Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre İhtiyaç Kavramı

Doç. Dr. Veli SIRIM[[1]](#footnote-1)

Özet

Batılı iktisadî yaklaşıma göre insanların ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetler arasında bir uyumsuzluk vardır. Buradan hareketle de iktisat ilmi “kıt kaynakları sınırsız olan ihtiyaçlar arasında bölüştürmenin ilmidir” şeklinde tarif edilmiştir. Aslında bu tanım ve yaklaşım kapitalist iktisadî sistemin bir özetidir. Zira bu sistem, insan ihtiyaçlarının sınırsızlığı esasının üzerine kurulmuştur.

İslamî iktisat yaklaşımında ise ihtiyaçların değil arzu ve isteklerin sınırsız olduğu kabul edilir. Tatmin edilecek yön insanın maddî istek ve arzuları değil, manevî yönüdür. Manevî arzu ve emelleri sonsuz olan insanın bütün yönleriyle sınırlı kabul edilen dünya hayatında tatmin olması, istek ve arzularının karşılanması mümkün değildir. Bu durumda bireylerin maddî istek ve arzuları gerek dinî gerek ahlakî prensip ve kurallarla bizzat yine insan tarafından kontrol altına alınması istenmiştir.

Bediüzzaman Said Nursî, insandaki ihtiyaç kavramına “kulluk” perspektifinden bakar. Bu kavramı değerlendirirken “medeniyet-i hazıra” olarak ifade ettiği Batı medeniyetinin yaklaşımını ortaya koyarak, onu eleştirir. Bu medeniyetin insanın heva ve arzularını harekete geçirerek zarurî olmayan pek çok ihtiyacı zarurî ihtiyaç haline getirdiğini ifade eder. Bunun neticesinde de insanları helal-haram demeden tüketmeye ve harcamaya yönelttiğini belirtir. Tamamen israf temeli üzerine kurulu böyle bir sistemin de insanları, beklendiği ve iddia edildiği gibi refah ve zenginliğe ulaştırmak yerine, pek çok şeye muhtaç, fakirliğin pençesinde ve ahlaksızlığın girdabında çırpınır vaziyete getirdiğini söyler.

Bu tebliğde Bediüzzaman’ın “ihtiyaç” kavramına olan yaklaşımı, yine onun penceresinden Batı ve İslam medeniyetlerinin bu kavrama yüklediği anlamlar çerçevesinde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bediüzzaman, İhtiyaç, Batı Medeniyeti, İslam Medeniyeti.

Giriş

İnsanlar hayatlarını sürdürmek için bir takım mal ve hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını gidermek için de üretim faaliyetinde bulunurlar.

İnsanların ihtiyaçları doğal çevrede istenen yerde, istenen miktarda ve istenen kalitede hazır değildir. İnsan, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığı ve karşılaşılan ortak sorunları diğer insanlarla birlikte çözebildiği için diğer insanlarla birlikte yaşama zorunda olan bir varlıktır (Ersoy, 2015:38).

Gerek üretim faaliyetleri, gerekse üretimde kullanılacak üretim faktörlerinin sevk ve organizasyonu ve gerekse üretim sonrası elde edilecek bölüşümün gerçekleştirilmesi aslında çok temel bir ekonomik kavramın o ekonomik sistem tarafından nasıl algılandığına ve ne şekilde bir çerçeve çizildiğine bağlıdır. Bu kavram “ihtiyaç”tır.

Batılı iktisadî yaklaşıma göre insanların ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetler arasında bir uyumsuzluk bulunduğu noktasından hareket edilir. Buradan hareketle de iktisat ilmi “kıt kaynakları sınırsız olan ihtiyaçlar arasında bölüştürmenin ilmidir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımda insan ihtiyaçlarının sonsuz, bu ihtiyaçları karşılamak için kullanılan kaynakların ise kıt olduğu varsayılmaktadır (Kılıçbay, 1974:3). Aslında bu tanım ve yaklaşım Kapitalist iktisadi sistemin bir özetidir. Zira bu sistem, insan ihtiyaçlarının sınırsızlığı esasının üzerine kurulmuştur. Kıt kaynaklar “arz” cephesini oluştururken sonsuz ihtiyaçlar ise “talep” cephesini meydana getirir. Bu kurguya göre talep hem nitelik hem nicelik olarak sürekli artma eğiliminde iken, bunu karşılayacak kaynaklar ise sınırlıdır.

İhtiyaçların sonsuzluğu düşüncesi, insan ihtiyaçları için bir meşrûiyet çerçevesi çizilmesinin önüne ciddi engeller çıkarmakta, kanunun bu konuda getirdiği sınırlamaların uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Bu yüzden insanın ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçları giderecek mal ve hizmetler arasında bir gerilim bulunduğu, iktisat biliminin hareket noktasının da burası olması gerektiği tarzındaki bakış açısının gözden geçirilmesinde fayda vardır (Tabakoğlu, 1987:43-44). Zira bu tür bir yaklaşım, insanın bi­yolojik ihtiyaçlarının sınırsızlığı varsayımına dayandığı ve insanın sahip olduğu temel psikolojik ve ahlâkî özellikleri göz ardı ettiği için insanın bizzat kendisini yok sayan bir özelliğe sahiptir (Kızılkaya, 2014:15).

İhtiyaçların sonsuz kabul edilmesi halinde, üretim tarzının da, ister istemez, buna göre kurgulanması gerekecektir. Böyle bir anlayışla üretim yapıldığında ise, kaynakların hor kullanılması, israf edilmesi, üretilen malların satılabilmesi için sade yaşam, kanaatkârlık, mutedil tüketim gibi kavramların görmezden gelinmesi kaçınılmaz olacaktır (Gül, 2010:39).

Sınırsız olarak kabul edilen olgunun “ihtiyaç” adı altında “arzular” olduğuna dair yorumlar vardır. Zira ihtiyaçların tatmin edildikçe şiddetlerini kaybetmeleri bizzat Batılı iktisatçılar tarafından da kabul edilmiş “Azalan Marjinal Fayda” adında bir iktisadî yasa ortaya konulmuştur. Bu durumda fizyolojik temelli olan ihtiyaç tatmin edildiği oranda azalmaktadır. Hatta bir noktadan sonra negatife dönmektedir. Bir süre sonra aynı ihtiyaç tekrar etse de, yine aynı seyir izlenecektir. Bu durumda psikolojik olan arzuların harekete geçirilmesiyle ihtiyaçların veya ihtiyaç olarak gösterilen ve benimsetilen şeylerin sınırsızlığından bahsedilecektir. Bu ise aslında ihtiyaçların karşılanması ve tüketimle birlikte tatminin artırılması çabası değil, üretimin ve gelirin sürekli artırılmasına yönelik bir ekonomik sistem kurgulama çabasını ortaya koyar. Kısacası Kapitalizm, insan tabiatındaki arzuların, ihtirasların ve başkalarından farklı olma duygusunun sonsuzluğunu kullanacağı bir üretim mekanizması kurgulamıştır. Üstelik bunu kaynakları kıt olarak kabul etmesine rağmen, sürekli geliştirilen yeni üretim teknolojileriyle kitlesel boyutlarda gerçekleştirmektedir.

Buna karşılık İslâm ise maddî haz ve tatminin yerine manevî haz ve tatminin sınırsızlığını esas alan bir ihtiyaç yaklaşımını ortaya koymuş, üretim, bölüşüm ve tüketim esaslarını bu esas üzerine kurgulamıştır. Bu doğrultuda hareket eden ve bireysel fayda tatmini odaklı hareket etme yerine sosyal harcamalara (sosyal yardım) yönelen bir birey için azalan marjinal fayda kanunu işlemeyecektir. Sosyal harcamalar çoğaldıkça sağladığı manevî tatmin duygusu artacaktır (Zaim, 1986:32). Bir diğer ifadeyle, “Artan Marjinal Fayda Yasası” diyebileceğimiz bir durum ortaya çıkacaktır.

