MEVLÂNÂ'NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu
G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi

Sokratesin felsefesi ile tasavvuf felsefesi arasında da büyük benzerlik bulunmaktadır. Şöyle ki; tasavvufa aşk önemli bir yer tutar. Diyebiliriz ki; ta-

Sokrates, felsefesine insan konu ettiği gibi, tasavvuf felsefesi de insanla ilgilenmektedir. İnsanın Tanrı ve insanın insana ilişkilerini kendisine konu olarak almaktadır.

Mevla’nın insan anlayışına geçmeden önce onun etkili olduğu tasavvuf felsefesine kısa bir değinelim. Çünkü Mevlânâ’ya anlayabilmek için tasavvuf felsefesinin bilinmesi gerekir, aksi hâlde Mevlânâ’nın düşünceleri askıda kalır.

Tasavvuf

İbn Arabi’nin vahdet-i vucut anlayışına göre, varlık özde birdir, ancak çokluk halinde tezahür etmektedir. Mutlak varlık Allah’tır, var olan her şeyin tek kaynağı O’dur. Her şey yaratılmadan önce Allah’ın ilminde mevcüt-tu. Şu hâlde varlıkların suretleri ezelde Allah’ın zati ile birdir. İnanın Allah’la bir olmasından kastedilen budur. Yoksasinski Allah’la birleşerek bir varlık olması değildir(a.g.e:89).

Tasavvufa göre Yaratan ile yaratılan arasında ayrılık yoktur. Çünkü Allah’tan başka varlık yoktur ve insan Allah’tan gelmiştir, yine Allah’a dönecektir. Ancak bunun için ölüümü beklemeye gerek yoktur, neis terbiye ederek ezeldeki birliğe ulaşabilir(a.g.e:22).

Tasavvuf, söz(kal) yolu değil hal(iyi ahlâk) yolu, velayet(ilm-i ledûn) vâsitali bir yol olup, Hakikat adı verilen değişmezliğe ulaşmayı amaçlamaktadır(Fırat,1999:131).

Tasavvuf, kafında ne varsa atmak, elinde ne varsa dağıtma, önüne ne çıksa çıksın ona yüz çevirmemektir. Yani zihni kötü düşüncelerden arındırma, cömert olup başkalarına ikramda bulunmak, karşısında hangi çeşit insan çıksa çıksın(iyi-kötu, güzel-çirkin, kadın-erkek, dinli-dinsiz) hepsine iyi gözle bakabilmektir.

Tasavvuf, herkese dost olmak, kimseye yük olmamak, gülbahçesinin güllü olmak, diken olmamaktır(Tercüman,1987:199).

İste asıl tasavvuf burada başlamaktadır. Çünkü Tasavvufun temeli, yaptığı kötülükten pişman olmaya dayanır. İnsan noksan bir varlık olduğu için sürekli hata yapabilir. Önemli olan hata- yı kabul etmek ve bundan pişman olarak doğru yola yönelmekтир.
Tasavvufun temeli üç esasa dayanır: Zikir, sabir, sükrür. Yani Yaratıncı sıktı sıktı anmak ve Ondan gaflette bulunmak, başına gelen belalara, kazalarla ve diğer insanların çılgığını sabretmek, Tanrı’nın verdiği nimetlere şükretmek, nankörlük etmemektir.

Tasavvuf, insanların eğitiminin esas alan ve onu olgunlaştırma(kaambil insan) çalışan bir yoldur. Tasavvuf eğitiminde kulun, derece derece kötü huylarını terketmesi, onların yerine iyi huyları koyması, cehaleti yok etmesi, bilgi ile bezenmesi, gafleten kurtulması ve her an Allah’ı hatırlama getirmesi gerektir(Tercüman,1987:67).

Tasavvuf'ta ikiilik yoktur, birlik vardır, yani hiçbir şey yoktur, yalnız Tanrı vardır. Fena Fillah, kulun Tanrı’daki yok olmasıdır. Ikiilik ortadan kalkıp birliğe ulaştırılınca Allah yüzünü gösterir: Gökteki her yıldızdan parlar, tabiattaki her çiçekten bakar, her güzel yüzde güllümer, her tatlı seste hitap eder, herşeyde Tanrı vardır ve O’ndan başka bir şey yoktur (Eröz,1990:204). İşte Hallac-ı Mansur’un "Enel Hak" demesinin anlamı budur.

Burada dikkati çeken husus, Rabia’nın sadece güzellik güzeli olan ve güzellik hiçbir yaratığın güzellikine benzemeyen ve bütün insanlığın ilk ikrarını verdiği "Kalbu Bela’da" O’nun güzellik karşısında mest olup kendiinden geçtiği o olağanüstü güzellik istemesidir.

Özet olarak tasavvuf, baştı Allah aşıkına, sonra işlenmiş günah ve yapılan köklüklerden pişman olup, tövbe etmeye ve onları tekrar yapmamaya, Tanrı’nın yaratığı olmalarından dolayı bütün insanları hoş görüp sevmeye ve bütün canlıları korumaya, almak yerine bol bol vermeye ve açları doyurmaya, buna karşılık kendi nefsini terbiye etmek için fazla yememeye, kötü söz söyleme ihmaline karşı az konuşmaya, vaktinin çoğu uykuda geçirmeyerek çalışmaya, topluma ve insanlığa faydali olmaya dayanır.

