İlâhiyât Fakültelerinde Niçin Felsefe Yahut Yüksek Öğrenimde İlâhiyât Fakültelerinin Konumu Yeri ve Görevi

Bu sonumda kısaca iki temel soruya; birbirleriyle olan bağlantılarını da göz önünde tutarak cevap vermeye çalışacağız. Sunumun başlığından da anlaşılacağı üzere bu sorulardan ilki; İlâhiyât fakültelerinde niçin felsefe öğrenimi ve araştırmaları yapıldığıdır. İkinci soru ise; Yüksek Öğrenim kurumlarında niçin İlâhiyât fakültelerinin yer aldığıdır. Bilindiği üzere “niçin”, amaç ve işleve yönelik bir soru olduğundan dolayı kısaca bu iki soru; “İlâhiyât fakültelerinde felsefe öğrenmenin ve İlâhiyâtların, Yüksek öğrenimin içinde yer almasının amacı nedir?” şeklinde de sorulabilir. Bir şeyin amacına yönelik sorulan soru, o şeyin anlamına yönelik bir soru demektir. Anlam ve amaca yönelik bir sorunun en sağlıklı ve anlaşılır çözümü, o şeyin hangi bütünün parçası olduğunun ve o bütünün işlevini yerine getirmekteki katkısının ve öneminin ne olduğunun açıklanmasıyla mümkün olur.

Bu bakış açısına dayanarak birinci soruyu cevaplamak için öncelikle; felsefenin içinde yer aldığı İlâhiyât fakültelerinin akademik şemasını bir bütün olarak ortaya koyalım. Daha sonra da parçayı bütüne kıyasla açıklamaya çalışacağız.

Kısaca ortaya koymak gerekirse İlâhiyât fakültelerinin akademik çatısı şöyledir:

I. TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Aşağıdaki Anabilim dallarından oluşmaktadır:

1. Dini ve felsefi metinlerin anlaşılması için bir yöntem görevi üstlenen Arapçanın eğitim, öğretim ve araştırmasını yapan Arap Dili ve Belâğatı.
2. Arap dilinin imkanlarını kullanarak; Allah Teâlâ’nın, Kur’ân-ı Kerim’de ifade ettikleriyle neyi murat buyurduğunu bir yöntem olarak araştırmayı konu edinen Tefsir.
3. Dinin pratikte uygulanması anlamına gelen Peygamber Efendimiz SAV’in hayatını, davranışlarını ve sözlerini araştırıp inceleyen Hadis.
4. Dinin, varlıkla ilgili bildirilerini bir bütün olarak inceleyip sunmaya çalışan Kelam.
5. Dinin (İslâm’ın), bireyin ve toplumun davranışlarını ilgilendiren değerlerle ilgili yönünü inceleyen ve araştıran Fıkıh (İslâm Hukuku).
6. İslâm dininin; kişinin dini ve manevi hayatı ile dînî bilincine katkılarını inceleyen Tasavvuf.
7. İslâm dininin farklı yorumlanması sonucu tarih içinde ortaya çıkmış çeşitli inanç akımlarını ve bu akımların çağdaş uzantılarını inceleyen İslâm Mezhepler Tarihi.
8. Kur’ân’ın güzel ve doğru okunmasını öğreten ve tarih içindeki uygulamaları inceleyen Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraât İlmi.

II. İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Aşağıdaki Anabilim dallarından oluşmaktadır:

1. Müslüman milletlerin kurdukları devletleri kurumları ve uygarlıkları inceleyip öğreten İslâm Tarihi.
2. Müslümanların tarih içinde geliştirdikleri mimari, hüsnü hat, tezhib ve benzeri sanatları inceleyen Türk-İslâm Sanatları ve Tarihi.
3. Tarihi süreç içinde dînî duyguyu yüceltmek ve insan ruhunu olgunlaştırmak için icra edilmiş dînî içerikli mûsikîyi inceleyip öğreten ve icra eden Türk Din Muskisi.
4. Dînî ve ahlâki içerikli her türlü edebiyat eserini inceleyip araştıran ve öğreten Türk İslam Edebiyatı.

III. FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Aşağıdaki Anabilim dallarından oluşmaktadır:

1. Düşünmenin ve bilmenin kurallarını öğreten ve araştıran Mantık.
2. İlk, Orta ve Yeniçağ felsefelerini araştırıp öğreten Felsefe Tarihi.
3. İslâm Dünyasına intikal ettikten sonra eleştirilip geliştirilen ve yeniden üretilen; İlkçağın bilim ve felsefe mirasının Müslümanlar tarafından nasıl yorumlanıp geliştirildiğini inceleyen, araştıran eğitim ve öğretimini yapan İslâm Felsefesi.
4. Şu veya bu din değil de bütün dinlerin dini öğretilerini felsefi bir yaklaşımla inceleyip anlamaya ve anlatmaya çalışan Din Felsefesi.
5. Toplumsal olaylarda dinin etkisini inceleyen ve anlamaya çalışan Din Sosyolojisi.
6. Bireyin davranışlarında, manevî ve rûhî sorunlarını çözmede dinin etki ve katkısını inceleyen Din Psikolojisi.
7. Dinin topluma ve bireye hangi yol ve yöntemle öğretilmesi gerektiğini inceleyip araştıran Din Eğitimi.
8. İslâm’ın dışındaki diğer dinlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, araştırılması ve öğretilmesini konu edinen Dinler Tarihi.

Görüldüğü üzere İlâhiyât fakültelerinin akademik şeması; 3 Bölüm ve 20 Anabilim dalından oluşmaktadır.

Şemadan anlaşılacağı üzere Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslâm’ın kendi içinde ve kendi iç sorunlarından doğmuş ve yine İslam’ı kendi içinden anlamaya yönelikken; İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam’ın sanat yoluyla kavranışını ve anlaşılmasını dolayısıyla İslam’ın bir kültür ve medeniyet içinde nasıl tezahür ettiğini göstermeye çalışır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümündeki Anabilim dalları ise, bir yönüyle Dinin (İslâm’ın) birey ve toplum üzerindeki yönlendirici gücünü ve İslam’ın diğer dinlerle mukayesesini göstermeye çalışırken; diğer taraftan başta Mantık, Felsefe Tarihi ve İslam Felsefesi Anabilim dalları olmak üzere, tarihi gelişim içinde, İslam kültür ve medeniyetinin de; bilimlerin kurulup gelişmesinde katkısı olduğunu açıklamaya çalışmaktadır.

Temel İslam Bilimleri; tartışma, araştırma ve kavramsallaştırmayı felsefe ve mantığa borçludur. “Bilim” kavramı ve anlayışı, İslam dünyasına felsefe ve mantıkla birlikte girmiştir.

Bu nedenle Temel İslam Bilimleri ile Felsefe ve Din Bilimleri, birbirlerinin çelişiği değil; tam tersine birbirinin bütünleyicisi ve tamamlayıcıdırlar. Tarihi süreç, bu durumun en açık şahididir. Onuncu yüzyıldan sonra İslam dünyasındaki araştırma geleneği, İslam’ın “tevhid” ilkesi gereği bir bütünlük arz edegelmiş; Fârâbî’nin “Bilimlerin Sayımı (İhsâu’l-Ulûm)” kitabında ortaya konan “bilimlerin birliği ve bütünlüğü” ilkesi, büyük ölçüde, gelenek içinde gözetilmiştir. Dolayısıyla felsefenin İslam dünyasına girdiği dokuzuncu yüzyıl itibariyle Mantık, İlâhiyyât (Metafizik), Riyâziyyât (Matematik bilimler), Tabiiyyât (Fizik, kimya ve biyoloji) ve benzeri bilimleri dikkate almadan; İslam dünyasında yazılmış olan Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, Nahiv, Belağat, Kıraat, Tefsir ve Hadis metinlerinin doğru anlaşılması mümkün değildir. Onuncu yüzyıldan sonra dini bilimler, felsefi bilimleri neredeyse içselleştirmiştir. Mantığın, İlâhiyâtın, İlmi Nefs’in ve Riyâziyenin pekçok kavramı; Kelam, Fıkıh ve Belağat metinlerine girmiştir. Bir başka ifade ile Fârâbî ve İbn Sînâ’yı bilmeden; Gazzâlî’yi, Râzî’yi, Tûsî’yi, Âmidî’yi, Cürcânî’yi, Sekkâkî’yi ve Beyzâvî’yi tam ve doğru olarak anlamak imkansız gibidir.

Şimdi ikinci soruyu cevaplamaya geçebiliriz. Bu sorunun cevabı, İlâhiyât fakültelerinin üç bölüm ve yirmi anabilim dalından oluşan akademik şemasında gizlidir. Zira bu akademik şema, uzun bir deneme-yanılma sürecinin sonunda oluşmuştur. Deyim yerindeyse Türk Milleti’nin tarihi mirası, bu şemanın böyle olmasını adeta zorunlu kılmaktadır. Bu yönüyle bu şemanın, dünyanın hiçbir İlâhiyât fakültesinde benzeri yoktur. Yani bu akademik şema, sadece Türk Yüksek Öğrenim kurumlarına özgüdür diyebiliriz.

İşte İlâhiyât fakültelerini, Yüksek Öğrenim kurumları içinde anlamlı hale getiren de bu şemanın kendisidir.

