Türk Düşünce Tarihinin Sınırlandırılması II

Türk Düşünce/Felsefe Tarihi’nin sınırları meselesi, en az diğer meseleler kadar incelikle üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu konuda ilk eseri yazan Hilmi Ziya Ülken’in; düşünce tarihinin sınırlarını, oldukça geniş tutarak; mitoloji, edebiyat, siyaset, sanat ve teknik gibi toplumsal yapının bütününü kuşatan alanların dahil edilmesinin gerekliliğinden bahsetmesi oldukça dikkate değerdir. Çünkü halen Türk Düşünce/Felsefe tarihi bu kadar geniş, sistematik bir tarzda ve bütünlükçü bir bakış açısıyla yazılamamıştır. Ancak Ülken’in, bu şekilde geniş bir açıdan bakmasının ardında, Türk düşüncesinde Batı filozofları tarzında büyük düşünür ve düşüncelerin olmaması” ve “sistemli tefekkür cereyanları” bulunmaması şeklindeki bir ideolojik önyargılı düşüncenin yattığı da bilinmelidir (Ülken, 2004: 9). Bu hatalı önyargısı yüzünden Ülken, İslami devir Türk düşüncesini kişisel bazda ve tasavvufu temele alarak işlemekte, Selçuklu dönemini çok az ve Osmanlı dönemini ise hemen hemen hiç ele almamaktadır. Hâlbuki yapılması gereken şey; Türk Düşünce/Felsefe Tarihi’ni, hiçbir dönemine bir karakter atfetmeden, gerek Yunan, gerek İslam, gerek Çin ve Hind ve gerekse Batı düşünceleri/felsefeleri ile beraber karşılaştırmalı bir şekilde önyargısız değerlendirmek, aynîlikler ve beraberlikleri çok iyi ortaya koyabilmektir. Bilhassa Osmanlı döneminin zengin külliyatını çok iyi incelenmesi ve bu dönemdeki bilimsel zayıflamanın yanında felsefi tasavvuf ve felsefi kelamın nasıl güçlendiğini, metafizik ve ahlak alanında önemli eserler kaleme alındığını, İbn Sinacı metafizik geleneğin, felsefeye olan ilginin azlığına rağmen; felsefe, tasavvuf ve kelâm kitaplarını nasıl etkilediğinin ve nihayet bunun, kavramsal açıdan oldukça zengin ve şerhçilik açısından çok önemli bir noktaya ulaştığının bilinmesi gereklidir. O halde, yukarıda da belirtildiği gibi, sınırlandırma denildiğinde, sadece Türk olduğu bilinen düşünürler mi ele alınacak, yoksa Türk hâkimiyetleri dönemindeki coğrafi sınırlar mı dikkate alınacaktır? Elbette, doğru olan ikincisidir. Bu açıdan İbn Arabi, Gazali vb. düşünürler Türk Düşüncesi/Felsefesi çerçevesi içinde ele alınmalıdır. Bu metod, adı geçen düşünürlerin ve benzerlerinin genel İslam Düşüncesi/Felsefesi içinde ele alınmayacağını göstermeyeceği gibi, bunları Türkleştirmek anlamına da gelmemektedir. Zaten Türk kelimesi, tarih boyu etnik bir anlamda kullanılmadığından bunu iddia etmek de mantıksızdır. Aslında genel manada, bazı istisnaları olmakla birlikte, Türk Düşünce Tarihi alanında çalışanlar konuyu bu şekilde kabul etmektedirler.

