İdil-Ural Bölgesinde Dini Yenileşme

Türk dünyasının bir başka dikkat çekici bölgesi olan İdil Ural’da yaşayan Rus hâkimiyetindeki Türklere baktığımızda da onların bir taraftan uzun süren (16. Asrın ortalarından bu yana hâlâ da devam eden) bir varoluş mücadelesi verdiklerine, diğer taraftan da, bilhassa 19. Yüzyılın başlarından itibaren, bugün bile bize örnek olacak kadar önemli bir ceditçilik hareketini başlattıklarına, 1880’lerden itibaren İsmail Bey Gaspıralı’nın usûl-i cedit adını verdiği eğitimde reform gayretlerinin de iştirakiyle çok daha büyük bir harekete dönüştüğüne şahit oluyoruz. Bu bölgedeki yenileşme/ceditçilik hareketinin temelini atan ulemanın, basın yayın faaliyetlerindeki kısmi özgürleşme ile birlikte, bir asır içerisinde toplumda ciddi bir karşılık bulduğu da bilinen bir gerçektir. Ceditçilik hareketinin, eğitimde refom çabası dışında, temel hareket noktası, bölge insanının zihnine, dinin Allah için değil insan için olduğunun kabul ettirilmesi ve ana dilleri olan Tatar Türkçesi’nin, İstanbul Türkçesi’ne yaklaştırılarak, din dili haline getirilmesidir. Bu çerçevede bütün topluma mal olan en büyük başarıları Türk dünyasında ilk kez Cuma ve Bayram namazlarının hutbelerinin Türkçeleştirilmesi olmuştur. Bir başka önemli başarıları ise; günümüzde bile tartışma konusu olan tasavvufun İslamiliği ve İslami disiplinlerin bir arada değerlendirilmesi ve bununla bağlantılı olarak akıl-vahiy uzlaşması konusunda gösterdikleri gayretler ve bunun belirli bir ölçüde topluma maledilmesidir. Ceditçilerin neredeyse hemen hepsi, Nakşibendi geleneğe yakın olmuşlar ve ceditçi bir Nakşiliği savunmuşlarsa da, tasavvuf adı altındaki sapkınlıkları eleştirmişlerdir. Bilhassa İbn Sina ve İbn Arabi çizgisinde bir akıl-sezgi birlikteliğini savunan ceditçiler, genelde çok açık fikirli aydınlar olarak ortaya çıkmışlardır. Son olarak, ceditçilerin gerçekleştirdiği en önemli yeniliklerden birisi de, Fatih döneminden beri bir gelenek halini almış olan Gazali/Eşari Kelam zihniyeti ile felsefe zihniyeti arasındaki tartışmalarda (Tehafüt geleneği) ortaya konulan nispeten kapalı bir üslup yerine çok daha açık bir üslupla Gazali’nin tekfirciliğinin ve her türlü tekfirciliğin reddedilmesidir. İlk dönem İslam düşüncesinde ortaya çıkan Tevhid ilmi ile Kelam ilminin aynı olmadığını ortaya koyan ceditçiler, ilkinin itikadi esasları, ikincisinin ise tamamen yorum alanını teşkil ettiğini bu konuda herkesin hür bir şekilde yorum yapabileceğini ifade etmek suretiyle asırlardır var olan Kelam-Tevhid beraberliğini ortadan kaldırmaya gayret ettiler. Burada bahsettiğimiz bu benzeri yenilikler, tamamen zihni bir dönüşümü hedef alan, son asırlardaki en çarpıcı yeniliklerdir. Bu hareketin Halim Sabit gibi bazı mensuplarının İstanbul’daki faaliyetleri sonucu II. Meşrutiyet dönemi Türk aydınlarında da, içtimai usûl-i fıkıh gibi bu tarz bazı fikirler oluşmaya başladı. Ancak tarihsel ve siyasi şartlar ve aynı zamanda yarı selefi karakterdeki güçlü bir Kadimci gelenek, maalesef bu hareketin gelişmesine imkan vermemiştir[[1]](#footnote-1).

Ceditçilik hareketi, kısa zamanda bütün Türkistan’da da etkili olmuştur. Ancak Türkistan’daki ulema otoritesi ve skolastik düşünce yüzünden ceditçilik düşüncesi ciddi bir taraftar toplayamamış ve bölgede zihinsel bir dönüşüm yaşanamamıştır.

1. Bu konuda fazla bilgi için bkz. İbrahim Maraş, *Türk Dünyasında Dini Yenileşme 1850-1917*, Ötüken Yay., İstanbul 2002. [↑](#footnote-ref-1)