ÜNİTE 2

DİNİN KAYNAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Dinin Kaynağı Hakkındaki Görüşler ve Dinlerin Sınıflandırılması

Dinin nasıl ortaya çıktığı, kaynağının ne olduğu konusunda kutsal kitapların verdiği bilgilerden başka her hangi bir tarihi belge yoktur. Bilimsel metotlara başvurarak dinin başlangıcı ve kaynağı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Dinin kaynağı ve başlangıcı konusunda bilinebilen şey; nerede insan varsa orada din vardır ve tarih boyunca din insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte dinin kaynağını bulmaya teşebbüs eden sosyal bilimciler ortaya çıkmıştır. Elde ettikleri veriler çerçevesinde dinin kökeni hakkında bazı teoriler ileri sürülmüş, bu teoriler bir dönem Batı’da ilgi görmüştür. Dinin kaynağı hakkında ileri sürülen yaygın görüşler şunlardır:

Animizm:

Antropolog Edward Bürnette Tylor, dinin başlangıcı ve kaynağının animizm olduğunu ileri sürmüştür. Tylor’un teorisine göre uyku, rüya ve nefes alma gibi durumlarda bedeni yöneten, ölüm ile bedenden ayrılan manevî ve hayat verici bir cevher vardır. Bu cevher, ilk insan tarafından hareket eden ve canlılık gösteren ırmak, güneş, ay ve ağaç gibi varlıklarda da var kabul edilmiştir. Böylece insan; onlara korkusu, saygısı, ihtiyacı ölçüsünde tapınmaya başlamıştır. Önce bedenden ayrı bir ruh fikrine ulaşan insan, sonra çevresindeki hayvan ve maddelere, daha sonra da tabiî olaylara bu düşünüşü uygulamış, buradan çoktanrıcılık (*politeizm*) doğmuştur. Birçok tanrının kuvvetinin bir tek tanrıya verilmesiyle de tektanrıcılık (*monoteizm*) meydana gelmiştir.

Atalara Tapınma:

İngiliz Filozofu Herbert Spencer, ilkel kabile dinlerinin kaynağının korku sonucu “*atalara tapınma*” olduğunu ileri sürmüş, sosyolojik delillere dayanarak yaşam korkusunun dinlerdeki üstün yerine işaret etmiştir. Bu korkunun atalara ibadeti, atalara ibadetin de diğer bütün ibadet şekillerini geliştirdiğini ve tanrıların sivrilen veya kahraman olan atalardan seçildiğini savunmuş; her dinde atalara saygının yer aldığını göstermeye çalışmıştır.

Totemizm:

İskoç W. R. Smith ve S. Reinach gibi bilginler dinin kökenini klan üyelerinin kendilerinin totem olarak nitelendirilen bir hayvan veya bitkiden geldiklerini kabul edip onu kutsal saymalarını göz önünde tutarak totemizmden başlatmıştır. Z. Freud de totemizmi psikoanalitik açıdan ele alıp savunmuştur. Totemciliği savunan görüşe göre bütün insanlar, bu merhaleden geçmiştir. Çeşitli kabileler, kendilerini belli bir hayvan veya bitki (totem) ile kan bağı içinde görmüştür. Toteme tapınılmış ve özel âyinler ile belli zamanlarda yenilmiştir. Zamanla bu uygulamalardan ilâhî varlıklara tapınma ve kurban gelişmiştir. Totemizm teorisinden daha sonraları tama¬men vazgeçilmiş ve bu teorinin, herhangi bir hayvanın veya bitkinin tüketimini önlemek için, dinî bir görüntü kazandırılıp yasaklanması sonucu ortaya çıktığı savunulmuştur.

Fetiş ve Fetişizm:

Manaya sahip olduğuna ve taşıyanlara güç verdiğine inanılan tuhaf şekilli kaba nesnelere, muskalara, maskotlara *fetiş* denir. Büyü ve tılsım amaçlı kullanılır. On altıncı yüzyılda Batı Afrika’ya giden Portekizli tüccarlar orada gördükleri suretleri, sihir ve büyü tılsımlarını kendi dillerinde fetiş dediler. Antropologlar bu terimi bütün Afrika dini için kullanmaya başladılar ve Afrikalıların dinlerini *fetişizm* olarak tanımladılar. Hâlbuki bu terim, Afrikalıların dinlerini tanımlamada yetersizdi. Zira Afrika inanç sistemi yüce bir yaratıcı varlığa ve atalara tazime de yer veriyordu. Bundan dolayı daha sonra bu terim terk edildi. Sihir ve büyü tılsımları sadece Afrika’ya özgü değildir. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar da dâhil olmak üzere bütün dinî topluluklarda fetişlere rastlanmaktadır. Ancak fetişlere tapınma gibi bir durum söz konusu değildir.

