Eğitim, Eşitlik, Tolerans ve Çoğulculuk Bilinci Nasıl Geliştirebilir?

Prof. Dr. Onur Bilge KULA

Çağdaş toplumlarda, eğitilenlerin toplumsal-kültürel yaşam olanaklarından eşit ölçüde yararlanması anlamı taşıyan fırsat ya da hak eşitliği ilkesinin, eğitim dizgesinin bütün aşamalarında ve öğelerinde uygulanması ve eğitilenlerce içselleştirilerek yaşam tarzına dönüştürülmesi, demokratik toplumların başlıca ülküsüdür. Dolayısıyla, bu ülkünün gerçekleştirilmesi aynı zamanda demokrasinin güçlenmesi ve toplumsal adaletin gerçekleştirilmesi bakımından da önemlidir. Çoğulculuk ve tolerans eleştirel düşünmekle başlar, insancılaşma uğraşıyla gelişir.Çokluk ya da çoğulluk, farklı inanışların, etnik kökenlerin, toplumsal duyarlılıkların, çıkar ilişkilerinin, yaşam tarzlarının ve bütün bunların toplamı olan 'farklı' kültürlerin bir arada bulunmasıdır. Çoğulculuk ise, çokluk ya da çoğulluk kavramının, toplumsal bilince dönüşmesi ve bu bilincin ortak yaşamda etkenleşmesi demektir. Çokluk ya da çoğulluk, çoğulculuğa ortam hazırlar, çoğulculuğun ön koşullarını oluşturur; ancak kendiliğinden çoğulculuğa, bir başka deyişle, çoğulculuk bilincine dönüşmez. Eşitliği ve insancılığı ve eleştirel aklı temel alan ve bu değerleri geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim dizgesi, çoğulculuk ve tolerans bilincinin gelişmesine ortam hazırlar. Çoğulculuk, çokluğu oluşturan teklerin her birinin, kendisiyle çelişse, kendisine karşıt olsa bile, diğer teklerin yaşam hakkını tanıması, onların kendisini gerçekleştirme özgürlüğüne saygı duyması ve insanlık görevi olarak görme anlayışının egemenleşmesiyle olanaklıdır. Bu açıdan çoğulculuk, demokrasinin ve barış kültürünün temeli olan tolerans kavramının da önkoşuludur. Dolayısıyla, tolerans ve barış eğitimi, çoğulculuk bilincini geliştirmeyi ve edimselleştirmeyi amaçlar.

Anahtar Sözcükler: demokratik toplum,fırsat/hak eşitliği ilkesi, çoğulculuk, tolerans ve barış eğitimi

Çoğulculuk ve tolerans eleştirel düşünmekle başlar, insancılaşma uğraşıyla gelişir

Çokluk ya da çoğulluk, farklı inanışların, etnik kökenlerin, toplumsal duyarlılıkların, çıkar ilişkilerinin, yaşam tarzlarının ve bütün bunların toplamı olan 'farklı' kültürlerin bir arada bulunmasıdır. Çoğulculuk ise, çokluk ya da çoğulluk kavramının, toplumsal bilince dönüşmesi ve bu bilincin ortak yaşamda etkenleşmesi demektir. Çokluk ya da çoğulluk, çoğulculuğa ortam hazırlar, çoğulculuğun ön koşullarını oluşturur; ancak kendiliğinden çoğulculuğa, bir başka deyişle, çoğulculuk bilincine dönüşmez. Eşitliği ve insancılığı ve eleştirel aklı temel alan ve bu değerleri geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim dizgesi, çoğulculuk ve tolerans bilincinin gelişmesine ortam hazırlar.

Çağdaş toplumlarda, eğitilenlerin toplumsal-kültürel yaşam olanaklarından eşit ölçüde yararlanması anlamı taşıyan fırsat ya da hak eşitliği ilkesinin, eğitim dizgesinin bütün aşamalarında ve öğelerinde uygulanması ve eğitilenlerce içselleştirilerek yaşam tarzına dönüştürülmesi, demokratik toplumların başlıca ülküsüdür. Dolayısıyla, bu ülkünün gerçekleştirilmesi aynı zamanda demokrasinin güçlenmesi ve toplumsal adaletin gerçekleştirilmesi bakımından da önemlidir.

Çoğulculuk, çokluğu oluşturan teklerin her birinin, kendisiyle çelişse, kendisine karşıt olsa bile, diğer teklerin yaşam hakkını tanıması, onların kendisini gerçekleştirme özgürlüğüne saygı duyması ve insanlık görevi olarak görme anlayışının egemenleşmesiyle olanaklıdır. Bu açıdan çoğulculuk, demokrasinin ve barış kültürünün temeli olan tolerans kavramının da önkoşuludur. Dolayısıyla, tolerans ve barış eğitimi, çoğulculuk bilincini geliştirmeyi ve edimselleştirmeyi amaçlar.

Latince kökenli tolerans en genel anlamıyla, bir insanın ya da toplumun kendi dini, inancı, yaşam tarzı, görüşleri ve eylem biçimlerinden farklı olan inançları, yaşam tarzlarını, görüşleri ve davranış biçimlerini tanıma, olağan sayma, var olma ve kendini gerçekleştirme hakkını/özgürlüğünü kabul etme, barış içinde birlikte yaşama anlayışı olarak tanımlanabilir.

Bu tanımdan da görüleceği üzere, tolerans kavramının Türkçedeki karşılığı salt hoşgörü ile sınırlandırılamaz. Tolerans, hoşgörüyü içerir; ancak hoşgörünün dışında başkayı, başka türlü olanı, farklı olanı olduğu gibi kabul etme, ona varlığını sürdürme olanağı verme, öz anlayışa uymayan şeylere de katlanma, çokluk içinde teklik anlayışını geçerli kılmadır. Çoğulculuk, tolerans ve barış birbirini gerektiren kavramlardır. Toplumsal, yöresel, kültürel ve ulusal kökensel eşitsizlikleri ortadan kaldırmak suretiyle, fırsat eşitliği, bir başka deyişle, eğitilenlerin her alanda ve konuda olanaklar bakımından eşitliğini hedefleyen bir eğitim dizgesi, fırsat eşitliğinin yanı sıra, tolerans, çoğulculuk ve barış kavramlarını toplumsal yaşamda etkinleştirmeyi amaçlamalıdır.

Anadolu/Türk kültür tarihinde çoğulculuk, eşitlik ve tolerans bilincinin gelişmesine katkı yapan düşünürler

Anadolu coğrafi konumunun çekiciliğinden ötürü, çokluk ve çoğulluk için örnek gösterilir; çünkü Anadolu binlerce yıldan bu yana halkların, inançların, kültürlerin buluştuğu ve harmanlandığı coğrafyadır. Bu olgu, Anadolu'yu tarihsel olarak çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ülkeye dönüştürmüştür. Söz konusu nedenle, Anadolu/Türkiye tolerans ve barış eğitimi için uygun bir ortamdır. Ancak eğitimin tüm aşamaları, ders kitabı yapımı, öğretmen eğitimi ve diğer öğeleri, bu birikimi gözeterek hazırlanmalıdır.

Öte yandan, tarih, çokluğun kendiliğinden çoğulculuğa dönüşmediğini gösteren örneklerle doludur. Dünyanın her ülkesinde eğitim yoluyla çoğulculuk ve toleransın içselleştirilmesi ve barış kültürünün yaşam tarzına dönüştürülmesi uzun ve yoğun mücadelelerle, hatta yıkım ve kıyımlar eşliğinde gerçekleşir. Bu ilke, belli ölçülerde Anadolu ve Türkiye için de geçerlidir.

Çoğulculuk ve tolerans, aynı zamanda barışın, hümanizm ve Aydınlanmanın da temelidir. Çokluk ortamında biçimlenen Anadolu-Türk kültür tarihinde çoğulculuk, insancılık, eşitlik ve tolerans anlayışının gelişmesine kalıcı katkı yapan çok sayıda düşünür vardır. Bunların başında hiç kuşkusuz İbn Sina, Hacı Bektaş Veli ve Mevlana gelir. Ortaçağda Mezopotamya ve Anadolu'da bu birikimi geliştiren ve kalıcılaştıran filozoflar arasında İbn Sina özellikle anılmalıdır. İbn Sina, Doğu'da çoğulculuk, tolerans ve Aydınlanma düşüncesini güçlendirmenin yanı sıra, Batı’nın Helen felsefe ve sanat birikimiyle buluşmasını sağlamıştır.

I. İbn Sina, çoğulculuk, tolerans ve Aydınlanma

Çağına göre olağanüstü düşünsel ve bilimsel atılımlar gerçekleştiren ve böylece ‘Güneş Doğu’dan doğar; ancak Batı’yı aydınlatır’ sözünün sorgulanmasını sağlayan büyük filozof İbn Sina, 11. yüzyılın ilk yarısında Mezopotamya ve Anadolu Aydınlanmasına, tolerans ve barış kültürünün gelişmesine kalıcı katkılar yapmıştır. İbn Sina’nın çağının, hatta çağların ötesine geçen düşünceleri ve yapıtları, eleştirel aklın ve eleştirel bilincin gelişmesini sağlamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk de bu filozofun kitaplarını okumuş ve önemli bir değer olarak nitelendirmiştir. Ayrıca, ‘Umut İlkesi’ni felsefede dizgeleştiren, yirminci yüzyılın en önde gelen filozoflarından biri olan Ernst Bloch, ‘Aristotelesçi Sol. İbn Sina’[[1]](#footnote-1) adlı kitabıyla, İbn Sina’yı, düşüncelerini ve Doğu felsefesini dünyada güncelleştirmiştir.