Mevlânâ ve Felsefe

Mevlânâ, Arap, Fars(Attar ve Tefrizli Şems) ve Türk kültüründen(Orta Asya Türk topluluklarının Gök-Tannı inancı) etkilenmiştir(Ablay,1988:117). Ayrıca onda eski Yunan idealist felsefe-
sinin (Platon ve Plotinus) tesirlerini gör-
meğ mümkündür. Bununla birlikte Mevlânâ, genel olarak felsefe konusun-
da olumsuz düşüncelere sahiptir. Onun felsefe ile ilgili bir şiiri söyledi
dir (Sayılı: 1970:1):
Küçük felsefeci kör olacak
Işık ondan uzakta kalacak
Felsefeci de dinin çiçeği açmayacak
 Çünkü Sen onu onda dikmeyeceksin.

Ayrıca Mevlânâ Mesnevisi (VI: 1370)'nde, felsefe ile ilgili şunları söyle-
miştir: "Cennettekilerin çoğu saf kişi-
lerdir, böylelikle felsefenin şerrinden kurtulurlar".

Görülüğü gibi Mevlânâ, felsefeyi kötü ve zararlı bir uğras alanı olarak gör-
mekte, felsefecileri küstümsemekte ve onların cennete giremeyeceklerine inanmaktadır. Bu düşünceler bize Al-
man filozofu Karl Jaspers (1970:31)'in, "Felsefeyi reddeden farklı olmadan felsefe yapıyor, demektir" sözleri-
mini hatırlatmaktadır. Mevlânâ, felsefeyi zarar-
lı sayıp küstümerken bile, ortaya attığı bu düşüncelerle yine de felsefe yap-
maşıtır, denilebilir.

Mevlânâ öldüren önce hastalandı ve hasta yaşadığında arkadaşlarının söyle-
şyle vasiyet etti: "Ben size gizli ve açık ola-
rak Tanrı’dan korkmayı, az yemeyi, az
uyumayı, az söyleyemi ve daima şeh-
vetten kaçırmayı, halkın eziyetine ve
cefasına dayanmayı, avam ve sefihlerle
düşüp kalkmaktan uzak bulunmayı,
kerim olan salih kimselere beraber ol-

ma'yı vasiyet ederim. Çünkü insanların
hayırlısı, insanlara faydası dokunandır.
Sözün hayırlısı az ve öz olandır."(Ef-
laki II:165). Bu sözler, Mevlânâ'nın bü-
tün düşüncelerini özetlemektedir.

Mevlânâ, tasavvuf felsefesinin etki-
siyle esas olarak insan üzerinde dur-
muştur. İnsannın Tanrı ile ve diğer insan-
larla olan ilişkilerini incelemiştir.

Mevlânâ'da Tanrı, Güzellik ve Aşk

Mevlânâ’nın üzerinde durduğu en temel varlık Tann’ıdır. Bu, onun düşün-
cesinin merkezini oluşturur. Tasavvuf
felsefesinde evrende olan bütün şeyler
Tanrı’nın yansımazdır. Mevlânâ bir
gün sema halinde iken büyük bir vec-
de kapılıp: "Hiçbir şey görmem di.
Tanrı’yı onda görmemis olayım(Eflaki
I:283)", diyerek bu görüşü dile getirmi-
ştir. Onun bu konudaki diğer düşünc-
eleri söyledi:

...Dünya, insan, yerde ve gökte
hersiy, kendi mahsulü olan bir ressa-
min eseridir(Eflaki II:125).

Mevlânâ’nın bu düşüncesi, madde-
yi idere göre şekillendiren Platon’un
Demiurgus’ (Birand,1987:57)'unu an-
dırmaktadır. Platon’un Tanrısi tipki bir
ressam gibi dünyadaki cisimleri onların
idelerine bakarak çipip şekillendirmek-
tedir.

Yedi deniz de ondan bir katredir.
Bütün varlık, onun dalgasından bir
damla(Mesnevi V:1880).
Tasavvuf inancına göre Tanrı hem zahirdir, hem batırdır. Yani hem açık-

tır, hem gizlidir. Açıklığı içinde gizli, gizliliği içinde açıktır. O baştağri gözle

görulmez fakat basıret gözy ile görüle-

bilir. Mutasavvuflar onu kalp gözy ile

görürler. Mevlânâ bunu şöyle anlatır:

"Tanrı günesen daha çok görünenidir,

Kim gördükten sonra anlattımayı ararsa

o kayıptadır"(Eflaki I:479).

Tasavvufta Tanrı ezeli ve ebedidir, O’nun dışındaki varlıklar zamanla yok

olacaklardır. Mevlânâ birgün "Onun

zatından başka herşey helak olacaktır"

(Kasas:88) ayetine şu manayı verdi:

"Damlanın renizde kaybolması gibi siz
deyok olmaktan müstesna olan Zat-
da tamamen yok olyun", buyuruyor(Efla-

kI II:66).

