### Akıl-Vahiy İlişkisi

Akıl-vahiy, akıl-nakil, din-bilim, din-felsefe, vs. gibi bir karşıt yapılan- dırma içinde belirlenen bu iki alan arasındaki ilişkinin niteliği, akıl ve vahiy kavramlarının nasıl tanımlandığına bağlı olarak değişmektedir. Vahyi, insanın varlıksal yapısını başka bir ifadeyle fıtratını dikkate al- madan tepeden inme bir müdahale olarak tanımlayanlar, onu aklın karşıtı bir içerikle sunmaktadırlar.

Aklın ve vahyin temel kaynağının ‘varlık düzeni’ olduğunu söyleyen- ler ise sonuçta varlığın yasalarının hem akıl hem de vahiy için belirle- yici yasalar olduğunu belirtmektedirler.Onlar,akıl ile vahyi biri diğeri- nin karşıtı değil, aksine birbirini tamamlayan alanlar olarak görürler.

Kelamcıların aklı hidayet-i amme (bütün insanlara verilen hidayet kaynağı), vahyi ise hidayet-i hasse (belli bir tarihsel gerçeklik zeminine inen bildirim) olarak tanımlamaları bu iki bilişsel varlık alanı arasında- ki ilişkinin niteliğini ortaya koymaktadır. Akıl ile vahiyde ortak nitelik, her ikisinin de ‘hidayet’ kaynağı olarak gösterilmiş olmasıdır.

Vahyin yazılı metin haline dönüşmesinden sonra, tartışmanın seyri aklın bu metni nasıl yorumlayacağı meselesine kaymıştır. Eğer iki alan ortak varlık yasalarına dayanıyorsa ve varlığın yasaları mantığın da yasaları ise, yine bu iki alan arasında sorun yok demektir.

Vahyin, akıl ve bilgiyle çelişecek bir bildirimde bulunması, Allah’ın kendi varlığının işaretlerini içine yerleştirdiği dış gerçeklik alanı ile çelişmesi demektir. Bu hususa vurgu yapmak üzere, özellikle çağdaş dönem kelamcılarında Allah’ın teklifi vahyi (Kur’an) ile tekvini vahyi (varlık alanı) arasında bir çatışmanın olamayacağı sürekli olarak dile getirilmiştir.

İnsanın sorumlu bir varlık olarak algılanmasını sağlayan aklın üç işlevi bulunmaktadır:

1. Akıl, bilgi ortaya koyar, bu bakımdan ilim kaynağıdır.
2. Zihnin dışarıdan aldığı duyu izlenimlerini bilgiye çevirir. Beş duyu ile algılananlar bunun kaynağını oluşturur,
3. Akıl bir de gelen haberi, sözü iki şekilde bir işleme tabi kılar. Önce onu anlar, ne dediğini kavrar ve sonra onu yorumlar, ne demek istediğini, nedenini ve amacını ortaya koyar.

Böylece gelen vahyi (Kur’anı) anlama ve yorumlama aklın görevleri içine girmiş olur (Atay, Hüseyin, (1995). *Kur’ana* Göre Araştırmalar IV, Ankara, 42). Akıl bütün insanlara Allah tarafından genel ve evrensel bir hidayet kaynağı (hidayet-i amme) olarak verilmiştir (Ragıp İsfehanî¸ *Müfredâtü’l- Kur’ân,* 562).

Akıl üç türlü hüküm verir: Zorunlu; İmkansız ve Mümkün. Aklın zorunlu gördüğü hükümler akli hükümlerdir ve mutlaka vahiy tarafından desteklenir. Vahiy aklın bu zorunlu hükümleriyle çatışan ilkeler getirmez. Aklın imkânsız gördüğünü vahiy de imkânsız görür. Aklın ihtimal verdiği, olabileceğine hükmettiği hükümlere de makul hükümler denir.