İbn Sina’nın 1020 ile 1026 yılları arasında tamamladığı sanılan ‘Şifa Kitabı’[[2]](#footnote-2) (Kitab el- Şifa), sağlık bilimleri ve doğa felsefesinin kaynaklarından biridir. İbn Sina bu yapıtında Anadolu’nun batısında yaratılan Helen bilim ve sanat birikimini, Anadolu’nun doğusuna taşımış, kendi özgün düşünceleriyle harmanlamış ve böylece Batı’nın, Helen bilim ve sanat birikimiyle tanışmasına ve onu edinmesine aracılık etmiştir.

Bu büyük filozofun 'El-İşarat ve El-Tembihat- İmgeler ve Öğütler' (1030- 1034) kitabında yer alan *"İnsan, kazanılan bilgilerden yeni bilgiler geliştirir"*sözü, çoğulculuk ve toleransın gelişmesine ortam hazırlamıştır; çünkü her bilgi doğası gereği çoğuldur ve yeni bilgilerin geliştirilmesi ancak tolerans ile olanaklıdır. Yine bu kitapta yer alan *"evren akıl ve mantık üzerine kuruludur"* sözü, dünyasallaşma ve laikleşme düşüncesinin gelişmesi bakımından önemlidir. Fırsat eşitliğini, bir başka deyişle, fırsat adaletini temel alan ve tolerans ve barış bilincini geliştirmeyi amaçlayan her eğitim dizgesi, bu birikimden yararlanmalıdır.

Aydınlanma düşüncesinin gelişimi açısından İbni Sina’nın övgüyle anılması gereken bir başka yönü, sanat felsefesine yaptığı kalıcı katkılardır. Bu filozof “Müzik” ya da 'Müzik Sanatı'[[3]](#footnote-3) adlı kitabında, özgür bir insanın sahip olması gerektiği düşünülen “yedi özgür sanattan” söz eder. Giriş bölümünde yanlışlardan kurtulmak ve ilerlemek için “eskiyi (geçmişi) sorgulamak” gerektiğini vurgular. Bu kitapta yer alan 'Sanatçı, doğaya ikinci bir doğa katar' sözü, çoğulculaşma ve tolerans açısından olağanüstü önem taşır.

İbn Sina: ‘ilk öğretmen’ Aristoteles’tir

Diyalektik düşünmeyi temel alan İbn Sina “oluş ve bozuluş” kavramlarını ve bu kavramların birbiriyle ilişkisini, su, toprak, güneş ve rüzgâr açısından irdeler ve böylece kendi nitelemesiyle, düşüncelerini, “ilk öğretmen” diye adlandırdığı Aristoteles felsefesine dayandırdığını vurgular. Bilme uğraşını, nesnel dünya ile ilişkilendiren İbn Sina’ya göre, toprak, güneş ve suyun bir özü/tözü vardır ve bunlar başka bir öğeye dönüşmez. Öte yandan, bunlar kendi dışındaki etkenlerle etkileşime girebilir ve böylece doğal koşulların değişmesine yol açar.

“Felsefe Sorunları” adlı yapıtında akıl ve akıl-dışılık kavramlarını irdeleyen bu filozofa göre, maddenin/özdeğin tözsel niteliğinin ayrılmayı ve birleşmeyi kabul etmesi gerekir. Bu filozof anılan kitabında diyalektik kapsamında neden-sonuç ilişkisini, devinim ve ilerleme kavramlarını da irdeler.

II. Hacı Bektaşi Veli: **'Ne ararsan, insanda ara!'**

'Velâyetname'de anlatıldığına göre, Hacı Bektaşi Veli, Hoca Ahmet Yesevi'nin önde gelen halifelerinden olan Şeyh Lokman Perende'den bilgi ve bilim öğrenmiştir[[4]](#footnote-4) (2010, s. 75).

Bu kitapta "velilerin şahı" olarak nitelendirilen Hacı Bektaş Veli *"ortalığın aydınlanması için çare düşünen"* önderdir (s. 133). "Görünen ve görünmeyen bilimlerde benzersiz olan" Türkistan pirlerinin sultanı Ahmet Yesevi'nin yolunda ilerleyendir (s. 163). Ahmet Yesevi'nin "Anadolu'ya gönderdiği" kişidir (s. 187); "Anadolu erenlerinin" önderidir (s. 187). Ehli Beyt sevgisini "Anadolu'ya ilk getiren" düşünürdür (s. 219). Sarı Saltık'ı "Rum'a salan" (s. 439) ve Dobruca bölgesinin Müslümanlaşmasına ortam hazırlayan kişidir. Ahi Evren geleneği uyarınca, "hiç canlıyı incitmeyen" insandır(s. 503). Hıristiyan halk ile barış içinde düşünce alış-verişinde bulunan (s. 529) bağdaşımcıdır. Anadolu bilincini geliştiren ve yayan düşünürdür (s. 601).

Hacı Bektaşi Veli, *"Ne ararsan, insanda ara!"* ve tekil insana yönelik *"Her ne arar isen, kendinde ara"* sözleriyle, bilgi ve hakikat kavramlarını arayışında, insanı her türlü düşüncenin hem kaynağı, hem de ereği olarak belirler. Birinci belirleme, insanlaşmak, insancılaşmak için, salt ve yalın insanı temel almayı ve bu anlayışı yetkinleştirmeyi dile getirir. İkinci belirleme ise, Aydınlanma felsefesinin temel ilkesini, insanın eleştirel düşünme ile özünü yetkinleştirmesini, böylece özgürleşerek tekil birey durumuna gelmesini anlatır. Özgürleşen insan, başkalarının da özgürleşmesini ister. Bu nedenle, bireysel ve toplumsal özgürlük, çoğulculuk ve toleransın başlıca kaynağıdır. Ortaçağ Anadolu'sunun bu önemli Türkmen bilgesi ve aydınlanmacısı, *"Eğer insan isen, ölmezsin korkma!"* sözüyle, insan anlayışını, insancılık, bir başka deyişle, hümanizm yönünde genişletir. Her insanın bedeni ölür; yaşayan insancıl düşüncedir, insancılıktır. İnsan-severlik, çağdaş eğitiminde vazgeçilmez bir ülküsüdür. Ayrıca, insancılık düşüncesi, tolerans ve barış kavramlarının da oluşturucu öğesidir.

Hacı Bektaşi Veli felsefesinde ayrımcılık yoktur

'Anadolu, benim yurdumdur!' anlayışını yaygınlaştıran Hacı Bektaşi Veli, insanları dinine, mezhebine, etnik aidiyetine ya da cinsiyetine göre ayırmaz. O, insanı, salt insan olduğu için sever ve değerli görür. Kadın erkek eşitliğini dile getiren *"Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok/Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde"* dizelerinde görüldüğü gibi, hümanizm ve ayrımcılık karşıtlığı, onun için hem her şeyin çıkış noktası, hem de son ereğidir. Eşitlik, tolerans ve barış kavramlarını önemseyen her eğitim dizgesi, Hacı Bektaş Veli'nin oluşturduğu düşünce birikiminden yararlanmak zorundadır.

Bu büyük düşünürün *"Okunacak en büyük kitap, insandır"* sözü, insan ve insancılık anlayışını somutlaştırır. Bu belirleme uyarınca, insana ilişkin bilgi bitimsizdir. Bu nedenle, insanı anlamak bitimsiz bir uğraştır. Bu büyük hümanistin *"Yetmiş iki milletin hepsine aynı gözle bak!"* ve *"Hiçbir insanı ve ulusu ayıplayıp hor görme!"* sözleri, insancılık anlayışını, çoğulculuk ve tolerans düşüncesiyle boyutlandırır.

Bu büyük bilgenin insana öğüdü şudur: "Sevgiyle dol!"; özünü temizle; çünkü *"kendini temizleyemeyen, başkasını temizleyemez!"* Hümanizm ülküsünü anlatan bu öğütler, aynı zamanda iç-dış diyalektiğini de içerir. Özünü temizleyemeyen, başkasını temizleyemez' ilkesi, özün belirleyici, başkanın etkileyici olduğunu dışa-vurur. Başkasından ahlak ve erdem bekleyen insan, ilkin kendini iyi ahlak ve erdemle donatmalıdır. Bu anlayış, çağdaş eğitim için de yol göstericidir.

Çalışmak ve üretmek, her şeyin kaynağıdır

İnsan, en büyük değerdir. O, bütün varlıkların üstündedir. Hacı Bektaşi Veli'nin insan, bilgi ve bilim anlayışı şu iki dizede görülebilir: *"İlim, irfan mürşittir karanlıkları kovar/ İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar."* Bilimin yol göstericiliği, Aydınlanma felsefesinin de temel ilkelerinden biridir. Ayrıca, bu belirlemelerde ‘aydınlık-karanlık’ karşıtlığının dile getirilmesi, hem diyalektik düşünmeyi imler, hem de bilgisizliğin ayakta tuttuğu Aydınlanma karşıtlığının sakıncalarını dile getirir.

Çalışma, her türlü üretim, gelişim ve ilerlemenin başlıca kaynağıdır. Bu ilke, Hacı Bektaşi Veli'nin şu dizlerinde açık anlatımını bulur: *"Eğer hakka talipsen, her an ona doğru ak/ Kâinat kitabına, irfan gözü ile bak/ Yolumuzun esası, çalışmaya bağlıdır/."* Evren kitabını okumak, bilgisini ve bilincini, sürekli büyütmeye, yetkinleştirmeye uğraşmak olarak yorumlanabilir. ‘Yol’, temel ve yol gösterici ilkeyi, toplum ve insan anlayışını, ülküye ya da ereğe yaklaştıran aracı anlatır. Bu ülküyü gerçekleştirmek ve amaca ulaşmak sürekli uğraşmakla, çalışmakla olanaklıdır. Bu dizelerin yer aldığı şiirin son iki dizesi 'özünü bilmek' ile ilgilidir. 'Yararlı Şeyler'[[5]](#footnote-5) kitabındaki deyişiyle, 'Tanrı'yı tanımak isteyen, nefsini tanır.' Özünü bilen insan, Hakk'a, hakikate yaklaşır. Özünü bilme uğraşı, her türlü değerin, ilerlemenin ve Aydınlanmanın başlıca kaynağıdır. Bu uğraş, olumsuzluklardan kurtulmayı, insanlaşmayı olanaklı kılar.