Mevlânâ’ya göre insan her gece uy-
kuda Tanrısal aleme gider ve uyandı-

ğında bu dünyaya yeniden doğar. O bu

düşüncesi şöyle ifade etmiştir: "Hele
her gece, bütün ruhlar, bütün akıllar o

uçsuza-bucaksız derin denize batar, yok

olurlar"(Mesnevi I:1890). Demek ki,

kulentanrı’dan yok olması insan yaşa-
dıkça her gün meydana gelmektedir.

Kısacası insan her gün ölüp yeniden di-
rilmektedir.

Der ki: Aklın ve akıllının da aslinın

aslı benim, sarhoşun da. Suretlerdeki
güzellik, bizim aksimizdir(Mesnevi

V:3278).

Tasavvufda en güzel varlık Tanrıdir

ve ondan daha güzel bir varlık yoktur.

Mevlânâ bununla ilgili şunları söyler:

"Bir defa Tanrı’nın güzelliğini görürsen,

bir daha başkasının yüzüne bakmazsin.

Bunun gibi bütün yaratıklar arasında Yu-
suf peygamber en meşhuru sayılır. Fakat

Hz. Muhammed’in bir yanağı vardır ki,

O Yusuf’un güzelliğini dehşet içinde bir-

rakir"(Eflaki II: 107, 191).

Demek ki Mevlânâ’ya göre en güzel

varlık Tanrı’dır. O, mutlak güzeldir,
güzeller güzelendir, Onun güzelliği yara-
tıkların güzelliğine benzemez. İkinci
derecede güzel olan Hz. Muhammed-
dir. Çünkü Tanrı evreni Onun hatırlı

için yaratmıştır. Ondan sonra üçüncü
derecede Yusuf Peygamberin güzelliği
gelir.

Aslında Tanrı’nın eseri olmasından
dolayı bütün insanlar güzeldir, güzel

olan Tanrı, güzel eserler yaratmıştır.

 Çünkü hiçbir insan diğerine tam olarak

benzemez, bu sebeple her insan bir

başka güzeldir.

Haşa dünyada senden güzel bir sevgili yoktur;

Yahutta yüzünü görünmekten daha güç bir iş olamaz,

iki dünyada da dostum, sevgilim ancak sensin;

Nerede bir güzel varsa, o da senin işığındır zaten

(Rubailer,37).

Mevlânâ bu dörtlügende dünyadaki

bir güzeli, Tanrı’nın bir işıği olarak ka-
bul eder. Çünkü güneş işığın dünyayı

aydınlattır, karanlığı korkunçluğu ya-

nında aydınlık çok güzeldir.

Tanrı, tamamen zevktır ve her kim

Mevlânâ esas olarak sevgi ve aşk üzerinde durur ona göre aşk bir bilgi edinme yöntemidir. İnsan ancak Tanrı’ya aşla ulaşabilir. Şimdi onun bu konudaki düşüncelerini görelim:

“Dünyaşık gibi bir üstad, bir mûşit ve insani doğru yola ulaştıran bir kimse yoktur”(Eflaki I, 408).

En güzel olan Tanrı’nın aşkından başka ne varsa; can çekmededir, hatta şekar yemek bile olsa(Mesnevi I:3686). Demek ki, dünyadaki bütün aşklar gelip geçcidir, ancak Tanrı aşkı kalıdır.

Cömert Tanrı, halkın bahtsızlığına görüp, iki yüz tane sevgi çeşmesi akıtmıştır(Mesnevi VI:2282).

Nerede olursan ol, ne halde bulunursan bulun; sevmeye, aşk olmaya çalış. Sevgi mümkûn, ülken olduğu mu, boyuna aşk olursun; mezarda da, mahşerde de, cennette de aşk olursun; sonu gelmez ya; boyuna aşk olursun(Fihi Maфиh:146).

Ebübekir’în diğer insanlara üstünlüğü çok ibadet etmesinden değil, Tanrı’nın lütfettiği sevgi yüzündendir(Fihi Maфиh:186).

İnsanlar, kuşkular, işkiller içindeydi. Ondan kuşkuyu işkili gidermeye imkan yoktur; meğer ki aşk olsun. Aşık oldun mu, onda ne kuşku kalır, ne işkil. Bir şeyi sevdin mi ona karşı kör eder, sağır eder o sevgi seni(Fihi Maфиh:86).

Yüce Allah’a en sevgili olan şey, Yüce Allah için birisini sevmektir(Mektuplar:25). Mevlânâ’ya göre çıkıncı dayalı bir sevginin değeri yoktur, onun için insan, birisini çıkar beklemeden sevmelidir.

Alem’in yaratılışından maksat da, dostlarla bulunmaktır; Allah için ve Allah uğruna dost olanlardan(Mektuplar:93).

Sevgi bir ilişkiden dogar. Bir kimse annesini ekmek ve helva verdiği için sevmez, belki aralarındaki ilişkiden dolayı sever. Menfaat üzerine kurulan sevgi perisanlık ve pişmanlık doğurabilir. Oysa gerçek ilişkiden doğan sevgide ne dünyada ne de ahirette pişmanlık yoktur(Eflaki II: 296).