Vahiy, ortaya koyduğu ilkelerle insanın aklını değil, iradesini; kendisine yön veren iç güdülerini eğitmeyi, onları dengelemeyi hedefler. Zira in- san aklı doğruyu bilir ve görür, ama bu bildiği ve gördüğünün aksini de yapabilir. Her insan öldürmenin, hırsızlık yapmanın, vs. iyi olmadığını bilir, ama bu çirkin eylemler de her gün işlenir. Bu durumda fiillerin, bazı hareket tarzlarının kötü olduğunu bilmek bu kötülüklerin yapıl- masını engelleyememektedir. Vahyin devreye girdiği nokta burasıdır. İnsanın bilgilerine ek bir etki sağlayarak, onun iradesini hedef alarak, kalbine, gönlüne, insani duygularına hitap ederek iyilikleri yaptırmak,

kötülüklerden sakındırmak vahyin temel varlık sebebidir. Akıl ve vahiy arasındaki bu ilişki, vahyin *dogma* olarak adlandırılmasını engeller. Zira *dogma* tartışılmadan kabul edilen doğrular için kullanılır. Vahyin, ken- disini anlayacak ve yorumlayacak insanlara gelmiş olması; akıl süzge- cinden geçerek ifadelendirilmesi onun dogma olarak nitelendirilmesini imkânsızlaştırır.

Diğer yandan Kur’an’ın ilke ve hükümlerinin zaman ve mekân’ın ge- tirdiği şartlara bağlı olarak yeniden düşünülmesini (ictihad) dikkate aldığımızda, vahyin anlaşılma ve yorumlanma konusunda akla bağım- lılığını gösterir. Hz. Peygamberin Kur’anın nassını bırakıp, şer’i siyaset denilen usul ile hükmettiği bir çok durum mevcuttur. Savaş zamanında hırsızlık yapana ceza uygulanmaması, bu örneklerden biridir. Yine Hz. Ömer’in, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kişilere zekat verilmesini emreden ayetin hükmünü, İslam toplumunun kendi ayakları üstünde durduğunu ve bu tür desteklere ihtiyaçı olmadığını belirterek uygula- maması, iktisadi şartlardaki değişimi dikkate alarak diyet tutarında yeni düzenlemeye gitmesi, vs. yine bu örneklerdendir.

İnsan sadece düşünen, aklına dayalı olarak mantıki çıkarımlarda bulunan bir varlık değildir, aksine ahlaki ve estetik değerleri olan, düşünmesinin yanında inanan ve eylemde de bulunan bir varlıktır. Felsefe insanın düşünen yönünü temsil ederken, din insanın iman ve eylem boyutunu temsil eder. Modern felsefenin ‘düşünüyorum, öyleyse varım’ düşüncesini, ‘inanıyorum, eyliyorum, öyleyse varım’a dönüştürür. Eylemin olmadığı alanın dinselliğine şahitlik edecek nesnel ölçütler yaratmak mümkün değildir.

Allah’ı sadece soyut bir akıl yürütmeyle ulaşılan bir varlık olarak gör- mek, belki aklen tutarlı görünebilir. Ancak, insan hayatı bir bütün ola- rak düşünüldüğünde, bu düşünce çok cılız kalmaktadır. Zira, insanı tanımlarken sadece akleden, yahut sadece yapıp eyleyen varlık olarak tanımlamayız. O, bir bütün halinde hayatı anlamaya ve yorumlamaya çalışan bir varlıktır. İnsan zihni bir hükme varmadan şu düzeylerden geçmektedir:

* Duyu organlarıyla algılamanın gerçekleştiği tecrübi düzey,
* Algıladıklarımızı anlamaya ve açıklamaya çalıştığımız zihinsel dü- zey,
* Önerme haline getirmeye çalıştığımız anlayış ve açıklamalarımızın doğruluk ya da yanlışlığını test ettiğimiz akli düzey,
* Rasyonel olduğuna karar verdiğimiz bilginin bize bir sorumluluk yüklediği bilinç ve farkındalıkla eylemde bulunma düzeyi.