Işık felsefesi, Hacı Bektaşi Veli gibi hak ve hakikat yolunda yürüyenleri, bu öğretiyi dizgeleştirenleri anlatan bir kavramdır. 'Işık' kavramı, "iç dünyası aydınlık veli" anlamında ilk kez Hacı Bektaşi Veli tarafından kullanılmıştır. ‘Bilim yol göstericidir; karanlıkları kovar, bunaltıp boğar’ ve ‘İnsanları bilgisizlik boğar’ diyen bu Anadolu aydınlanmacısına göre, bilgisizliği yenmek ancak çalışmakla olanaklıdır; çünkü çalışmak her türlü üretimin, dolayısıyla da yeniliğin kaynağıdır. ‘Yolumuzun esası, çalışmadır" ilkesi ya da belirlemesi, bunun için söylenmiştir.

Çalışmak, üretmektir; her türlü gelişimin, değişimin ve ilerlemenin başlıca kaynağıdır. Çalışmak, başkasının emeğini sömürmemek, insanlaşmak ve ahlaklılaşmak demektir. 'Kitab- ül Fevaid' (Yararlı Şeyler Kitabı) adlı kitabında dediği gibi, ilerlemek isteyen insan, *"ilerlemek isterse, herkesin önüne atılmamalı; diken değil, merhem ve mum olmalıdır."* Bir başka deyişle, bencil olmamalı, diğer insanları incitmemeli; özverili ve alçakgönüllü olmalıdır.

İslam'ın özü, ahlak, ahlakın özü ise, bilgi ve akıldır

Hacı Bektaşi Veli, Tanrı’yı en büyük ışık, bütün ışıkların kaynağı olarak gören bir anlayışı geliştirmiştir. Tanrı, diğer bütün ışıkların kaynağı olduğuna göre, Tanrı’ yaklaşmak için uğraşanlar, yaklaştıkları ölçüde, o ışıktan yararlanır; özünü ışıklandırır, aydınlatır. Burada diyalektik bir anlayış söz konusudur. Şöyle ki; tanrısal ışık, insanlara yaklaştıkça yoğunlaşır, özdekleşir: Bir başka deyişle, insan tarafından kavranılabilir duruma gelir. Dolayısıyla, tanrısal ışığın etkinleşmesi, insanın varlığıyla olanaklıdır. Ayrıca, tanrısal ışığın etkinleşebilmesi, doğası gereği onu kavrayacak varlığı gerektirir. İnsanın özü ya da tözü, öz-yapısı, tanrısal ışığı algılamaya ve anlamaya yatkın ve yetkin olmasa, tanrısal ışık etkinleşemez. Bu bakımdan, yukarıdaki alıntı, insana verilen yüksek değeri de anlatır.

İnsanın insanlaşma uğraşı, aynı zamanda bilgilenmek, eleştirel aklı geliştirmek ve bunların üzerine sağlam ve insancıl bir ahlak kurmaktır. Hacı Bektaşi Veli bilgi-akıl-ahlak ilişkisini şöyle açıklar: *"İslam'ın temeli ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır."* Ahlak-bilgi-akıl üçlüsü, her türlü Aydınlanma girişiminin itici gücü ve ereğidir. Anlamı derin olan bu sözün 13. yüzyılda söylenebilmiş olması, hem Hacı Bektaşi Veli’nin, hem de Ortaçağ Anadolu Aydınlanmasının düşünsel derinliğini ve öz-yapısını gösterir. Ayrıca, ahlak gerçekten dinin temelidir; ahlaktan yoksunlaştırılan bir din yalnızca fanatizm, şiddet ve yıkım üretir. Günümüzde İslam ülkelerindeki yıkım ve öldürümler, bunun kanıtıdır. Bu Anadolu aydınlanmacısı, *"Yolumuz, bilim ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur*" ya da *"Bilimden gidilmeyen son karanlıktır*" sözlerinde görüldüğü gibi, hümanizm ülküsüyle, bilimin aydınlatıcılığını birlikte düşünmüş ve yaşam tarzına dönüştürmüştür.

Hacı Bektaş Veli'nin insancılık, çoğulculuk ve tolerans anlayışı

Bu Anadolu bilgesinin 'Yararlı Şeyler' kitabında hakikatin makamları hakkındaki sözleri, insancılık, çoğulculuk ve tolerans göstergesidir: Bu bakımdan, hakikatin başlıca makamları şunlardır:

"Yetmiş iki millete bir gözle bakmak ve eşit hizmet etmektir.

Nereden geldiği bilinmeyen lokmaya el sürmemektir.

Her şeyini Hakk'a hizmet için kullanmaktır.

Zorunlu olmadıkça, bir canlıyı öldürmemektir.

Dilini, meşru olmayandan korumaktır."

İç bilgi gözünü açmak, din bilimini öğrenmektir" (s. 42-43).

Yukarıdaki önemli sözler arasında çoğulculuk, tolerans ve insan sevgisi bakımından özellikle "yetmiş iki millete bir gözle bakmak ve eşit hizmet etmek" sözü çok önemlidir. Yunus Emre'nin de yücelttiği bu önemli söz, yaklaşık 800 yıl önce söylenmiş olmasına karşın, bugün de geçerlidir ve bundan sonrada bütün zamanlarda geçerli olacaktır. Çünkü bu söz, çoğulculuk ve tolerans ve eşitlik ilkelerinin en özlü anlatımıdır.

Hacı Bektaşi Veli, bu öğütlerinin ardından bir başka önemli ilkeyi dile getirir: "Hiçbir amaç için dini araçsallaştırma!" Ayrıca, insanın olgunluğu, "işinin, ahlakının doğruluğundadır." "Adalet olmadan, yönetim olmaz!" diyen bu Anadolu bilgesine göre, bilgi ve bilim "her şeyden yüksektir" (s. 95).

Aklın özgürleşmesi ve etkinleşmesi

Hacı Bektaş Veli'nin anlatımıyla, akıl, "her şeyin aslını görmek ve bilmek demektir"(s. 116- 117). Akıl, "ayırt etme gücüdür" (s. 127). Dolayısıyla, iyi ile kötüyü ayırt etmek isteyen kişi, aklını geliştirmek ve özgürleştirme zorundadır. Akıl ile bilme ve ayrımlaştırma arasında dolaysız bir gören Hacı Bektaşi Veli eleştiriden önce "özeleştiri" kavramını öne çıkarır. 'Yararlı Şeyler' kitabında yer alan "Arifler yolunda yedi tavırdan biri de özünü kınayan nefistir" sözü, özeleştirinin önceliğini vurgular.

Aklı tanrısal niteliklerden biri olarak gören Hacı Bektaş Veli'nin 'Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye' (Yokluk Dünyasına İlişkin Konuşmalar ve Varlık Dünyasına İlişkin Sözler)[[6]](#footnote-6) adlı kitabındaki anlatımıyla, akıl, Tanrı'nın "dört mertebesinden biridir. Akıl, Mikail kabıdır. Mikail, hakikat erzakının aracıdır" (s. 403). Bir başka anlatımla, bilim ve marifet akıl ile olur ve eleştirel akıl ile gelişir. "Gönül büyük bir şehirdir ve bu şehirde iki büyük sultan yaşar." Bunlardan biri akıldır; diğeriyse "iblistir." Anlama, aklın yardımcısıdır; bilim, aklın "yol göstericisidir" (s. 425).

Bu büyük Anadolu Aydınlanmacısının 'Makalat' (Konuşmalar)[[7]](#footnote-7) adlı kitabındaki deyişiyle, akıl "her şeyi anlama ve kavrama" yetisidir (s. 567). Görüleceği gibi, akıl ile anlama ve bilim arasında dolaysız bir bağ vardır. Akıl, anlama, bilgi edinme ve bilimi geliştirme, insana özgü niteliklerdir; ancak insanın bu niteliklerini geliştirmesi için uğraşması, etkenleşmesi gerekir. Hacı Bektaş Veli'nin belirlemesiyle, "her konuyu bilimle incelemek, izlemek ve gözlemek gerekir. Böylelikle gökyüzünden yerin dibine kadar her ne varsa, tümünü insanın özünde bulması gerekir" (s. 635).

Öte yandan, bilim eyleme dönüşmek zorundadır; çünkü "eylemsiz bilim, meyvesiz ağaca benzer." Bilimci ya da bilge "bilimiyle eyleme geçmezse, o bilimin dünyada da ahrette yararı yoktur" (s. 685). Bilim ve akıl olguları ve olayları çözümler, "akla karayı" ayırır, ayrıştırır. Bilimin aslı, bilgiyle etkenleşmek ve yetkinleşmektir (s. 685).

Akıl, anlama ve bilme, dil ile olanaklıdır; çünkü dile dökülerek başkalarıyla paylaşılmayan hiçbir düşünce varlık kazanamaz ve yaygınlaşamaz. Bu bilginin anlatımıyla, dil, "insandaki yedi denizden biridir." Dil, anlatmakla, dile getirmekle, her şeyi kuşatır (s. 685).