Eğer dostlarınınız kötülüklerini size naklederlerse, sizin onu 70 kere hayırla ve iyi niyetle yorumlaman gerekir. Onu yazmak ve açıklamaktan aciz kalتداولar, "bunun sırını o bilir" diye yorumlayan ve meseleyi kapatınız ki, dünyada dostsuz kalmayınız. Çünkü ayıpsız dost arayan dostsuz kalır(Eflaki I:527).

Mevlânâ'ya göre sevgi ve aşk insanlık vasıflarındandır. Hayvanın bu kavramlardan haberi olmadığı gibi, bu duyguları yaşaması imkânsızdır. O bu konudaki düşüncelerinin şöyle ifade etmiştir:

Sen aşk olmadiysan, sevgi nedir, bilmiyorsan;
Yürit git, ot ola; eceskin sen(Mektuplar: 95).
Aşksız yaşama ki, öldü olamazsın;
Aşka öl ki diri olasın(Mektuplar: 36).

Peygamberimizin yolu aşktr;
Aşk oğullarınız biz, anamız aşktr.
Aanamız, a beden ebisemizde gizlenen anamız,
A bizim kafir tabiatımız yüzünden gizlenmiş anamız (Rubailer: 18).

Kime aşk sırtını öğrettilerse,
Ağzını diktiler, söz söylemediler (Mektuplar: 136).

Son şeyvetine aşk adını takmışın,
Fakat şeyvetten aşka dek uzun bir yol var...
(Rubailer: 29).

Aşk, büyükler için bal, çocukların için süttür
Aşk her gemiye bataran istiap fazlası son yüküt
(Mesnevi VI: 4032).

Aşk olmasaydı, varlık neden olurdu, ekmek nasıl olur da gelir, senin vücuduna katılırdu?
(Mesnevi V: 2012).

Zahitlik nedir? Kült söyleneş bir makak.

Aşk, kimseye niyaya ve ihtiyaci olmayan Hakk'ın vasıflarındandır. Ondan başkasına aşk olmak, geçici bir hevestir
(Mesnevi VI: 971).

Nur ve kemal, helal lokmadan dogar,
İlim ve hakmet, aşk ve merhamet helal lokma ile olur
(Mesnevi I: 1707).

Mevlânâ'ya göre, gerçek aşık karşılıksız sevgidir, sevdigin kişinin seni sıvip sememesi önemli değildir. Ayrıca Mevlânâ'ya göre şehvet aşık değildir. Şehvetle aşka ulaşmak istenirse çok uzun mesafelerin katedilmesi gerekir.

Mevlânâ'da İnsan

Mevlânâ'ya göre Yüce Tanrı, kendi sanat ve sıfatını göstermek isteyince dünyayı yarattı. Kendi zatını göstermek isteyince de Adem'i yarattı(Eflaki II:103).

Yukarıda konu edildiği gibi, Tanrı insanı yaratıp ona ruhundan üstüldüğü için insan da Tanrı'dan bir eser taşımaktadır ve dolayısıyla kutsaldır. O sebebe Mevlânâ'nın nazari bir olur-sa olsun, ister dinli ister dinsiz, ister kadın ister erkek, ister zengin isterse fakir olsun hepsi saygı değerdir. Bütün in-
Sanları bir gözle görmek ve ona saygı göstermek gerekir. Ayrıca insanlardan şikayet etmek de doğru değildir. Çünkü Mevlâna'ya göre, "Yaratıktan şikayet, Yaratandan şikayetettir" (Mektuplar: 136).

Tasavvufa herkesi kendinden üstün göreceksin ki, içindeki gururu, kibiri yok edip, olgun insan olma yolunda mesafe kat edebilesin. Eğer kendini herkesten üstün görürsen, kendini düzeltme ve olgunlaştırma yönünde bir adım daha atamaz, ruhsal anlamda en küçük bir geliştirme gösteremezsin.

Mevlânâ’ya göre insan sadece dışını değil ondan daha fazla içini temiz tutmalıdır. Ancak o zaman olgun bir insan olabilir. O bu konuda şunları söylemiştir:

Tannı, sizin şekillerinize ve amellerinize bakmaz, kalbinize ve niyetlerinize bakar(EfLaki I:624-625).

Tannı erlerinin kalbi, Tanrı’nın nazaranın kiblesidir ve evrenden de daha yüksek ve yücedir(EfLaki I:673).

Tasavvuf felsefesine göre Tanrı, bütün evrene sigmoidiği halde, bir müminin kalbine girer. Onun için insan, Tanrı’nın evi olan gönlünü temizlemesi gerektiği gibi, yine Tanrı’nın bir başka evi olan diğer bir insanın kalbin kirmamalıdır. Nitekim Yunus Emre de bu konu şunları söylemiştir:

Gönül Çalabin tabtı
Çalap gönelle baktı
Yedi cihan bedbaktı
Bir gönül yıklar ise

Mevlânâ insanları iyi-kötü diye ayırmakla birlikte İnsanın kötü taraflardan da bahseder.

İnsan tabaklanmış deri gibidir; rutubetten bozulur, ağır ağır kocar(Mesnevi IV: 104).

Sende Nemrutluk var, ateşe atılma, atılacaksan da önce İbrahim ol(Mesnevi I:1606).

Şu halde İnsan, doğuştan iyi ve kötü meziyetleri potansiyel olarak bünyesinde taşır. Eğer onu eğitirsen topluma ve insanlığa faydali yapabilirsin.

