Selçukluların ilim politikası ve birçok yerde kurulan Nizamiyelerdeki ilim anlayışı ile burada görev yapan Cüveyni ve öğrencisi Gazali’nin etkisi[[1]](#footnote-1), İslam dünyasında felsefi bilimlere karşı bir tavır oluşmasını veyahut da çok öncelerden beri rey ekolüne olan tepkinin daha da sistematikleştirilerek genel bir akılcılık düşmanlığına evrilmesini sağladı. Genel anlamıyla fizik, matematik, astronomi ve tıp gibi ilimlerde her geçen yüzyıl zayıflayan Müslümanlar büyük bir zihniyet bunalımı yaşamaya başladılar. Öyle ki, Osmanlı, 1580’de Takiyüddin sayesinde kurduğu rasathaneyi bombalarken Kadızâde Şemseddin Ahmed Efendi’nin Sultan III. Murad’a yazdığı mektuptaki şu sözler, hangi zihniyete dayalı sebeplerle yıkıldığını ibret verici bir biçimde ortaya koymuştur: “İhrâc-i rasad meş’ûm ve perde-i esrâr-ı felekiyyeye küstahâne ittılâa cür’etin vahâmet-i âkibeti meczumdur. Hiçbir mülkte mübâşeret olunmadı ki, mamur iken harab ve bünyan-i devleti zelzele-nâk-ı ınkılâb olmaya”[[2]](#footnote-2). Ayrıca bizzat Takiyüddin’in kendisi de o dönemde zındıklıkla suçlanmıştır[[3]](#footnote-3). Buna rağmen yine de Osmanlı yönetiminin ve ulemasının bütünüyle felsefi bilimlere ve fen bilimlerine karşı olduğu düşüncesi doğru değildir. Sorun, esasta bilhassa ulemadaki bir zihniyet sorunudur. Nitekim sonraki yüzyılda Katip Çelebi’nin meşhur şikâyetleri, yani felsefi ilimlerin okutulmaması meselesi de, bize göre aynı zihin yapısını ortaya koymaya yönelik olarak söylenmiş bir sözdür. Dönemin ve sonrasının medrese programlarına bakarak Katip Çelebi’nin felsefi ilimlerin ve onun okutulmadığından bahsettiği kitapların ders programlarında yer aldığını gören araştırmacılar, Katip Çelebi’nin yanlış tespitte bulunduğunu belirtmektedirler. Gerçekte *Keşfü’z-Zünun* sahibi bir yazarın, yani Katip Çelebi’nin, bahsettiği eserlerin döneminde okutulmadığı gibi bir yanlış tespitte bulunması pek mümkün görülmemektedir. Onun bahsettiği şey, kanaatimizce, somut olarak bu kitapların okutulmasından ziyade, zihniyet olarak felsefi zihniyetin dışlanması ve bu kitaplardaki ilgili bahislerin okutulmamasıdır. Bunların sıkıntısını 18. Asrın başlarından itibaren hisseden Osmanlı Türkleri, Lale Devri’nden itibaren devlet eliyle bazı yenileşmeler yapmaya başlamış ve hatta yine bu dönemde önemli bir tercüme hareketine niyetlenmişti. Bu yenileşmeler, arada önemli bazı somut gelişmelere yönelik yenileşmeleri barındırsa da, genelde, tepeden inmeci, topluma ve ulemanın zihinlerine sirayet etmeyen tarzda ve Batı’yı taklit eder nitelikte olduğundan, Osmanlı Türkleri, son iki yüzyılda, modernleşeceğim diye Batılılaşmaya başladı. Bahsettiğimiz gibi, Osmanlı Türkleri, Lale Devri’nde başlayan zayıf bir tercüme hareketi hariç, dönemin ilmi birikimini taşıyan iyi bir tercüme hareketini ve zihin yenileşmesini gerçekleştiremedi. Modernleşmenin veya Batı medeniyetinin fikir köklerine inemedi. Tanzimat ve iki Meşrutiyet dönemindeki çabalar da bu konuda yetersiz kaldı.

Osmanlı dönemine nispeten 15. ve 16. asra kadar felsefi bilimlerde zirve olmaya devam eden Türkistan ise, bu yüzyıllardan sonra yavaş yavaş tam bir skolastik zihniyete dalmış, Rus hakimiyeti ile de tamamen cehalete gömülmüştür. Halbuki Avrupa’da 18. yüzyılda hâlâ Uluğ Bey’in astronomi *Zîc*’ine değer veriliyor ve okutuluyordu. Lale Devri’nde Paris’e giden Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’ye bir Fransız astronom, Uluğ Bey’in Zîc’inin şerhini yazdığını ve bazı ufak tefek hatalarını düzelttiğini söyleyerek kendisine bir nüsha emanet etmişti. Maalesef bu eser bile İstanbul’da 50-60 yıl sonra basılabilmişti. Çağdaş dönemde az sayıdaki Türkistanlı ceditçinin çalışmalarına baktığımızda Türkistan’daki düşüncenin, diğer Türk coğrafyalarındaki benzer sebepler dışında, nasıl bu hale geldiğini ortaya koyan ciddi araştırmaların sayısı azdır. Bu açıdan hâlâ bütüncül bir Türk düşünce tarihi yazma konusunda ciddi eksiklerimiz söz konusudur. Bütün Türk coğrafyalarındaki ulemanın geçmişten günümüze seyrini ortaya koyan düşünce tarihlerimiz bulunmamaktadır. Bu konuda şu an elimizde olan Şehabüddin Mercani’nin İbn Haldun tarzında yazdığı ve sadece birinci cildi basılmış olan 7 ciltlik *Vefiyyetü’l-Eslâf*’ının Türkistan ve İdil boyu ulemasına tahsis edilmiş son cildi ve Rızaeddin b. Fahreddin’in tamamen Türkistan ve İdil boyuna tahsis edilmiş 2 cildi yazma halinde olan 4 ciltlik *Âsâr*’ının ve daha bu konuda yazılmış eserlerin ciddi tahkiki gereklidir. Ayrıca mevcut yenileşme hareketlerinin başta İdil boyu ve Azerbaycan olmak üzere, bazı bölgelerindeki en büyük destekçileri olan “baylar, milyoncular”ın, yani yenileşme ve uyanış hareketinin maddi destekçilerinin ve bunların düşünce yapılarının ortaya konulduğu eserler de yazılmıştır. Bu eserler de bize bu konuda önemli bazı ipuçları sunmaktadır.

1. Her ne kadar Gazali, filozofları tekfir etse ve felsefi bilimleri dini merkezli değerlendirmeye çalışsa da, aslında kendisi de filozoflardan oldukça etkilenmiş ve birçok görüşünde onları takip etmiştir. Bu noktada Gazali etkisini tek bir sebep olarak almak doğru değilse de, arkasındaki siyasi güç açısından bakıldığında olumsuz etkisi büyük olmuştur. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bkz. Hüseyin Şen, “XVI. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Matematik ve Astronomi: Takiyüddîn İbn Ma’rûf ve Sidertü’l-Müntehâ Adlı Eserinde Güneş Gözlemleri”, *Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler, XVI. Yüzyıl*, İstanbul 2017, s. 48. [↑](#footnote-ref-2)
3. Şen, a.g.m., s. 50. [↑](#footnote-ref-3)