Tekleşen de çoklaşan da insandır

Öte yandan, dili geliştiren toplumsal bir varlık olan insandır. Hakk'ı, hakikati arayan, diğer insanlarla bir arada yaşayarak insancılaşmaya uğraşan insan, Hacı Bektaşi Veli'nin şu sözlerinde anlamını bulur: *"Benden ne isterseniz, o sizde vardır; özünüzde ararsanız bulursunuz; çünkü ben size, teninizin içindeki canınızdan daha yakınım"* (s. 688). Dolayısıyla, özünü bilen ya da tanıyan kişi, Hacı Bektaş Veli'yi de bilir, tanır. Ayrıca, özünü bilen, Hakk'ı, hakikati de bilir (s. 697). Özünü ve başkasını tanımak ise, akıl yürütmek ile olanaklıdır. Bu nedenle, "Tanrı'nın insana verdiği her türlü ululuk, hikmet ve keramet, aklın bereketindendir... Tanrı, gönül karanlığını aklın ışığıyla, beyin karanlığınıysa bilim ile aydınlatmıştır. İnsanda hem karanlık, hem de aydınlık vardır" (s. 746- 747). "Akıl, yeryüzünde Tanrı'nın terazisidir. Dünyada buna eşdeğer olan bir başka nesne yoktur" (s. 721).

Aklını kullanan ve bilmek isteyen insan kendini aydınlatır. Bilgi ve bilime karşı çıkan ise, karanlıkta kalır. İnsanı bir olanaklar varlığı olarak gören bu sözler, insanın hem bağnazlaşabileceğini, hem de özgürleşerek çoğulculaşabileceğini de anlatır. Söz konusu nedenle, eğitim, insanı tekçileştirmek yerine, çoğulculaştırmalıdır. Eğitilen genç insanın tolerans ve barış bilincini geliştirmelidir.

Yine 'Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye' (Yokluk Dünyasına İlişkin Konuşmalar ve Varlık Dünyasına İlişkin Sözler) kitabında yer alan "Ölmeden önce ölünüz" (s. 343) anlatımı da aynı düşünceyi dile getirir. Özünü eleştiren kişi, başkasını da eleştirir. Aynı kitapta yer alan "Derviş, Tanrı'nın 'Bana kulluk ettiğine göre, benden başkasından niye korkuyorsun?' sözüne uymalıdır"belirlemesi önemlidir. Buna göre, sözlerinde, davranışlarında ve eylemlerinde doğru/dürüst olan kişi, Tanrı'dan başkasından korkmaz. Sonuçlarını göze alarak, düşüncelerini açıklar. Bu büyük düşünürün barış ile ilgili şu sözleri de yetkin insan açısından önemlidir: "Fakirlik, barış içinde; barış bağılılık içinde bağlılıktır." Barış, "Tanrı'dan başka hiç kimseden hiçbir şey istememenin yetkin huzurudur." Barış "gereksinmezlik huzurudur" (s. 393). Bu belirlemeler, barış eğitimi için yol göstericidir. İyi insan, "halkla savaşıma girmez; kimseye hizmet buyurmaz." Kimseye hizmet buyurmamak, hiç kimsenin emeğini sömürmemek demektir (465- 467).

Bilgi ve bilim yol göstericidir

Bu büyük Anadolu bilginin anlatımına göre, umut, "tarikatın yedinci makamıdır" (s. 547). Sekizinci makamı "bilimdir"; onuncusuysa "özünü bilmektir" (s. 551). Görüleceği üzere, umut, insanın özsel özelliğidir. Bilim ve özünü bilmek, birbirini gerektiren ve tümleyen kavramlardır. Bilgi ve bilimi en üstün değer olarak gören Hacı Bektaşi Veli'nin anlatımıyla, bilim "okunur, öğrenilir." Bilim "yol gösterir"; insana özünü ve yaşadığı dünyayı gösterir, bunları anlamasını sağlar. Bilim, "aynaya benzer; aynaya bakan kendi yüzünü görür." Kendi ayıbını gören insan, başkasının ayıbına bakmaz. Bilimcilere, bilginlere, "anne-babadan daha fazla değer vermek gerekir" (s. 775). Çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, bilimi ve eleştirel aklı yol gösterici olarak gören Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hacı Bektaş Veli'nin 'Bilim yol gösterir' sözünden de esinlediğini söylemek abartı olmaz.

İnsanlık, yetmiş iki milleti eşit saymayı, ayıplamamayı gerektirir

Hakikat kavramını sürekli öne çıkaran Hacı Bektaşi Veli'nin 'Makalat' adlı kitabındaki belirlemesiyle, kul, Tanrı'ya kırk makamdan ulaşabilir. O kırık makamın "onu şeriat içinde, onu tarikat içinde, onu marifet içinde ve onu hakikat içindedir (s. 521). Çoğulculuk, tolerans, hak ve insan severlik bakımından hakikat kapısının kapsadığı makamlardan önemlileri arasında şu önemli belirlemeler yer alır.

"Yetmiş iki milleti ayıplamamak", "Elinden gelen iyiliği yapmaktır", "Dünyadaki tüm yaratılmışların kendisinden emin olması" ve "Sohbette/konuşmada hakikatin sırlarını söylemektir."

Yukarıda anılan belirlemeler, hak ya da fırsat eşitliği, tolerans ve çoğulculuk bakımından önemli ders içerikleridir ve bu ilkeleri önemseyen eğitim dizgesi, söz konusu ilkeleri eğitilenlere aktarmayı amaçlamalıdır.

Anadolu Aydınlanmasının bu önemli öncüsü bu belirlemelere bir şiir ekler. Bu şiirin konumuzla ilgili iki dörtlüğü şöyledir:

"Varlık yokluk birdir/ Aşk ve sevgi birdir/ Dünya ve ahiret birdir/ Kadim aşk içinde."

"Kim bu sırra ermezse/ Kendi özünü dermezse/ Bu aşktan esrimezse/ Ömrü karanlık içinde kalır" (s. 554- 555).

Yukarıdaki belirlemeler ve dörtlükler, özveri, özeleştiri, insan severlik, çoğulculuk, tolerans, bütün canlıların yaşam hakkına saygı ve her koşul altında doğruyu, gerçeği söylemek gibi ahlak ilkeleri ve erdemleri açıklamaktadır. İyi insan, kendisini bu erdemlerle ve ahlak anlayışıyla ahlaklandıran insandır.

III. Mevlana’nın eşitlik, tolerans ve barış kavramı

Ey oğul bağı çöz, özgür ol!

Mevlana ‘Mesnevi’ ve ‘Fihi Mafih’ (Ne Varsa İçindedir) adlı kitaplarının birçok yerinde insan, akıl, bilgi, ahlak, erdem ve hakikat kavramlarını ele alır. Dönemine göre, düşünsel açılım niteliği taşıyan açıklamalar ve açımlamalar yapar. 'Mesnevi'nin başlarında *"Ey oğul, bağı çöz, özgür ol!"[[8]](#footnote-8)* (Mevlana 2009, s. 44) belirlemesine yer verir. Bu, olağanüstü düşünsel derinliği olan bir belirlemedir; çünkü bağları çözmek, her türlü bağ ve bağımlılıktan kurtulmak demektir ve insanın insanlaşmasının ve hakikat arayışında yoğunlaşmasının önkoşuludur. Bu belirlemenin daha önemli bir başka yönü, özellikle 18. yüzyılın ikinci yarsında belirginleşmeye başlayan ve Immanuel Kant ile özdeşleşen Aydınlanma felsefesinde, özgürlük kavramının insanın öz-belirlenimi olarak dizgeleştirilmesinde görülebilir. Kant'tan sonra Hegel de 'insan, özgürleştiği ölçüde insanlaşabilir' anlayışıyla, Aydınlanmanın düşünsel birikimini yetkinleştirmiştir.

Hakikat yol gösterici, bilgi(n) aydınlatan güneştir

Mevlana 'Fihi Mafih'te ‘hakikat’ kavramını şu örnekle açıklar: *“Kâbe’ye ulaşmış bir hacı, henüz ulaşmak için çölde dolaşan ve erişip erişmeyeceğinden kuşkulu olan hacılardan daha iyidir. Yalnız Kâbe’ye ulaşan hacı, hakikate ermiştir. Bir hakikat ise yüz kuşkudan evladır”[[9]](#footnote-9)* (Mevlana 1969, s. 118). Burada hakikat kavramı, kullanıldığı bağlama göre ‘gerçekleşen şey, olay’ anlamı taşımaktadır. Gerçekleşme ise, amaca, ereğe ulaşma olarak anlaşılmaktadır. Bu açıklamada, hakikat kavramına ilişkin tartışmanın ipuçları vardır; çünkü bir sözün, anlatımın ya da söylemin içerdiği konu ya da nesne ile uyuşması, örtüşmesi anlamında hakikat kavramına yaklaşma söz konusudur. Hakikatin kuşkudan arınmış gerçek ya da doğru olduğu anlayışı ise, daha ileri bir düşünmenin üründür.

Akıl salt insanın ayırıcı özelliği değildir; aynı zamanda insanın doğa güçlerini denetim altına alma çabasının itici gücüdür. Mevlana'nın 'Mesnevi'deki belirlemesiyle, "insan, akıl ve canla dağı, denizi ve madeni yarar" (Mevlana 2009, s. 120); *"akıl ve can, bahardır"*; tikel aklı simgeleyen insan, dünyada "aklı olgun kişiyi" aramalıdır (s. 149). Akıl her şeyi aydınlatan, arındıran ve temizleyen güçtür: *"Akıllılık, güneş; hırs ise buzdur; akıllılık su, bu dünyaysa kirdir"* (s. 150). Güneş salt aydınlığın ve sıcaklığın değil, yaşamın da kaynağıdır.

Düşünme ve bilme etkenliği akılla yolunu bulabilir ve verimlileşebilir. ‘Fihi Mafih’ adlı kitabındaki anlatımıyla, bir bilginin *“hareketlerini idare eden akıldır.”* İnsanlar *“bilerek ya da bilmeyerek bilginin ışığından ve yansımasından”* yararlanırlar. Bilgin ve emir ya da yönetici arasındaki ilişki şöyledir: Bilginin, yöneticiye gereksinmesi yoktur; bilgin, *“ışık bağışlayan güneş gibidir”*; emir ya da egemen kişi, ondan esinlenebilir (Mevlana 1969, s. 4). Yetkin aklı temsil eden bilgin, bilgisiyle insanların ufuklarını genişleten, çevresini geliştiren kişidir.