Mevlânâ, insanın doğru olup iyi ve hayırlı işler yapmasını; başkalarının ayıbını göreceği yerde kendi kusurlarını düzeltmesini öğretler. Şimdi onun bu konudaki düşüncelerini görelim:

Ben bu çalışıp çabalama dünyasında (iyyi huy)dan daha iyyi bir ehliyet görmekdem(Mesnevi: II:810).

Allah katında halkın en büyükü, en yücesi, çoluk-cocuğuna en faydali olanıdır(mektuplar:50).
İnsanların hayırlısı, insanlara faydalanı olandır. Toplumun hayırlısı topluma hizmet edendir. Bir an adalet altmış yıllık ibadetten hayırlıdır(Mektuplar:78).

....İnsanların kötüsü, insanlara zarar veren kişiştir. Dilekleriniizi, hacetlerini, kullanım cömertlereinden isteyin; çünkü merhamet onlara verdim Ben(Mektuplar:141).

Herkes önce kendi kusurunu görseydi halini islah etmekten gaflet eder miydi(Mesnevi II:881).

Ne mutlu o kişiye ki, kendi aıyıbını görür. Kim birinin aıyıbını görürse, o aıyıbı satın alır, o aıyıbı kendinde bulur(Mesnevi II:3034).

Kişi iyilik Tanrı için yapmalı yoksa ben iyilik edeyim de bana da iyilik etsinler diye değil(Fahi Mafih:227).

Bir hür kişişi lütfunla kendine kul etmen

Binlerce kul azat etmenden daha iyidir(Mektuplar:17)

Düşman da olsa, insanda bulun. Zira ihsan, düşmanı sana dost eder.

Dost olmasa bile, düşmanlık azalır.

Yani ihsan, düşmanlığa merhem olur(Mesnevi II:217).

Özgür er, başkasının kendini incitmesinden incinmeyen kişiştir. Yiğit, Incinmeyi hak edeni, incitmeyen kimside(Eflaki I:621).

Mevlânâ'ya göre iyilik, maddi bir menfaat beklendiği için değil, Tanrı'nın rizasını kazanmak için yani karşılıksız yapılmalıdır. Ancak o zaman bir değere sahip olabilir.

Kadın ve Erkek

Kadın erkeğin sükunu için yaratıldı, Adem Havva'dan nasıl uzaklaşabiliyor(Mesnevi:1:2524):

Su şiddetle saldırdı ateşe galip gelir, lakin su kaba konunca, ateş onu kaynarır(Mesnevi: 1:2527):

Görünüşte erkekler, suyun ateşe olduğlu gibi kadına galipse de, gerçekten şüphesiz kadının mağlubudurlar(Mesnevi: 2529).

Mevlânâ'ya göre kadın, erkeği sakınleştirmek için yaratılmıştır. Ayrıca erkek kadıncır güçlü gibi görünmesi ne rağmen erkekten kadın, bazı özellikleri dolayısıyla erkeğe galip gelebilir. Çünkü Tanrı, kadını erkeği alt edebilecek bir takım yeteneklerle donatmıştır.

Çile

Yine Mevlânâ az yemenin faydalarını şöyle açıklamıştır: "Az yemede bir çok faydalar vardır. Az yemekle insan sağlığını güçlendirir, hafızası kuvvetli, parlak zekâlı, aydın kalpli, az uyku, hafif nefisli, keskin görüşlü, salim tabiatlı,
az ihtiyaçlı, tolerans sahibi ve kerim ahlaklı olur" (Eflaki II: 100).

Şimdi Mevlânâ'nın bu konudaki diğer düşüncelerine bir göz atalım.

Dosttan gelen bela seni temizler. Onun ilmi senin tebirinden üstün dūr (Mesnevi IV: 107).

Gerçekte her düşman, sana bir ilaç, faydalı ve ferahlatici bir kimya dūr (Mesnevi IV: 94).

Gam bir hazinedir. Senin zahmet ve meseğiniz çekisinine maden.... (Mesnevi III: 510).

Sen ona bol bol acı ve keskin ilaçları sür de: o, güzelleşip, temizleşip, kıymetlensin (Mesnevi IV: 105).

Tasavvuf'ta insan, başına gelen bela ve sıkıntılar katlanacak ve bunların Allah'tan geldiğine ve bunların kendisi için bir sınav olduğunu inanacaktır. Aynı zamanda bunların kendisinin olguna olması yardımcı olacağını kabul edecektir.

Tasavvuf'a Üç İlke: Zikir, Sabır, Şükür

Zikir

Tasavvuf erbabi, aklından dünya ile ilgili işleri ve diğer insanları çıkarıp da ima Tanrı'yi ve onun büyüklüğünü düşünmek ve O'nu anlamak durumunda dūr. İşte zikir budur. Mevlânâ zikirle ilgili şunları söylemiştir:

Yüce Allah buyurdu ki: "Ben, kulum beni nasıl sanırsa oyle yim ona; Kim beni anarsa, anarken onunlayım ben. Mılinda beni anani, malmila anarım ben; toplulukta beni anani, toplulukta anarım ben. Kendi kendine beni anani, kendim anarım Ben (Mektuplar: 140).

