle oturanın arkadaşı ve benim zikrimle ünsiyet edinenin munisiyim."[[68]](#footnote-68)

Aynı şekilde insanı sadece Allah derketmektedir. Zira Allah insan ile bütün hakikati arasına girmektedir. +[[69]](#footnote-69)

Allah gizliyi ve gizliden daha gizli olanı (en gizliyi) dahi bilmektedir. **"Sözü açığa vursan da *(gizlesen de birdir)*. Çünkü şüphesiz O, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilmektedir."[[70]](#footnote-70)**

Hakeza mutlak ilim, kudret ve rahmet sahibi olan Allah insanın noksanlıklarını ve zayıf noktalarını giderebilme gücüne de sahiptir. **"Şüphesiz Allah herşeyi bilendir"[[71]](#footnote-71)**

Hakeza: **"Şüphesiz Allah herşeye gücü yetendir."[[72]](#footnote-72)**

Hakeza: **"Şüphesiz Allah çok esirgeyicidir, çok merhametlidir."[[73]](#footnote-73)**

Allah mutlak zenginlik sahibi olduğu için, insanın ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlamıştır. Bu konuda insandan hiçbir beklenti içinde de değildir. Eğer insanı ibadet ve itaate çağırmışsa veya insanın yaratılış hedefinin ibadet olduğunu beyan etmişse bunun faydaları bizzat insanın kendisine dönmektedir. +[[74]](#footnote-74)

"Şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir."[[75]](#footnote-75)

16-Din ve Medeniyet

Dinin fayda ve etkilerinden biri de medeniyetin vücuda gelmesidir. Zira dinin hazır olduğu her yerde medeniyet, bütün boyutlarıyla kendini göstermektedir.

Dinin medeniyetin oluşumundaki rolünün açıklığa kavuşması için önce medeniyeti ve medeniyetin belirgin özelliklerini tanıtmaya çalışacağız ve ardından bu medeniyetin din ile olan ilişkisini beyana koyacağız. Böylece dinin medeniyetin oluşumundaki rolünü belirgin bir şekilde ortaya çıkaracağız.

Medeniyetin tanımı hususunda şöyle demişlerdir: "Medeniyet öyle bir toplumsal düzendir ki bu düzen vücuda geldiği taktirde, kültürel yaratıcılık mümkün olmakta ve cereyan etmektedir. Hakeza iktisadi işlerde öngörü ve ölçülülük, siyasi teşkilatlanma, ahlaki adetler, marifet yolunda ilerleme ve sanatın yaygınlaşması gibi işler de medeniyetin temel öğelerinden sayılmıştır ve bu konuda şöyle demiştir: "Medeniyet, sadece karmaşıklık ve güvensizliğin sona erdiği ve yerine düzen ve güvenliğin hakim olduğu şartlarda zuhur etmektedir. Bu düzen ve emniyet hakim olduğu taktirde insan ilim ve marifet elde etmek ve hayatını iyileştirme için gerekli araç ve gereçleri temiz etme yolunda harekete geçebilir.

Su, mineraller, besin ürünleri ve uygun çevre şartları gibi coğrafi etkenlerin yanısıra, çiftçilik, ticaret ve sanat gibi iktisadi faktörler; hükümet, devlet ve kanun gibi siyasi etkenler ve ahlaki, akli ve ruhi üyeler de medeniyet unsurları olarak anılmaktadır.[[76]](#footnote-76)

1. Bakara suresi 217. ayet [↑](#footnote-ref-1)
2. (Os. İlmiyye, ilimcilik; Fr. Scientisme, Al. Scientismus, İng. Scientism, İt. Scientismo) Bilimsel dünya görüşü... Bilime aşırı değer verme anlamında da kullanılır, bu anlam küçümseyicidir. Özel olarak Ernst Mach'ın felsefe anlayışına bilimcilik de denir. Doğa bilimlerini toplum bilimlerine indirgeme ve onların yasalarını toplum bilimlerinde geçerli sayma eğilimi de bu deyimle nitelenmiştir. Vahyi (Haberi Sadık) reddeden Scientisme (bilimcilik) akımı, İslâm topraklarında şirkin ve zulmün yayılmasında büyük rol oynamıştır. Bilimin yapısını, gayesini ve şartlarını araştıran ve bilim dışındaki bütün inançları inkâr eden pozitivist ideoloji: “Bilim bir dindir, bundan sonra amentüleri yalnız bilim yazacaktır. Ahlâki ve edebi meseleleri bilim çözecektir” sloganlarıyla “Vahye” karşı savaş açmıştır. Sosyal olayları; ilkel toplumdan modern topluma doğru sürekli bir evrimin bulunduğunu iddia ederek, izaha çalışan filozoflar: “Bilim ilerledikçe, dinin ortadan kalkacağını” iddia edecek derecede çıldırmışlardır. Cahili bütün eğitim sistemleri temelde bu akaide dayanır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Avrupada eski Yunan felsefesinin ve Hellenist kültürün yeniden tarih sahnesine çıkması sonucunda “Rönesans” diye isimlendirilen olay gündeme girmiştir. Feodal zorbalığın ve engizisyon mantığının koruyucusu olan katolik mezhebi; papaz Martin Luther'in 1529 yılında yayınladığı protesto ile birlikte büyük bir sarsıntı geçirmiş ve “Din'de Reform” hareketi hızlanmıştır. Bu iki büyük olay; gerek Tevrat'a inanan Yahudiler, gerekse İncil'e inanan Hristiyanlar arasında yepyeni fikri akımların çıkmasına sebep olmuştur. Nitekim Dawson'un şu itirafı meseleye açıklık getirmektedir: “Hellenizm'i bir yana bırakacak olursak, ne batı medeniyeti, ne Avrupa insanı düşüncesinin doğması mümkün değildir.” Klasik Hellenizm; M.Ö. IV ve V. yüzyılda eski Yunan şehirlerinde gelişen “Yunan felsefesi ve kültürü” demektir. Bilindiği gibi eski Yunan kültüründe; nitelikleri, yetkileri ve hünerleriyle tıpa tıp insana benzeyen binlerce ilah mevcuttur. Bir Yunan tarihçisi “Bu insan özellikleri taşıyan ilahları Homeros'la, Hesiodos yaratmıştır” diyor. İnsanın kendi hevâsını ilah edinmesi Hellenist kültürün temelini teşkil etmektedir. Modern batı medeniyeti (Çağdaş uygarlık); temelde “Hellenizm'e” dayandığı için, insanların birbirlerini ve kendilerini ilah edinmeleri sonucunu ortaya çıkarmıştır. [↑](#footnote-ref-3)
4. 18. yüzyıl düşünce sistemi... Aydınlanma çağı adı verilen 18. yüzyılda insan, Rönesans’la başlayan uyanışını gerçekleştirerek dogmalardan kurtulmuş, kendi aklı ve görgüleriyle bizzat kendi varlığını aydınlatmaya başlamıştır. Skolastik dünya görüşünün ortaçağı kaplayan büyük gücü, bilimsel alanda, bu yüzyılda yıkılmıştır. [↑](#footnote-ref-4)
5. (Os. Akliyye, Fr. Rationalisme, Al. Rationalismus, İng. Rationalism, İt. Razionalismo). İnan'a karşı usu çıkaran ve her türlü doğaüstü verileri tanımayan öğretilerin genel adı... [↑](#footnote-ref-5)
6. (Os. Mebhası mârifet, Fr. Epistemologie, Gnoseologie; Al. Wissenschaftslehre, Gnoseologie; İng. Epitemology, Gnosiology; İt. Epitemologia, Gnoseologia). Bilenle bilinen arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı... [↑](#footnote-ref-6)
7. (Os. İzâfiyye, Fr. Relativisme, Al. Relativismus, İng. Relativism, İt. Relativismo). Bilginin bağıntılı olduğunu savunan öğretilerin genel adı.... [↑](#footnote-ref-7)
8. Şüphecilik (septisizm) deyimi, Yunanca araştıran ve inceleyen anlamındaki “skeptikos” sözcüğünden türetilmiştir. Bu anlamdaki şüphecilik bilimseldir ve bilimin gelişmesinde büyük çapta yararlı olmuştur. İnakçılığın (dogmatizm) karşıtı olan bu olumlu şüphecilik anlayışının yanında bir de olumsuz şüphecilik anlayışı yer alır ki insan usunun hiç bir gerçeğe varamayacağını savunur. Bu ikinci anlayış zorunlu olarak bilinemezciliğe (agnostisizm) varır. [↑](#footnote-ref-8)
9. Maddi ve manevi çöküntü. İç sıkıntısı. Ruhsal ve bedensel bitkinlik, isteksizlik haleti. [↑](#footnote-ref-9)
10. 1596’da Fransa’da doğdu. Cizvitlerin elinde, felsefe ve matematik dahil mükemmel bir eğitim aldı. Daha sonra, doğduğu yer olan Poitiers’deki Poitiers Üniversitesi’nden mezun oldu. Parlak bir öğrenci olarak, çeşitli yetkelerin ileri sürdüğü, tek tek incelediği savların çoğunun geçersiz olduğunu fark etmekle birlikte , çoklukla neye inanacağını bilemedi. Kendi dediğine göre, eğitimini tamamlamak için orduya katıldı ve hiçbir savaşa tanık olmamakla birlikte Avrupa’yı bir asker olarak köşe bucak dolaştı. Bu yolculuklar ona insanın dünyasının kitaplarda anlatıldığından çok daha çeşitli ve çelişkilerle dolu olduğunu öğretti. Emin olabileceğimiz, kesin olarak bilebileceğimiz bir şey olup olmadığı sorusu kafasına böyle takıldı.