Vahiy, insanın aklıyla keşfettiklerini onaylamasının yanısıra, daha önemli özelliği insanın yaratıcılığını harekete geçiren temel kaynak oluşudur. Vahyin, imanın toplumsal boyutu olarak tanımlanan ‘din’e kaynaklık etmesi bu özelliğine dayanmaktadır. Vahyin temel içeriği, bilgisel değeri dikkate alınarak değil, insanları eyleme yönlendirme- sinde, Kur’anın ifadesiyle hidayet kaynağı olmasında, aranmalıdır. Vahyin kaynaklık ettiği din, toplumsal ilişkilerin temeline oturtulan iyi-kötü ekseninde iş görür. Bu yönüyle din, eyleme geçirici ve değer koyucudur. Vahyi sadece zihinsel-bilgisel bir olgu olarak almak ise onu yaşam koşullarından koparır ve sadece zihinde yer tutan doğru-yanlış gibi bilgisel bir düzleme indirir. İslam vahyinin ‘din’e verdiği anlam, hem bilgisel hem de eylemseldir. Dolayısıyla bilgi eyleme yönlendirdi- ği ölçüde saygınlık ve değer kazanmaktadır.

Görülüyor ki vahyin en temel amacı, akıl yürütme sonucu bir yargıya varan insanın bu yargısını eyleme geçirecek iradesini oluşturmaktır. Bu durumda vahiy, insanın aklından çok iradesini hedef almaktadır. Zira, kelamcılar aklı zaten bütün insanlara verilmiş bir hidayet rehberi (hidayet-i amme) olarak kabul etmektedirler. Onlar sağduyuya ve in- sanın fıtratına uygun olarak işletilen bir aklın, bu süreçte doğru sonuç- lara ulaşacağına da güven duymaktadırlar. Ancak bu aklın ulaştığı so- nuçlara bir eylem alanı eklemek, bunu davranışa dökmek için gereken irade her insanda aynı şekilde görülmemektedir. İşte vahyin en temel işlevi, insanda bu iradeyi yaratmaktır.

Hem insan dışında onu besleyecek bir kaynak durumundaki vah- yi hem de bu vahyi algılayacak olan insanın yapısını dikkate alma- yan ve kendini bütünüyle akla dayayan bir düşünce, varlığın teme- linde kök salan insan varlığını bütün olarak temsil edemez. Öyle anlaşılıyor ki bütüncül bir temsilin yolu, insanın, akıl yürütme ve dış dünyayı algılama yani duyu verilerine sahip olmanın yanı sıra, iradesini de harekete geçirmesinden geçmektedir.

## İlham/Sezgi Meselesi

Ehl-i Sünnet Kelam Sisteminin oluşmaya başladığı ilk dönemlerden iti- baren ilhamın neliği ve bilgisel değeri, kelam ilmi ile ilgili eserlerin içe- risinde tartışılmıştır. İlhamın dinde herhangi bir konunun doğruluğuna delil olarak kullanılamayacağı, dolayısıyla bilgisel bir değeri olmadığı- nı ilk kez İmam Maturidî belirtmiştir. Maturidî, insanın akli ve duyusal yetenekleriyle elde edilen bilginin yetersizliğini ileri sürerek ilhami bil- giye dayanmak gerektiğini söyleyen grupları açıkca eleştirmiştir.

İlk dönem sufileri ilhamla ilgili değerlendirmelerini mutlaka Kur’an verilerini dikkate alarak yaparken, sonraları ilham bağımsız bir bilgi kaynağı olarak sufiliğin içine yerleştirilmiştir. Kelamcılar, tüm alimler tarafından tespit edilen ve güven duyulan bilgi kaynaklarının dışında tartışmalı bir kaynağın, deliller arasında olmasını doğru bulmamışlar- dır.

Öte yandan başta sufiler olmak üzere İbn Sina, Abdülkadir el-Bağdadi, Gazali, Fahreddin Razi gibi alimler Enfal 8: 29. ayete dayanarak ilha- mın geçerli bir bilgi kaynağı olduğunu söylerler. Abdülkahir el-Bağ- dadi ise, ilhamı nazari bilginin ortaya çıkmasına yardım eden bir öğe olarak görmektedir (Bağdadî, *Usulü’d-din*, s. 14).

