ÜNİTE 1

DİNLER ARASI İLİŞKİLER VE İLGİLİ KAVRAMLAR

Dinler Arası İlişkiler alanı, farklı dinlere mensup insanların bireysel ve toplumsal seviyede gerçekleştirdiği ilişkiler ağını içine alan geniş bir sahadır.

Din mensupları arasındaki olumlu veya olumsuz, planlı veya kendiliğinden gerçekleşen fakat bir şekilde dinle ilgisi olan ilişkileri konu eden bu alan kendine özgü kavramlara sahiptir.

İngilizce “Interreligious Relations” kavramının Türkçeye tıpkı çevirisi “Dindarlar Arası İlişkiler” şeklinde veya “Interreligious Dialogue” kavramının çevirisi “Dindarlar Arası Diyalog” olmakla birlikte ülkemizde “Dinler Arası İlişkiler” veya “Dinler Arası Diyalog” şeklindeki kullanım oldukça yaygındır.

Dinler Arası İlişkiler Çerçevesinde “Dinler Arası Diyalog” Kavramı:

İnsanların barış ve huzur içinde bir arada yaşama ve bir birleriyle diyalog içinde olma özlemi yaratılış özelliklerine uygundur.

Tarihte dinler arasında yaşanan mücadelenin, rekabetin ve düşmanlıkların temelinde bilgisizliğin, şartlanmanın ve saplantıların rolü büyük olmuştur. Bu durumdan kurtulmanın yolu dinleri bilmekten, tanımaktan, dinlerin özünü kavramaktan geçmektedir.

Daha önce “dinler arası ilişkiler” kavramı ile aynı veya yakın anlamda kullanılan “dinler arası diyalog” kavramının amaç, yöntem, içerik ve mahiyet yönünden değişim geçirmesi ve özellikle Hıristiyanlar tarafından çağdaş misyon anlayışının bir parçası haline getirilmesi, bu kavramın doğru anlaşılması ve kullanılması adına yeni değerlendirmeleri gerektirmektedir.

Diyalog Kavramı:

Dini alanda “diyalog”; hem aynı dinden kaynaklanan grupların kendi aralarında hem de farklı dinlere mensup insanların, inanç ve düşüncelerini birbirine zorla kabul ettirme yoluna gitmeden, birbirlerine sıcak ve hoşgörü ile bakabilmesi, ortak konular üzerine konuşabilmesi, tartışabilmesi ve işbirliği yapabilmesidir.

1. Grekçe “dialogos” (sohbet) kelimesinden türetilen diyalog, tartışmak, telakki etmek, delil öne sürmek, akıl yürütmek anlamlarına gelen “dialogizomai” ve düşünce, tasavvur, akletme, planlama, münakaşa, şüphe etme, istidlal anlamlarına gelen “dialogizomos” kelimeleri ile aynı kökten gelmektedir.
2. Grekçeden Latinceye sohbet anlamında “dialogus” şeklinde geçmekle birlikte kelimenin Batı dillerine aktarılan biçimiyle “dialogue” terimine yüklenen anlamlar oldukça geniştir.
3. Fransızcadan Türkçeye “diyalog” şeklinde geçmiş olan bu kelimeye Batı dillerindeki anlamlarına ilaveten “anlaşma”, uyum sağlama” ve “bu yolda yapılan çalışmalar” anlamları da yüklenmiştir.

Diyalog Çeşitleri:

Diyalog çeşitlerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Uzmanlar Diyalogu, Birlikte Yaşama Diyalogu ve Dini Tecrübe Diyalogu’dur.

Uzmanlar Diyalogu

Konunun uzmanı bilim adamlarının, başta teoloji olmak üzere din ve dindarları ilgilendiren meseleler hakkında konuşmak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak için gerçekleştirdikleri diyalogdur.

Birlikte Yaşama Diyalogu

Farklı dinlerden insanların hayatın ortak yönlerine ait adalet, barış, insan hakları gibi konular üzerine konuştukları, bu konularda yaşanan problemlere çözüm yolları bulmaya çalıştıkları bu toplantılar, pratik ve bazen kurumsal olmayabilen karşılaşmalar şeklinde gerçekleşmektedir.

Dini Tecrübe Diyalogu

Dini tecrübelere dayalı veya dini fenomenlerin öne çıktığı bir diyalog şekli olan dini tecrübe diyalogu bazı bilim adamlarınca “batıni diyalog” veya “mistik tecrübe diyalogu” şeklinde de isimlendirilmektedir.