Bu tebliğde, İslâm’ın ihtiyaç kavramıyla ilgili temel yaklaşımları, bireysel ve toplumsal hayatı nasıl şekillendirdiği ve yönlendirdiği; sadece tüketimi değil aynı zamanda üretim mekanizmasını da, yine ihtiyaç yaklaşımı çerçevesinde nasıl kurguladığı yer yer Batı iktisadî anlayışla kıyaslamalara yer verilmek suretiyle ele alınacaktır. Ardından Bediüzzaman Said Nursî’nin ihtiyaç kavramına yaklaşım tarzı, bu kavramın iman ve kulluk boyutuyla hangi mânâları içerdiği, dünyevî açıdan hem ferdî hem toplumsal düzeyde hakikî saadete ulaşabilme adına bu kavrama nasıl bakılması gerektiğine dair yaklaşımları incelenecektir.

İslâm’a Göre İhtiyaç Kavramı

Arapça “h-v-c” kökünden türetilen *İhtiyaç* kavramı, bir şeye onsuz yapamayacak derecede bağlı olma veya bir şey bu derece şiddetli olmasa da lazım ve gerekli görülme, mahrum bulunulan bir şeyin arzulanmasına yol açan mahrumiyet duygusu (Şemseddin Sami, 2004:76/İhtiyac Maddesi) gibi mânâlarda kullanılır. Çoğulu “İhtiyâcât” şeklinde kullanılır. Türkçede ihtiyaç kavramıyla aynı mânâyı ifade için kullanılan “Hâcet” kelimesi de yine aynı kökten türetilmiştir ve çoğulu “Hâcât” şeklinde kullanılır (Komisyon, 1995/II:1092).

“Hâcet” kelimesi Fıkıh (İslâm Hukuku) kitaplarında belli bir derecedeki ihtiyacı ifade etmek için kullanıldığı gibi, mutlak mânâda ihtiyaç karşılığı olarak da kullanılmıştır. Fıkıhçılar, ihtiyacın çeşitliliği ve farklılığı yanında zamana, yere, şahsa, hattâ içinde bulunulan hale ve ortama göre değişkenliğini kabul etmektedirler (Yaran, 2007:39).

İslâm ihtiyaç kavramına sadece maddî ihtiyaçların tatmini açısından yaklaşmaz. İnsanların manevî ve ruhî ihtiyaçlarının da olduğunu kabul eder (Yaran, 2007:97).

Diğer yandan İslâm, ihtiyaç için “meşrûiyet” şartını gerekli görür. Dinin yasakladığı konularda eksikliği duyulan şeyler ihtiyaç kategorisinde değerlendirilmez. Gayr-ı meşrû, yani İslâm’ın kabul etmediği bir ihtiyaç, sözlük anlamıyla ihtiyaç grubuna dahil olsa da, Müslüman birey için giderilmesi gereken veya giderilmesine izin verilen bir ihtiyaç değildir (Yaran, 2007:340). Dolayısıyla Müslüman insan, tüketim harcamalarında bulunurken gelirini içkiye, kumara, gayr-ı meşrû kadın ilişkilerine vs. harcamamalıdır. Harcama sahaları, İslâmî meşrûiyet çerçevesi ile sınırlandırılmıştır (Zaim, 1986:26).

Buna karşılık Kapitalist iktisadî anlayışa göre “ihtiyacı karşılayan her şey faydalı” görülmektedir. Bu esasa göre bir esrarkeş açısından afyon kullanmak çok faydalı bir iş görülebilir. Çünkü afyon, onu kullananın bir ihtiyacını gidermektedir. Kapitalist iktisatçılar eserlerinde bunu açıkça söyler ve kullanılması ahlâken doğru olmayan bir şeyin, ekonomik açıdan faydalı olabileceğini iddia ederler (Baban, 1942:5).

Başta da belirtildiği gibi, Batı kaynaklı İktisat bilimine göre insanların ihtiyaçları sonsuz, bunları karşılayacak kaynaklar ise kıttır. Bireylerin istek ve arzuları, iyi veya kötü olduğuna bakılmaksızın sınırsız olarak kabul edilmektedir. Bu kabulde ihtiyaç olarak görülen veya gösterilen şeyin o an içinde tatmin edilmesi gerektiği göz önünde tutulması etkilidir. İhtiyaçları sınırlayan en önemli unsur ise kaynakların kıt, yani sınırlı oluşudur.

Diğer yandan ihtiyaçların özellikleri arasında sayılan sonsuzluk, değişkenlik, birbiri yerine ikâme edilme gibi hususlara İslâm fıkhının mesafeli yaklaşmadığını görmekteyiz. Ancak İslâm, bu hususlara bir disiplin getirmeye çalışır. Meselâ, ihtiyaçlar ne kadar sonsuz gibi görünse de, Müslüman kendi ihtiyaçları yanında başkalarının ihtiyaçlarını da düşünmek durumundadır. Dolayısıyla kendisiyle birlikte toplumun diğer fertlerinin ihtiyaçlarını düşünmek zorundadır. Bu yönde hareket ederken de hem israftan hem de cimrilikten kaçınması gerekecektir. Diğer bir ifadeyle ihtiyaçlarını karşılarken hem ferdî hem içtimaî açıdan vasat (orta) yolu tercih etmekle yükümlüdür (Yaran, 2007:41).

Diğer yandan günümüz iktisatçıları ihtiyaçları zorunlu, kültürel ve lüks ihtiyaçlar şeklinde bir ayırıma tabi tutarlar. Bu görüşe göre beslenme, giyinme ve barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan bireyler, eğitim, kültür, spor gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Bundan sonra da otomobil, bilgisayar, elektronik aletler gibi bir takım lüks mal ve hizmetlere yönelirler.

Üretim alanında gerçekleştirilen yeni teknolojiler, günümüz insanlarını özellikle kültürel ve daha da ötesi lüks mal ve hizmetleri ihtiyaç kategorisi içine dahil etmeye yöneltmiştir. Bilgi-iletişim ve haberleşme araçlarının yanı sıra, reklamcılık ve pazarlama alanındaki gelişmelerle bireylerin isteklerini ihtiyaca dönüştürme ve ihtiyaçlar listesinin sınırsızlığını daha da perçinleme adına sürekli adımlar atılmaktadır. Üstelik insanlar sadece maddî hazlara ulaşma değil, sosyal statü kazanma, takdir görme, farklı olma ve öne çıkma gibi bir takım arzularını tatmin adına “ihtiyaç” etiketi altında bir tüketim çılgınlığına sürüklenmektedir. Zira üretilen ürünlerin satılarak kâr maksimizasyonunun sağlanabilmesi için ihtiyaçların farklılaştırılması ve yeni ihtiyaçların ortaya çıkarılması gerekmektedir.

Görüldüğü gibi Batı eksenli iktisadî yaklaşım ihtiyacı tamamen bireysel bir olgu olarak ele almaktadır. İslâmî yaklaşımda ise bireysel değil daha geniş bir zemin olan sosyal bir çerçeve söz konusudur. İslâm’a göre bir toplumda zorunlu ihtiyaçlarını gideremeyen insanlar bulunurken, yüksek gelir grubuna dahil bireyler ikinci ve üçüncü derecedeki ihtiyaçlarını gideremezler (Tabakoğlu, 2013:289). Dolayısıyla İslâm, bireysel ihtiyaçlarla toplumsal ihtiyaçlar arasında denge kurma hedefindedir. Hattâ, yukarıda da belirttiğimiz İslâm insanı, sadece insanların değil, içinde yaşadığı tabiatın tüm canlı unsurlarının ihtiyaçlarını da tıpkı kendi ihtiyaçları kadar gözeten insandır.