    Hollanda’ya yerleşti. O sırada Hollanda Avrupa’nın en geniş ifade özgürlüğüne sahip ülkesiydi. Descartes, araştırmalarını felsefe, matematik ve bilim alanlarında sürdürerek insan düşüncesinin temellerini incelemeye burada girişti.

    Kabaca 16291649 arasında niteliği çok yüksek özgün eserler verdi. Felsefede en önemli eserleri, 1637’de yayımlanan Yöntem Üzerine Konuşmalar ile, 1641’de yayımlanan Meditasyonlar ’dır. 1649’da İsveç Kraliçesi Kristina, kendisine felsefe öğretmesi için Descartes’i Stockholm’e davet etti. İsveç’in sert kışları yüzünden ciğerlerinden hastalanan Descartes 1650’de öldü. [↑](#footnote-ref-10)
11. Felsefe sorunlarının çözümünde geometriye dayanan bir yöntem uygulamış ve bütün düşüncelerini töz olarak nitelediği Tanrı kavramı üzerinde yoğunlaştıran Baruch Spinoza ilginç yaşam öyküsü ve dünya görüşü ile 350 yıldır gündemde kalabilen bir filozoftur. 24 Kasım 1632 yılında Amsterdam’ da dünyaya, İspanya’ dan göç etmiş bir Yahudi ailesinin beş çocuğundan biri olarak gözlerini açmıştır. Henüz altı yaşındayken annesini yitiren düşünür, yapayalnız geçecek yaşamını da böylece örgütlemeye başlamıştır. Uzun yıllar dinsel ağırlıklı bir eğitim görmüş olması onu kör inançlara saplamamış, öğrendiği yabancı diller ve ders aldığı bilge kişiler sayesinde ufku genişlemiş, düşünceleri değişmiştir. Onun düşünce derinliğine inemeyen yaşadığı dönemin din adamları tarafından aforoz edilmiş, yazdığı kitap yasaklanmış ve düşünceleri ile bir başına bırakılarak ,yalnızlığa itilmiştir. Yılmamış, yaşamı boyunca kimseye boyun eğmeyerek, hiçbir bağışı ve hediyeyi kabul etmeyerek onuruyla hayatını kazanmıştır..Matematik, fizik bilgileri sayesinde mercekler üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bir odada sürdürdüğü yaşamını, mercekleri yontarak elde ettiği kazançla, bilgece ve gösterişsiz bir şekilde geçirmiştir. Hastalıklı bedeni, yontarken yuttuğu tozlara ve insanlardan gördüğü anlayışsızlıklara daha fazla dayanamayarak 21 Şubat 1677 te bu dünyaya veda etmiş, geride, derin düşünceler bırakmıştır. [↑](#footnote-ref-11)
12. İskoçyalı düşünür Hume, babasını çok küçük yaşta kaybettiği için kendini annesi yetiştirir. Oniki yaşında Edinburg üniversitesine girer ve 15 yaşında oradaki eğitimi bitirir. 1729 yılında fazla okumaktan kaynaklanan bir ruhsal bunalım geçirir. “Felsefe ve derin bilgiden başka şeylerin hepsine karşı , aşılmaz bir nefret hissettiğini “ yazmıştır. 1734 ‘de Fransa’da egemen olan düşüncelerin etkisiyle Paris’ e giden Hume , orada Descartes’ın eğitim gördüğü Cizvit koleji ile ilişkiye girer.. İlk yapıtını buranın kütüphanesinde yazacaktır. Hume’un çağının entelektüellerinden; Adam Smith, Montesquieu, Voltaire ve Rousseau ile arkadaşlıkları var. Kimiyle sorunlu ilişkiler de yaşamış. İlk yapıtı “İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme” yayımlandığında 29 yaşındadır. Bu ilk eseri ilgi görmez.. Yapıtları dini çevrelerce hoş karşılanmaz. Edinburg Üniversitesi’nin ahlak kürsüsüne davet edilir. Asillerin yan çıkmasına karşın , rahiplerin kendisini reddi üzerine bu göreve başlayamaz. 1747 de , bir generalin sekreteri olarak Viyana ve Torino’ya gider. Üniversite hocalığı düşlerken üniformalı bir görev yaparken bulur kendini.1751 de yayımlanan “Ahlak İlkeleri Üzerine Bir Soruşturma” adlı yapıtıyla nihayet hak ettiği ilgiyi görür. Yaşamının son yirmi yılı ününün hazzını duyarak geçer. 1763’ten 1766’ya kadar İngiltere Büyükelçiliği katibi olarak yeniden gittiği Fransa’da “Paris Salonlar”ı ve ansıklopedistler tarafından çok iyi karşılanır. 1767’de Londra’da bakan yardımcılığı gibi önemli bir göreve getirilir. 1769 yılında doğduğu kente giden Hume, orada 1776 yılında yaşama veda eder.. [↑](#footnote-ref-12)
13. Genel olarak, özellikle, deneysel bilimin on altıncı yüzyıldan itibaren kazandığı önem ve kaydettiği başarıların bir sonucu olarak, F. Bacon, T. Hobbes, J. Locke, G. Berkeley ve D. Hume gibi İngiliz düşünürleri tarafından savunulan, tüm bilgilerin deneyime, duyu algısına dayandığı görüşü [↑](#footnote-ref-13)
14. 1724'te, Doğu Prusya'nın Königsberg şehrinde (günümüzde, Rusya Federasyonu'nda Kaliningrad) dünyaya gelen Immanuel Kant , bu doğduğu şehirden hiç dışarı çıkmadı. Iskoç asıllı mütevazı bir saracın ve dindarliğı çocukluk yıllarına damgasını vurmuş olan bir annenin oğlu olan Kant, kunduracı amcasının mali desteğiyle okudu. Kolejdeyken, bilimlere, matematiğe ve felsefeye karşı büyük bir merak ve yeteneği vardı. Önce kırsal kesimde bir rahibin ve çevredeki çeşitli ailelerin yanında eğitmen olarak çalıştıktan sonra, 1755'te, privardozent (doçent) unvanıyla üniversitede ders vermeye başladı ve on beş yıl sonra Latince olarak kaleme aldığı «Duyulur ve Düşünülür Dünyanın Biçimi ve İlkeleri Üzerine» (De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principus) adlı bilimsel incelemesiyle mantık ve metafizik profesörü unvanını aldı. Kant , bundan böyle, kendini bir yandan, üzerinde çok uzun yıllar düşündüğü bir felsefî öğreti inşa etmeye (ki, Saf Aklın Eleştirisi [1781] ve bunu izleyen büyük eserler bunun ölmez kanıtlarıdır) ve bir yandan da, üniversitede ders vermeye adadı. Derslerini kırk yılı aşkın bir süre içinde bir gün olsun aksatmadı ve 1797'ye kadar sürekli olarak günde beş saat ders verdikten sonra günün azaldığını hissederek fakültesinden izin alıp kalan yıllarını felsefe tarihinin belki en geniş ve en sağlam bir biçimde kurulmuş sistemlerinden birine son şeklini vermeye harcadı. Bu eserler, son derece dakik ve muntazam bir şekilde ayarlanmış bir hayatın meyvesiydi. Kant, gün içinde zamanını nasıl kullanacağını bir saatçi hassasiyetiyle yine kendi tayin ederdi. «Darda kalsaydım, en son satacağım şey saatim olurdu!» sözü de onundur. Tanışlarından biri, Königsberg belediye başkanı ve yazar olan Von Hippel, bu konuda bir komedi bile yazmıştı: «Gözü Saatinde Bir Adam» (Der Mann nach der Uhr, 1760). Yaz kış her sabah uşağı Lempe tarafından saat tam 4.55'te uyandırılır, iki fincan çayın içer, günün tek piposunu tüttürür ve «örsüm» dediği yazı masasına otururdu. Fakülteye gideceği günler saat 7.45'te ayağa kalkıp dolaşmaya başlar, saat 7.50'de şapkasını başına giyer, beş dakika sonra bastonunu eline alır ve saat 8'i çalar çalmaz arabasının kapısını açardı. Böylece, sekreteri ve hayat hikâyecisi Jachmann'ın yazdığına göre, «mahallenin bütün sakinleri saatlerini onun hareketlerine göre ayar ederlerdi». Öğleden sonra, filozof, her gün aynı güzergâhı takip eder ve tam bir saat süren ünlü yürüyüşüne çıkardı. Kırk yıl zarfında sadece iki kez bu düzenin dışına çıkarak her gün durduğu yeri geçtiği söylenir: bir defasında Rousseau'nun yeni çıkan bir kitabını bir an önce almak için, bir sefer de Fransız Devrimi'nden haber almak için! [↑](#footnote-ref-14)