Bizim zikrimiz Allah Allah'tır. Çünkü Allah'a ait olanlardanız,, Allah'tan geliyor ve tekrar Allah'a gidiyoruz (Eflaki I: 444).
Bir şeyi seven onu çok anar(Mektuplar:204)

"Allah'ı zikredin" hitabı Hakk'ın insanı oldu.
Ateşten bize nuru sığnak eyledi
(Mesnevi II:1732).

Zaman an, su da Hakk'ı zikirdir.
Bunun dışındakiler derrtir, tasadır
(Mesnevi IV: 447).

Seni Hak'tan başka şeylerle mesgul eden dostla-
nısa, hakikatte düşmanındırlar
(Mesnevi IV:96).

Yunus balığın karmında izdirap çekti.
Ona ancak Hakk'ın tesbihi kurtarıcı oldu
(Mesnevi II:3165).

Balığın karmında tesbih edici olmasaydı,
Orada kiyamete kadar mahpus kalırdı
(Mesnevi II:3166).

Günlük namaz beş vakitür ama
Aşkların namazı devamılır (Mesnevi VI:2694).

Mutasavvırlar ibadeti, sadece Tanrı'yı sevdikleri için yaparlar. Yoksa Tanrı'dan bir dünya menfaati istemek ve cennete girmek için değil. Mevlâna,
bu konuda şunları söylemiştir:

Peygamber: "Eğer sen Tanrı'dan
cennet istiyorsan, hiçbir kimse
den bir şey isteme

Eğer kimseden bir şey istemezsen,
cennetin ve Tanrı'nın yüzünün senin
olacağına kefilim, buyurdu(Eflaki
I:438).

Tasavvufa zikir ibadettir. Sıradan
insan günün belirli saatlerinde ibadet
ederken Tanrı aşkı ile yanıp tutuşan in-
san, sürekli ibadet halinde ve dolayısı-
la Tanrı ile beraber olacaktır. Çünkü se-
ven, daima sevgilisi ile birlikte olmak
ister. Ayrıca sadece kul Tanrı'yı anmaz,
ayrı zamanda Tanrı da kulu anmaktad-
dir. Kul, Tanrı'yı nerede ve nasıl anarsa
Tanrı da o kulu orada ve o şekilde anar.

Sabir

Tasavvufa insanın olgunlaşmasına
sabrin büyük önemi vardır. Mevlâna
sabırla ilgili şunları söylemiştir:

Tesbihlerin ruhu sabırdır. Sabir,
başlı başına bir tesbihir(Mesnevi
II:3175).

Tanrı yüzbinlerce kimya yarattı
ama, insan sabir gibi bir kimya görne-
di(Mesnevi III:1854).

Sabret, zira sabırla güçlük ortadan
kalkar. Sabir, ferahlığın anahtarı-
dır(Mesnevi III: 1848).

Tanrı, kendi eserine bakının yanın-
da var, zatına bakının yanında ise yok-
tur. Tanrı'dan başkasına kavuşmak ona
gitmekte olur. Halbuki Tanrı'ya sabir
ile ulaşılabilir(Eflaki I:479).

Mevlânâ'ya göre sabir, kişi için bir
ibadet, Tanrı'yi düşünme ve anlamıdır. Tanrı'ya ancak sabırla ulaşılabilir. Sabir
ayrı zamanda insan için bir ilaç ve hu-
zura kavuşma yoludur.

Şükür

Tasavvufa şükür de önemli bir
prensiptir. İnsan, onu yarattığı ve verdi-
ği nimetler ve sağlık dolayısıyla Tanrı'ya şükretmelidir. Mevlânâ şükür konuşsunda şunları söylemiştir:

Hakk'a şükretmek herkese vaceptir. Ekşi yüzü itirazçı mahrum ve meyus olur(Mesnevî I:1587).

Nimete şükür can; nimetse posttur. Zira şükür dosta götiren rehberdir(Mesnevî III:2912).

Şükür, nimeti artırır(Mektuplar:204).

Nimete şükürle gözlerin doyarsa, sen de fakirlerle yüzlerce nimet dağıtısın(Mesnevî III:2914).

Mevlânâ'ya göre şükretmeyeşen insan memnuniyetsiz, itirazçi, mahrum ve özünülü olur. Oysa şükür nimetleri artırduğu gibi, insani Tanrı'ya ulaştırır. Tanrı'ya ulaştıran insanın gönlü zengin olur ve bu yüzden cömert olup fakirlerle yardım eder.

Cennette olmak istersen, herkese dost ol, hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma(Eflâki II:392)

Sonra şu rubaiyi okudu(Eflâki II:393).

Fazla bir şey isteme ve hiçbir kimseden fazla olma Melhem ve mum gibi ol, içe gibi olma
Eğer hiçbir kimseden sana fenalık gelmesini istemezsen Fena söyleyici, fena öğretici, fena düşünüceli olma

Mevlânâ cenneti sadece öteki dünyada aramaz ve bu dünyada da cenneti yaşamamanın yolunu şu şekilde açıklar:

Çünkü bir adımı dostlukla anarsan daına sevinç içinde olursun. İşte o sevinç Cennetin ta kendisidir. Eğer bir kimseyi düşmanlıkla anarsan daına üzüntü içinde olursun. İşte bu gam da Cehennemin ta kendisidir(Eflâki II:393).