Bu temel yaklaşım çerçevesinde İslâm alimleri ihtiyaçları genel itibarıyla “Zarûrî, Hâcî ve Tahsinî İhtiyaç” olmak üzere üçlü bir ayırıma tabi tutmuşlardır.

Zarûrî ihtiyaçlar din, can, akıl, nesil ve malın varlığı ve güven içinde varlığının devamı için gerekli olan ihtiyaçlardır. Öyle ki, ıztırar (zaruret ve hayatî zorunluluk) halinde dinin haram saydığı meyte (kendiliğnden ölmüş hayvan), kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvan eti belli şartlar dahilinde helâl olur (Yaran, 2007: 117-133). Hâcî grubun teşkil eden ihtiyaçlar ise, ilk gruptakiler kadar önemli ve gerekli olmasa da, yokluğu insanları önemli derecede rahatsız eden, hayatı sıkıntılı hale getirecek olan ihtiyaçlardır. Tahsînî ihtiyaçlar ise, yokluğu insanlara sıkıntı vermese de, varlığıyla ve karşılanmasıyla insanları huzurlu yapan, hayatı müreffeh hale getiren ihtiyaçlardır. Bu grupta yer alan ihtiyaçlara bazı İslâm alimleri Kemâlî ve Tamâmî ihtiyaç kavramlarıyla (Yaran, 2007:108-110) bazı kaynaklarda ise “Zarafeti artırıcı ihtiyaç maddeleri” ifadesiyle nitelemişlerdir.

Medeniyetler geliştikçe bir çok maddeler bu kategoriler arasında yer değiştirebilir. Dün lüks sayılan bir mal ve hizmet, bugün zarûret haline gelmiş olabilir. O bakımdan, bu gruplara giren malların durumu sabit olmayıp seyyaldir. Bu malların üretim sıraları zarurî ihtiyaç maddelerinden başlayıp, sırasıyla hayatı kolaylaştırıcı ve zarafeti artırıcı mallara doğru gider. Basit ve temel kaide, arada bir çatışma olup tercih gerektiğinde, daha üst kademedeki mal ve hizmetlerin üretimi için meselâ, daha alt kademedeki zarafet kategorisine giren bir mal veya hizmetten vazgeçmektir. Böylece, üretimde zarurî ihtiyaç maddelerine öncelik tanınacaktır (Zaim, 1986:20).

Allah insanları, birbirine muhtaç olarak yaratmıştır. Bunun tabiî bir sonucu olarak toplumdaki her birey, diğer insanların yararını gözetmek, kendi menfaatini yerine getirirken diğer insanların yararlarını dikkate almak, faaliyetlerini bu çerçevede icrâ etmek durumundadır. Büyük-küçük, zengin-fakir, kadın-erkek her birey diğeri için lüzumlu ve kendisi de ona muhtaçtır. Bu çerçevede yaptığı her üretim veya tüketim fiili, ya bir menfaatin celbi veya mefsedetin (zararlı bir olgunun) def’edilmesi maksadına yöneliktir. Toplum kesimleri arasındaki ihtiyaç kaynaklı bu birliktelik ve bağlılık gerek ferdî gerekse içtimaî hayatın tamamında kendini gösterir (Yaran, 2007:79).

İslâm, insanların ihtiyaçlarını, yukarıda da belirttiğimiz gibi üçlü denge prensibi çerçevesinde değerlendirir. İnsan dengesi, insan-kâinat dengesi ve insan-toplum dengesini sağlayacak kural ve kaideler ortaya koyar. Örneğin toplumu meydana getiren bireylerin gelir düzeyleri ne olursa olsun “kanaat” duygusuyla hareket etmesi istenir. Zira insan, hayatta bütün ihtiyaçlarını tatmin edemeyeceğinin bilincinde olmalı, mevcut imkânlarla yetinmeyi bilmelidir (Yaran, 2007:42).

İslâm iktisat düşüncesinde kanaat büyük yer tutar. Kanaat, hayatı sürdürürken aşırılıktan kaçınmaktır. Kanaat ihtirastan kaçınmak, başkalarına kıskançlık duymamak ve hakkına razı olmak, gönül huzuruyla yaşamaktır. İhtirasın tam tersi olan kanaat, girişimin verimliliğini ve kişinin iç huzurunu sağlar. Üstelik üreticinin tüketicilerle, ferdin toplumla barış içinde olmasının da sebebidir (Tabakoğlu, 2010:106).

Kanaat duygusunun güçlenmesi oranında da ihtiyaçlar önünde bir otokontrol sistemi kurulmuş olacaktır.

Üçlü denge açısından bakıldığında insanda ve kâinatta var olan her şeyin bir gayesi vardır ve o gayeye giden yollar hazırlanmıştır. İnsandaki ihtiyaçlar ise o gayeye ulaştıracak yolu takip etmede kullanılan bir vasıtadır. Bu vasıta yerinde ve veriliş maksadına uygun şekilde kullanılması halinde insanoğlu dünyasını ve âhiretini mamur hale getirecektir. Dolayısıyla ihtiyaçların sâikiyle insanın dünya ve âhiret saadetine ulaşması İlahî hikmetin gereğidir (İbnul’l-Mukaffa’, T.y.:126).

İslâm’ın lüks ve gösteriş tüketiminin yanı sıra israfı yasaklaması da yine gerek ferdî gerek toplumun genelini ilgilendiren ihtiyaç kalemlerini ve miktarını belirleyici bir etki uyandıracaktır.

“Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının. Yiyin için fakat israf etmeyin, Çünkü O, israf edenleri sevmez” (A’raf Sûresi: 39/31).

Bu âyette de belirtildiği gibi, insanların giyim-kuşamları da, yeme içmeleri de haddi aşmadan, israfa düşmeden, Allah’ın emirleri dahilinde, Allah’ın rızasına kavuşmak maksadıyla gerçekleşir.

İsraf yasağını, ihtiyaç kavramına getirilen doğal bir sınır olarak kabul edebiliriz ve bu sınır dahilinde hareket etme yükümlülüğü her insanın kendi öz iradesine bırakılmıştır. Bu sınır ve çerçeve dahilinde hareket eden tüm bireyler ise, toplumda bir nevi otokontrol sistemini oluşturacaklardır. Böylece bireysel tatmin ve toplumsal refah, tüketim seviyesine ve yarışına göre değil iktisadî ahlâkın hakim oluşuna göre gerçekleşecektir. Müslüman insan modelinin tüketim alanında takip edeceği temel ilki, elde edece haz ve tatminin maksimizasyonu değil, haramdan kaçınmanın, helâlinden tüketmenin, israf ve cimrilik gibi aşırılıklardan kaçınmanın, kendinden daha muhtaç olanlarla paylaşmanın, onları koruyup gözetmenin sağladığı sınırsız manevî hazzı olacaktır (Tabakoğlu, 2013:293). Bu noktadan hareketle, Müslüman insan, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, fakat bulunduğu toplumdaki hayat seviyesine göre yaşayacaktır. Fakiri imrendirecek, onun hasedini tahrik edecek şekilde gösteriş tüketimine gitmemesi gerekecektir (Zaim, 1986:26).

Kaynakların kıtlığı konusunda da İslâm’ın yaklaşımı Batılı iktisatçılardan farklıdır. Allah insanı yeryüzünde kendine halife olarak yaratmış ve kendi belirlediği sınırlar ve kurallar dahilinde istediği kadar ve istediği şekilde istifade edebilme, tasarrufta bulunma salahiyetini vermiştir.

“O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür!” (İbrahim Sûresi, 14/ 34).