15. Olaybilim. Felsefede, metafiziğin en temel kollarından biridir. Ontoloji varlık veya varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. Varlık, var olduğu söylenebilen herhangi bir şeydir. Var olmanın birden fazla yolu olduğundan var olmak fiili muğlaktır. Aristo'ya göre ontoloji varlığın mahiyetinde varlığın bilimidir veya varlıkların incelenmesidir. Ontoloji hangi varlık kategorilerinin daha temel olduğunu belirlemekle uğraşır ve bu kategorilerdekilerden hangilerinin var olduğunun söylenebileceğini sorar.Değişik filozoflar temel varlık kategorileri için değişik listeler yapmışlardır. Ontolojinin temel sorunlarından biri "Temel varlık kategorileri nelerdir?" sorusudur. [↑](#footnote-ref-15)
16. İkinci Dünya Savaşı’nın bitimini izleyen yıllarda Avrupa’da başlayan ve egzistansiyalizm (varoluşçuluk) adını alan bir düşünce akımı hızla gelişti ve sonra dan Amerika’ya yayıldı. Alman işgaline karşı Fransız direnişinden kaynaklanan bu akımın en ünlü sözcüleri JeanPaul Sartre ve Albert Camus idi. Her öncü akımda olduğu gibi varoluşçuluk da önceleri farklı gruplardan gelen kişiler tarafından benimsenmişti. Sanatçılar, yazarlar, din adamları, aydınlar ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra yeni modaları ve akımları izleme ve benimseme alışkanlığında olan kişiler ya da toplum düzeninden hoşnut olmayan tepkici gruplar için bu yeni akım çeşitli ve farklı anlamlar taşıyordu. Kısa bir sürede yayılması sonucu varoluşçuluğun kendi içinde bölünmesi, yanlış yorumlandığı ve klişeleştirildiği için giderek yozlaşması beklenebilecekken, tam karşıtı bir gelişmeyle, başta psikiyatri olmak üzere çağdaş düşünceyi önemli ölçüde etkileyen canlı bir güç olarak günümüze kadar varlığını sürdürebildi. Gerçekte bu akımın belirli bir isim ve tanımla ortaya çıkışından çok önce yaşamış ve yapıt vermiş birçok yazar varoluşçuluğun öncüleri olarak kabul edilirler. 1855 yılında 42 yaşında ölen ve yapıtları ancak yirminci yüzyılın başlarında ilgi görmeye başlayan Danimarkalı yazar Soren Kierkegaard bu öncülerin ilki sayılır ve günümüzde yapıtlarına varoluşçu akımın kutsal amtları gözüyle bakılır. Geçmişten Nietzsche ve Dostoyevski , daha çağdaş olanlardan ise Buber, Jaspers, Kafka ve Tillich bu akımın birer parçası sayılırlar. Martin Heidegger (18991977), Edmund Husserl’in öğrencisiydi. Yüzyılımızda varoluşçu felsefenin kurucusu olarak kabul edilir. 1927 yılında yayımlanan Sein und Zeit (Olmak ve Zaman) adlı kitabında, varoluş felsefesiyle fenomenolojiyi birleştirme girişiminde bulunmuştur. Ontoloji adı verilen Heidegger felsefesi, insanı “dünya için de varoluş” olarak ele alır. Bu yaklaşıma göre insanın varlığı, dış dünyayı oluşturan diğer varlıklarla karşılıklı ilişki durumunda olan bir özne olarak açıklanamaz. İnsanın varoluşu ve dünyası tek ve aynı şeydir. İnsanlar düşünmeye başladıkları günden itibaren sürekli birtakım “durumlar” içine “düşerler”. Heidegger’e göre bu durumlar varoluşun mekan boyutunu oluşturur.Varoluşun zaman boyutu ise geçmiş kuşaklardan aktarılan kültürel olgularla ilintilidir. Bu nedenle insanın yaşantısı ile neler yapabileceğinin bazı sınırları da vardır. Ancak bu, yolların kapalı olduğu anlamına gelmez. Bir insanın o andaki durumu da onun geleceğe yönelik yaşamını ve düşüncelerini sınırlamaz. İnsanın içinde bulunduğu durum çevresindeki diğer varlıkları da içerir. Ancak insanın yaşamakta olduğu durumlar cansız ve fiziksel gerçekler değildir. O anda yaşadıklarını ve geleceğe yönelik isteklerini de içerir. Bir duvar, duvarın ötesinde olmak isteyen insan için bir engel, kendisini savunmak isteyen bir diğeri için koruyucudur. Durumlar, belirli bir oranda, o andaki gerçeği yansıtırlar. Ama aynı gerçek, insanın karşılaşmak ya da kaçınmak istediği ancak henüz var olmayan olayları, yani gelece ği de içerir. Bir başka deyişle, içinde yaşanan zaman boyutu, gerçekte geçmiş ve geleceği de kapsayacak bir biçimde yayılır ve yaşanır. Bir insan kendisi için sayısız soyut imkanlar düşünebilirse de “otan tik” imkanlarının neler olduğunu, dikkatini duygularına yoğunlaştı rarak belirleyebilir. Yaşanan duyguların algılanmasından kaynaklanan eylemler, insanın o anda bulunduğu yerden öteye hareket edebilmesini sağlar. JeanPaul Sartre (19051980), 1956 yılında, yaşam sürecine “varoluş” (existence) adını vermiş ve varoluşun mantıksal tanımlamalara indirgenemeyeceği görüşünü savunmuştur. Sartre varoluşu, klasik felsefede tanım anlamına gelen ‘öz’ (essence) sözcüğünün karşıtı olarak kullanmıştır. Tanımlar insanlar tarafından yapıldığından, insanlar birtakım tanımlamalara indirgenemez. Hiç kimse yalnızca bir yazar ya da bir işçi olarak tanımlanamaz. İnsanı tanımlamak, onu statik bir durumda tutmak ve bir nesneye indirgemektir. Bununla anlatılmak istenen, insanın sürekli bir değişim içinde olduğu değil, statik bir durumda olduğunda bile bu durumu yine kendisinin gerçekleştirebileceğini vurgulamaktır. Dolayısıyla, değişmek gibi değişmemek de bir yaşam sürecidir ve böyle bir süreç, tanımlamalardan öte boyutları içerir. [↑](#footnote-ref-16)