Ölüm

Yine bir gün Mevlânâ'nın yanında bir adam "Bütün peygamberler ve Tanrı'nın has kullanı ölümün heybet ve şiddetinden korkmuşlardı" der. Mevlânâ: "Haşा bu böyle değildir, İnsanlar ölümün ne olduğunu biliyorlar mı? Tanrı erlerince ölüm, Tanrı'yi göstermektir(Eflâki I:466).

Mevlânâ için ölüm, yeniden doğma ve gerçege var olmuştur. Pisagorcuların felsefesinde olduğu gibi bu dünyaya geliş bir çeşit bedene hapsolmadır. Oysa biz dünya gelmeden önce ruhumuz, özgür ve mutlu bir hayat yaşarken bu dünya gelerek bedenin esiri oldu. O hâlde ruh, bedeni terkederek tekrar eski mutluluğuna kavuşabilir. Mevlânâ bu düşüncelerini şöyle ifade etmiştir:

Dunya zindanında ve tabiatin kuyusuunda hapis kalp beden sandığının esiri olan insan ruhu, birden bire Tanrı’nın lütfu ile kurtulup kendi asılın ulaşır(Eflaki I: 424).

Bu alem, sizin canılarınınızın hapisha-
nesidir; uyanın o tarafa gidin. Zira o taraf sizin saharınız, mesire yerinizdir(Mesnevi I:525).

Tasavvufun asıl, ölmemeden önce ölme ve bu dünyada iken Tanrı ile mistic iletişime geçmek, gönlü Tanrı sevgisi ve aşk ile doldurmak, böylece gerçeğ hayatata ulaşmaktır. Çünkü insan aşka ulaştığı zaman ebedileşir, ölmez. Bedenin günün birinde olse bile ruh ölümsüzliğe kavuşur.

Akıl

Mevlânâ’ya göre yaratıklar üç sınıftur: Melekler, insanlar ve hayvanlar. Melekler salt akıldır hepsi Tanrı’yi anma tabiatındadır, şehvetten arınmıştır,

Şimdi onun akılla ilgili diğer düşüncelerini görelim.

Akıl insanın bedenindeki bir başbuğga benzer, bedenin uzuvları ona itaat ettikçe bütün işleri düzeninde gider. Fakat itaat etmezlerse hepsi de bozulur. Görmez misin şarap içen sarhoşun elinden ayağından dilinden, bedeninden ve diğer uzuvlarından ne bozgunluklar meydana gelir. Ertesi gün ayıldığında bütün yaptıkların pıșmanlık duyar(Fihi Mafihi:45).

İnsanlara akillé miktarınca söz söyleyen, akillérinize göre değil(Fihi Mafihi:87).

İki türlü akıl vardır. Birincisi kazanma ile elde edilen akıldır ki, mektepe çocuğun öğrendiği gibi öğrenirsin (Mesnevi IV:1960).

Akıl eger yüz gösterip de bir görünüşverse: Gündüz onun nuru nun karşısında kap karanlık kaldırdı(Mesnevi IV:2181).

Mevlânâ akılın, ibadetten üstün olduğunu bir beytinde şöyle ifade eder:

madiyi ve kudret denizinin cevherleri-
yüz, birbirimizden ayrılamayız." dedi-
ler. Bunun üzerine akl Adem'in bey-
ninde, iman cevheri onun idrak edic
kalbinde, utanma ise mübarek yüzün-
de yer aldı(Efikli I, 420-421).

Mevlânâ mektuplarından birin-
de(77), şu hadisî söz konusu eder: "Yü-
ce Allah, aklı yaratınca, Ona gel, git,
otur, konuş, sus dedi ve akl bunların
hepsini yaptı. Sonra üstünülüğume, ulu-
lüğuma andolsun, senden daha üstün
bir varlık yaratmadım, seninle hitabe-
derim, seninle darılırım; seninle yal-
larım; senin yüzünden sevap veririm,
serin yüzünden azabederim" buyur-
du(Mektuplar:77).

Mevlânâ'ya göre ".....Halk, bütün si-
fatları, bütün hünerler peygamberler-
den öğrenmiştir. Onlar aklı küldür(Fihî Mafih:122).

Sende gizli bulunan.czü'i bir akl
vardır. Ama sen cihanda bir kâmil akıl-
lığı ara(Mesnevi I:2052).

Prof. S. Hayri Bolay(1986:167)'a göre
çüzi akl, kendiliğinden bir şey bulma
gücüne sahip değişik buna karşılık küll-
li akl, kendi başına düşünce yaratma
gücüne sahiptir. Onun için külli aklın bir
şey öğrenmesine gerek yoktur. Çünkü
ona vaktiyle her şey öğretmeliş. Ama o
bir öğretmendir. Hatta Mevlânâ, Hz.
Muhammed'in ummi olunu bu esas
göre açıklar. Yani peygamber herşeyi ön-
ceden öğrenerek gelmiştir, onun için
okuma-yazma öğrenmesine ve bilgi
edinmesine gerek yoktur.

