Ölüm ve Ölüm Korkusuna İlişkin Çalışmalar: Dehşet Yönetimi

Ölüm korkusunun ve bu korkunun beraberinde getirdiği dehşetin ve kaygının, insan davranışı üzerindeki etkilerini, Dehşet Yönetimi Kuramı (Terror Management Theory), birçok farklı açıdan incelemektedir (Yeniçeri, 2006). Yeryüzünden ölümlü olduğunu kavrayabilen buna rağmen günlük hayatını sürdürebilen tek canlı insandır. Bu nedenle gelecekte yaşayacakları insanı dehşete düşürmektedir. İnsan ise bu dehşeti azaltmak için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmiştir. Yaşın genç olması, sağlık sorununun olmaması, herkesin bir gün öleceği gerçeği insanların en çok kullandıkları savunma mekanizmaları arasında yer almaktadır.

Ölüm ve Ölüm Korkusuna İlişkin İslam Düşünürlerinin Yorumları

Eski Ahit, Yeni Ahit ve Kur’an-ı Kerim de ölüm ve ölüm sonrası ile ilgili pek çok tasvir vardır. Her üç kitap da kötülük yapanların cezasını bulacağı bir cehennemden ve iyilerin yaptıklarını karşılığını bulacağı bir cehennemden bahsetmektedir (Paçacı, 2001). Dolayısıyla bu dinlere inanan insanlar için ölüm sonrası için bir korku ve tedirginlik hissetmek beklenebilir bir durumdur. Ölüm sonrası hayata geçiş ve ölüm korkusu için ise İslam dünyasındaki filozof, mistik ve düşünürlerden önde gelen isimlerin tutum ve inançları ise birbirinden oldukça farklıdır. Ölümden korkmayı gereksiz bulanlar hatta özgürleşmek için basamak olarak görenler olduğu gibi ölümü acı verici ve insan terbiyesi için gerekli olarak görenler de vardır.

Filozoflar felsefeyi ölüme hazırlık olarak görmüşler ve ölümü acı verici bir son olarak asla düşünmemişlerdir. Ölüm korkusunun nedenleri bulup bu korkunun ortadan kaldırılması için akılcı öneriler getirmeye çalışmışlardır (Saruhan, 2006: 90). İbn-i Sina ya göre (1959) insanların ölümden korkma nedeni kendi bilgisizlikleridir. Çünkü kişiler ölümün nasıl bir şey olduğunu ölümünden sonra ruhunun nereye gideceğini bilmezler, kendileri öldükten sonra dünyanın baki kalacağını, ölürken acı çekeceklerini ve ölümden sonra işkenceye uğrayacağını zanneder. Oysa ölüm bedeni kullanamamasından fazla bir şey değildir. İnsan ruhu ölümsüzüdür. Kişi ölün korkusundan kurtulmak için bilgisizliğini aşmak zorundadır. Âlimler bundan kurtulmak için çok çalışıp bedensel hazlardan vazgeçmiş yolunu kullanmışlardır. İnsanı gerçekte yoran bilmemektir ve insan ruhu bu sorundan kurtulduğu zaman insan gerçek anlamda lezzetleri tatmaya başlar. Ölümden sonra işkenceden korkan kişinin asıl korktuğu günahlarıdır. Bu kişi günahlardan uzak durarak bu korkudan kurtulabilir. Ölümü bilen güven içindedir ve güven içinde olan doğru yola giderek mutluluğa erişir. Ölümü ilahi bir lütuf olarak, algılarsak kötü olmaktan çıkar. Kötü olan ondan korkmaktır. Ölüm gerçekte ruhun bedenden ayrılmadır. Bu ayrılıştan dolayı ruh bir zarar görmez. Ruhun mekâna ihtiyacı yoktur (İbn-i Sina, 1959). Bu nedenle ölüm korkusu gereksizdir.