17. Felsefede Edmund Husserl tarafından kurulmuş olan fenomenoloji felsefesi, 20. yüzyılın başlarında pozitivizme ve ampirisizme karşı çıkıyordu. Fenomenoloji, felsefenin bilgi, varlık, değer felsefeleri gibi alanlarıyla uğraştığı için tümel bir nitelik taşıyordu. Bazılarına göre ise bir felsefe akımı olmaktan çok, bir felsefe yöntemiydi. Bu akım da diğer felsefe akımları gibi öznesne ilişkisinden yola çıkıyordu. Fenomenolojiye göre nesne, öznenin dış dünya ile girdiği ilişkiler sonucunda duyu organlarıyla algıladığı bir durum, daha doğrusu bir deney verileriydi. Aslında bu bakımdan pozitivizm ve ampirisizmle bir farklılık göstermiyordu. Ancak tek tek nesnelerin oluşturduğu nesneler dünyası söz konusu olduğunda, pozitivizm ve ampirisizmden farklı bir tavır ortaya çıkıyordu. Husserl’e göre nesneler dünyada ancak ‘rastlantı’ kategorisi ile kavranabilirdi. Yani diğer iki felsefenin iddia ettiği gibi, nesneler dünyasında mutlak geçerliliği olan yasalar, daha doğrusu doğa yasaları egemen değildiler. Nedensonuç ilişkisi içinde ele alınan doğa yasaları, Husserl’e göre, belli bir takım koşullar altında elde edilen sonuçlar ışığında bir kesinlik değeri taşıyorlardı. Koşullar değiştiğinde ise, farklı sonuçlar elde edilecek ve doğa yasalarının genel geçerlilik iddiaları söz konusu olamayacaktı. Bu nedenle de nesneler dünyası ancak rastlantı kategorisiyle kavranabilirdi Hesserl için. Ampirik olarak algılanan nesneyi yadsımayarak, tam tersine onu kayıtsız şartsız kabul eder ve dünya her türlü kuşku ve yadsımaların üzerinde varolarak, dünyanın bu biçimde kabulüne fenomenoloji ‘doğal tavır’ gösterir. Dünyanın varoluşunu bu şekilde kabul eden doğal tavır içeriğinde adeta naif ve dogmatik bir realisttir. Bu da pozitivizm ve emprizm ile buluşan bir düşünce oluyor tabi. Bu tavrı aşmak için ikinci bir ‘fenomenolojik indirgeme’ diye adlandırılan bir tavır geliştirir. Bu tavır ise Husserl’in yapıtlarında ‘parantez içine alma’, ‘etkisiz kılma’, ‘dışarıda bırakma’, ‘engelleme’, ‘soru konusu yapma’ deyimleriyle isimlendirilmektedir. Bu şekilde bir adım daha atar ve bu kez de fenomenolojik indirgemeyi özneye yöneltir. Artık özne paranteze alınır. Çünkü özne de psişik ben’i, bilinci, öznelliği bakımından nesneler dünyasının bir parçasıdır. Özetleyecek olursak, amaç dünyanın özünü, onu rastlantısal dış görünüşlerden soyarak ortaya çıkarmaktır. Böylece nesneler dünyası için ‘salt öz’ (Eidos), ‘salt varlık’ (Essentia) düzlemine erişmek için yapılan eylem gerçekleşir [↑](#footnote-ref-17)
18. Son asırlarda ateizme kapı aralayan ve bu nedenle din için en büyük tehlike oluşturan akımlardan birisi pozitivizm olmuştur. Bu akım pek çok insanın dinden kopmasına neden olduğu gibi taraftarlarını da dinle mücadele etmeye teşvik etmiştir. Nitekim bu zihniyeti benimseyen kişiler çoğunlukla inandıkları şeylerin doğru olup olmadığına bakmaksızın, insanlara pozitivizmi telkin etmiş (bir anlamda bilim adına dinsizliği önermiş) dinî inançları da ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Bu akımın uzun bir süre insanlar üzerinde çok etkili olduğu açıktır. Ancak etkisi ve gücü sadece şartlanmış ve bir şekilde dinden uzaklaşmış insanların ötesine geçmemiştir. Bütün iddiaların aksine günümüzde dinin ve Tanrı inancının bulunması, eskiden olduğunun aksine daha güçlü bir şekilde yaşaması bu akımın gündemden düştüğü, tarihteki yerini almaya yüz tuttuğunu göstermektedir. Çünkü bir fikrin değeri o fikrin tutarlı ve doğru olup olmadığıyla yakından alâkalıdır. Halbuki pozitivizmin dinle ilgili iddiaları yanlışlanmış, inançsızlıkla ilgili beklentileri de boşa çıkmıştır. Pozitivizm sözcüğü sadece bir ekol olarak felsefede değil, bilim, sanat, edebiyat ve hukukta da belirli bir düşünce biçimini ifade etmek için kullanılmıştır.(65) Bu kavram bilimi tek geçerli bir bilgi türü olarak gören aynı zamanda mevcut olguları deney yoluyla bilinebilen ve üzerinde inceleme yapılabilecek tek obje olarak kabul eden bir anlayışın ismidir. Pozitivizm terimini ilk defa kullanan da Saint Simon (17601825) olmuştur. Saint Simon ve arkadaşları toplumu yeniden yapılandırmak için metafiziğin dışarıda kalacağı bilimsel bir bilgi ve bilimsel bir yöntem arayışına girmişlerdir. Fransız filozofu Auguste Comte (17981857), Simon’un fikirlerini devam ettirmiş, bilimde deneye önem vermiş, deneyle elde edilemeyen bilgileri de (metafiziği ve teolojiyi) hayal mahsulü olarak görmüştür. Comte evrimci bir yaklaşımla insan zihninin de üç aşamadan geçtiğini ve zaman içerisinde olgunlaştığını belirtmiştir. İnsanlık tarihini teolojik, metafiziksel ve pozitivist olmak üzere sırasıyla üç döneme ayırmıştır: Comte'a göre birinci dönem olan teolojik evrede, insanlık doğada cereyan eden hadiseleri Tanrı ve ruh gibi doğaüstü nedenlerle açıklamıştır. İkinci dönem olan metafiziksel evrede ise insanlık doğada olup biten şeylerin arkasında Tanrı gibi doğaüstü güçler aramak yerine doğanın kendine yönelmiş olayların nedenlerini soyut bir biçimde de olsa yine doğada aramıştır. Hayal yerine aklını kullanmış, cevher ve arazlardan bahsetmeye başlamıştır. Üçüncü dönem olan pozitif evrede ise, Comte'a göre, insanlık teolojiyi ve metafiziksel muhakemeleri bir kenara bırakmış, deneyle doğayı anlamaya çalışmıştır. Olayların arkasındaki sebepler için doğa üstü ya da metafiziksel gerekçeler aramak yerine gözlemde bulunarak ya da deney yaparak dünyanın kanunlarını keşfetmeye koyulmuştur. Comte'a göre yetişkin insanın yapacağı ve pozitif (fiziksel) bilimin takip ettiği yol budur. Yine bu evre Tanrı inancının ortadan kalkacağı bir dönem olacaktır. Görüldüğü gibi Comte üç hal yasasıyla aynı zamanda bir tarih felsefesi kurmuş, insanlığın gelişimini de tarihi evrimin bir sonucu olarak görmüştür. Ancak Comte’un yanılmış olduğu ortadadır. Pek çok düşünür gibi O da içinde yaşadığı kültürdeki dinî krizleri, sosyal çalkantıları, kilisenin nüfuzunu kaybetmesini ve bilim karşısındaki yenilgisini polemik konusu yapmış, dinin ya da yaratıcı Tanrı fikrinin yok olacağını ümit etmiştir. Ne var ki aklı ve bilimi ön plana çıkardığını zanneden bu kişiler hayal dünyasında yaşamış ve duygularının esiri olmuşlardır. Her insan gibi bir süre sonra yüce yaratıcının koyduğu yasalar çerçevesinde ömürlerini tamamlamış ve ölüp gitmişlerdir. Ancak kâinatın ve canlılar dünyasının bütün ihtişamı ve güzelliği ile ayakta olduğu, doğan her çocuğun da yine bütün mâsumiyetiyle beraber Tanrı’ya yönelmeye devam ettiği herkesin mâlumudur. Yukarıda ifade edildiği gibi Comte'un fikirleri bazı çevrelerde etkili olmuş ancak çok ciddi eleştirilerle de karşılaşmıştır. Bu eleştirilere göre Comte'un fikirlerinin tarihen ne kadar doğru olup olmadığı bir tarafa, dünyanın ve insanlığın mevcut durumu dahi onun yanlışlığını ortaya koymuştur. Nitekim günümüzde din olgusu ve Tanrı inancı bütün çeşitliliği ve zenginliği ile yaşamını sürdürmekte ve milyarlarca insan inanmaya devam etmektedir. Ortadan kalkacağını söylediği din (Hıristiyanlık Katoliklik) hâlâ hayatiyetini ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Dolayısıyla günümüze kadar yaşamış olsaydı gördüğü manzara karşısında Comte'un dahi hayal kırıklığına uğrayacağı muhakkak idi. Aslında dinin ortadan kalkacağını söyleyen Comte daha kendi hayatında, bu düşüncesine aykırı şeyler yapmış ömrünün sonlarına doğru bir tür insanlık dini kurmayı