İslâm insanının önünde helâller ve haramlar vardır. Hangi ihtiyaçların hangi yol ve vasıtalarla karşılandığında helâl, hangisinde haram olduğuna dair Kur’an ve Sünnette açık bilgi verilmiştir. Daha sonradan ortaya çıkan gelişmelerle ortaya çıkabilecek yeni ve farklı ihtiyaçların hükümleri ise İslâm Hukukçularının içtihatlarıyla belirlenmektedir. İslâm insanı helâl olan malları tüketir, ihtiyaç olarak görür. Aynı bakış açısı üretim açısından da geçerlidir. Müslüman birey mal üretip para kazanırken, tasarruf yaparken, kısaca tüm iktisadî kararlarını verirken helâli tercih edecek, haramdan uzak duracaktır.

İslâm’ın öngördüğü bu emir ve yasakları içinde barındıran tüm ahlakî ilkelerin ekonomik davranışları sosyal adalet lehine kısıtlayan bir özelliği vardır ve kendine has bir ekonomik davranış tipi oluşturmaktadır. Mesela İslâm bireye ekonomik özgürlük vermekte, ancak bunu kamunun çıkarları ile sınırlamaktadır (Sili ve Akten: 2013/2:110, 113).

İslâm toplumunda insanların ihtiyaçlarını gidermeye yetecek bir gelir düzeyinde olmaları esastır. Bu nokta ve tüketime çeşit ve miktar düzeyinde sınır konulması insanların günümüzde yaygın olarak yaşanan ödemekte zorlanılan tüketici kredilerine, taksitli ve borçlu yaşamaya yönelmesine, gelecekteki gelirleri çok daha önceden tüketmemesine engel olacaktır. Tasarrufa ayrılabilecek gelir fazlasının aşırı ve helâl olmayan tüketimden alıkonulması sayesinde, sosyal yatırımlara daha fazla kaynak aktarma fırsatı elde edilecektir (Tabakoğlu, 2013:293).

3. Bediüzzaman’a göre İhtiyaç Kavramı

3.1.İnsandaki sınırsız ihtiyaçlar bedenî değil ruhîdir.

Bediüzzaman insanın yaratılışına bir bütün olarak bakar. Beden ve ruh ayırımı yapmaz. Dolayısıyla ihtiyaç kavramına Batılı iktisatçıların yaptığı gibi sadece bedensel ve maddî olarak bakmaz. Bu açıdan insandaki ihtiyaçların sınırı ve hududu yoktur. İhtiyaç bakımından bu kadar sınırsız ve hudutsuz olması insanı bütün varlıklar içinde en fakir, en zayıf, en savunmasız ve en muhtaç varlık haline getirmiştir.

İnsan “kâinatın zîhayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı”dır. “Hadsiz fakrıyla ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zîhayatı”dır (Şuâlar, Onbirinci Şuâ, 289).

“İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir… Hattâ, hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider; orada da hâcet vardır. Belki, her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır; elde bulunmayan ise hadsizdir. Demek, fakr ve ihtiyaçlarım dünya kadardır. Sermayem ise, cüz-i lâyetecezzâ gibi cüz'î bir şeydir” (Sözler, Onyedinci Söz, 293).

İhtiyaçların sınırsızlığına karşılık insanda bu ihtiyaçları gidecek, karşılayacak güç, iktidar, imkân ve zenginliğin olmaması, insanı aynı oranda elem, azap ve ızdıraba giriftar eder. Çünkü insan, sahip olduğu akıl nimetiyle sahip olduklarını ve sahip olamadıklarını düşünecek, dünyevî cihetten ne kadar büyük imkan ve zenginliğe ulaşsa da emelleri ve arzularının sınırsızlığı yanında bu elde ettiklerinin ne kadar az ve sınırlı olduğunu görecek, yine elemler içinde yuvarlanmaktan kurtulamayacaktır. Üstelik dünyevî lezzet ve zevkler zail olma özelliğine sahiptir. İnsan henüz o lezzeti tadarken bile lezzetlendiği nimetin geçici oluşu, ondaki lezzeti yok edecek, acılaştıracak, nimet iken nikmete, lezzet iken azaba dönüştürecektir.

“Ruh-u insanî gayr-ı mütenahi ihtiyaçlara giriftar, gayr-ı mütenahi elemlere mahaldir. Gayr-ı mahsur (sınırsız) lezzetlere iştihalıdır. Gayr-ı mahdut (hudutsuz) âmâli (emelleri) beslemektedir” (Mesnevî-i Nuriye, 194).

İnsanı dünya nimetlerine, lezzetlerine ve zevklerine yönelten nefis, hevâ, şehvet, hırs ve arzular dünyanın tüm imkan ve nimetleriyle dahi tatmin olunmazken, yine de insan bu yönleriyle her yönüyle sınırlı olan bu dünya mülkünde adetâ memlûk (köle) olma özelliğine sahiptir.

“Şu âlem-i ekberi mülk şeklinde inşa etmekle beraber, şu insanı dahi öyle bir surette halk etmiştir ve ona öyle cihazat ve âletler ve havas ve hissiyatlar ve bilhassa nefis, hevâ ve ihtiyaç ve iştiha ve hırs ve dâvâ vermiştir ki, o geniş mülkünde, bütün mülke muhtaç bir memlûk hükmüne getirmiştir” (Mektubat, Yirminci Mektup, 333).

İnsanların meftun ve memlûk olduğu dünya nimetlerinden istifade derecesi aslında insanın kapasitesi kadardır. En temel ve zarurî ihtiyaçlarda dahi yeknesaklık ve tekdüzelik yoktur. Tıpkı bunun gibi ruhun ve kalbin de ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların karşılanması da ihtiyaç şiddetine göre sıklaşabilmektedir. Tıpkı bedenin nefes almaya duyduğu ihtiyaç şiddeti gibi ruhun da her an ihtiyaç duyduğu şeyler vardır.

“Cismanî ihtiyaçlar vakitlerin ihtilâflarıyla tebeddül eder, noksan ve fazlalaşır. Meselâ, havaya olan ihtiyaç her anda var. Suya olan ihtiyaç, midenin harareti zamanlarında olur. Gıdaya olan hâcet, her günde olur. Ziyaya olan ihtiyaç, alelekser haftada bir defa lâzımdır. Ve hâkezâ...

“Kezalik mânevî ihtiyaçlar da vakitleri muhtelif ve mütefavittir. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. Her vakit Besmeleye, her saatte Lâ ilâhe illallâh'a ihtiyaç vardır. Ve hâkezâ...” (Mesnevi-Nuriye, Ondördüncü Reşha, 300).

“Hergün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi, her vakit bu gıdâ-yı ruhânîye ihtiyaç hissedilir” (Barla Lahikası, 456).

“Hem cismânî ihtiyaç gibi, mânevî hâcat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur: cisme hava, ruha Hû gibi. Bazısına her saat: Bismillâh gibi ve hâkezâ...” (Sözler, Ondokuzuncu Söz, 329; Mektubat, Ondokuzuncu Mektup, 292).

Elbette ihtiyaçların tekrar etme özelliği, o ihtiyacın karşılanması anındaki lezzet ve zevki artıran bir etkiye sahiptir. Manevî ve ruhî öyle ihtiyaçlar vardır ki, her an, her saniye tekrarlanır ve karşılandıkça sağladığı manevî lezzet ve zevkte asla bir azalma olmaz.

“Ey şikemperver nefsim! Acaba, hergün hergün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin; sana onlar usanç veriyor mu?

“Madem vermiyor; çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden usanç değil, belki telezzüz ediyorsun. Öyle ise, hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun âb-ı hayatı ve lâtife-i Rabbâniyemin havâ-yı nesîmini cezb ve celb eden namaz dahi seni usandırmamak gerektir” (Sözler, Yirmibirinci Söz, 363).