İbn-i Miskeveyh de İbn-İ Sina ile aynı fikirdedir. Ona göre de ölümle ilgili korkular yersiz ve gereksizdir. Çünkü ölüm gerçek bir yokluk değildir. Ölüm korkusundan kurtulmak için sade yaşamak gereklidir. Kişi öldüğünde özü tamamlanacak, bedeninden kurtulduğu için kişinin manevi ve sonsuz olan tarafını temizlenecektir (Saruhan, 2005: 78, 79,80). Kindi (2015: 154) ise kötü olan şeyden değil sadece kötüden nefret etmeyi insanlara önermektedir. Çünkü gerçekte ölüm kötü değildir. Kötü olan ölüm korkusudur. Ölüm sadece tabiatımızın tamamlanmasıdır. Ölüm olmasaydı insan da olmazdı. Çünkü düşünmek, canlılık ve ölüm insanın temel yapısıdır. O halde ölüm yoksa insan da yoktur. Buna göre olmamız gereken durumda olmak kötü değildir, kötü olan olmamız gereken durumda olmamaktır. Öyleyse kötü olan ölümün olmayışıdır. Ölüm korkusu da insanın yeterince aklını kullanamaması sonucu ortaya çıkar, hem zihni hem kalbi meşgul eder. İnsan aklını kullanarak bu korkuyu yenebilecek güçtedir.

Razi (2008) *et-Tıbbu’r-Rûhânî*’de ölüm korkusunu mutluluğu engelleyen en temel problemlerden biri olarak anlatır ve ondan kurtulmanın yolunu ise ölümden sonra daha güzel bir yaşama kavuşulacağının bilinmesi ile çözüleceğini düşünür. Önemi olan bunun için insanı ikna edecek deliller bulunmalıdır.

Farabi (1991)’ye göre ölümden erdemli insanlar korkmazlar, çünkü ölüm onları iyilikten mahrum edemez sadece mutluluklarını artırıcı eylemlerini daha çok yapmak için hayatta kalmayı sever. Cahiller insanlar bedensel zevklerden mahrum kalacaklarını düşünerek ölümden korkarlar. Çünkü öldüklerinde mutluluğu kaybedeceklerini düşünürler ve ölümden sonraki mutluluğu anlayamazlar. Farabi’ye göre hayat güzeldir ve ölüm korkusundan uzak olmanın yolu hayata değer verip güzel işler yapmaktan geçer.

Sufiler de ölümü eserlerinde sıkça işlemişler ve insanların sonsuz mutluluğa ermeleri için yol göstermişlerdir. Fakat Klasik Eş’ari merkezli Sufi geleneği olan Horasan Sufî geleneği ile Türkistan merkezli Yesevî Sufî geleneğinin açıklamaları birbirinden oldukça farklıdır. Horasan geleneğinin temsilcisi olan Gazali (2007:788) *İhyau Ulûmi’d Din* adlı eserinde onuncu bölümü ölüm ve sonrasına ayırmıştır. Ona göre insanlar ölüm ile ilgili tutumlarına göre üçe ayrılırlar: birincisi dünyaya dalmış gidenler, ikincisi Tövbe edip Yaradan’a yönelmiş olanlar, üçüncüsü olgunlaşmış bilginler. Dünyaya dalanlar ölümü hatırlamazlar. Sadece öldüklerinde ellerinden kaçıracakları fırsatlar düşünüp üzülürler. Bu nedenle ölümü hatırlamak onları Allah’tan uzaklaştırır. Tövbe edenler ise, kalbinde sürekli korku vardır ve tövbesini hakkıyla yerine getirmek için ölümü çok sık hatırlar. Olgunlaşmış bilginler ise, her zaman ölümü hatırlarlar. Çünkü ölecekleri gün çok sevdikleri Yaradan ile görüşme vaktidir. Birbirlerini çok sevenler görüşme vaktini asla unutmazlar. Bilgin kişi ölüp dünyadaki günahlarından kurtulmak ister.