Türk Düşünce/Felsefe Tarihi’nin yazımında sınırların tespiti meselesi, özellikle İslami ve çağdaş dönem açısından, ayrı bir önem arz etmektedir. Günümüze kadar yazılmış bütün eserlerde İstanbul/Osmanlı ve Selçuklu merkezli bir yazımın öne çıkarılması ve diğerlerinin, ihmali söz konusudur. Meselâ, İslami dönemle ilgili olarak, yapılan bütün çalışmalarda, Fatih döneminde, ortaya çıkan düşünce problemlerinin aşılması için başlatılan çabalar, *Tehâfüt* geleneğinin başlaması ve ilerleyen asırlarda Katip Çelebi’nin tenkitleri gibi meseleler ortaya konulmakta, ama aynı dönemlerde ilim, felsefe, sanat, mimari ve müzik alanlarında XIV. asırda başlayan ve birkaç asır süren Timur Rönesansı’nın ciddi felsefi ve bilimsel birikimi göz ardı edilmektedir. Aynı şekilde, Altın Orda Devleti dönemi düşünce hayatı hakkında da çok fazla malumat bulunmamaktadır. Üstelik aynı dönemlerde Osmanlı ile söz konusu bölgeler arasında sıkı ilmi münasebetlerin bulunduğu da bilinmektedir. Çağdaş dönem için de aynı durum geçerlidir. Bu konuda elimizdeki nadir örneklerden olan Hilmi Ziya Ülken’in *Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi* adlı eseri, her ne kadar ağırlıklı olarak İstanbul merkezli kaleme alınmışsa da; Hüseyinzade Ali Turan (ö. 1942), Şehabeddin Mercânî (ö. 1889), Musa Carullah (ö. 1949), Akyiğitzade Musa (ö. 1923), İsmail Gaspıralı (ö. 1914), Ahmet Ağaoğlu (ö. 1939) gibi Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden meşhur aydınlara zaman zaman yer vermiştir (Ülken, 1979: 73-74, 203-209, 215-221, 261-275, 401-406). Ancak bu dönemde özellikle Türk dünyasından gelen aydınların İstanbul’da çıkardığı *Tearüf-i Müslimin* (İstanbul 1910-1911), *İslam Dünyası* (İstanbul 1913-1914)[[1]](https://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=102660" \l "_ftn1" \o "), *İslam Mecmuası* (İstanbul 1914-1918)[[2]](https://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=102660" \l "_ftn2" \o ") gibi oldukça önemli dergilerin ve bazı eserleri İstanbul’da basılmış olan meşhur Özbek yenilikçi Abdurrauf Fıtrat (ö. 1938)’ın[[3]](https://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=102660" \l "_ftn3" \o "), Çokan Velihanoğlu (ö. 1865), Mir Yakup Devletoğlu (ö. 1935) vb. gibi aydınların dönemin fikir hayatındaki tesirleri üzerinde hemen hemen hiç durulmamıştır. Öte yandan çağdaş Türk ve İslam düşüncesinin bir yönden başlangıç dönemini oluşturduğunu düşündüğümüz Hint alt kıtasının meşhur ıslahatçısı ve bölgedeki Babür Türk Devleti’nin son yıllarında yaşamış olan Şah Veliyullah Dihlevî (ö. 1762)’yi, onun Hint, Mısır, İran, Afganistan, Türkistan ve İdil-Ural’daki önemli tesirlerini, Muhammed Abduh, Cemaleddin Efgânî, Ferid Vecdi’yi ve daha yüzlercesini bilmeden ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirlemeden çağdaş Türk ve İslam düşüncesini yazmak neredeyse imkânsızdır. Meselâ günümüzde Muhammed İkbal’i anlayabilmek için hem Şah Veliyullah’a, hem Musa Carullah’a, hem Halim Sabit’e hem de Ziya Gökalp ve Namık Kemal’e referansta bulunmak zorunludur. Hâlbuki, bu ve benzeri düşünürlerin, dönemin en güçlü ve hâkim unsuru Osmanlı Devleti’nin ilim ve kültür merkezi olan İstanbul’un dışındaki önemli merkezlerde ilmî ve fikrî faaliyetlerde bulundukları, ürettikleri fikirlerin bizatihi Türk ve İslam düşüncesi içerisinde mütalaa edilmesi gerektiği ve ilave olarak, İstanbul’a bilinenden çok daha fazla etkilerinin bulunduğu meselelerinin aydınlatılması zarureti üzerinde durmak gereklidir(Anay, 2001: 1-5). Bunların yanında, son iki-üç asırdır, Batılı filozof ve düşünürlerin de Türk düşünürlerini etkiledikleri dikkate alınırsa, Türk Düşünce/Felsefe Tarihi yazımının oldukça geniş bir perspektiften yapılmasının zarureti iyice anlaşılacaktır.

[[1]](https://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=102660" \l "_ftnref1" \o ") Bkz. Nadir Özbek, “İkinci Meşrutiyet İstanbul’unda Tatar İslamcıları: Teârüf-i Müslimîn Dergisi”, *Müteferrika*, 2002/21, s. 45-67; Nadir Özbek, "Abdürreşid İbrahim ve İkinci Meşrutiyet Yılları: *Tearüf-i Müslimin*ve *İslam Dünyası*Dergileri", *Toplumsal Tarih*, c. 4,sayı: 20, Ağustos 1995, s. 18-23.

[[2]](https://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=102660" \l "_ftnref2" \o ") Bu dergi ile ilgili olarak bkz. Adil Erdoğan, *İslâm Mecmuası’nın Sistematik İndeksi*, İUEF Basılmamış Lisans Tezi, İstanbul 1982; R. Tuba Cavdar, *İslâm Mecmuası’nın Türk Dönemsel Yayını İçinde Yeri ve Önemi*, İUBYYO Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1988; Ruhi Güler, *İslâm Mecmuası (1914-1918) ve İçeriği*, İUSBF Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1995; Mustafa Bakırcı, *İkinci Meşrutiyet Dönemi İslâm Mecmuası’nda Din Sosyolojisi Konularıyla İlgili Tartışmalar*, MÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2001; Masami Arai, *Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği*, çev. Tansel Demirel, İletişim Yay., İstanbul 1994, s. 127-143 (Arai, bu çalışmasında Rusya kökenli aydınların son dönem Osmanlı düşüncesindeki öneminden bahsetmektedir) ; Mustafa Bakırcı, “II. Meşrutiyet Dönemi Din Sosyolojisinin Önemli bir Kaynağı: İslam Mecmuası (1914-1918)”, *Selçuk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi*, 2004/17, s. 177-210; ayrıca bkz. İbrahim Maraş, “İdil-Ural Bölgesi Osmanlı Fikri Münasebetleri”, *Bilig*, 1997/5, s. 149-156.

[[3]](https://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=102660" \l "_ftnref3" \o ") Fıtrat’ın eseri bu dönemde Farsça yayımlanmıştır, bkz. A. Fıtrat , *Münazara-i Müderris-i Buhari be yek Nefer Firengi der Hindistan der Bare-i Mekatib-i Cedid*, İstanbul 1327, Matbaa-ı İslamiye.