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, maddî ve bedenî ihtiyaçların karşılanması nasıl dünya hayatının sağlıklı bir şekilde devamına imkan sağlıyorsa, manevî ve ruhî ihtiyaçların karşılanması da insanın manen sağlıklı bir hayat sürmesine, dünyevî saadet ve huzurun kapılarının aralanmasına imkân sağlayacaktır. Dolayısıyla manevî ihtiyaçların karşılanması sadece ahrete yönelik değildir. Dünyevî karşılık ve kazanımları da tartışılmaz bir şekilde gerçekleşir. Hattâ daha dünya hayatındayken uhrevî saadetin lezzetlerini tatma ve yaşama imkanı sunacaktır.

Maddî ve manevî, bedenî ve ruhî ihtiyaçları birlikte değerlendirme anlayışı ve bakış açısı insanı ibadetin ve kulluğun özü olan duânın sırrına eriştiren önemli bir vesile olur. Hattâ sadece kavlî duâ değil, fıtrî ve ıztırarî duanın ehemmiyetini, ne kadar etkili olduğunu açıkça gösterir.

“Üçüncü nevi dua: İhtiyaç dairesinde zîşuurların duasıdır ki, bu da iki kısımdır.

“Eğer ıztırar derecesine gelse veya ihtiyac-ı fıtrîye tam münasebettar ise veya lisan-ı istidada yakınlaşmışsa veya sâfi, hâlis kalbin lisanıyla ise, ekseriyet-i mutlaka ile makbuldür. Terakkiyât-ı beşeriyenin kısm-ı âzamı ve keşfiyatları, bir nevi dua neticesidir. Havârık-ı medeniyet dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar-ı iftihar zannettikleri emirler, mânevî bir dua neticesidir. Hâlis bir lisan-ı istidatla istenilmiş, onlara verilmiştir. Lisan-ı istidatla ve lisan-ı ihtiyac-ı fıtrî ile olan dualar dahi, bir mâni olmazsa ve şerâit dahilinde ise, daima makbuldürler.

“İkinci kısım: Meşhur duadır. O da iki nevidir: biri fiilî, biri kavlî. Meselâ çift sürmek fiilî bir duadır. Rızkı topraktan değil; belki toprak, hazine-i rahmetin bir kapısıdır ki, rahmetin kapısı olan toprağı sabanla çalar” (Mektubat, Yirmidördüncü Mektup, 423).

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, ihtiyaçların şiddetiyle gayr-ı şuûri bir şekilde gayr-ı Müslimlerin hayatı kolaylaştırma, insanlığın faydasına ve hizmetine sunma adına ilim ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmalar ve sergiledikleri gayretlerin fiilî birer duadırlar. Netice olarak elde edilen gelişme ve buluşlar da aslında o fiilî duaların makbuliyetinin açık birer nişanesidirler.

3.2. İnsan ruhundaki sonsuz ihtiyaçlar insanı Esmâ’ya yöneltir.

İnsan mahiyeti itibariyle varlıkların en câmii, yani özellik ve kapasite açısından en donanımlı varlığıdır. Sadece görünen maddî âlemle değil, görünmeyen gayb âlemleriyle de alakadardır. İnsan ruhunda gizli ve sonsuz mahiyet ve sıfatlara sahip olan özellikleri insanı her şeyde sonsuzluk arayışına yöneltir. Bu noktada sığınacağı en önemli ve büyük sığınak ise bu mahdut ve sınırlı âlemde tecellî ve yansımaları gözlemlenen Esmâ-i Hüsnâ’ya yönelmek ve onlara bağlanmaktır. Özellikle bu âlemde meftun olup bağlandığı güzelliklerin birer Esmâ tecellisi olduğunu bilmek insanı hem o güzelliklerin kaynağına yöneltir, hem de ardındaki Esmâ ile birlikte o güzelliklerin aslında sınırlı değil sınırsız olduğunun farkına varır. Böylece ondaki muhabbet ve bağlılık mecazi olmaktan çıkar hakikî muhabbete döner. Bunun sonucunda insan hadis-i şerifte belirtilen “İhsan” derecesine ulaşır (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1). Yani insan kulluğun en ulvî derecelerine nail olarak “Allah’ı göremese de, her an Allah’ın kendini gördüğü” hakikatine nail olarak “Huzur-u İlâhî”yi madden ve manen yaşar hale gelir.

Buradan hareketle insanın içinde bulunan ve insandaki ihtiyaçları sınırsız hale getiren yönleri aslında insanı bu sınırlı âlemde tecellî ve yansımaları bulunan Esmâ’ya yönlendiren çok önemli araçlar haline gelmektedir. Dolayısıyla hissedilen ihtiyacın görünen ve müşahede edilen yansımalara değil, yansımanın kaynağına olduğu hakikati ortaya çıkacaktır.

“Muzaaf meyil ihtiyaç, muzaaf ihtiyaç aşk, muzaaf aşk incizaptır” (İlk Dönem Eserleri, Sünühat, 315).

“Kâinatta, bittecrübe, herşeyin bir nokta-i kemâli vardır. O şeyin, o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil, ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç, iştiyak olur. Muzaaf iştiyak, incizap olur. Ve incizap, iştiyak, ihtiyaç, meyil, Cenâb-ı Hakkın evâmir-i tekvîniyesinin, mahiyet-i eşya tarafından birer habbe ve nüve-i imtisalidirler” (Sözler, Yirmidokuzuncu Söz, 714).

“İnsan, câmiiyet-i mahiyet cihetiyle hadsiz ihtiyacat noktasında esmâya muhtaç ve müştak olur ve o ihtiyaçla sever” (Sözler, Otuzikinci Söz, 874).

“İşte, insanın mahiyeti ulviye, fıtratı câmia olduğundan, binler envâ-ı hâcât ile binbir esmâ-i İlâhiyeye, herbir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaaf ihtiyaç, iştiyaktır. Muzaaf iştiyak, muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun tekemmülâtına göre, merâtib-i muhabbet, merâtib-i esmâya göre inkişaf eder” (Sözler, Otuzikinci Söz, 875).

Bu bakış açısı insanın dünyevî olan her hadise ve olayla olan ilişkisini, davranışlarını ve bakış açısını da şekillendirir.

“Bazan insan, câmiiyet-i mahiyet cihetiyle hadsiz ihtiyacat noktasında esmâya muhtaç ve müştak olur ve o ihtiyaçla sever. Meselâ, sen bütün şefkat ettiğin akraba ve fukara ve zayıf ve muhtaç mahlûkata karşı âcizâne istimdat ihtiyacını hissettiğin halde biri çıksa, istediğin gibi onlara iyilik etse, o zâtın "in'âm edici" ünvanı ve "kerîm" ismi ne kadar senin hoşuna gider; ne kadar o zâtı o ünvanla seversin. Öyle de, yalnız Cenâb-ı Hakkın Rahmân ve Rahîm isimlerini düşün ki, sen sevdiğin ve şefkat ettiğin bütün mü'min âbâ ve ecdadını ve akraba ve ahbabını dünyada nimetlerin envâıyla ve Cennette envâ-ı lezâizle ve saadet-i ebediyede onları sana gösterip ve kendini onlara göstermesiyle mes'ut ettiği cihette o Rahmân ismi ve Rahîm ünvanı ne kadar sevilmeye lâyıktırlar; ve ne derece o iki isme ruh-u beşer muhtaç olduğunu kıyas edebilirsin” (Sözler, Otuzikinci Söz, 874).

İnsanda dercedilen sonsuz ihtiyaçlar, aslında insanın yaratılış maksadı olan “Ahsen-i Takvîm” derecesine nail olmasına çok önemli bir vesiledir. İhtiyaçlardaki maksadın doğru ve yerinde kullanılmaması halinde de insan kendinden beklenen neticeyi ve meyveyi veremeyecek, tam tersine şükürsüzlük ve nankörlük girdabına sürüklenerek esfel-i sâfilîne yuvarlanacaktır.