Mevlana’ya göre, her görünen şey “göründüğü gibi” değildir. Her şeyin dışı, bir de içi vardır. Bu ilke, kutsal metinler için de geçerlidir. Yazılı bir metin yüzeysel ya da dışsal bir okumaya anlaşılamaz; onun iç anlamını bulgulamaya ve anlamaya uğraşmak gerekir. Bunu da insanlar ancak o konuya ilişkin bilgilerinin derinliği ve kapsam ölçüsünde yapabilir. Hakikat ile söz arasında da dolaysız bir bağ gören bu düşünüre göre, hakikat, kendisini arayanı alır götürür. Söz, hakikatin anlatımı, aydınlık ise, “hakikatin gölgesidir.” *“Mademki gölge çeker; o halde hakikat da iyi bir tarzda”* ve daha güçlü çeker (Mevlana 1969, s. 11).

Bu düşünürün şu anlatımları, hakikat kavramını açıklaması bakımından önemlidir: Güneşin ışığının amacı, *“bir şeyler göstermesidir.”* İşe yarayan bir şeyler gösteren bir güneş *“hakikaten güneş olur.”* 'Mesnevi'deki *"Güneşin kanıtı, güneştir"* (Mevlana 2009, s. 49) sözü, doğada ve insanda belirleyici olanın, öz olduğunu göstermekle birlikte, eleştirel akla da yol göstermektedir.

Akılcılaşma, insancılaşmanın önkoşuludur

Mevlana, 'Fihi Mafih'te sözü, akıl, düşünce, açıklama ve kavrayış anlamında da kullanır. *“Can içerde aç; doğa ise dışarıda bolluk içindedir”* sözünü şöyle yorumlar: *“Bu söz, kavramakta söze muhtaç olanlar içindir. Sözsüz kavrayanın, söze ne gereksinmesi kalır! Kavrayabilen için bu göklerin, yerlerin hepsi sözdür”* (Mevlana 1969, s. 34). Mevlana’nın bilgi kavramı, bilgi ile bilgisizlik karşıtlığında somutlaştırılabilir. Bu düşünürün çözümlemesiyle, insan salt bilgi ya da salt bilgisizlikten oluşamaz. Eğer insan salt bilgi ve bilimden oluşmuş olsa, “yanar, kalmazdı.” Bu nedenle, varlığın sürmesi, “bilgisizlik” ile olanaklı olduğu için, bilgisizlik aranan şeydir. Bu Anadolu bilgininin deyişiyle, bilgi, *“Tanrı’yı bilmeye de neden olduğu için istenilir.”* Dolayısıyla, karşıtlık oluşturan bilgi ve bilgisizlik “birbirinin yardımcısıdır." Bilgisizlik, bilginin geliştirilmesine yol açabilir.

Ayrıca, bütün karşıt şeyler, insana karşıt “görünür”; fakat egemen olana göre, *“hepsi bir tek iş görür ve karşıt değildir.”* Bu bakımdan, dünyada “iyilik” olmayan kötülük, “kötülük” olmayan iyilik yoktur. Devinimin itici gücü de söz konusu karşıtlık ilkesidir. *“Harekette bereket vardır”* hadisi de bu anlayışı yansıtır (Mevlana 1969, s. 324- 326).

Mevlana 'Mesnevi'nin birçok yerinde karşıtların birliği ilkesini ve bunun yanı sıra 'bütün-parça ilişkisini anlatan ya da çağrıştıran düşünceler geliştir: *"Parçaların yüzleri, bütüne doğrudur"* (s. 82) ve *"parçanın zevki, kendi bütününden oluşur"* (s. 89) belirlemeleri bunu anlatır. Aynı şekilde *"denizden olan, denize gider"* sözü de bu kapsamda düşünülebilir. Yine aynı yapıtındaki deyişiyle, *"istek üstüne istek olmasaydı, tikel (parça) akıl, tümel akıldan söz etmezdi"* (s. 157) sözü de diyalektiğin bir başka ilkesi olan parça-bütün ya da tikel-tümel ilişkisini anlatır. *"Bütüne âşık olanlar, parçaya âşık olanlar değildir; parçaya tutkun olan, bütünden geri kalır"* (s. 188) belirlemesi, parça-bütün ilişkisini açıklar.

Bu düşünürün *"Hak erlerinin ayağı altında toprak ol"* (s. 65) sözü, hak ve hakikat yolcularına verdiği önemin kanıtı sayılabilir. Hak erleri ya da veliler, "aklın aklıdır" (s. 172) anlatımıysa, hakikate yaklaşma uğraşında yol alan, özünü ve dünyayı tanıma ve yetkinleşme sürecinde ilerleyen kişilerin aklının üstünlüğünü dile getirir.

Diyalektiğin bir başka ilkesi, neden-sonuç ilişkisidir. Bu konuda Mevlana'nın sayısız belirlemeleri vardır. 'Mesnevi'den bir örnek verilebilir: *"Dıştaki ışık olmadan, renk görmek olanaksızdır"* (Mevlana 2009, s. 102). Bu söz, aynı zamanda bir Mevlana hayranı olan ve bu hayranlığını 'Batı Doğu Divanı'nda anlatılaştıran Goethe'nin 'Renk Öğretisi' kitabındaki düşünceleriyle tümüyle örtüşmektedir. Işık, renkleri görmenin ve onları birbirinden ayırt etmenin belirleyici önkoşuludur. Ayrıca, görmek, görme yeterliliği taşıyan bir varlığı ve görülebilen bir nesneyi de gerektirir. Bir başka anlatımla, ışık, insandaki görme yeterliliği ve doğal nesnelerin görülmeye yatkınlığı, görmeyi ve görülen şeyi ayrımlaştırmayı olanaklı kılar. Nitekim Mevlana aynı kitabın bir başka yerinde *"insan, görme duyusudur"* ve *"Kuşkusuz arayan bulur"* sözleriyle benzer düşünceleri dile getirir (Mevlana 2009, s. 116- 117).

Mevlana, karşıtların birliği ve savaşımı ilkesini gözettiği ölçüde, iç-dış ya da oluş-görünüş arasındaki karşılıklı belirlenim ilişkisini de gözetir. Bu düşünürün belirlemesiyle, *“Bir şeyin özünü bilen kimse fakihtir”* (Mevlana 1969, s. 330- 332). Örneğin, *"günün bütün aydınlığı, güneştendir."* Mevlana’nın bu düşünceleriyle, Karl Marx’ın “Devrim, filozofların kafasında başlar” sözü arasında koşutluk kurulamaz mı?

Akıl, başka akıllarla çoğalır

Akıl, Mevlana'nın düşünce dizgesinde hem dinsel hem de dünyasal hakikate yaklaşma uğraşında yol gösterici güçtür. *"Akıl, başka akılla iki kat olur*" ve *"Bilgi güneşi, can ve akıldan"* doğar (Mevlana 2009, s. 254) sözleri, tekil aklın, diğer akıllarla; bilginin de akılla çoğalabileceğini açıklar. Aklın başka akıllarla çoğalması, bilincin çoğullaşması, dolayısıyla da toleransın gelişmesi demektir. Akıl ve bilginin iç-içeliği, Mevlana'nın aynı kitabındaki deyişiyle, "bakırı altın yapacak" güçtür (s. 409).

Işık, Mevlana’nın deyişiyle ‘çerağ’, Anadolu’daki deyişle, çıra, yukarıda durmalıdır; çünkü aklı gereği onu yukarı koymaktaki amaç, ışıktan yararlanmak, aydınlanmaktır. Güneş ebedi ışıktır; “büyük adamlar” da böyledir. Büyük adamların konum, makam istemesinin nedeni, *“halkın onları görecek gözünün olmadığı içindir”* Büyük insanlar, yükseklikleri, “kutsal yüksekliğe” yol bulmak için isterler (Mevlana 1969, s. 40). Akıl sahipleri, bir işin hangi amaçla yapıldığını anlayan kişilerdir.

Akıl yürütme itici, devindirici güçtür. Bu bakımdan da etkendir. Ancak Mevlana’nın anlatımıyla, akıl, çeşitli durumları ve örnekleri, “çaba ya da uğraş” ile anlayamaz; ancak *“çaba göstermekten de geri kalmaz.”* Eğer çabasını, etkenliğini yitirecek olursa, “artık akıl sayılmaz.” Akıl “pervane”, sevgili de “mum” gibidir. Pervane “muma çarptıkça” zarar görmesine ve yandıkça yok olmasına karşın, “mumun ışığından” ayrılmaz. Pervane, “mumun ışığına” çarpmasına karşın, yanmaz ise, o mum da “mum sayılmaz” (Mevlana 1969, s. 56).

Ayrıca, *“el ne yaparsa, akıl sayesinde yapar.”* Gerçekte, bedenin bütün parçalarının tek tek ya da birlikte yaptıkları eylem, akılla yapılır, aklın işidir. Beden ve organlar yalnızca “araçtır.” Tümel akıl, tekil akılları belirler, yönlendirir. (Mevlana 1969, s. 166- 167). Akıl ele yol gösterir; eli verimlileştirir. Akıl, ayrımlaştırma yeterliliğidir; akıl olmaksızın, iyi-kötü, yararlı-yarasız ayrımı yapılamaz.