denemiştir. Comte bütün tutarsızlıklarına rağmen kendinde insanlık tarihini üç evreye ayırma hakkını görmüş ve bu tarihleri de insanlığın olgunlaşma seyri olarak ifade etmiştir. İnsanı ilk var olduğu günde olgun bir varlık olarak görmemiş, olgunlaşmasını da dinden uzaklaşmasına bağlamıştır. Ancak yüzyılımızdaki pek çok ateisti de etkileyen bu düşüncelerin ne kadar gerçeğe aykırı olduğu daha ilk bakışta anlaşılacaktır. Nitekim yüzyılımızda dinden uzaklaşan ya da bir şekilde onunla savaşan toplulukların ne duruma geldikleri ve neler yapabildikleri, dünyamızı ne şekilde cehenneme çevirdikleri gayet iyi bilinmektedir. Comte teolojik, metafizik ve pozitivist evreler dediği şeylerin insanlığın ortak tecrübesi olduğunu görememiştir. Nitekim tarih kitaplarında belirtildiği gibi çok eski yıllarda dahi yüksek medeniyetler kurulmuş, bilimsel çalışmalar, felsefî eserler ortaya konmuştur. Bunların bir kısmı günümüze kadar gelebilmiş çoğunluğu ise maalesef kaybolup gitmiştir. Ancak ortada bir gerçek vardır. O da insanın yaratıldığı ilk günden beri şu anda bizlerin de sahip olduğu yeteneklere, özelliklere ve düşünce gücüne sahip olduğudur. Aynı şekilde bizden binlerce yıl sonra dünyaya gelecek olanların da bizden farklı olmayacağıdır. Böyle olmasaydı tarihi, tarihî eserleri, ziyaret edildiği eski tapınakları, sarayları, anıtları, piramitleri, arkeolojik kalıntıları, okuduğumuz yazıtları, kitâbeleri bulamayacaktık. Ayrıca insanlığın elde ettiği bilimsel seviyenin de temellerini yıkmış olacaktık. Çünkü yüzyılların birikimi olmasaydı son iki asırda hızlanan ve gittikçe ilerleyen bilimsel ilerlemeler de görülmeyecekti. Birazcık arkeoloji kültürü olan ve medeniyet tarihi okuyan bir kimse her halde Comte’un söz konusu iddiaları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecektir. [↑](#footnote-ref-18)
19. Yunanca sonra, öte, üst anlamlarına gelen meta sözcüğüyle doğa ve özdeksel olan anlamlarını veren phusika sözcüğünden meydana gelmiştir metafizik kelimesi. Sözcük olarak doğaötesi anlamına gelse de, dilimizde sıksık doğaüstü terimiyle karıştırılmaktadır. (Osmanlıca çevirilerde her ikisi için de mafevkattabii deyimi kullanılmakla kimi yerde bu iki deyim birbirine karışmıştır). Türkçemize fizikötesi deyimiyle geçmiştir, metafizik deyimi de kullanılmaktadır. Deyimi ilkin İ.Ö. 1. yüzyılda Rodos’lu Adronikos kullanmış ve Aristoteles’in ders kitaplarını sıralarken doğa bilgisi derslerinden sonra gelen on dört kitabına Meta phusika adını vermişti. Nitekim bu kitaplarına Aristoteles de duyularla kavranan bilgi (fizik)nin üstünde saydığı usla kavranan bilgi’yi kapsadıklarından ötürü ilk felsefe adını vermiş bulunuyordu. Aristoteles için bu felsefenin ilk’liği, bütün bilimler için gerekli ilkeleri incelemesinden ve saptamaya çalışmasındandı. Görüldüğü gibi metafizik, ilk kullanımda da fiziğin üstünde, ötesinde ya da dışında sayılan düşünceyle ilgili, düşünsel bir anlam taşımaktadır. İşte bu anlam onu düşüncecilik (idealizm) ve ruhçulukla (spiritüalizm) kaynaştırmış ve gerici bir dünya görüşü olarak oluşturmuştur. Yunan yapıtlarının İslam düşünürü İbni Rüşt dolayısıyla Batı’da tanınmasından sonra bu kitaplara 14. yüzyılda skolâstiklerce metapyysica adı verildi ve Yunanca deyim böylece Latinceleştirildi. Metafizik deyimi yüzyıllar boyunca, hep doğadışı niteliğini sürdürerek, çeşitli zamanlarda felsefe (Filozofi), tanrıbilim (Teoloji), varlıkbilim (Ontoloji) ve bilgi bilim (Epistemoloji) deyimleriyle anlamdaş kılınmıştır. Bu anlamdaşlık tanrıbilim dışındaki (çünkü tanrıbilim yapısı gereği metafiziktir) teki bilimleri metafizik yapılı saymaktan ve metafizik yapıya sokmaktan ötürüdür. Giderek nesne ve olguları değişmez, birbirinden bağımsız olarak ele alan bir düşünce yöntemine dönüşen metafizik, bilimsel temelden yoksun bir görüş ve anlayışı dile getirir. Bu durumuyla da, kurgusal görüşler ve varlığın duyularla algılanamayan kendiliği üstüne varsayılan yapıntılar olarak, günümüze kadar sürüp gelmiştir. Metafizik deyimini ilk kez Alman düşünürü Hegel eytişim karşıtı (anti diyalektik) anlamında kullanmıştır. Ne var ki Hegel’in eytişimi, düşünceci metafiziğin karşısına çıktığı halde, düşünceci bir eytişimdi. Bu eytişim, metafiziğin her bakımdan tam karşıtı olarak, Alman düşünürleri Marx ve Engels tarafından özdeksel temeline oturtulmuştur. Yeniyi oluşturan dünya görüşünü dile getiren eytişim’in tam karşıtı bulunan metafizik, bir bilgi edinme yöntemi olmaktan çok daha geniş bir anlamda, dinsel ve siyasi amaçlara yönelmiş sakat ve yanılgılı bir dünya görüşüdür. Metafizikçilerce “varlığın temelleri, özü ve anlamı üstüne öğreti” olarak tanımlanır. Metafizik deyiminin doğayı aşan anlamını ilk kez vurgulayan Yeni Platoncular olmuştur. Olguculara göre de kendilerinden önceki tüm felsefe metafizik’tir. Olguculuğun tanımına göre metafizik “deneye başvurmayan, bilim için erişilmez sorunlar üstünde kısır ve skolâstik akıl yürütmelerdir”. Sıfat olarak metafizik deyimi, duyumlar üstü ve eytişime, tarihe aykırı anlamlarını dile getirir. Metafiziğin temeli Antikçağın ünlü değişirlikle değişmezlik tartışmasındadır. İlk düşünceler varlığın temelini aramışlar ve bunu hep canlı, bir değişme süreci içinde bulmuşlardı. İlkin Kolphon’lu Ksenofanes (İ.Ö. 569477) değişmezlik sorununu tanrıbilimsel alanda öne sürdü ve değişmez nitelikte tek bir tanrı tasarımladı. Görüldüğü gibi, değişmezlik sorunu ya da devimsizlik düşüncesi tanrı düşüncesiyle kökten bağımlıdır. Metafiziğin kaderi de yüzyıllar boyunca bu bağımlılıklar çizilecektir. Kenofanes’i izleyen Parmenides, değişmezlik savımı geliştirerek onu varlığın temeli yaptı ve değişirliği duylarımızın bir kusuru yaptı. Parmenides’e gelinceye kadar bütün düşünürler doğal deneyler üstünde düşünmüşlerdi. İlkin Parminedes deneyleri bir kenara bırakarak gerçeğe, salt düşünceye ulaşmak istedi. Görüldüğü gibi devimsizlik düşüncesi deney dışılıkla kökten bağlıdır. Metafiziğin kaderini bu bağlılıkta etkileyecektir. Böylelikle daha Antikçağım ilk düşüncelerinde metafiziğin bu iki önemli niteliği belirmiş oluyordu: Devimsizlik ve deney dışılık. Metafiziğin bu iki önemli niteliği günümüze gelinceye kadar değişmemiştir. Parminedes’in değişmez bir savıyla metafizik doğmuş oluyordu. Parminedes’i izleyen öteki Elea’lılar (Melissos, Zenon, Gorgias) bu savı daha da pekiştirdiler. Daha sonra Platon düşünce’yi tanrılaştırdı. Aristolteles de, kendi katkılarıyla birlikte, bütün bu düşünceyle kavranan ilkeler’e ilk felsefe adını verdi. İ.