“Envâ-ı zîhayat içinde en ziyade rızkın envâına muhtaç, insandır. Cenâb-ı Hak insanı bütün esmâsına câmi bir âyine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharâtını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir mu'cize-i kudret ve bütün esmâsının cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini mizana çekecek âletleri hâvi bir halife-i arz suretinde halk etmiştir. Onun için, hadsiz bir ihtiyaç verip, maddî ve mânevî rızkın hadsiz envâına muhtaç etmiştir. İnsanı, bu câmiiyete göre en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası, şükürdür. Şükür olmazsa, esfel-i sâfilîne düşer, bir zulm-ü azîmi irtikâp eder” (Mektubat, Yirmisekizinci Mektup, 510).

İhtiyaçlarla Esmâ arasındaki bu güçlü bağ ve ilişki, insanın dünya ile sınırlanan bakış açısını alabildiğine genişletir, sonsuz ahiret âlemlerini de kuşatacak bir genişliğe ulaştırır.

“İnsan, kâinatın ekser envâına muhtaç ve alâkadardır. İhtiyâcâtı âlemin her tarafına dağılmış; arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi, koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi, Cemîl-i Zülcelâli de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi; berzaha göçmüş yüzde doksan dokuz ahbabını ziyaret etmek ve firâk-ı ebedîden kurtulmak için, koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşer-i acaip olan âhiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp âhireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadîr-i Mutlakın dergâhına ilticaya muhtaçtır” (Sözler, Yirmiüçüncü Söz, 428).

Hakikî sonsuzluk ve ebediyetle henüz şu sınırlı dünya şartlarında, böyle bir bakış açısıyla tanışan bir insan, dünyadaki sınırlılığını, fakrını, zaafını anlar ve maddî-manevî, dünyevî-uhrevî tüm isteklerini duâ ve kulluk ile Mâlikü’l-Mülk olan Rabbinden ister. Böylece insan, hakikî kulluğun şuuruna vasıl olarak yaratılış maksadını yerine getirmiş olur.

“Acz, nidânın mâdenidir. İhtiyaç duanın menbaıdır” (Mesnevî-i Nuriye, Hubâb, 141).

“Ey Said-i kàsır, âciz ve fakir! Bilmelisin ki, senin mahiyet-i nefsinde nihayetsiz bir kusur, nihayetsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr, nihayetsiz bir ihtiyaç, nihayetsiz âmâl derc edilmiş. Cenâb-ı Fâtır-ı Hakîm, nasıl ki açlık ve susuzluğu midene vermiş, ta ihsanatını ve lezaiz-i nimetini tanıyasın. Onun gibi, seni kusur ve fakr ve ihtiyaçtan terkip etmiş, ta mirsad-ı kusurunla Fâtır-ı Zülcelâlin, seradikat-ı cemâl ve kemâline; ve mikyas-ı fakrınla, derecat-ı gına ve rahmetine; ve mizan-ı aczinle, meratib-i iktidar ve kibriyasına; ve fihriste-i ihtiyacatın tenevvüü ile envâ-ı niam ve ihsanatına bakabilesin ve tanıyasın ve vazife-i hilkatini eda edesin” (İlk Dönem Eserleri, Nur’un İlk Kapısı, 39).

3.3. İhtiyacı dünya ile sınırlandıran Batı Medeniyeti, insanı kakikî kulluktan maddeye kulluğa yöneltti.

Başta da ifade ettiğimiz gibi, Batı medeniyetinin en önemli özelliği insana tek yönlü bakış açısıdır. İnsanı sadece bedensel ihtiyaçlarını karşılama çabasında olan, bunun için her durumda faydasını düşünen, elde edeceği faydayı azamileştirmeyi hayatının en büyük e-hedefi olarak gören bir tüketim robotu olarak varsaymıştır. Rasyonalite temelli bu bakış açısına göre tüm üretim ve tüketim sistemini kurgulamış, gerçekleştirdiği ve halen gerçekleştirmekte olduğu tüm teknolojik yenilikleri bu yolda kullanmış ve kullanmaktadır. Bunu yaparken, insanların zihin ve kalp dünyalarına kadar nüfuz etmiş, kendi kurguladığı dünyanın kurallarına ters düşebilecek her türlü ahlakî değeri, haram-helal kaygısını, israf endişesini, kendinden başkalarıyla ilgili insanî endişeleri adeta kökünden kazıyıp yok etmiştir. Tamamen kendi şahsî fayda ve menfaatine odaklanan, kendinden başkasını düşünmeyen, küçük bir menfaati uğruna en yakınının dahi zararını görmezden gelen, menfaate ulaşma konusunda vahşice rekabete, çatışmaya ve hatta yok etmeye dayalı bir hayat anlayışını kendine rehber eden bireylerin meydana getirdiği bir toplum inşa etmiştir.

“Bedevîlikte beşer üç dört şeye muhtaç oluyordu. O üç dört hâcâtını tedarik etmeyen, on adette ancak ikisiydi. Şimdiki garp medeniyet-i zâlime-i hâzırası, su-i istimâlât ve israfat ve hevesatı tehyiç ve havâic-i gayr-ı zaruriyeyi (zorunlu olmayan ihtiyaçları), zarurî hâcatlar (zorunlu ihtiyaçlar) hükmüne getirip görenek ve tiryakilik (tüketim bağımlılığı) cihetiyle, şimdiki o medenî insanın tam muhtaç olduğu dört hâcâtı yerine, yirmi şeye bu zamanda muhtaç oluyor. O yirmi hâcâtı tam helâl bir tarzda tedarik edecek, yirmiden ancak ikisi olabilir; on sekizi muhtaç hükmünde kalır. Demek, bu medeniyet-i hâzıra insanı çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiş. Biçare avâm ve havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş” (Emirdağ Lahikası-2, 476).

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi, kitlesel ve ölçüsüz tüketim üzerine kurgulu bir sistemde, tüketilen şeyin veya tüketim tarzının helal veya haram oluşu kesinlikle dikkate alınmamaktadır. Zorunlu gösterilen ihtiyaçları karşılama adına bireyler adeta birer tüketim robotu haline getirilmekte, daha fazla ve daha lüks tüketebilme, daha üst düzeyde bir tüketim seviyesine ulaşabilme hayatın en büyük ve temel hedefi olarak gösterilmektedir. Böyle bir hedefe ulaşmak için harekete geçirilen bireyler adeta çılgınca bir tüketim yarışına sokulmakta, bu yarışla insanlar birbirleriyle vahşi bir rekabete sokularak, birbirine acımanın, birbirinin derdişle dertlenmenin olmadığı bir hayat tarzına yöneltilmektedir. Kitlesel tüketimi kitlesel üretimin, dolayısıyla ekonomik büyüme ve gelişmenin motoru haline getirme anlayışıyla işleyen ekonomik sistem elbette modern dünyada gözle görülür bir başarı elde etmiştir. Ancak Bediüzzaman’ın da belirttiği gibi görüntüde elde edilen bu zenginlik ve refah düzeyi, bireyleri daha fazla şeye muhtaç etmekle aslında daha da fakirleştirmiş, dahası her türlü kötü ahlak özelliklerine giriftar eylemiştir. Böyle bir toplumsal yapıda da insanlar arasında barış, kardeşlik, saygı, hoşgörü ve anlayış yerine çatışma, mübareze, birbirine karşı kin ve düşmanlık duyguları zirve noktaya ulaşmıştır.

“Bir bedevi yalnız dört şeye muhtaç iken; medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Sa'y masrafa kâfi gelmediğinden hileye harama sevketmekle ahlâkın esasını şu noktadan ifsad etmiştir. Cemaate, nev'e verdiği servet, haşmete bedel; ferdi, şahsı fakir, ahlâksız etmiştir” (İlk Dönem Eserleri, Şuâât, 250).