Mevlana’nın, insan aklını, anlamak ve bilmek için etkenleşen, çabalayan bir güç olarak tanımlaması, etkenlik ile aklı özdeşleştirmesi, Ortaçağ Aydınlanması bakımından düşünsel bir açılımdır. Aklı, anlamak ve bilmek için etkenleşen, uğraşan bir güç olarak tanımlamak, her şeyden önce düşünmeyi, düşünülen şeyi ayrımlaştırmayı öne çıkarmak demektir. Nitekim bu düşünürün edilgen aklı, akıl saymaması, bunun bir göstergesidir.

Bütün akılların toplamı anlamında tümel akıl ve bireysel akıl anlamında tikel akıl ve bunlar arasındaki ilişki, Mevlana’nın önem verdiği, üzerinde durduğu bir konudur. Bu düşünürün deyişiyle, *“Kendiliklerinden yeni bir şey bulanlar, ‘tümel akıldır’ (külli akıldır); çünkü tekil akıl (cüz-i akıl) öğrenmeye ve tümel aklın öğretmesine muhtaçtır.”* Tümel akıl, “her şeyi ortaya koyan, bulan, oluşturan” akıldır. Tikel aklı, tümel akla bağlayanlar, “veliler ve nebilerdir”; bir başka deyişle, yol göstericilerdir. Ayak yürümeyi, el tutmayı, dil konuşmayı, akıldan öğrenir. Eğer akıl ve duygu olmasa, bunların hiçbir olmaz (Mevlana 1969, s. 220). Tekil akıl ile tümel aklın etkileşimi, çoğulculaşma ve toleransın gelişmesinin başlıca kaynağıdır.

Bilim her şeyden üstündür

Bilgin (âlim) sözcüğünün sözlük anlamı, ariften (kavrayışı ve sezgisi güçlü kişi) “daha üstündür”; çünkü *“Tanrı’ya bilgin denilir”* diyen Mevlana’nın anlatımıyla, arif “bilmezken sonrada öğrenen” kişidir ve bu Tanrı hakkında söylenmemelidir. Öte yandan, arif, âlemi *“kanıtsız olarak, gözü ile görmüş”* kişidir. Nesnel ya da doğrulanabilir, yanlışlanabilir bilgi kavramını pek önemsemeyen Mevlana’ya göre, “bilimsiz züht olmaz.” Züht, bu *“dünyadan yüz çevirmek, boyun eğerek, öte dünyaya”* yönelmektir.

Bilim yaptığı işi, bilgiyle yapmaktır. Böyle olduğu zaman “*bilim her şeyden üstündür”* (Mevlana 1969, s. 94). Bu düşünürün anlatımıyla bilim, *“edim edimle, bilim bilimle, görünüş/imge, görünüş ile anlam da anlam ile bilinir”* (Mevlana 1969, s. 118) ve bunu ancak bu yolun yolcusu olanlar, bu yolda ilerlemek isteyenler bilebilir.

Doğru ile eğri nasıl ayırt edilir?

Mevlana’ya göre, yol gösterici kişiler, sürekli benliklerini *“öldürmeye, arzu ve şehvetlerini”* terk etmeye uğraşırlar. “Bu büyük bir savaştır.” Bu insanlar, olgunlaşma ve yetkinleşme aşamalarını tamamlayınca, “eğri ve doğruyu” bulgularlar. *“Doğruyu, eğri ile bilirler ve görürler.*” Yol göstericiler ya da hakikat yolcuları, halkın bütün işleri “eğri ve yanlış” olduğu için, bu konuda sürekli uğraşırlar. Bütün bunları görürler ve katlanırlar. *“Gördükleri yüz yolsuzluk ve kusurdan ancak birini söyleyip, gerisini saklarlar”* (Mevlana 1969, s. 204). Eğriliği ya da yanlışlığı söyleseler, hiç kimse onlara selam vermez.

Dünyasal bilgiler ile dinsel bilgileri bir birinden ayıran Mevlana’ya göre, ‘Ene’l Hakk’ bilimini bilmek, “bedenler bilimi”; “Ene’l Hakk olmak ise, “dinler bilimidir.” Bu örnekten yola çıkarak şu söylenebilir: Bir çıranın ışığını ve ateşi görmek, “bedenler bilimi”, bir başka deyişle, dünyasal bilgi; *“ateşte ve çıranın ışığında yanmak”* ise, dinler bilimidir (Mevlana 1969, s. 347).

Mevlana'nın tolerans ve çoğulculuk kavramlarının gelişimine katkısı

Mevlana'nın 'Günümüz Türkçesiyle Şiirleri'[[10]](#footnote-10) adlı, kitapta yer alan şu dörtlüğü, tolerans, çoğulluk, insancılık ve bütünleştirme düşüncesinin anlatımıdır:

"Gel, yine gel, her ne olursan ol, yine gel/ Kâfir, Mecusi, putperest olsan da gel/ Bizim dergâhımız, umutsuzluk dergâhı değildir/ Tövbeni yüz kere bozmuş olsan da gel" (Mevlana 2007, s. 11). Din, dil, köken, toplumsal konum ayrımı yapmayan, insanı sadece insan olduğu için değerli gören bu dizler, Anadolu düşünce tarihinin ufuk açıcı yönünü anlatır.

Yine anılan kitapta yer alan bir başka şiirinin dizelerine göre, Mevlana'nın yeri, şehri her yerdir. 'O Şehirdenim ben' adlı şiirindeki deyişiyle, *"Şehri olmayanın/ şehridir o şehir/ Ben, o şehirdenim."* (Mevlana 2007, s. 54). Bu özlü anlatım uyarınca, Mevlana'nın düşünce dünyası, Hakk'ı, hakikati arayanların, insanlaşmak için uğraşanların dünyasını da kapsar.

Mevlana 'Hatırla Ama' adlı şiirin son dizlerinde görüldüğü gibi "dinim aşktır" benim diyebilen düşünür-şairdir: *"Ey Tebrizli Şems! Yüzünü gördüğüm günden beri/ dinim aşktır; yüzün, dinin övündüğü bir yüz/ hatırla ama."* (Mevlana 2007, S. 58). Mevlana'nın aşkı, dünyayı, toplumu ve özünü kötülüklerden arındırmak tanrısal niteliklerle donanmak isteyen insana duyulan sevgidir. 'Dinim aşktır!' sözü, insanları sevgide eşitleştiren, onlara sevmek yükümlülüğü yükleyen hümanizm ve evrensellik eğilimini anlatır.

İman, küfür; küfür iman olmadıkça, Hakk'ın tek bir kulu gerçek Müslüman olmaz

Mevlana 'Belirti Nedir ki...' adlı şiirinde "Eğer akla ve cana yar isen/ yâre ulaştın ve kurtardın canını.../ Sus artık; çünkü susmakta binlerce dil, binlerce beyan vardır" (Mevlana 2007, s. 114).

Mevlana halk kavramına karşı mesafelidir. 'Halk İçinde' şiirindeki deyişiyle,

"Halk içinde yaşadım bir zaman/ ama ne vefa kokusu duydum/ ne sefa rengi gördüm kimseden/ Çelikte su, taştaki ateş misali/ gizlenmek gerek halkın gözünden" (Mevlana 2007, s. 124).

'Yıkık Gönül' şiirinde şunları yazar: *"Ey güzel dedim: Evin nerede?/ Dedi: Yıkık gönlündür senin/ Ben güneşim; ışığım yıkık yerlere değer."* (Mevlana 2007, s. 128).

Mevlana bir rubaisinde benzer düşünceleri dile getirir: *"Minare ve medreseler viran olmadıkça, Kalenderlik ahvali düzen bulmaz. İman, küfür; küfür iman olmadıkça, Hakk'ın bir kulu hakkıyla Müslüman olmaz"*[[11]](#footnote-11) (Mevlana 2017, s. 7). Bu düşünür bir başka rubaisinde inancı tanrısal aşk ile bağlantılandırır ve şunları söyler: *"İyi bil ki: Âşık, Müslüman olamaz; çünkü aşk mezhebinde küfür ve iman yoktur. Aşkta ten, akıl, can ve gönlün yeri olur mu? Böyle olmayanlar âşık değildir"* (Mevlana 2017, s. 75).

Tanrı sevgisini yücelten ve genel anlamda sevgiyi öne çıkaran Mevlana'nın bu sözleri, gerçek anlamda tolerans, çoğulluk ve insancılık felsefesi açısından dönemine göre aşılamaz bir içerik taşımaktadır. Mevlana'yı ve düşüncelerine zaman üstü bir nitelik kazandıran etmen, her şeyi karşıtıyla değerlendirme, karşıt öğeye de var olma olanağı verme tavrında aranmalıdır.

Bu düşünür, 'Mesnevi' adlı önemli kitabının birçok yerinde benzer düşüncelere yer verir. "Dini taşıyan, taşınır" sözüyle, dinin gereklerini yerine getirmenin, alçak-gönüllük, inanç derinliği ve gönül yüceliğiyle yapıldığı takdirde, değer-bilirlik ile karşılanacağını belirtir. Aynı yerde "zor" ve şiddeti eğilimini eleştirmek amacıyla *"zora inanan kişi kendini hasta eder"* dedikten sonra, *"Kendini yorumla, Kuran'ı değil. Kuran'ı arzunca yorumluyorsun. Yüce anlam, senin yüzünden alçaldı, eğrildi"*[[12]](#footnote-12) (Mevlana 2009, s. 99).

Mevlana'nın bu uyarıca ve yol gösterici sözleri uyarınca, Kuran'ın yorumu, derin bilgi, gelişkin bir duyarlılık ve bu kutsal kitabın içsel anlamını arama ve bulma yeterliliği gerektirir. Bu konuda yeterli deneyim birikimine sahip olmayanların Kuran'ı yorumlamaya kalkışmaması gerekir. Kutsal metinleri yorumlamaya kalkışanların ilkin özlerini yorumlaması gerekir. Öz- yorumlama, aynı zamanda eleştirel bir öz-sorgulamadır. Yetersiz bilgi ve hakikati bulmaya uğraşma kararlılığı olmayanların, Kuran'ı yorumlamaları, kutsal metnin anlam derinliğini ortaya çıkaramaz; öznel görüşünü tek-yanlı bir tutumla, genel-geçer düşünceymiş gibi ortaya koyar ve böylece bağnazlığın yaygınlaşmasına hizmet edebilir.