Mevlâna aklın öneminin kabul et-
mekle beraber aklın akıldan üstün ol-
duğunu şöyle dile getirmiştir:

Akl, aşğın şerhinde çamura batmış
merkep gibi aciz kaldı.

Aşğında açıklığın da hakikatini söyl-
leyecek yine aşıktır(Mesnevi I:120).

Mevlânâ'ya göre söz, üç yerden
çıkar: Nefis, akl ve aşk. Nefisten gelen
söz, bulanık ve tatsızdır. Bundan ne
söyleyen bir zevk alır ne de dinleyene
bir faydasi olur. Aklın sözü, akıllılarca
makbuldır ve bir çok faydaların kay-
ınağıdır. Aşık söz ise söyleneni mest,
dinleyeni sarhoş edip necessità değildir(Ef-
laki II:103).

Özet olarak Mevlânâ'ya göre akl,
isinan doğruyu bulmasında bir reh-
berdir. Peygamberler ve erenler, akla
tam uydular için yanılmamış ve doğ-
ru yol bulmuşlar, bu yüzden de kor-
kudan ve üstüntüden Kurtulmuşturdırlar.
Yine ona göre akl, biri Hak vergisi
dışı sonradan kazanılmış olmak
üzüre ikiye ayrılır.

Ayrıca akıl, külli ve çözü akl olmak
üzüre ikiye ayırr. Külli akl peygamber-
lerin aklıdır. Onlar dünyaya gelmeden
once her şey öğretmiştir. O yüzden
peygamberler ummidir ve onların
okuma yazma bilmelerine gerek yok-
tur. Çüz'i akl ise sıradan insanların
aklidir.

Yine ona göre iman ve utanma akıl
sayesinde mümkündür. Eğer akl yoksa
bu ikisi de yoktur. İleri derecedeki akıl
hastalarının ne Tanrı’ya ne de diğer insanlara karşı bir sevgi ve ilgisi olabilir. Görüldüğü gibi Mevlânâ’ya göre insan da akıl ve sevgi dengesinin kurulması gerekmektedir.

SONUÇ

Mevlânâ, şiirin içär ettiği halde Doğunun en büyük şairlerinden birisi olduğu(Enginün,1986:35) gibi, felsefeyi içär edip onu da küçük gördüğü halde, bu düşünceleri ile o yine de felsefe yapmıştır, denilebilir.

Mevlânâ’nın felsefesini; az yemek, az konuşmak, az uyumak, şehvete düşkün olmamak, yani neşine hakim olabilmek, insanlardan gelen eziyete katlanmak, kötü insanlardan uzak durup iyi insanlarla birlikte olmak, şekilde özetleyebiliriz.

Felsefi antropoloji’ye göre insan; bilen, öğrenebilen, yaratılan, çalışan, geçen, isteyen, inanan, devlet kuran, değerlendiren, önceden gören, seven, konuşan ve hür bir varlık tır(Güvenç,1997:197).

Mevlânâ da eserlerinde insanın eğitimi ele alması, Tanrı’ya kuvvetle inanması ve güvenmesi, olayları değerlendirmesi, bütün insanları sevmesi ve bu konuda diğer insanlara taviyede bulunması, konuşup yazması ile, felsefi antropolojinin bir felsefe disiplini olarak düşününden yaklaşık 700 yıl önce, bu alanla ilgilenmiştir, denilebilir.

Herşeyin temelinde sevgi vardır. Tanrı evreni aşk yüzünden yaratmıştır. Biz insan olarak ana ve babalardımızın aşkından mahsulleriyz. Eğer onlar birbirlerini sevmemiş olsalardı, biz dünyaya
gelemezdir. Onun için insan ya başkalarını sevmeli ya da başka insanların sevgilerini kazanmalıdır. Eğer böyle olursa ebedi hayat anlamına gelen aşıla ulaşarak ölmüşüzleşir.

Mevlânâ'da aşk bir bilgi edinme yöntemi olmasına rağmen o akılçılığı da ihmal etmemiş ve ona gerekten önemi vermiş hatta akıl, dinden üstün olduğunu söylemiştir. Çünkü akılı olmayın insanlar dinden sorumlu değildir.

Ayrıca "Allah sevgisi ilimle elde edilir, ilimden nasibi olmayanlar ve akılsızlar su sevgiden mahrumdur" diyerak sevgiyi, akıla temellendirmiştir. Yani akıl ve bilimi olmayanların sevgisi de olamaz. Gerçekten de ileri derecede ruhsal rahatsızlığa maruz kalan insanlar, hiçbir şeye ilgi ve sevgi duymazlar.

Mevlânâ'ya göre ölüm yok olma değil, yeniden doğmadır. Gerçek sevgili olan Tanrı ile buluşmadır. Öldüken sonra insan ruhu, beden hapishanesinden kurtulup gerçek mutluluga erişir.

Bugün toplumumuzda, insanlar arasında sevgi ve tolerans eksikliği bulunduğu gözleynabiliriyor. Hemen bütün anlaşmazlıklar; sevgi, karşılıklı anlayış ile sona erdirilebilir. Yeter ki, birbirimizi gerçekten ve gönlüden, karşılıksız olarak sevelim ve birbirimize hoşgörü ile yaklaşıabilelim.

KAYNAKLAR