“Demek, bu medeniyet-i hâzıra insanı çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiş. Bîçare avam ve havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş” (İlk Dönem Eserleri, Hutbe-i Şâmiye, 609; Sünühât, 332; Lemeât, 967).

“Medeniyet-i garbiye-i hâzıra, semavî dinleri tam dinlemediği için, beşeri hem fakir edip ihtiyacatı ziyadeleştirmiş. İktisat ve kanaat esasını bozup israf ve hırs ve tamahı ziyadeleştirmeye, zulüm ve harama yol açmış.

“Hem beşeri vesait-i sefahete teşvik etmekle, o biçare muhtaç beşeri tam tembelliğe atmış, sa'y ve amelin şevkini kırıyor. Hevesata, sefahete sevk edip ömrünü fâidesiz zayi ediyor.

“Hem o muhtaç ve tembelleşmiş beşeri, hasta etmiş. Su-i istimal ve israfatla yüz nevi hastalığın sirayetine, intişarına vesile olmuş (İlk Dönem Eserleri, Hutbe-i Şâmiye, 610; Emirdağ Lahikası-2, 477).

3.4. İnsanlardaki ihtiyaçlar, dünyevî açıdan insanları çalışmaya, yardımlaşmaya ve dayanışmaya sevk etmelidir.

Tarih boyunca insanlık sürekli gelişme, artan ihtiyaçlarını karşılama adına var gücüyle çalışma, bilgi ve teknolojisini geliştirme, bunu yaparken birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışma mecburiyetinde olmuşlardır. Bu açıdan bakıldığında gerek insanların ellerindeki imkanların sınırlılığı, gerekse içinde yaşadıkları çevrenin sağladığı kaynakların sınırlılığı insanlar için harekete geçmeye, yeni kaynaklar aramaya veya var olan kaynaklardan daha fazla istifade etme yollarını aramaya yöneltmiştir. Bu da insanların ilmen ve teknolojik olarak ilerlemesine yol açmış, birlikte büyük topluluklar, medeniyetler ve devletler kurmalarına imkan sağlamıştır.

“Hikmeten sabittir ki, efrad-ı kesirenin içtimâı (nüfus artışı), ihtiyacatı intaç eder. Görenek gibi çok esbabla tekessür eden hâcât (çoğalan ihtiyaçlar), zeminin kuvve-i nâbitesine sığışmaz (doğal kaynaklar yeterli olmaz). İşte şu noktadan ihtiyaç san'ata (sınâî üretime) ve merak ilme ve sıkıntı vesait-i sefahete hocalık edip tâlime başlarlar” (İlk Dönem Eserleri, Sünuhat, 343).

“Kudret-i fâtıra, ihtiyaç ile, hususan açlık ihtiyacıyla, başta insan, bütün hayvânâtı gemlendirip nizama sokmuş. Hem âlemi hercümercten halâs edip, hem ihtiyacı medeniyete üstad ederek terakkiyâtı temin etmiştir” (İlk Dönem Eserleri, Hutbe-i Şâmiye, 595, Mektubat, 675).

İnsan, bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, acip ve lâtif bir mizaç ile yaratılmıştır. O mizaç yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Meselâ, insan, en müntehap (seçkin) şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, ziynetli şeyleri arzu eder, insaniyete lâyık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister.

“Şu meyillerin iktizası üzerine, yiyecek, giyecek ve sair hacetlerini istediği gibi, güzel bir şekilde tedarikinde çok san'atlara ihtiyacı vardır. O san'atlara vukufu olmadığından, ebnâ-yı cinsiyle teşrik-i mesai etmeye (işbölümü yapmaya) mecbur olur ki, herbirisi, semere-i sa'yiyle (emeğinin neticesiyle) arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler” (İşârâtü’l-İ’câz, 194).

Sanayi ve teknolojide geri kalmış toplumlar, özellikle sanayi devrimini gerçekleştiremeyip Batılı ülkelere karşxı mağlup duruma düşen İslâm toplumlarının da hemen her yönden kendini gösteren ihtiyaçların baskısıyla, ihtiyaçları adetâ bir muallim, bir rehber gibi görerek ve onların karşılamaya yönelik tüm imkan ve kaynakları harekete geçirerek terakki etmek mümkün, hattâ Müslümanlar için elzemdir.

“İhtiyaç her işin üstadıdır” (İlk Dönem Eserleri, Sünuhat, 327).

“Hem de ihtiyaç denilen medeniyetin pederi ve terakkiyatın müessisi olan üstad-ı ihtiyaç, sillesini kaldırmış, size hükmediyor ki, ya hayat-ı hürriyetinizi bu sahrâ-yı vahşette yağmacılara vereceksiniz, veyahut meydan-ı medeniyette fen ve san'at (sınâî üretim) balonuna, şimendiferine binerek istikbali istikbal ve o ecnebî ellerine geçen o emval-i müttefikayı istirdad ederek kâbe-i kemâlâta koşacaksınız” (Divan-ı Harbi-i Örfî, 410).

“Medeniyet ve san'atın hakikî üstadı ve vesilelerin ve mebâdilerin tekemmülüyle cihazlanmış olan şedid bir ihtiyaç ve belimizi kıran tam bir fakr, öyle bir kuvvettir ki, susmaz ve kırılmaz” (İlk Dönem Eserleri, Hutbe-i Şâmiye, 544).

3.5. İhtiyaçların ve fakirliğin yaygınlaştığı bir zeminde gösteriş ve lüks tüketim câiz değildir.

Bediüzzaman, *Lemeât* risâlesinde “Böyle zamanda tereffühte izn-i şer’î bizi muhtar bırakmaz” başlığıyla, fakr-u zaruretin yaygın halde yaşandığı şartlar altında Müslümanların lüks tüketimde bulunmalarına Şer’î iznin bulunmayacığını ifade eder. Ardından toplumdaki israfçı azınlığı örnek almak yerine beslenme ve tüketimde besatet ve sadeliği esas yapılmasını tavsiye eder:

“Lezâiz çağırdıkça ‘Sanki yedim’ demeli. ‘Sanki yedim’ düstur eden, bir mescidi yemedi.

“Eskide ekser İslâm filcümle aç değildi. Tena’uma ihtiyar bir derece var idi.

“Şimdi ise ekseri açlığa düştü kaldı. Telezzüze ihtiyar izn-i şer’î kalmadı.

“Sevâd-ı âzam, hem ekseriyet-i mâsumun maişeti basittir. Tagaddî besâtetiyle onlara tâbi olmak,

Bin kere müreccahtır, ekalliyet-i müsrife (israf yapan azınlık), ya bir kısım sefihe tagaddîde tereffüh (beslenmede gösteriş tüketimi) noktasında benzemek”(Sözler, Lemeat, 981)

İlk dönem eserlerinden olan *İşârât* risâlesinde “Nefisperestlerin nazar-ı dikkatine” başlığı altında Bediüzzaman aynı noktaya vurgu yaptıktan sonra, eski dönemlerle halihazırdaki durum arasındaki farklılığa dikkat çeker:

“Bir lokma kırk paraya; bir lokma on kuruşa... Ağza girmeden, boğazdan geçtikten birdirler. Yalnız birkaç saniye, ağızda bir fark var. Müfettiş ve kapıcı olan zaikayı taltif ve memnun etmek için birden ona gitmek, israfın en sefihidir.

“Eskide, ekser İslâm aç değildi; tereffühe ihtiyar vardı. Şimdi açtır; telezzüze ihtiyar yoktur” (İlk Dönem Eserleri, İşârât, s. 292).