Bu bölümde Mevlana'nın 'Fihi Mafih' adlı kitabından alıntıladığım 'Küfür olmadan, din olmaz' tümcesi de benzer bir içerik taşımaktadır. Burada alıntılar ile göstermeye çalıştığım gibi, Mevlana hemen bütün kitaplarında tolerans, çoğulluk, insanlık, insancılık, hakikate yaklaşma uğraşı ve tanrısal sevgiyi öne çıkarır.

Çeşitlilik ve bunun yol açtığı çokluk ve çoğulluk, Mevlana’nın sözlerinde genellikle öne çıkar. *“Siz, dini nasıl bir yapacaksınız? Bu ancak kıyamette bir olur. Burası dünya olduğuna göre, bu olanaksızdır; çünkü burada her birinin çeşitli dileği ve isteği vardır. Burada (bu dünyada) bir olamaz… Orada hepsi bir olur, hepsi aynı yere bakar ve bir tek dil olur”* (Mevlana 1969, s. 42). Bu yorum, okuyanda ufuk açmaya, yeni aramalara ve açımlamalara son derece elverişlidir. Ayrıca, dinsel tolerans kavramının da açık anlatımıdır.

Mevlana'nın en belirgin özelliği inancı, inanan insanla açıklama eğilimidir. “Ben kulumun zannettiği yerdeyim” ya da “Ben kulumun sandığı gibiyim” ayeti, Mevlana’nın yorumuyla, *“Ben kulumun sandığı yerdeyim”, demektir. “Her kulun içinde benim bir hayalim ve suretim/imgem vardır. O beni nasıl tahayyül ederse, ben o hayaldeyim”* Tanrı, *“Ey kullarım! Hayallerinizi temizleyin ki orası benim makamım ve yerimdir”* (Mevlana 1969, s. 77- 78). Bu ayet, insanın Tanrı’yı kendince hayal edebileceğini, Tanrı ile kendince bağ ve bağlantı kurabileceğini anlatması bakımından ufuk açıcıdır. Ayrıca, insanın hayal gücü tümüyle özgürdür; hayal gücüne kural koyulamaz. Bir başka deyişle, insana ‘şöyle hayal kur!’ denilemez.

Mevlana’nın namaz-iman karşılaştırması ve imana ya da inanca daha üst bir değer vermesi, dinin, insanın içsel işi, gönül işi olduğu, bunun dışa dönük bir edimden daha üstün olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu yorum, inancın, Tanrı ile kurulan bağın, ilgili kişinin öznelliği içerisinde değerlendirilmesi gerektiği düşüncesini, böylece de tolerans kavramını güçlendirmektedir. İnancın, bütün dinlerde aynı, uygulama biçimlerinin ayrı olduğu düşüncesi, İslam’ın dışında bir başka dine inananların da inancının değerli olduğunu duyumsatmaktadır. İnancın edimselleştirilmesinde ortaya çıkan ayrımların anlatımla, söz ile ve bu sözlerin anlamıyla ilgili olduğu saptaması önemlidir. Söylenilen bir sözün anlamını anlamak, söyleyen ile söylenilenin yaşam deneyimlerinin, bilgi birikimlerinin ve amaçlarının benzerliği ya da örtüşmesiyle olanaklıdır. Sözün suya benzetilmesi, onun etkinliğiyle, biçimlendiriciliği ile ilgilidir. Her söz, belli düşünce içeriklerinin taşıyıcısıdır. Bu nedenle, sözün etkinliği demek, o sözün taşıdığı düşünce içeriklerinin, dinleyen üzerinde etkili olması, dinleyenin düşüncesini canlandırması, yönlendirmesi demektir. Söz konusu nedenlerle, Mevlana'nın bu düşünceleri başta ders kitapları ve öğretmen eğitimi olmak üzere, eğitimin bütün öğelerinde öne çıkarılmalıdır.

İnsan hem aldatabilir hem de aldatılabilir

"İnsan vardır; soluğu cana değer/ İnsan vardır; konuşmak bir yana/ bir an dahi yüzünü görmemek/ dünyanın bütün saltanatına değer" (Mevlana 2007, s. 68). Bu dörtlük, özyaşam öyküsünün de etkisiyle, insanla ilgili geniş bir değerlendirici belleğe sahip olan Mevlana'nın deneyimleriyle tanıdığı insan tiplerini ayrıştırdığını gösterir. Bu ayrıştırmaya göre, soluğu, cana değen de insandır; yüzünü bile görmeye değmeyen de yine insandır.

İnsan bir olanaklar ve istenç varlığıdır; Mevlana bu düşünceyi sıkça dile getirir. *'Arayan Bulur, İsteyen Görür'* adlı şiiri, buna örnek gösterilebilir. Mevlana'nın anılan kitapta yer alan 'Şükürde Çeşme, Sabırda Mermer' başlıklı şiirindeki deyişiyle, *"kıtlıktan çıkmış gibiyiz, susamış gibi/ Umarsız (biçare) değiliz, çünkü umarız (çareyiz) biz."* İnsan, bu şiirdeki anlatımla, *"Yıldızlar içinde batmayan güneştir... Şükürde çeşme, sabırda mermer gibiyiz biz."* (Mevlana 2007, s. 32). İnsan en umarsız durumda bile, özünden umar üretir; bir başka deyişle, olanaksızlığı olanağa dönüştürür.

'İşi Öğrendin Demektir' adlı şiirdeki anlatımla, insanın kavrayış yeterliliği, bilinçle ve istençle aradığı şeyle sınırlıdır. *"Can konağını aramadaysan;/ Cansın sen/ Bir lokma ekmek ardındaysan: / Ekmeksin sen/"Neyi arıyorsan/ o aradığınsın sen."* Can konağını arayan canlaşır; salt ekmek peşinde koşanlar ise, ancak yaşamını sürdürür. Mevlana tüm insanlıkla, güzelliklerle bütünleşir. 'Can ile Canım' adlı şiir şöyledir: *"Aslında canın ile birdir canım/ sen bende gizli, ben sende açık/ anlamı budur işte benim ile senin/ Aramızda sen ben kalmamış artık"* (Mevlana, 2007, s. 60).

Yalnızca başkalarının derdiyle dertlenenler insandır

İnsan, “halk” ile ilgilenmez, halktan yakınır ve çaba göstermezse, “o, insan değildir.” Bu bakımdan, insan, *“çalışıp çabalamadan geri durmayan”,* etkenlik dolu olan ve “Tanrı’nın yüceliğinin” ışığı etrafında *“kararsız, huzursuz bir halde dolaşan bir kimsedir”* (Mevlana 1969, s. 56).

Bu tümcelerden de görüleceği gibi, Mevlana insanı amaç olarak belirlemesi ve belirlediği o amacı gerçekleştirmek için etken biçimde uğraşması gereken bir varlık olarak tanımlar. Halk ile ilgilenmek, insanın diğer insanların sorunlarıyla, zorluklarıyla ilgilenmesinin, böylece de toplumsallaşmasının, hatta toplumculaşmasının bir yolu olarak değerlendirilebilir. Başka insanın derdiyle dertlenmek, insanı insanlaştıran en önemli etmenlerden biridir. İnsanın, tanrısal ışığın etrafında kararsız ve huzursuz bir halde dolaşması, insanı öz-istenç taşımayan bir varlık olarak görmemekle birlikte, kendi hamlığından kurtularak, olgunlaşma ve yetkinleşme uğraşının bitimsizliğini anlatır. Mevlana’nın, insanı anlamak için, insanın nasıl bir “öz” taşıdığını görmek için, onun “kişiliğinin özüne” inmek gerektiğini söylemesi (Mevlana 1969, s. 59), bu kapsamda değerlendirilebilir.

İnsan, Mevlana’nın nitelemesiyle, *“büyük bir şeydir ve içinde her şey yazılıdır”*; fakat “karanlıklar ve perdeler”, insanın içindeki bilimi okumasını engeller. Söz konusu karanlıklar ve perdeler, insanın dünya işlerindeki *“türlü çeşitli uğraşları, aldığı çeşitli önlemler ve gönlün sonsuz arzularıdır.”* Bütün bu karanlıklara ve perdeler karşın, insan yine de “bir şeyler” okuyabilir ve bilgiyi edinir (Mevlana 1969, s. 79).

Bu anlatım uyarınca, insan sonsuz bir olanaklar ve aynı zamanda da olanaksızlıklar varlığıdır. Öz yazgısını ve istencini belirleme gücü taşıyan bir varlıktır. İnsanın özünü, dış dünyayı, doğayı ve diğer insanları bilmesini engelleyen etmenler, özündedir. O yüzden, özünü bilmek, zayıflıklarını ve güçlü yönlerini bilmek, önceliklidir. Özünü bilmek, başkayı bilmenin önkoşuludur. İnsan aynı zamanda çeşitli tutkuları, güdüleri, güçlü arzuları ve ilgileri olan bir varlıktır. Bunlar insanın başlıca engelleridir. Bilmek, ilerlemek ve insanlaşmak isteyen insan, önce bu güdülerini denetim altına almayı başarmalıdır.