İlhamı bilgi kaynağı olarak görmeyenler, Kur’anın bilgi kaynağı ola- rak duyuları, akıl yürütmeyi ve vahyi temel aldığını, bilgiden ve bilgi- nin nesnesi durumundaki varlık alanlarından bahsederken bu üç ala- na göndermede bulunduğunu belirtmektedirler. Onlara göre, Kur’an ilhama hiç bir şekilde işarette bulunmamıştır. Yine bu bağlamda ileri sürülen bir görüş de, ilhami bilgilerin denetimi mümkün olmayan öz- nel özellik taşıması sebebiyle, hem doğruluk hem de yanlışlık ihtimal- lerinin bulunmasıdır. Bilginin ihtimal ve sanı değil de kesinlik taşıması gerektiği dikkate alındığında ilhamın bir bilgi değeri olmadığı ortaya çıkmaktadır.

İlham, bir bilgi değil, bilgiye zemin oluşturan temel insani yetenek olarak görülmelidir. Aynı şekilde, ilhamın varlığını temellendirmek üzere işarette bulunulan Enfal Suresinin 29. ayetinde, aslında, insanın iyiyi kötüden ayıracak yeteneğine, kısaca kalbin, sadrın, lübbün, fuadın bir bütün olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan akli yeteneğine ‘furkan’ adı altında işaret edilmektedir.

## Bilgi ve Hikmet

Kur’an, Bilgi, Hikmet ve Kitap kelimelerini, çoğu zaman birlikte kul- lanmaktadır (Bkz. Bakara 2: 32). İlim, öğretileni alabilme yeteneğini, hikmet ise öğretilmeyeni kendi kendine keşfetme gücünü gösterir. Kur’an’ da bu durum şöyle ifade edilmektedir: “Kime hikmet verilirse, ona gerçekten büyük bir hayır verilmiş olur” (Bakara 2: 269). Bilgi sa- dece bir keşif değil, aynı zamanda inşa çabasıdır. Allah insana sadece bilgiyi değil, hikmeti de vermektedir. Hikmet, verilen bilgiyi kullana-

rak bize verilmeyeni de keşfetme, böylece asırlara yayılan kollektif bir bilgi birikimi inşa etme imkânı demektir. Allah’ın isimlerinden birinin de ‘Hakîm’ olduğunu, hikmeti dilediğine verdiğini (Bakara 2: 269) de Kur’anda açıkladığına göre ilmin ve hikmetin kaynağı genişlemekte, bilginin sadece birilerinin tekelinde bulunduğu yahut bilginin ‘doğulu’ yahut ‘batılı’ olması iddiasını dışlamaktadır.

Bilginin değeri, coğrafi aidiyetinde değil, kendisine hikmetin eşlik edip etmediğinde aranmaktadır. Zira, hikmet, aynı zamanda bilginin kullanılma alanını ve yöntemini belirleyen bir terimdir. Hikmetle donanmış ve ahlaki bir tabana oturan bilginin yarar getirdiği, hikmetten uzak bilginin ise geniş çaplı felaketlere zemin hazırlayan bir araca dönüştüğü görülmektedir.

Bilginin yararlı bir eyleme dönüşmesine hizmet eden ve modelimizi oluşturan öğelerden birinin de ahlaki kabullerimiz olduğunu düşü- nürsek ilimden ne anlamamız gerektiği biraz daha netleşecektir.

*Ahlak* köken olarak *h. l. k.* kökünden gelir. Bu da yaratma demektir. O halde ahlaklı olmak, iyi olanı yaratmak demektir. Ahlak, bir duruşa ve inanışa göre değil, eyleme göre bu niteliği kazanır. O halde ahlaki zemine oturan bilgi insanlara uygulamada yararı olan, onlarda böyle bir değer yaratan bilgidir. Bu anlamda, Kur’anın bilgi yaklaşımı, bir kurama dayalı olmaktan çok, bir uygulamaya yöneliktir. Ona kaynak- lık eden aklın işleyen, sonuçlar çıkaran bir pratik yapıya sahip olması gibi.