Tereffüh yani lüks ve gösteriş tüketiminin temelinde modern medeniyetin insanların ihtiyaç algısını değiştirmesi bulunmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi zaruri olmayan pek çok ihtiyacı bu medeniyet Bediüzzaman’a göre zarurî ihtiyaç şeklinde algılanır hale getirmiştir. Bu ise insanları helal-haram demeden tüketmeye ve harcamaya yöneltmiştir.

4. Sonuç

Batılı iktisat anlayışına göre insanların ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetler arasında bir uyumsuzluk bulunur. Zira kaynaklar kıt, buna karşılık insan ihtiyaçları sınırsızdır ve sınırsız ihtiyaçları karşılamak üzere kıt kaynakların nasıl bölüştürüleceği meselesi İktisat biliminin en önemli problemidir.

İslâmî iktisat yaklaşımında ise ihtiyaçlar değil arzu ve isteklerin sınırsız olduğu kabul edilir. Tatmin edilecek yön, insanın maddî istek ve arzuları değil, manevî yönüdür. Manevî arzu ve emelleri sonsuz olan insanın bütün yönleriyle sınırlı kabul edilen dünya hayatında tatmin olması, manevî ihtiyaçlarının karşılanması mümkün değildir. Bu durumda bireylerin maddî istek ve arzuları gerek dinî gerek ahlakî prensip ve kurallarla bizzat yine insan tarafından kontrol altına alınması gerekir.

İnsanın maddî dengeye ulaşması aşırılıklardan kaçınmasıyla gerçekleşir. İtidal ve adalet prensibi üzerinde hareket eder. Böylece insan, sadece bireysel fayda eksenli davranan “Homo-Economicus” vasfını değil “Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi” olma konumunu ifade eden “Homo-Islamicus” vasfını elde eder. İktisadî hayattaki davranışlarında, kendisinde yaratılıştan mevcut olan nefsini tatmin ve menfaatlerini maksimize etme duygularını, Allah’ın emir ve yasaklarıyla makul ölçülerde düzenlemeye çalışır.

İslâmî insan için de fayda maksimizasyonu ilkesi söz konusudur. Ancak bu durum sadece dünya hayatı için değil dünya/ahiret dengesini gerçekleştireceği ve sonu asla gelmeyecek ahiret hayatını da kapsayan bir fayda maksimizasyonu mânâsını taşır.

İslâm iktisadı, ihtiyaçların sınırsızlığı anlayışının ortaya çıkardığı kitlesel üretim ve kitlesel tüketim anlayışını da kabul etmez. İsraf sadece bireysel tüketim için geçerli değil, üretimde, özellikle de kitlesel üretim yoluyla kitlesel boyuttaki bir israfı da yasaklamaktadır. Buradan hareketle İslâm iktisadi anlayışının hakim olduğu bir dünyada üretim ve tüketim çılgınlığı olgusunun ortaya çıkması düşünülemez.

Bediüzzaman Said Nursî, bazı risalelerinde ihtiyaç kavramını, modern iktisad anlayışında ele alındığı çerçevede, bir iktisadî kavram olarak ele alır. Ancak bu kavrama İslâmî iktisat perspektifiyle yaklaşır ve ona göre bir çerçeve çizer.

Bediüzzaman’ın ihtiyaç kavramına yaklaşımının en belirgin özelliği bu kavrama imanî ve tevhidî bir bakış açısıyla yaklaşmasıdır. Bu bakış açısının odak noktasında ise bütün varlıklara olduğu gibi, ihtiyaç penceresinden ele alınan bütün varlıklara, nimetlere ve lezzetlere “Esmâü’l-Hüsnâ” cihetinden yaklaşma vardır. Çünkü insanların yaratılışında sonsuz acziyet, fakirlik ve ihtiyaç bulunmakta, sonsuz rahmet, zenginlik, kudret, ikram ve cömertlik sahibi bir Yaratıcıya ihtiyaç duymaktadır. Bu ve diğer sayısız sıfata sahip olan Allah ise, bu sıfatlarını yaşadığımız âlemde Esmâü’l-Hüsnâ tecellileriyle sergilemektedir.

Kendisi gibi her yönüyle sınırlı olan varlıklara bu pencereden bakan insan, tecellî ve yansımalardan hareketle o esmânın ebedî olarak yansıyacağı ahret âlemini düşünecek, bu dünyayı ve sahip olduğu her şeyi bu bakış açısıyla değerlendirecek, kulluk bilinci ve dairesi dahilinde hareket edecektir. Asla israf etmeyecek, gösteriş ve lüks tüketime yönelmeyecek, kendinden çok başkalarını düşünecek, onlarla vahşi bir rekabet ortamında değil, kardeşliğin, barış ve dayanışmanın hakim olduğu toplumsal bir zeminde muamelede bulunacaktır.

KAYNAKÇA

Baban, Şükrü (1942). *İktisat Dersleri*, İstanbul: Kenan Basımevi.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (1987). *Sahîhu’l-Buhârî*, Beyrut: Dâr-u İbn Kesîr.

Gül, Ali Rıza (2010). “İslam İktisat Düşüncesinin Kur’an’daki Temelleri”, *Sosyal Piyasa Ekonomisi ve İslam’daki Algılanışı*, Ankara: Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını, 35-89.

İbnu’l-Mukaffa’, Ebu Muhammed Abdullah (T.y.). *el-Edebü’l-Kebîr ve’l-Edebü’s-Sağîr*, Beyrut: Dâru’l-Cîl.

Kızılkaya, Necmettin (2014), “İslam İktisadı Çalışmalarında Yöntem Üzerine Bazı Mülahazalar”, *İslam İktisadını Yeniden Düşünmek*, İGİAD Yayınları, İstanbul, 13-24.

Komisyon (1995). Örnekleriyle Türkçe Sözlük, Cilt II, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Müslim, Ebu’l-Huseyn Müslim b. El-Haccac el-Kuşeyri en-Nisabûrî (1992). *el-Câmiu’s-Sahîh*, İstanbul: Çağrı Yayınları.

Nursi, Said (2021). *Sözler*, İstanbul: Söz Basım Yayın.

Mektubat, İstanbul: Söz Basım Yayın.

Şuâlar, İstanbul: Söz Basım Yayın.

Mesnevî-i Nuriye, İstanbul: Söz Basım Yayın.

İşârâtü’l-İ’câz, İstanbul: Söz Basım Yayın.

Barla Lahikası, İstanbul: Söz Basım Yayın.

Emirdağ Lahikası, İstanbul: Söz Basım Yayın.

Divan-ı Harbi-i Örfî, İstanbul: Söz Basım Yayın.

İlk Dönem Eserleri, İstanbul: Söz Basım Yayın.

Sili, Ayşegül; Çürük, Suna A. (2013/2). “Bir İdeal Toplum Bileşeni Olarak İslam’ın Temel Ekonomik İlkeleri.” Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 107-123.

Şemseddin Sami (2004). Kâmûs-i Türkî (1307’den aynı basım), İstanbul: Çağrı Yayınları.

Tabakoğlu, Ahmet (1987). *İslâm ve Ekonomik Hayat*. İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

Tabakoğlu, Ahmet (2010).”İslâm İktisadı ve Modern Kapitalizm”, *Sosyal Piyasa Ekonomisi ve İslam’daki Algılanışı*, Ankara: Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını, 91-133.

Tabakoğlu, Ahmet (2013). *İslâm İktisadına Giriş*. Dergâh Yayınları, İstanbul.

Yaran, Rahmi (2007). *İslâm Fıkhında İhtiyaç Kavramı ve Kurumsallaşması*, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

Zaim, Sabahaddin (1986). “İslâm Açısından İktisadî Ve Sosyal Faaliyetlerle İlgili Normatif Kaideler”, [İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası](http://dergipark.gov.tr/iuifm), [Cilt 44, Sayı 1-4](http://dergipark.gov.tr/iuifm/issue/834), 17-37.

1. Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, vsirim@nku.edu.tr [↑](#footnote-ref-1)