Ö. 1. yüzyılda Rodos’lu Andronikos’un meta taphusika (metafizik) adını verdiği Aristoteles yapıtları bu ilk felsefe’yi kapsayan yapıtlardır. Aristoteles bu on dört kitabında Thales’ten Platon’a kadar bütün varlık öğretilerini inceler ve varlığın özdeksel nedenlere bağlanmasını eleştirir. Metafizik adını sonrada alacak olan ilk felsefe’yi “varlık olarak varlık ya da varlığın ilkeleriyle nedenlerinin ve onun temel niteliklerinin bilimi” olarak tanımlar. Metafiziğin ilk tanımı budur. Aristoteles sorar: Bir at attır, onun at olmasını, eşdeyişi ile varlığın neyse öyle olmasını sağlayan nedir? Görüldüğü gibi metafizik daha ilk adımlarında düşünce ile tanımlama, eşdeyişle bir mantık işi olmaktadır. Metafizik, bu nitelini, mantıkçı olgucuların elinde, günümüzde de sürdürmektedir. Metafizik, hiçbir çelişmeye yer vermeksizin, nedir’in bilimidir. Bunu sağlamak için de daha ilk adımda, çelişmezlik belitlerini saptamak zorundadır. Aristoteles’in mantığı bu zorundalıktan doğmuştur. Metafiziğin temel öğeleri Antik çağda belirmiş ve saptanmış bulunuyordu. Bunlar: değişmezlik, devinimsizlik, tanrılık, deney dışılık, salt düşünceyle kavranılırlık, mantıksallıktı. Yoğun bir tanrısallığın egemen olduğu ortaçağ düşüncesi, tanrıbilimini kolayca bu temeller üzerine oturtabilirdi. Nitekim de öyle oldu ve metafizik deyimi tanrıbilim’le anlamdaş kılındı. Ortaçağda felsefe deyimi de bu anlamdaşlığa katılmıştır; çünkü bu çağda felsefenin konusu bütünüyle metafizik, eşdeyişle Aristoteles’in ilk felsefe adını verdiği kitaplarda –ki bu kitaplara sonradan metafizik adı verilmiştir işlediği konulardı. Ne var ki metafizikle gerek felsefe, gerek tanrıbilim arasında önemli yöntem farları vardı. Metafiziğin deney ve doğa dışılığına karşı tanrıbilim vahiy ve inanla açılıyordu. Metafizik dünya görüşü dünya çapında skolastik Hıristiyan düşüncesiyle ermiştir. Ortaçağ egemenliği tümüyle Hıristiyan kilisesinin elindedir. Hıristiyan kilisesine göre dinsel dogmaların dışında hiçbir bilim yoktur, tek gerçek dinsel dogmalardır. Bu alanda felsefe yapmak, dinsel dogmaları açıklamaya ve doğrularını tanıtmaya çalışmaktan ibarettir. Birçok aydın düşünceleri kapsadığı halde ortaçağa karanlık çağ adı verilmesinin nedeni budur. Tümüyle metafizik temele dayanan ortaçağ Hıristiyan skolastiğinin kurucusu Scottus Eriguena (833880), geliştiricileri Anselmus (10331109), Petrus Abaelardus (10791142), Aquino’lu SaintThomas (12241274), Duns Scotus (12741308)’tür. Eriugena’ya göre Tanrı salt yokluk, sonsuzdan gelip sonsuza giden sırdır. Anselmus’a göre bizler inanmak için düşünmüyoruz, tam tersine düşünmek için inanıyoruz; inan her türlü tartışmadan önce gelir, inanılacak olan tek güz de bütün varlıkların varlıklarını kendisinden aldıkları biricik varlık olan Tanrıdır. Abaelardus, Augustinus’un Anlamak için inanıyorum ilkesini eleştirmekle beraber, vahyedilmiş gerçekle ussal gerçeği bir ve aynı sayar; konseptüalizmi ortaya atarak nominalizmle realizm arasındaki çekişmeyi uzlaştırmaya çalışır, tümellerin ussal ürünler olduğunu savunur. Aristoteles’ci Thomas’a göre doğa bir aşamalar sırasıdır (hiyerarşi), her aşama bir yukardakinin maddesi ve bir aşağıdakinin biçimidir (form), bu yüzden de doğasal düzenin Tanrısal düzene oranı eylemin güce oranı gibidir. Scotus’a göre doğa üstü sesler, sözler, yazılar olmasaydı, insanlar hiç bir bilgi edinemezlerdi; iyi doğru ve güzeldirler; kutsal kitaba inanılmalıdır, çünkü akla uygundur. 16. yüzyıldan sonra metafizik deyimi, varlıkbilim anlamında kullanıldı. Ne var ki bu varlık, “duyularla kavranılanın dışındaki varlık” ve “görünüşlerin ardındaki kendilik” olarak ele alınıyordu. Hegel’e gelinceye kadar bu çağın metafiziği de, ortaçağ metafiziği gibi, bilimsel temelden yoksun kurgusal görüşler ve varlığın duyularla algılanmayana kendiliği üstüne varsayılan yapıntılar olarak sürüp gitmiştir. Metafizik deyimi, ruhçuluk temelinde birleşen şu anlamları da kapsar: Duyularla kavranılanların dışındaki varlıkların bilgisi (Bossuet), kendiliğinde şey’in bilgisi (Kant), doğanın ardında gizlenen ve ona imkan veren varlık bilgisi (Schopenhaurer), mutlak bilgisi (Liard), hadsi bilgi (Bergson), ussal bilgi (Franck), madde olmayanın bilgisi (Voltaire) son erek bilgisi (Bacon) bütünü bilme isteği (Eucken), doğasal ve biçimsel olmayanın bilgisi (Descartes), inakçı bilgi (Wolf), varlık yasalarını bulmak için düşünen benliğin bilgisi (Leibniz). Metafizik dünya görüşü, Rönesans çağında doğa bilimlerinin güçlenmesiyle büyük gücünü yitirmiştir. Metafizik sistemin son büyük düşünürü, evrensel oluşmanın düşünceden doğduğunu ve gelişmesi sonunda kendi bilincine erişeceğini savunan Hegel’dir. Metafizik deyimine ilk kez eytişim karşıtı (anti diyalektik) anlamını veren de Hegel olmakla beraber idealist bir eytişim geliştirdiğinden ötürü Hegel, temelde, metafizik düşünme ve araştırma yöntemine bağlı kalmıştır [↑](#footnote-ref-19)
20. Temeddun-i Sali 2001, s. 127 [↑](#footnote-ref-20)
21. Kulliyati Divani Şems-i Tebrizi, s. 488 [↑](#footnote-ref-21)
22. A.g.e. [↑](#footnote-ref-22)
23. A.g.e. s. 489 [↑](#footnote-ref-23)
24. A.g.e. s. 490 [↑](#footnote-ref-24)
25. Kulliyati Divani Şems-i Tebrizi [↑](#footnote-ref-25)
26. 14691527 yılları arasında yaşamış olan İtalyan düşünürü Machıevelli’nin, devletin ya da devlet adamının, özellikle dış ilişkiler söz konusu olduğunda, ülkesinin yararına olabilecek her eylem ve hareket tarzının meşru olduğunu, amacın aracı meşrulaştırdığını dile getiren politik ilkesi ya da her türlü ahlâk ilkesini hiçe sayan siyasi görüşü.Ulusal devlet düşüncesinin ilk büyük temsilcisi olan Machiavelli, devleti dini temellerinden koparmış ve devletin herhangi bir amaç ya da idealin aracı olmadığını söylemiştir. Devletin kendi içinde bir amaç olduğunu, devletin egemenlik için var olduğunu öne süren filozof, her şeyin, egemenlik amacını gerçekleştirmek için bir araç olduğunu, İnsanların değerli bulduğu her şeyin, bu amaca hizmet ettiği ölçüde iyi ve değerli olup çıktığını, yöneticinin, devletin egemenliğini tesis edebilmek için her yola başvurabileceğini belirtmiştir [↑](#footnote-ref-26)
