Hint Dinlerini Neden Öğrenmeliyim?

Hint alt kıtası dini ve kültürel çeşitlilik bakımında dünyanın en zengin bölgelerinin başında gelmektedir. Hint dinleri olarak adlandırılan Hinduizm, Budizm, Caynizm ve Sihizm bu topraklarda doğmuştur. Hint kıtasındaki Müslüman varlığı da oldukça önemlidir. Nitekim beş yüz milyonu aşkın Müslüman nüfus ile dikkat çeken bu bölge, dünya genelinde neredeyse her üç Müslümandan birine ev sahipliği yapmaktadır. Hint kıtasında yaklaşık sekiz asır varlık göstermiş olan Türk İslam hâkimiyeti, burayı anlamlı ve önemli kılan önemli bir diğer husustur. İslam kültür ve medeniyetinin izlerini süren bir araştırmacının üzerinde durması gereken bölgelerin başında Hint kıtası gelmektedir. Diğer taraftan coğrafi sınırların kalktığı günümüz teknoloji çağında öteki hakkında doğru tespit ve analizler yapabilmek için öncelikle onun inanç ve kültür dünyasını bilmenin lüzumu ortadadır. Dolayısıyla belli bir hedefi olan lisans öğrencilerinin kendilerini donanımlı hale getirebilmeleri için diğer dinleri tanımaları gerekmektedir.

Hint dinlerine yönelik bilgi ve algı düzeyimizin diğer dinlerle mukayese edildiğinde daha geri planda kaldığı görülmektedir. Bunun muhtemel sebepleri Hint kıtasının coğrafi olarak uzakta bulunması, farklı inanç ve kültür birikimine sahip olması ve Kur’ân-ı Kerîm’de Hint dinlerine yönelik doğrudan atıfların yer almamış olmasıdır. Fakat Kur’ân’da örnek verilen kıssaların, büyük ölçüde muhatap kitlenin bilgi birikimine göre şekillendiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla Kur’ân’da, Yahudilik ve Hıristiyanlıktan sıkça söz edilmesi, bu dinlerin muhatap kitle tarafından daha çok bilinmesi sebebiyledir. Kaldı ki Hint coğrafyasında yetişmiş ve bölgenin diline ve kültürlerine vakıf olan kimi Müslüman düşünürler, Kur’ân’da geçen bazı ifadeler ile Hint dinleri arasında bağ kurmaya çalışmışlardır. Örneğin Babürlü Devleti hükümdarlarından Dara Şükûh, Vâkıa sûresinde geçen “saklı/korunmuş kitap” manasındaki kitab-ı meknûn ifadesinin, Hinduların kutsal metni olan ve “sırlı bilgi” anlamına gelen Upanişadlara işaret ettiğini ileri sürmüştür. Benzer şekilde Kur’ân’daki “Şüphesiz bu öncekilerin kitaplarında da vardı” (Şuara, 196) ayetinde geçen zübürü’l-evvelin terkibinin, Hinduların kutsal metni olan ve “eski/önceki” anlamına gelen Puranalara bir telmih olduğu ifade edilmiştir. Yine bazı kaynaklarda Zülkilf ile Buda arasında ilişki kurulmuştur. Kifl ile Buda’nın doğduğu yer olan Kapilavastu (Kafil) arasında benzerlik kurularak Zülkifl ifadesinin başındaki aidiyet ekinden dolayı “Kapilavastu’lu” anlamına geldiği ve Buda’ya işaret ettiği yorumunda bulunulmuştur. Benzer şekilde Tin sûresinde kendisine yemin edilen “Tin”in (incir ağacı), Buda’nın altında oturup derin düşüncelere dalarak aydınlanmaya kavuştuğuna inanılan yabani incir ağacına (Bodhi) işaret ettiği ileri sürülmüştür.

Hint kutsal metinlerindeki kimi ifadelerde Hz. Muhammed’in (sav) müjdelendiğine yönelik yorumlar da yapılmıştır. Örneğin Hinduların ahir zamanda gelmesini bekledikleri Kalki isimli kurtarıcıdan söz eden bir metinde onun çölde zuhur edeceği, Mahamada adını alacağı, ümmi olacağı, yüce ahlak sahibi olup kötülüklerle mücadele edeceği ifade edilir (Bhavişya Purana, 3.3.5-7). Bu tür anlatıların Hz. Peygambere işaret ettiği yönünde bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Yukarıda işaret edilen yorumlar, üzerinde ciddi araştırmayı gerektiren hususlardır. Fakat “Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun.” (Fatır, 24) ilahi fermanı açıkça göstermektedir ki Allah, ilâhî mesajını bütün insanlığa iletmek üzere her topluluğa bir uyarıcı göndermiştir. Onların mesajları belli bir süre korunmuş, sonra unutulmuş veya bozulmuştur. Arkadan yeni uyarıcılar gönderilmiştir. Bu açıdan kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Hint kıtasına da uyarıcıların gönderilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Onların ilahi mesajları, diğer peygamberlerin durumunda olduğu gibi zaman içerisinde tahrifata uğramıştır. Hint kutsal metinlerinde tevhid düşüncesine benzer ifadelerin zaman zaman zikredilmesi ve temel ahlaki öğretilerin sıklıkla vurgulanması böyle bir durumun sonucu olarak değerlendirilebilir.