Büyü:

James G. Frazer bütün eserlerinde, insanın, varlık güçlerine karşı ilk tepkisini, büyü ile kontrol altına almaya çalışarak ortaya koyduğu üzerinde durmuş, büyü vasıtalarının etkisiz kalması karşısında insanın dine döndüğünü ileri sürmüştür. İnsanın bilimsel teknolojinin yokluğunda tabiattaki güçleri kontrol altına alıp onlardan faydalanmaya çalışmasının sonucu olarak büyüye yöneldiği ve böylece büyünün, aslında dinin değil, bilimin öncüsü olduğu görüşü ile bu teoriye cevap verilmiştir.

Kutsal:

E. Durkheim dinin kaynağını sosyolojik bir te¬mele bağlamıştır. Bu teoriye göre dinin temel fikri, kutsaldır. Kutsal, toplumun kutsal kabul ettiğidir. Böylece Durkheim, toplumun kutsal kabul ettiği şey olarak aslında kendine tapındığını ifade eder. Bu görüşe göre inananların güvendiği bir manevî güç vardır, bu güç de toplumdur.

Naturizm:

Maks Müller’e göre dinin kaynağını, tabiat olaylarının insana verdiği korku oluşturur. Bu görüşe, fizikî çevrede rastlanan kuvvet ve varlıkların kişileştirilmesi ve tanrılaştırması anlamına gel naturizm denir. Bu görüşü, bir sistem haline getiren Müller, Hinduizm’in kutsal kitabı Vedalara dayanır. O; Vedalar’daki tanrı isimlerinin tabiat olayları ile yakın ilgisi bulunduğunu ileri sürer; Agni’nin ateş ve Dyaus’un gök anlamına geldiğini belirtir. Müller, hemen bütün dinlerde tanrı adlarının ateş başta olmak üzere, ta¬biat olaylarını ifade ve temsil ettiğini; tabiat kuvvetlerine tabiatüstü değerler verme meylini uyandırdığını ve dil yanılmaları sayesinde dinlerdeki bütün kutsal tasavvur ve inançların meydana geldiğini ileri sürer. Özellikle “güneş tapınımı” üzerinde duran Müller gökyüzü, dağlar, taşlar, ağaçlar ve genel olarak tabu nesneler ile ilgili tapınmalardan da söz eder. Ona göre, ilk insan için tabiat; büyük bir korku ve hayret sebebi, eşsiz bir mucize ve sonsuz bir harikadır. O, dinî düşünceye ilk hız veren şeyi, bu hayret, korku ve saygıda aramak gerektiğini, dinin kaynağının naturizm olduğunu; bunun daha sonra atalara tapınmaya yol açtığını, böylelikle diğer safhaların ortaya çıktığını savunur.

Tek Tanrıcılık:

Dinin kaynağını Yüce Tanrı inancına dayandıran tezdir. Bu teze göre tek Tanrı inancı insanoğlunun en eski inancıdır. Bu tezin savunucularından biri Andrew Lang’dır. Lang, araştırmalarda elde edilen bilgilere göre Güneydoğu Avustralya İlkel Kabileleri’nde insanların ahlâkî kurallara uyup uymadığını denetleyen ve gökte bulunan bir Yüce Tanrı kavramına her yerde rastlandığını açıklamıştır. Böylece Lang, dinin ilk şeklinin Monoteizm olduğunu savunmuştur. Lang’dan sonra benzer bir görüş Avusturyalı Cizvit Wilhelm Schmidt tarafından ileri sürülmüştür. Schmidt, bütün ilkel kabilelerde bir Yüce Varlık inancının bulunduğunu ortaya koymaya çalışmıtır.

Schmidt’in başkanlığını yaptığı Viyana Etnoloji Ekolü; “İlkel Kabile İnançları” arasında tespit edilen Yüce Varlığın merhametli, şefkatli, lütuf sahibi olarak tasavvur edildiği ve gökte varlığını sürdürdüğü sonucuna ulaşmıştır. Onlara göre yeryüzündeki diğer dinler, tektanrıcı bir dinin bozulmuş şeklidir. Bu görüşü eserlerinde destekleyenler arasında Nathan Söderblom, R. Pettazoni, G. Widengren, M. Eliade gibi bilginler de yer almıştır. Günümüzde Dinler Tarihi alanında yapılan araştırmalar, hem geçmişin dinle¬rinde hem de günümüzün çeşitli dinlerinde “Tektanrı İnancı” bulunduğunu ortaya koymuştur.