İnkültürasyon Kavramı:

İnkültürasyon kavramı, özellikle sosyal antropoloji alanında kullanılan bazı kavramlara teolojik temel oluşturarak üretilmiş bir kavramdır.

İnkültürasyon (inculturation) kavramı, teoloji sözlüklerinde, Hıristiyan mesajının ve hayat tarzının, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan toplumların kültürlerine uygun tarzda sokulması olarak tanımlanır. Etimolojik olarak, kültür (culture), dikme, yetiştirme (cultivate), tapınma, merak, moda (cult) kelimeleriyle yakından alakalı olan bu kavram, anlaşılması güç bir terimdir.

Antropologlar insanın kendi kültürü içine girme sürecini “enkültürasyon” kavramıyla ifade etmektedirler. Enkültürasyon, ferdin kültürel anlamda öğrenme sürecine işaret eder. Bu süreç, kişinin kendi kültürü içine sokulduğu veya kişiye kendi kültürünün tanıtıldığı süreçtir. Dolayısıyla bu kavram “sosyalleşme” kavramıyla yakından ilişkili olmaktadır.

“Akkültürasyon” kavramı ise daha çok, bir kültürün bir başka kültürle karşılaşmasını veya kültürler arasındaki karşılaşmayı ifade etmek için kullanılmaktadır.

Kilise ile kültürler arasındaki dinamik ilişkiyi anlatan inkültürasyon teriminin yerine daha önce kullanılan başka terimler vardı. Roest Crollius, bunlardan birinin “adaptasyon” kelimesi olduğunu belirtir. Ona göre, bu kavram, anlamı ve kullanımı itibariyle “accommodation” (yerleştirme, uzlaştırma, intibak, bağdaştırma) kelimeleriyle hemen hemen aynıdır.

Bununla birlikte bu iki kelime, Hıristiyanlığın mesajı ile bir kültür arasında daha çok haricî bir irtibatı ifade etmekteydi. Aynı durum, “contextualisation” (şartlara uydurma) kelimesi için de geçerliydi. Yine “indigenisation” (yerlileştirme) terimi de oldukça sınırlı bir anlama sahip olduğu için kabul görmemişti.

Kilise inkültürasyon sürecini, bir tür irtibat değil, kendisini bir toplumun parçası haline getiren ve bu toplumu derinden etkileyen bir zerk (enjeksiyon) ve aşılama olarak görmektedir. Bu yöntem, bir yandan kültürel değerlerin Hıristiyanlığa uydurulmasını ifade ederken; diğer yandan Hıristiyanlığın da çeşitli kültürlere uygun tarzda sokulmasını ifade eder.

İnkültürasyonun gerçekleşebilmesi için kültürler veya temsilcileri arasında bir karşılaşma, temas ve diyalog gerçekleşmelidir. Çünkü hedef kitlenin sahip olduğu kültürel yapının etüt edilmesi, kuvvetli ve zayıf yönlerinin tespiti ve uygun bir adaptasyonun başarılı olup olmaması buna bağlıdır.

Misyon ve Misyonerlik Kavramları:

Evrensel mesaj içerdiği iddiasındaki bütün dinler, bunu diğer insanlara iletmek istemekte ve bunu kendi mensupları eliyle bireysel veya kurumsal şekilde gerçekleştirmektedir.

Evrensel mesajlar taşıyan ve öğretilerini bütün insanlara yayma isteğine sahip her inanç sisteminin faaliyetlerini “tebliğ” kavramıyla ifade etmek mümkün değildir. Nitekim Hıristiyanlık ile özdeşleşmiş olan “misyonerlik” sıradan bir tebliğ faaliyetinden oldukça farklı özellikler taşımakta ve kendine özgü yöntemler kullanmaktadır.

Misyonerlik, bir kurum olarak, İslam’daki tebliğ ve irşat faaliyetlerinden ayrılır. Batılı din bilimcileri farklı düşünse de, Budizm ve Hinduizm gibi dinlerin bu yöndeki faaliyetleri ve buna ait kurumları da Hıristiyan misyonerliğinden farklıdır.

Latince “missio” kelimesinden türemiş olan “misyon” (mission) geniş anlamlara sahip olmakla birlikte, son yüzyıllarda Hıristiyan ilahiyatının özel bir alanını teşkil eder şekilde, yetki ile donatılmış bir kimsenin görevlendirilmesini ifade eder. Yeni Ahit’in diline ait bir kelime olan misyon, Hıristiyanlıkta zamanla Kilise ile özdeşleştirilen bir terim haline gelmiştir.