Kur’an ilim sözcüğüne hiçbir olumsuzluk, çirkinlik eklemediği halde imana çirkinlik izafe etmiştir (Bakara 2: 93). Bu nokta çok önemlidir. Ancak, ilme eklemediği olumsuzluğu, ilmi taşıyan ya da kullanan ki- şiye eklemektedir (Kasas 28: 78; Casiye 45: 23). Fakat dikkat çekici bir şekilde ilmin kötüye kullanımını gösteren ayetlerde, bu kötüye kulla- nımı sergileyenler ilim sahibi (alim) olarak anılmamakta, kendilerinin sıfatı olmayan ilmi kötüye kullandıkları belirtilmektedir. Oysaki ilmin iyiye ve güzele hizmet için kullanımından söz edilirken, bu hizmeti verenlere,ilim sıfat olarak verilmektedir.(Kasas 28: 80; Ankebut 29: 43;

Fatır 35: 28).

Bu durumda evrende ya da kendi içinde olanı keşfetmekle meşgul olan herkes, ilmin onurundan pay alacaktır. Bilimler arasında bir üs- tünlük derecesi kurmak ve hatta bilimleri dini bilimler ve din dışı bi-

limler diye ayırmak yanlıştır. İlimlerde bir değer farkı olmadığına göre alimler arasında bir farklılık olamaz. Zira doğayı araştırma konusu yapan ile Allah’ın kitabını araştırma konusu yapan, benzer ayetlerden hareket etmektedir. Bu ayetler, hem kendiliklerinden bir anlama sahip- tir hem de kendilerinin dışında ve ötesinde bir varlığa işaret etmekte- dirler. Doğada olanları keşfetmeye çalışan bilginin yaptığı şey, onun olağanüstü yapısını çözmektir.Hem tabiatın ayetleri hem de Kur’anın ayetleri bu anlamda aynı Yüce Varlığın kudret ve azametini ortaya koyma yolları olarak algılanmalı, ikisi arasında bir derecelendirme ya- pılmamalıdır.

Kur’an ilmin artışı ile Allah’ı bilme arasında doğru bir orantı kurar ve Allah’ın kulları içerisinde O’ndan en çok korkanların ‘Alimler’ oldu- ğunu belirtir (Fatır 35: 28).

Diğer yandan Kur’an, Yüce Allah’ın Hz. Peygambere gönderdiği vah- ye de ‘ilim’ adını vermektedir: “... Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o taktirde sen mutlaka zalimlerden olursun” (Bakara 2: 145; Ra’d 13: 37). Yüce Allah, Vahyin de ilim olduğunu bildirmek suretiyle, Kur’an’ın sadece bir inanç kitabı olmadığını da anımsatmaktadır.

## Bilginin Değeri Problemi

Bilgiyi özne ile nesne (algılayan ile algılanan) ilişkisi olarak değerlen- diren ve nesne özelliği taşımayanın gerçek bir bilgi değerinden yoksun olduğunu söyleyen yaklaşımın, bilgi tanımı eksik görünmektedir. Bu, bilmeyi daha çok gözle görünen varlıkların bilgisi şeklinde algılayan bir bilgi anlayışıdır.

Bir madde gibi algılayamadığımız ama aklen varlığına hükmettiğimiz ve bir bilgi malzemesine dönüştürdüğümüz gayb bilgisi de kesinlikle bilgi kavramı içinde yer almalı ve kendisine bir değer yüklenmelidir. Zira, Allah’ın varlığı sadece vahiyle bildirilen ve kabul edilen bir olgu değil, akılla da bilinen bir gerçektir.

Bu sebeple, Kelam bilginleri, vahye muhatap olmayan insanların en azından Allah’ın varlığını aklen keşfetmeleri gerektiğini belirtmişler- dir.

Allah’ın Adem’e isimleri öğrettiğinin işaret edildiği ayette de belirtil- diği gibi bilginin kaynağı Allah’tır ve her şeyi bilen sadece O’dur:

“Allah Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları me- leklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunla- rın isimlerini bildirin” dedi. Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin”, de- diler” (Bakara 2: 31).