Ortodoks Yahudiliğe göre Tanrı’nın vahyettiği tek geçerli din Yahudiliktir. Bununla birlikte tanrısal vahye dayanan ve adına “Nuhilik” denilen bir inanç sistemi de vardır. Bu inanç sistemi, tektanrıcılığı, adaleti ve temel ahlâk ilkelerini içerir. Bu ilkeler, Yahudiliğin onayladığı ilkelerdir. Fakat bu, Yahudiliğin, Hıristiyanlık ve İslâm gibi dinlerin kaynağının tanrısal vahye dayandığını onayladığı anlamına gelmez. Yahudilere göre bu dinler, Yahudilikten çalınma dinlerdir.

İslâm bilginlerine göre dinin kaynağı mutlak surette tanrısal vahiydir. Fakat burada söz konusu edilen din, Hz. Âdem’le başlayıp Hz. Muhammed’in peygamberliği ile tamamlanan dindir. Bu dinin adı İslâm’dır. Müslüman bilginler dinleri, kaynağı bakımından ilahi dinler ve beşeri dinler olarak ikiye ayırırlar. İlahi dinleri bugün halen yaşayan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm oluşturur. Yahudilik ve Hıristiyanlık, kaynağı itibarıyla ilahi olsa da bugün için bu dinler *muharref* (bozulmuş) dinlerdir. Bu üç dinin dışındaki dinler ise beşerî kaynaklıdır. Yani insanlar tarafından uydurulmuşlardır.

Dinlerin Sınıflandırılması

Dinler, çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Ancak bütün bilginlerce kabul edilen bir sınıflandırma şekli yoktur. Dinleri; Joachim Wach “Kurucusu Olan Dinler” ve “Geleneksel Dinler”, Gustave Mensching “Millî Dinler” ve “Evrensel Dinler” şeklinde ikiye ayırır. Annemarie Schimmel ise dinleri, “Evrensel Dinler”, “Milli Dinler” ve “İlkel Kabile Dinleri” olarak üç kısımda değerlendirir.

İslâm bilginleri dinleri Hak Dinler ve Batıl Dinler şeklinde ikiye ayırır. Hak dinler, vahiy dinleridir. Batıl dinler ise vahye dayanmayan dinlerdir. İbn Hazım (Ö.456/1064) ve Şehristânî (Ö.548/1183) gibi Müslüman Dinler Tarihçileri, Hak Dinler karşılığında “Milel”, Bâtıl Dinler karşılığında ise “Nihal” terimini kullanmıştır.

Dinler Tarihi’nde dinlerin İlkel Kabîle Dinleri ya da Geleneksel Dinler, Millî Dinler ve Evrensel Dinler şeklinde sınıflandırılması yaygın olarak benimsenmiştir.

İlkel Kabîle Dinleri veya Geleneksel Dinler, yaşam tarzı ve teknoloji bakımından gelişmiş toplumların seviyesinde olmayan ve “İlkel Kabile” olarak nitelendirilen toplulukların sahip olduğu dinî inançları ifade eder. Bu kabilelerde, yüce bir yaratıcı varlık inancına rastlanır. Geleneksel Din mensupları yoğun olarak, Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Hint adaları ve Yeni Zelanda’da yaşar. Bilinen başlıca Geleneksel Dinler Dinka dini (Sudanda), Ga dini (Gana’da) ve Maori dinidir (Güney Pasifik adalarında).

Millî Dinler, bir topluluk veya millete ait dinlerdir. Millî dinlerde ortaklaşa bir kurtuluş ve mutluluk söz konusudur. Toplumun bütün bireyleri, bu ortaklaşa kurtuluş ve mutluluğu paylaşır. Fert, kurbanlara ve kutsal törenlere katılarak kendi millî tanrılarıyla temas kuracağına inanır. Millî dinler geçmişte de vardı, günümüzde de vardır. Konfüçyanizm, Taoizm, Şintoizm, Hinduizm gibi dinler milli dinler arasında sayılır.

Evrensel Dinler herkese açık ve evrensel kurallar içeren dinlerdir. Genel olarak Budizm, Hıristiyanlık ve İslâm gibi dinler evrensel dinler olarak değerlendirilir.