Bilindiği üzere Yüksek Öğrenim; biri, araştırma ve geliştirme; diğeri de uygulama olan iki yönlü bir faaliyettir. Uygulama, daha çok lisans düzeyindeki eğitim-öğretimle gerçekleşirken; araştırma ise lisansüstü eğitim-öğretim dediğimiz yüksek lisans, doktora ve sonrası çalışmalar şeklinde sürüp gitmektedir. İşte lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırmalar; İlâhiyât fakültelerinin en zor ve en önemli görevidir.

Zordur; zira bu görev neredeyse ve yalnızca İlâhiyât fakültelerine verilmiştir.

Önemlidir; çünkü araştırma konusu, Türk Milleti’nin bin yıllık bilim, sanat, tarih, felsefe ve dini düşünce mirasıdır. Ancak bu mirasın dili; Arapça, Farsça ve Osmanlıcadır. Bu mirasa nüfuz edecek donanıma sahip olmanın yolu ise bu günkü koşullarda sadece İlâhiyât fakültelerinden geçmektedir.

Dolayısıyla İlâhiyât fakülteleri, Yüksek Öğrenim kurumları içinde tarihi mirasımıza açılan yegane kapı; eski ile yeninin, doğu ile batının; kısaca geçmiş ile geleceğin buluştuğu yerdir. Dahası İlâhiyât fakülteleri, klasik anlamda bir medrese olmadığı gibi; sıradan bir fakülte gibi de değildir. Milletimizin geleceği ve milli değerlerimizin inşası açısından bu kurumların, milletimiz önünde tarihi sorumluluğu, son derece önemlidir. Geçmişini bilmeyen, geleceğini inşa edemez. Ve başkalarının geçmişi üzerinden de kendi geleceğimizi inşa edemeyiz.

Geçmişin mirasını bir bütün olarak ele almak zorundayız. Mirasımızı, birini diğerine tercih edecek şekilde felsefî ve dînî diye bir ayrıma tabi tutamayız. Dolayısıyla mirasımızla ilgili sağlıklı araştırmanın yapılabilmesi için yukarda zikrettiğimiz üç bölümdeki anabilim dalları; lisans eğitiminde lisansüstü ilgiyi geliştirecek yoğunluk ve yeterlilikte eğitim-öğretim yapmalıdırlar. Bunlar arasında bir indirgemeye ve birini diğerine tercih yoluna gidilmemelidir.

Lisansüstü araştırmalarla tarihi mirasımıza nüfuz edilirken İlâhiyât fakültelerindeki her anabilim dalı, diğer fakültelerin ilgili anabilim dallarıyla işbirliği yapmak suretiyle İlâhiyât fakülteleri, ilgili diğer fakültelerle bir çeşit bütünleşerek; sadece tarihi ve dikey görevini değil; aynı zamanda güncel ve yatay işlevini de ifade edebilir. Mesela Arapça üzerine üzerindeki araştırmalarıyla dilbilimi çalışmalarına katkı sağlanabilir. Keza İlâhiyât fakültelerindeki felsefe ve mantık çalışmaları, Edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerine katkı sağlamaktadır. Yine mesela İslam Hukuku çalımlarıyla, Hukuk fakültelerindeki araştırmalara destek vermek mümkündür. Bunlarla ilgili örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Şu halde İlâhiyât fakülteleri, felsefesiz; Yüksek Öğrenim de, İlâhiyât fakülteleri olmadan eksik kalır. Tarihi mirasımız ve ait olduğumuz medeniyet; bu durumu bizim için zorunlu kılmaktadır.

Lisansüstü araştırmalara (Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına) katkı sağlaması için İlâhiyât fakültelerinde; Yunanca, İbrânice, Süryânice, Pehlevice, Latince, Osmanlıca ve doğal olarak Arapça Anabilim dallarından oluşan bir **“Klasik Diller Bölümü”** veya Arapça ve Osmanlıca’nın “zorunlu”; diğer dillerin ise “seçmeli” olarak okutulabileceği bir **“Klasik Diller Anabilim Dalı”**, bu akademik şemaya kazandırılırsa; Ülkemizde İlâhyât alanında Lisansüstü akademik çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde itibarı, önemi ve konumu daha da artacaktır. Zira örneğin Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi ve İslam Felsefesi araştırmalarında İbrânice, Grekçe ve Süryânice bilmenin; bir medeniyet olarak bilim ve düşüncesi ile İslâm’ın Batı medeniyetine etkisini araştırmada Latince bilmenin son derece vazgeçilmez olduğu açıktır. İlgili anabilim dallarının her birindeki lisansüstü araştırmalar için de bu tür örneklerin çoğaltılması mümkündür.