 Gazali (2007: 789, 811) hadislere dayanarak ölümü sürekli hatırlamayı gerekli bulur, ölümü bir hediye dünyayı bir hapishane olarak anlatır. Ölüm acısını ise kılıçla vurulan üç yüz darbe, yün içerisinde bulunan üç köşeli demir bir dikenin yün içinden çekilerek çıkartılması gibi tasvir eder.

Muhasibi (2004: 217) ölüm ve sonrası için duyulan korkuyu bir kurtuluş anahtarı olarak görür bunun ile baş etmek için Müslümanlara önerisi şudur: “ ateşteki tutsaklıktan kurtulmak istiyorsan, sürekli kurtuluş için bu geçici ve fani zorluğa katlan, eğer didineceksen bugün didin, bugün gayret göster. …cezayı düşünmek cezaya çarptırılmaktan daha kolaydır. Yine cezanın hatırlanmasının verdiği yürek acısına katlanmak, o cezadan sonsuz kurtuluş için ne kadar akıllıcadır.” Kuşeyri (2003) Kur’an’da Secde suresi 16. Ayette geçen h-v-f fiilini bugüne ilişkin bir korku olarak değil, insanların gelecekle ilgili kaygıları olarak tercüme eder. Allah’tan korkmayı inananların “Allah beni bu dünyada da ahirette de cezalandıracak diye endişelenme” olarak açıklar. Ona göre Allah kullarının kendinden korkmasını farz kılmıştır ve kaygı dolu müminler Kur’an’da övülmüştür.

Yesevî Sufî geleneğinin Anadolu’daki en bilinen temsilcilerinden Mevlânâ ise, ölümü ölümsüz hayat için bir başlangıç ve geçiş olarak değerlendirmektedir. Ona göre insan, doğal ölümü yaşamadan önce bedensel isteklerini dizginleyerek olgunlaşmalı ve Allah’a kavuşma anını beklemelidir. Bu nedenle Mevlânâ’nın hayatını kaybettiği geceye, Şeb-i Arûs (düğün gecesi) denilmiştir. Mevlana insanı kafesteki kuşa, kafesin bulunduğu bahçeyi dünya hayatına benzetir. Kafesin içindeki kuş, bahçedeki yeşilliği görür fakat hiçbir şey yiyemez. Kuş belki ayağındaki bağ çözülür diye her delikten başını çıkarır durur. Gerçek anlamda özgürleşmesi için kafesten kurtulması yani bedenini tek etmesi gerekmektedir. Mevlânâ’ya göre çirkin olan şey, ölümün yüzü değil, kişinin kendi yüzüdür (Yazoğlu ve İmamoğlu, 2007). Yesevî geleneğinin bir diğer temsilcisi olan Yunus Emre ()’ye göre doğum ile insan ölüme doğru ilk adımını atmaya başlar. Ölüm sadece ruhun cesetten ayrılması olup, gerçek bir yok oluş değildir. İnsana “ölmekten ne korkarsın, ebediyen varsın diyerek” diyerek ölümü hapishaneden kurtuluş olarak niteler. Ölüm korkusunu yenmek için önerisi ise Yaradan’ı düşünmek onu derinden hissetmektir.

Filozoflar ölüm korkusunun zihinde olduğunu düşünerek bunu yenmek için akılcı açıklamalar yaparken, Mevlana ve Yunus Emre gibi Kuzey-İslam Geleneğini takip eden Anadolu sufileri ölüm korkusunun kalpte olduğunu düşünerek sezgisel bir yöntem izlemişler ve ölümsüzlük inancını hatırlatarak kalpleri korkudan arındırarak bu korkuyu aşmaya çalışmışlardır (Saruhan s. 94). Fakat Gazali, Muhasibi ve Kuşeyri’nin takip ettiği Güney İslam Sufi geleneğini temsil edenler ise ölüm korkusunu bir Yaradan’a bağlanma aracı ve ahiret azabından kurtuluş nedeni olarak görmüşlerdir. Düşünürlerin hepsinin amacı Müslümanları sonsuz mutluluğa ulaştımak olsa da bunu yapmak için izledikleri yollar oldukça birbirinden farklıdır.