Sözlüklerde, “misyon” sözcüğü, “gönderme, görev, yetki, vekâlet, amaç, dini, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul” anlamında geçer. Aynı sözcükten türeyen “misyoner” kavramı ise, Kilise’nin resmi teşkilatı veya Hıristiyan cemaatler tarafından Hıristiyanlığı yaymak için özel olarak yetiştirilen ve Hıristiyanlık dışı inançlara mensup toplumlarda görevlendirilen kişileri ifade eder.

Hıristiyan misyon anlayışındaki yeniliklere dair bazı noktaları şöyle sıralayabiliriz:

* Kiliseyi tanımlamak için; Tanrı’nın Ailesi, Mesih’in Bedeni, Kutsal Ruh’un Mabedi ve İnançlılar Topluluğu gibi bazı metaforik kavramlar kullanılmaktadır.
* Hıristiyan olmayanlara yönelik misyon, Hıristiyanlıktan uzaklaşanları da kapsayacak şekilde güncellenmektedir.
* Hıristiyan misyonunda Hıristiyan olmayanlarla işbirliğine önem verilmektedir.
* Hıristiyan âlemi ve Hıristiyan olmayan âlem şeklindeki geleneksel ayırımı vurgulayan ifade ve kavramlar kullanılmamaktadır.
* Evrensel Kiliseyi oluşturan Yerel Kiliselere önem verilmekte; onların yetkileri ve fonksiyonları artırılmaktadır. Bu durum yerel şartlara uygun yöntemlerin bağımsız biçimde geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.
* Günümüzde kurumsal olarak yürütülen misyonerlik; sağlık, ekonomi, kültür, eğitim, politika ve sosyal alanda toplumların gelişimini sağlamaya yönelik her türlü programı içine alan şemsiye bir kavram olarak görülmektedir.

Medeniyetler İttifakı Kavramı:

Din, kültür ve medeniyet olguları arasında yakın bir ilişki vardır. Medeniyet, din ve kültürden bağımsız gelişemez. Bu değerler medeniyetlerin oluşumunda belirleyici unsurlardır.

Kültür, bir milletin tarih boyunca elde etmiş olduğu maddi ve manevi değerlerinin tümüdür. Bu anlamda toplumların yaptıkları ve yapılanların sonuçları kültür kavramının içinde yer alır. Medeniyet ise, milletlere ait bazı kültür değerlerinin birçok millet tarafından benimsenerek ortak değer haline gelmiş bütününe verilen addır.

Birden fazla medeniyetin olduğu ve bunlar arasında en azından bir rekabetin bulunduğu gerçeği, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra geliştirilen tezlerle tekrar vurgulanmıştır. Bunlardan biri olan “Medeniyetler Çatışması” tezi, medeniyetler arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu öngörmektedir.

Medeniyetler çatışması tezini Samuel Huntington ortaya atmıştır. Huntington’a göre, bu çatışmada tarih, dil, kültür, gelenek ve en önemlisi de din etkili olacaktır. Çünkü farklı medeniyetlere ait insanlar, haklar, sorumluluklar, özgürlükler, otoriteler ve eşitlikler bakımından birbirlerinden farklı düşüncelere sahiptirler.

Bize göre, “medeniyetler çatışması” tezi ne kadar iddialı ise, “medeniyetler ittifakı” tezi de o kadar iddialıdır. Zira günümüzde İslam medeniyeti kendine özgü yapısını korumakta ve bazı eksikliklere rağmen ilgi görmektedir. Giderek artan bu ilgi İslam’a yönelik tehdit algılamalarını gündeme getirmiş ve İslam karşıtı yaklaşımları artırmıştır. Aynı zamanda Batı medeniyetini Hıristiyan medeniyeti ile özdeşleştiren ve “öteki” olarak gördüğü insanları Hıristiyanlaştırmaya çalışan çevreler çalışmalarını sürdürmektedir. Bu iki anlayış arasında nasıl bir ittifakın kurulabileceği merak konusudur.

Medeniyetler ittifakı kavramının büyüsüne kapılarak “ittifakın medeniyeti”ni tesis etmeye ve bunu dünyaya hâkim kılmaya çalışan güçlere hizmet etmemek gerekmektedir. Doğru olan, ittifak arayışlarına girmek yerine, medeniyetler arasındaki farklılıkları kabul ederek ve özgünlükleri koruyarak bir arada yaşamayı başarabilmektir. Bu konuda “iyilikte yarışmayı” öneren İslam güzel bir ölçü sunmaktadır.