27. 15881679 yılları arasında yaşamış ve daha çok siyaset felsefesi alanındaki görüşleriyle ün kazanmış olan İngiliz düşünür. Temel eserleri: De Corpore Politico [Politik Toplum Üzerine], De Cive [Yurttaşlık Üzerine], De Corpore [Cisimler Üzerine], De Homine [İnsanlar Üzerine], Elementa Philosophiae [Felsefenin Unsurları] ve Leviathan. Temeller Bilginin kaynağı ve sonuçları itibariyle empirik olduğunu, tüm bilgilerimizin temelinde duyumların, duyudeneyinin bulunduğunu, zaman ve mekanın yalnızca hayali tasarımlar olduğunu, felsefenin ise sonuçlardan nedenleri, nedenlerden de sonuçları çıkarsama faaliyetine karşılık geldiğini öne süren Hobbes, yaşadığı süre içinde, biri entellektüel, diğeri siyasi olan iki devrime tanıklık etmiştir. Bu devrimlerden siyasi olanı, yani mutlak monarşinin parlamenter demokrasinin temsili kurumlarıyla sınırlanması söz konusu olduğunda, Hobbes tam bir karşı devrimcidir. Buna karşın entellektüel devrim yani Ortaçağın tanrımerkezli ve Aristotelesçi dünya görüşünün bırakılarak, yeni doğa bilimleriyle, mekanik açıklamanın ve deneysel yöntemin benimsenmesi söz konusu olduğunda, o tam bir devrimcidir. Uygun ve gerekli politik kurumların insan doğasıyla ilgili gerçek ya da olgulardan, insan doğasıyla ilgili bu olguların da evrenin doğasıyla ilgili olgulardan çıkarsallacağı birlikli bir bilim görüşü geliştirmeyi amaçlamış olan Hobbes da felsefesinde, tıpkı bir rasyonalist gibi, geometrinin yöntemini benimsemiştir, zira geometri, ona göre, kesin a priori birkaç ilkeden çıkarsanabilir olup, bilgi veren sonuçlardan, önermelerden meydana gelmektedir. Felsefeyle bilim arasında bir ayırım yapmayan, felsefesi, bilimsel yöntemin kapsamını kişilere ilişkin araştırmayla siyaseti de içine alacak şekilde genişletmekten meydana gelen Hobbes, her problemin ilke olarak doğa bilimlerinin yöntemleriyle çözülebileceğine inandığı doğa bilimlerinin yöntem ve araştırmalarının kişileri ve siyaseti açıklamak için de kullanılabileceğini savunduğu için pozitivist bir düşünür olmak durumundadır. Politik felsefesi: İşte buradan, etik anlayışından hareketle geliştirdiği siyaset felsefesinde, karşı devrimci bir tavrı benimseyen, yeni yeni ortaya çıkıp büyük bir hızla gelişen burjuvazinin tarafını tutmayan Hobbes, bu alandaki büyük ününü sözleşmeci devlet anlayışıyla mutlak iktidarı sağlam bir temele oturtmasından almıştır. Başka bir deyişle, Hobbes’ta mutlak iktidar, kralların Tanrı’dan aldıkları yetkiye değil de, doğrudan doğruya bireylerin çıkarlarına dayandırılmıştır. Hobbes’ta devlet insanların korunmaları için sözleşmeyle meydana getirilmiş yapay bir yaratık olup, onun siyaset felsefesindeki çıkış noktası doğal insandır. İnsanların doğal yaşama halindeyken, altın çağda yaşamayıp, cehennem hayatı içinde olduklarını savunan, bu dönemde eşit ve özgür olan insanların birbirleriyle sürekli bir savaş içinde olduklarını öne süren filozof böyle bir durumda gelişme ve uygarlığın ilerlemesinin beklenemeyeceğini söylemiştir. Buradan çıkışın tek yolu, insanların bir sözleşmeyle kendi sınırsız özgürlüklerine son vermeleri, bir üçüncü lehine haklarından vazgeçmeleridir. Hobbes’a göre onların sözleşmeyle yarattıkları bu yapay insan, bu ejderha, onları temsil edip yönetecektir. O, bu yüce egemen gücün söz konusu ejderhanın, insanların yaptıkları sözleşmeyle bağlanmış olmadığını söylemiştir. Topluma karşı hiçbir yükümlülüğü olmayan ejderha ya da devletin çok geniş yetkileri vardır. Gerek hukuk, gerek din, gerekse mülkiyet, kısacası her şey sınırsız yetkilerle bezenmiş bu üstün güce bağlı olmak durumundadır. Hobbes’a göre, hukukun tek bir kaynağı (vardır, bu kaynak da, egemen ve üstün gücün iradesidir. Mülkiyet de, egemen gücün verdiği bir ödünden başka bir şey değildir. Buna göre, sözleşmeden önce, herkesin her şey üzerinde hakkı vardı, ama gücü gücüne yeteneydi. İşte mülkiyet güvenliğini getiren devlet, gerektiği zaman, mülkiyeti dilediği gibi düzenleyebilir. Ona göre, devlet olmadan, mülkiyetin anlamı yoktur. Aynı durum, din için de geçerlidir. İnsanların aynı anda iki efendiye birden hizmet edemeyeceğini söyleyen Hobbes, iç barışı sürdürebilmenin tek yolunun, devlet başkanının aynı zamanda kilisenin de başkanı olması, dini de denetimi altında tutması olduğunu söylemiştir [↑](#footnote-ref-27)
28. John Locke. İngiliz deneyciliği ya da empirizminin kurucusu olan ünlü filozof. 1632-1704 yılları arasında yaşamış olan Locke'un temel eseri, İnsan Anlığı üzerine Bir Deneme'dir. Doğuştancılığa karşı çıkan Locke, insanın bilgiye temel olan malzemeyi sonradan deney yoluyla kazandığını söyler. Bilginin kaynağı konusunda empirist olan Locke biri dış deney, diğeri de iç deney olmak üzere, iki tür deney bulunduğunu söyler. Dış deneyde, insan beş duyu yoluyla dış dünyadaki şeyleri tecrübe eder; insan zihni, burada tümüyle alıcı olup, pasif durumdadır. İç deneyde ise, insan varlığı, kendi zihninde, kendi iç dünyasında olup bitenleri tecrübe eder. İnsan zihnindeki tüm ideler, işte bu iki kaynağın birinden ya da diğerinden gelir. İnsan zihnindeki tüm ideler, basit ideler ve kompleks ideler olmak üzere, iki başlık altında toplanabilir. Basit ideler, duyularımız aracılığıyla kazanılmış olan idelerdir. İnsan zihni bu basit ideleri birbirleriyle çeşitli şekillerde birleştirdiği zaman kompleks idelere sahip olur. Locke, bilginin söz konusu yetilerin algı yoluyla kazanılan basit ideleri işlemesinin sonucunda ortaya çıktığını savunur. Ve bilgi, idelerin birbirleriyle olan bağlantısına ve uyuşmasına ya da birbirleriyle uyuşmayıp, birbirlerini kabul etmemelerine ilişkin algıdan başka bir şey değildir. Locke, 1. doğrudan ve aracısız olarak bilincinde olduğumuz şeylerin, nesnelerin bizatihi kendileri değil de, zihinlerimizdeki ideler olduğunu, 2. idelerimizin deneyden türetilmek durumunda olduğunu, aksi taktirde anlamlı bir içerikten yoksun olacağını, 3. genel bir önermenin sezgisel bakımdan ya da kanıtlama yoluyla kesin olmadıkça, gerçek anlamda bir bilgi olamayacağını kabul ettiği için, bilgimizin kapsamını oldukça daraltır. O, bir empiristtir ve dolayısıyla bilgide deneye önem verip, empirik olmayan ilkelerden türetilmiş mantıksal bir sistemin bize gerçekliğin resmini hiçbir şekilde veremeyeceğini kabul eder [↑](#footnote-ref-28)
29. İdeoloji, s. 98109 [↑](#footnote-ref-29)