Bu durum, sadece kendi yöntemimizin ve bilgi içeriğimizin doğru ol- duğu yolundaki iddiaları geçersiz kılmamakta, doğrunun değil, doğ- ruların hakim olduğu bir alanda bilgi ürettiğimizin farkında olmamızı da sağlamaktadır. Bu bilgi üretim alanımıza ayette “esma” yani isimler olarak işaret edilmektedir. İsimler, varlıklara işaret eder. Dolayısıyla bil- gimize konu olacak alanların başında varlıklar gelmektedir. Allah bu varlıklardan sadece birer bilgi konusu olarak bahsetmemekte, onları *ayet* olarak adlandırarak bir de değer yüklemektedir. Dolayısıyle hem kendi içimizde, hem dışımızda olanlar salt birer varlık olmanın ötesin- de, kendi varlıklarının dışında bir şeylere götüren birer işaret ve simge olarak önümüze konulmaktadır. İşaretler ve simgelerle konuşmanın da, din dilinin en temel özelliklerinden biri olduğu bilinmektedir.

Bilginin değeri konusunda altı çizilmesi gereken bir husus da, Kur’an’ın iman ve bilgiyi birlikte yüceltmiş olmasıdır. Rûm Sûresi’nin

56. ayeti, iman ve ilim sahiplerine güzel bir gelecek va’d etmektedir: “Kendilerine *ilim ve iman nasip edilenlere şöyle seslenilecektir: “Allah’ın koyduğu kanun gereği diriliş gününe kadar belli bir süre kaldınız. İşte o diriliş günü bugündür.”*

*Bilginin değeri konusundaki önemli bir başka nokta bilginin, bilgi sahibini yüceltmesidir. Kur’an, kişinin varlık halini bilgiyle ilişkilendirir ve bilgi sa- hiplerini derece olarak yükseltir* (Mücadel 58:11); *inananların bilmeleri ge- rektiğini belirtir* (Bakara 2:26).

*Kur’an akıl ile bilgi arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır.Ona göre ancak bilgi sahipleri gereği gibi akledebilirler. İnsan aklının tam kapasitesiyle çalış- ması ve doğru sonuçlar üretebilmesi, bilgiyle donatılmasına bağlıdır: “İşte Biz insanlara böyle misaller veriyoruz. Bunları ancak geçek ilim sahipleri ak- ledebilir”* (Ankebût 29:43). *Bunlara ek olarak bilgiye yüklenen şu değerlere bir göz atalım: Bilgi sahibi, Rab’den geleni bir hak olarak bilir, iman eder ve kalpleri saygıyla ürperir* (Hacc 22: 54; A’raf 7: 107). *Kur’an’ın ve evrenin ayetleri ancak bilgi sahiplerince apaçık bilinebilir* (Ankebut 29: 49; En’am 6: 97)*. Bilgi, insanları yanlış yapmaktan korur (Rûm 30:29).Bilgi olmazsa kalpler mühürlenir* (Rûm 30: 59). *Bilgi, Allah hakkında tartışmanın da meş- rû temelidir* (Lokman 31: 20). *Bilgi, muhsinlere verilen bir ödüldür* (Kasas 28: 14).

*Kur’an, dolaylı yoldan da bilginin değerini vurgular. Bilmeyenler, bilgiye de- ğer vermeyenler ve bilmemekte direnenler için şu sonuçların ortaya çıktığı- nı belirtmektedir: Ahireti kavrayamazlar* (Neml 27: 66) *ve kabul etmezler* (Casiye 45: 24). *Tutkularının esiri olurlar* (En’am 6: 119). *Ahirete inan- mama konusunda bilgiye değil zanna dayanırlar* (Necm 53: 27- 30; Casiye 45: 26). *Bilgisizlikten çocuklarına kıyarlar* (En’am 6: 140). *Utanılacak işle- re bulaşırlar* (Bakara 2: 28). *Kitabı, Muhammed’in uydurduğunu söylerler (Nahl 16:101). Görünmez güçlere uğursuzluk isnat ederler* (A’raf 7: 131). *Başkalarının da yoldan çıkmasına sebep olurlar* (En’am 6: 144; Lokman 31: 6). *Allah hakkında temelsiz konuşurlar* (Yunus 10: 68). *Bilmedikleri için dur- madan tartışırlar* (Hacc 22: 3; Münafıkun 63: 7- 8).