İbrahimî Dinler Kavramı:

Peygamberler tarihinde Hz. İbrahim’in önemli bir yeri vardır. Nitekim Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam arasındaki geleneksel yakınlık Hz. İbrahim’e dayandırılır.

Hz. İbrahim, “Haniflik” olarak bilinen ve merkezinde “Tektanrı” inancına yer veren sistemin tebliğcisidir. Dinler Tarihi’nde, sisteminin merkezinde tek tanrı inancına yer veren dinler “Tektanrıcı” veya “Monoteist” dinler olarak adlandırılır. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam bu dinlerdendir ve her üç din Hz. İbrahim’de buluşmaktadır.

Bununla birlikte, Hz. İbrahim ve tebliğ ettiği sistemin temelinde yer alan “tevhid” inancının Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve İslam’da ifade ediliş şekli ve bu dinlerin mensuplarınca anlaşılış biçimi açısından önemli farklılıklar içerdiği göz ardı edilmemelidir.

“İbrahimi Dinler” kavramı, üç dinin mensuplarını ortak bir zeminde buluşturmak için uygun bir kavram olabilir. Ancak aynı kavram, doğru ve uygun kullanılmazsa, bazı suistimallere vasıta yapılabilir.

Bu nedenle adı geçen üç din bağlamında, ortak bir “tektanrı” anlayışının değil, “tektanrı anlayışları”nın bulunduğunu dikkate almamız gerekir.

Dinî Çoğulculuk Kavramı:

Dini çoğulculuk, bütün dinleri, özellikle de yaşayan büyük dinleri, Tanrı’ya eşit seviyede ulaştıran yollar olarak kabul eden görüşün adıdır. Bu yaklaşım, hakikat değerleri açısından dinler arasında ayırım yapmayı reddeder. Günümüzde, çok kültürlülük, görecelilik ve post modernizm gibi anlayışlarla uyum içinde olan dini çoğulculuk, Tanrıya ulaştıran pek çok yol olduğunu ileri sürerek, çeşitli dinlerin hakikat iddialarında bulunma problemini çözmeye çalışmaktadır.

Dinlerin birbirine yaklaşımında üç yaklaşım modeli öne çıkmaktadır: Dışlayışı Yaklaşım, Kapsayıcı Yaklaşım ve Çoğulcu Yaklaşım

Günümüzde dini çoğulculuk konusunda ortaya çıkan önemli problemlerden biri, çeşitli dinlerin kendilerini serbestçe ifade edebilmelerine imkân tanımak anlamındaki “kültürel çoğulculuk” ile dinler arasında hakikat değeri açısından fark görmeyen, her dinin hakikat iddiasını eşit seviyede ve eşzamanlı olarak doğru kabul eden “metafizik çoğulculuk”un birbirine karıştırılmasıdır.

Batılı dini çoğulculuk anlayışı, İslam açısından savunulabilir bir anlayış olarak görünmemektedir. İslam açısından dini çoğulculuğa, bütün dinlerin eşit seviyede hak din olduklarına inanma anlamında değil, birlikte yaşamada “öteki”nin varlığını bir realite olarak kabul etme anlamında yaklaşmak daha uygun düşmektedir.

İnanç Turizmi Kavramı:

“İnanç Turizmi”; “kutsal kabul edilen yerleri ziyaret etme, dinî törenlere katılma ve izleme şeklindeki dinî vazifeleri yerine getirme amacı ile yapılan ziyaretlerin veya faaliyetlerin turizm anlayışı içerisinde değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

İnsanların ihtiyaçlarını gidermek ve dinî anlamda kendilerini tatmin etmek amacıyla inanç merkezlerine yaptıkları seyahatler ve bu seyahatlerde turizm işletmelerinin sağladığı imkânlardan faydalanarak gerçekleştirilen olaylar ve ilişkiler bütünü de “İnanç Turizmi” kavramı içinde yer almaktadır.

İnanç turizmi; dinî, sosyal, kültürel, ekonomik ve stratejik boyutları olan çok yönlü bir alandır: Bunlardan Dini Boyut, Kültürel Boyut, Stratejik Boyut çağdaş misyonerlikle doğrudan ilgilidir.

Katolik Kilisesi’nin “çağdaş misyon anlayışı” üzerine yapılan bilimsel araştırmalar; Hıristiyanlığa ait değerleri keşfetmenin, onları ortaya çıkarmanın, restore etmenin, onların varlığını korumanın ve onlar üzerinden Hıristiyanlığı anlatmanın, Kilise’nin yeni misyon anlayışı içinde yer aldığını ortaya koymaktadır.