30. Hermeneutics. Bilgi sosyolojisinin sosyoloji içindeki yerini de-ğerlendirirken çok yakın bir sahadan, yorumlama'dan da (hermeneutics) bahsetmek gerekir. Yorumlama, aslında bir metoda ve teoridir. Hermeneutics'in Türkçe'deki kelime karşılığı “tefsir ilmi; dini kitapları tefsir ilmi” olarak verilmektedir. İncil metinlerinden an-lam çıkarmakta kullanılmıştır. Günümüzde, sosyal bilimlerde genel olarak teori ve pratiğin, özel olarak da hareketlerin ve metinlerin üre-tildikleri sosyal çevrenin zaman ve mekân şartları dikkate alınarak değerlendirilmesi, yorumlanması ile ilgili bir alan olmuştur. Yorum-lama, bilgi sosyolojisinin köklerini temsil eden metotlardan biridir. Bir açıdan ona kaynaklık ettiği kabul edilmekle birlikte aralarındaki başlıca fark bilgi sosyolojisinin bir teori olması ve bilginin sosyal o-larak üretilebilirliğini vurgulamasıdır. Ancak, yorumlamanın bir me-todolojik teori olması sebebiyle, yine bilgi sosyolojisi çerçevesinde ele alındığı takdirde pozitivist metodolojiye alternatif yaklaşımların bazı temellerini oluşturması mümkündür. Nitekim, sosyal olayların yine bu olayları adlandıran kendi terimleriyle anlaşılabilecekleri artık metodolojinin temel kabullerindendir. Yorumlama, günümüzün bilgi sosyolojisiyle birlikte metodolojik hataların giderilmesi konusunda yararlı olabilir. Özellikle pozitivist felsefenin sosyal bilimlerin her sahasındaki izleri hâlâ sürmektedir. Oysa yorumlamanın temelde serd ettiği yaklaşım, sosyal olayları gerek tarihî boyutlarında, gerekse ha-lihazırdaki durumlarını, kendilerini açıklamalarına müsait tarzlarda ele almayı gerektirmektedir. Ancak, pozitivist araştırma metotları son yıllarda gözden düşmesine rağmen, onun yerine problemleri gideren yeni alternatif metotlar henüz tam olarak ikâme edilememiştir. Çün-kü, sosyal bilimciler arasında ne fikir birliği sağlanabilmiş ve ne de sosyal realiteyi aydınlatıcı metotlar ihdas edilebilmiştir. Hans George Gadamer'in Truth and Method adlı eserinin 1960 yılında yayınlan-masından yirmi yıl kadar sonra, Hermeneutics, felsefe ve kültürel a-nalizlerde merkezi konu olmuştur. Gadamer tarafından geniş bir ala-na hermeneutic görüşlerin temelleri yayılmak istenmiştir. Bunlar, ana hatlarıyla insanın sadece üretilmiş olan dünya görüşünü referans ala-rak onun misaliyle belli bir hareketi, belli bir görünümü tanıyabilece-ği ve yorumlayabileceği şeklindedir. Bu proses aslında, geçici, daimi düzenlemeye maruz ve hiç bir zaman da tamamlanamayacaktır. Sos-yal bilimlerdeki bu konu ile ilgili değerlendirmeler genellikle sosyal bilimlerin ilmî statüsü, obje ve sübje arasındaki ilişkiler, 'objektivitenin' anlamı, uygun metotların belirlenmesi, objenin an-lamlı yapısı gibi alanlara yayılmıştır. Hebermas tarafından işaret e-dildiği üzere yorumlamanın iki temel özelliği mevcuttur. Bunlar: Sosyal bilimlerdeki konuların ön-yapılanmalarından doğan problem-leri ihbar etmesi; Tabiî bilimlerin objektif anlaşılmalarını sağlaması-dır. Bilgi sosyolojisinin alanı bilgidir. Ancak, bu, zaman zaman epis-temolojik anlamda bir bilginin sınırlarına sirayet etmekle birlikte bil-gi sosyolojisinin uğraştığı bilgi, sosyal olarak belli bir anlam kazan-mış olan bilgidir. Merton'un bilgi sosyolojisinin paradigmaları sınıf-landırmasında tüm entelektüel ürünler, alana dahil edilmektedirler. Bunlar genel olarak ahlâkî inançlar, ideolojiler, fikirler, düşünce ka-tegorileri, felsefe, dinî inançlar, sosyal normlar, pozitif bilim, tekno-loji, vs... dir İnsan davranışı ile ilgili sorular değişik sahalarda ele alı-nabilmekte ve bulgular her alanın kendine has yaklaşımı ve teorik çerçevesinde anlamlı bir bütünü ifade edebilmektedir. [↑](#footnote-ref-30)
31. Eski Hindistan’da, Vedanta sisteminden türeyen ve adını rahipler sınıfı Brahmanlarla kişisel olmayan dünya ruhu Brahman’dan alan felsefi, teolojik ve ahlâki düşünceler bütünü. Vedaları vahiy mahsulü kutsal kitap olarak kabul eden ve ruh göçüne yer veren söz konusu dini inanca göre, Brahman bütün tanrısal güçlerin üstündeki ezeli ve ebedi Tanrı’dır. Brahman, eşyanın kaynağı olduğundan, ebedi mutluluk Brahman’da yok olmaktır [↑](#footnote-ref-31)
32. Casiye suresi, 23. ayet [↑](#footnote-ref-32)
33. İsra suresi, 84. ayet [↑](#footnote-ref-33)
34. Enbiya suresi, 23. ayet [↑](#footnote-ref-34)
35. Kehf suresi, 104. ayet [↑](#footnote-ref-35)
36. A'raf suresi, 6. ayet [↑](#footnote-ref-36)
37. Maide suresi, 70. ayet [↑](#footnote-ref-37)
38. Ahkaf suresi, 13. ayet [↑](#footnote-ref-38)
39. Nisa suresi, 119. ayet [↑](#footnote-ref-39)
40. Bihar'ul-Envar, c. 46, s. 81 [↑](#footnote-ref-40)
41. Mefatih'ul-Cinan, Kumeyl duası [↑](#footnote-ref-41)
42. Nisa suresi, 123. ayet [↑](#footnote-ref-42)
43. Tuhef'ul-Ukul, s. 54 [↑](#footnote-ref-43)
44. İnfitar suresi, 17-18. ayetler [↑](#footnote-ref-44)
45. A'raf suresi, 187. ayet [↑](#footnote-ref-45)
46. Fatır suresi, 15. ayet [↑](#footnote-ref-46)
47. Bihar'ul Envar, c. 2, s. 32, 22. hadis [↑](#footnote-ref-47)
48. Rum suresi, 30. ayet [↑](#footnote-ref-48)
49. İşarat ve Tenbihat, c. 3, s. 374, az bir farklılıkla [↑](#footnote-ref-49)
50. Bakara suresi, 201. ayet [↑](#footnote-ref-50)
51. Bihar'ul-Envar c. 69, s. 373, 18. hadis [↑](#footnote-ref-51)
52. Nur'us-Sakaleyn, c. 1, s. 199, 725. hadis [↑](#footnote-ref-52)
53. Müstedrek'ül-Vesail, c. 13, s. 7, 2. hadis [↑](#footnote-ref-53)
54. Keşf'ul-Murad, Tashih-i Hazansade Amuli, s. 346 [↑](#footnote-ref-54)
55. Telhis'ul Muhessel, s. 363 [↑](#footnote-ref-55)
56. A'raf suresi, 199. ayet [↑](#footnote-ref-56)
57. Nahl suresi, 90. ayet [↑](#footnote-ref-57)
58. Telhis'ul Muhessel, s. 364 [↑](#footnote-ref-58)
59. Camia Şinasi-i Din, Melchom Hemilton+, Muhsin Sülasi'ni çevirisi, s.170 [↑](#footnote-ref-59)
60. Camia Şinasi-i Din, s. 179 [↑](#footnote-ref-60)
61. Hucurat suresi, 11. ayet [↑](#footnote-ref-61)
62. Camia Şinasi-i Din, s. 210-213 [↑](#footnote-ref-62)
63. a.g.e. s. 239 ve 273 [↑](#footnote-ref-63)
64. Din ve Çeşmendazha-i No, s. 127-128 [↑](#footnote-ref-64)
65. Ra'd suresi, 28. ayet [↑](#footnote-ref-65)
66. Kaf suresi, 16. ayet [↑](#footnote-ref-66)
67. Hadid suresi, 4. ayet [↑](#footnote-ref-67)
68. Bihar'ul-ENvar, c. 67, s. 26 [↑](#footnote-ref-68)
69. Enfal suresi 24. ayet [↑](#footnote-ref-69)
70. Ta-Ha suresi, 7. ayet [↑](#footnote-ref-70)
71. Mücadele suresi, 7. ayet [↑](#footnote-ref-71)
72. Bakara suresi, 106. ayet [↑](#footnote-ref-72)
73. Nur suresi, 20. ayet [↑](#footnote-ref-73)
74. Zariyat suresi, 56-58. ayetler [↑](#footnote-ref-74)
75. Al-i İmran suresi, 97. ayet [↑](#footnote-ref-75)
76. Tarih-i Temeddon, Will Durant, c. 1, Avamil-i Kulli-i Temeddon, s. 133-136 [↑](#footnote-ref-76)