Kadın, akıllılardan da üstündür

İnsan kavramı erkek ve kadını, yaşlı ve genci, Türk'ü, Kürt'ü, Rus'u, Alman'ı Arap'ı, siyahı ve beyazı kısacası her türlü insanı kapsar. Kadın özellikle İslam dünyasında hala baskı altında tutulmakta, çoğu kez erkek ahlaksızlığının nesnesi durumuna getirilmekte, tecavüz edilmekte ve hatta öldürülmektedir. Bu bakımdan kadın sorununu yaratan erkeklerdir. Söz konusu nedenle bu sorun özünde bir erkek sorunudur. Peki, bu sorun nasıl çözülebilir? Mevlana 'Mesnevi' adlı kitabının 'Gerçekte kadınlar, akıllı olanlara üstün olurlar ve cahiller onlara üstün olurlar' hadisinin açıklaması bölümünde şöyle bir açımlama yapar: *"Peygamber dedi ki: Kadın, akıllılara ve gönül sahiplerine üstün gelir. Cahillerse, kadına üstün olur; çünkü onlar sert ve serkeş davranır."* Mevlana'nın anlatımıyla, bilgisizlerde *"incelik ve letafet ve insaf az bulunur"*; çünkü bunların doğalarına "hayvanlık" egemendir. *"Sevgi ve incelik, insanlık niteliğidir. Öfke ve şehvet, hayvanlık niteliğidir"* (Mevlana 2009, s. 169).

Bu sözlerden de görüleceği üzere, Mevlana bilgisizleri, öfke ve şehvet tutkuları nedeniyle hayvanlıkla niteler. Buradan şöyle bir çıkarım yapılabilir: Kadına şiddet ve baskının ortadan kalkabilmesi için, bilgisizlerin sevgi ve incelik gibi insan niteliklerini edinmeleri ve bunları yaşamlarında edimselleştirmeleri gerekir.

Kadına 'örtün!' demek doğru değildir

Saklanan, gizlenen, üstü örtülen şeye karşı insanların ilgisinin ve isteğinin arttığın belirten Mevlana’nın anlatımıyla, *“Sen ne kadar kadına ‘Kendini sakla, örtün!’ diye buyurursan, onda (kadında) kendini gösterme arzusu o ölçüde çoğalır. Halkta da gizlendiğinden dolayı, o kadını görme eğilimi o kadar artar. Şu halde, sen oturmuş, iki taraftan bu görmek ve görülmek arzusunu, rağbetini artırıyor ve bununla da onu ıslah ettiğini sanıyorsun. Bu yaptığın şey fesatçılığın bizzat kendisidir.”* Eğer kadında *“kötü bir iş yapmamak cevheri varsa, sen engel olsan da olmasan da, o güzel yaratılışına, temiz ve iyi huyuna uyacaktır”* (Mevlana 1969, s. 138- 139).

Bu tümceler, insan psikolojisini de gözeten, gizli ve gizemli olanın ilgi çektiği deneyimini yansıtır. Burada şu yorum yapılabilir: Ayrıca, kadına nasıl giyinmesi gerektiği konusunda buyruk verilmemeli, giyinme tarzı, kadına bırakılmalı, onun özgürlük alanına giren bir konu olarak görülmelidir.

Mevlana’nın şu sözleri de aynı bağlamda düşünülebilir: *“Tanrı’nın öyle kulları vardır ki, bir kadını çarşaflı görünce, ona: ‘Yüzündeki peçeyi aç da yüzünü göreyim; bakayım kimsin, nesin? Eğer sen yüzü kapalı olarak geçersen ve ben de seni göremezsem, bu kimdi, nasıl bir kimseydi? diye rahatım, huzurum kaçacak. Yoksa ben senin yüzünü görünce, seni rahatsız edecek… bir adam değilim… Sizi görünce, huzurum, rahatım, iyi düşüncelerim bozulmaz. Fakat görmezsem ‘acaba kimdi?’ diye merak ederim.”* Kadınlar, benliklerine düşkün olanlara karşı örtünebilir; ancak *“gönül ehli olanları, fitne ve fesattan kurtarmak için açmaları yerinde olur”* (Mevlana 1969, s. 244).

Mevlana’nın bu belirlemeleri, günümüz için de geçerlidir. Kadını örtünmeye ya da özgür istenciyle örtünen kadını, örtüsünü açmaya zorlamak, hem insan onuruyla, hem de insan haklarıyla bağdaşmaz. Bu nedenle, ‘kadını’ insan olarak görmek ve onun hak ve özgürlüklerine saygı duymak temel ilke olmalıdır. Kadının örtünmesi ya da örtünmemesi, hiçbir biçimde ahlak ölçütü, dinin gereği durumuna getirilmemeli ve hiçbir koşulda ideolojik amaçlar için araçsallaştırılmamalıdır. Kadını araçsallaştırma, her şeyden önce kadın bireyliğine, dolayısıyla insana saygısızlıktır.

İnsanın içi özgürlük dünyasıdır

Mevlana’nın insanın iç dünyasıyla ilgili şu sözleri her zaman güncelleştirilmeye ve yararlanmaya elverişlidir: *“Kimsenin içine hükmedilemez. Düşünceler havadaki kuşlar gibidir. Anlatımlar ve tümce, söz haline geldiği andan itibaren, onun kâfirliğine ve Müslümanlığına, iyiliğine ve kötülüğüne”* göre (Mevlana 1969, s. 154- 155) karar verilebilir.

'İnsanın içi özgürlük dünyasıdır, ona egemen olunmaz' belirlemesi, herkesi, dolayısıyla kadınları da kapsar. Böyle olmakla birlikte, eril anlayışı içselleştirenler, kadının iç ve dış dünyasına egemenleşme hakkını kendinde görmektedir. Burada şöyle soru ve yanıt denemesi yapılabilir: Düşünceleri belirleyen kimdir? Hangi güçtür? Tanrı, bütün evrenlerin üstünde olduğuna ve her şeyi belirlediğine göre, kulun sözünü, düşüncesini de belirler. Bu belirlemeler, düşünmenin, insan doğasının bir gereği olduğunu, düşünen insana ‘şöyle düşün, böyle düşün!’ diye kural koyulamayacağını açıkça dile getirmektedir. Bu belirleme, düşünme ve ifade özgülüğü açısından da olağanüstü bir atılımdır.

Her şey değişir

Mevlana'nın yukarıda andığım ‘Günümüz Türkçesiyle Şiirleri’ adlı kitapta yer alan şu sözleri, değişimin kaçınılmazlığını anlatır: *“Düne ait/ ne kadar söz varsa,/ dünle beraber gitti/ cancağızım…/ Şimdi yeni şeyler/ söylemek lazım.”* Bu sözlerden de görüleceği üzere, Mevlana'nın geliştirdiği anlayışın özü, doğaya, insana, topluma, kültüre ve sanata ilişkin "yeni şeyler" söyleme, yenilik ve ilerleme yaratma istenci ve bilincidir. Bu eleştirel bilinç, aynı zamanda ve doğal olarak insan ve kültür eleştirisidir. Eşitlik, tolerans ve çoğulculuk kavramlarını hem temel alan, hem de bu kavramların gelişmesini önemseyen eğitim dizgesi de doğal olarak eleştirel düşünmenin ve eleştirel aklın yetkinleşmesine ortam hazırlamayı amaçlar.

1. Ernst Bloch (1972): 'Avicenna und Die Aristotelische Linke'; aynı yazar, içinde: 'Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz'; Suhrkamp Verlag, s. 479- 546. [↑](#footnote-ref-1)
2. İbn Sina (2013): 'Şifa Kitabı- Tıp Kanunu, Felsefe Meseleleri, Müzik'; yayıma hazırlayan: Hüseyin gazi Topdemir, ikinci baskı, Say Yayınları, İstanbul

   Anadolu/Türkiye Aydınlanması bağlamında İbn Sina'nın anılan yapıtlarına ilişkin ayrıntılı irdeleme için 'Doğu'dan Batı'ya Aydınlanma' (Tekin Yayınları, İstanbul, 2018) kitabımda bakılabilir. [↑](#footnote-ref-2)
3. İbn Sina: 'Müzik Bilimi'; yayıma hazırlayan: Hüseyin Gazi Toptemir, Say Yayınları, İstanbul, s. 609- 656 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hacı Bektaşi Veli 'Velâyetnamesi'; Yayımlayan: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Merkez, Ankara. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hacı Bektaşi Veli (2010): 'Kitabü'l Fevaid- Yararlar Kitabı/Yararlı Şeyler Kitabı'; içinde: Hacı Bektaş Veli Külliyatı'; Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi ve Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı, Ankara, s. 19- 168 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hacı Bektaş Veli (2010): 'Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye' (Yokluk Dünyasına İlişkin Konuşmalar ve Varlık Dünyasına İlişkin Sözler); içinde: Hacı Bektaş Veli Külliyatı'; Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi ve Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı, Ankara, s. 329- 469 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hacı Bektaş Veli (2010): 'Makalat- Konuşmalar'; içinde: Hacı Bektaş Veli Külliyatı'; Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi ve Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı, Ankara, s. 471- 767 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mevlana Celaleddin Rumi (2009): 'Mesnevi I'; Yayıma hazırlayan: Adnan Karaismailoğlu, T.C. Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya [↑](#footnote-ref-8)
9. Mevlana Celaleddin Rumi (1969): 'Fihi Mafih'; çeviren: Meliha Ülker Anbarcıoğlu, üçüncü baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul [↑](#footnote-ref-9)
10. Nil Yüzbaşıoğlu; yayına hazırlayan: (2007 olabilir): ' Mevlana ve Günümüz Türkçesiyle Şiirleri'; metin: Beşir Ayvazoğlu, Şiirlerin Türkçesi: Refik Durbaş, illüstrasyon: Gültekin Çizgen, Boyut Yayın Grubu, İstanbul [↑](#footnote-ref-10)
11. Mevlana (2017): 'Rubailer'; çeviren: Hasan Ali Yücel, X1. basım, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul [↑](#footnote-ref-11)
12. Mevlana Celaleddin Rumi (2009): 'Mesnevi I'; Yayıma hazırlayan: Adnan Karaismailoğlu, T.C. Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya [↑](#footnote-ref-12)