ÜNİTE 4

HIRİSTİYANLIK AÇISINDAN DİĞER DİNLER VE MENSUPLARI

Hıristiyanlığın diğer dinlere yaklaşımı, Hıristiyan kutsal kitabı olan Yeni Ahid’deki farklı açıklamalara uygun olarak tarih içerisinde çeşitlilik arz etmiştir. Bu durumu, İncillerde yer alan Hz. İsa’nın açıklamalarında da görmek mümkündür.

Aynı şekilde, *Hıristiyanlığın mimarı* olarak kabul edilen Pavlus’un mektuplarında da çok kesin bir yaklaşımın olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Bununla beraber, Yeni Ahid’in tamamı dikkate alındığında, diğer dinlere mensup olanların kurtuluşunun İsa Mesih vasıtasıyla olacağı yönündeki ifadelerin genel bir kanıyı temsil ettiği söylenebilir.

Yeni Ahid’deki bu yaklaşım, Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarından başlamak üzere Hıristiyanlık tarihindeki birçok Kilise Babası ve ilahiyatçısının genel temayülü olacaktır. Erken dönem Kilise Babaları’ndan Aziz Kipriyanus (ö. 258), bu yaklaşımı ‘Kilise dışında kurtuluş yoktur’ ifadesiyle formüle edecektir. Bu formül, zamanla Katolik Kilisesi’nin dogması ve papaların konsiller aracılığıyla belirleyeceği İman İkrarı metinlerinde yerini alacaktır.

Yeni Ahid’de Diğer Dinler ve Mensuplarına Yaklaşım:

Yeni Ahid incelendiğinde, diğer inanç sahipleri ve inançlarına dair tek tip bir yaklaşım görülmez.

İncillerde bizzat Hz. İsa’nın tebliğ faaliyetleri dikkate alındığında diğer dinler ve onların mensuplarına karşı tek bir tavrı benimsemediği görülür.

İnciller’e bakıldığında, Hz. İsa’nın tebliğinin hemen hemen tamamının kendisinin de mensup olduğu İsrailoğullarına yönelik olduğu görülmektedir.

İncillerde, İsrailoğullarının dışındaki dinlerin mensuplarına karşı olumlu ifadeler kullanıldığı da görülmektedir.

İncillerde verilen bilgilere göre, Hz. İsa’nın İsrailoğullarına mensup olmayan diğer din mensuplarına karşı saygılı bir tavır gösterdiği de nakledilmektedir.

Hz. İsa’nın, Matta İncili’nde yer alan meşhur Dağ Vaazı’nda, kendisine tabi olanlardan düşmanlarını sevmelerini, Tanrı’nın iyiler ve kötüler diye ayırmadan herkese eşit davrandığını örnek vermektedir.

Farklı inançların da kurtuluşa götürebileceğini savunanlar, Yeni Ahid’de Resullerin İşleri kitabında yer alan ‘*bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur*’ ifadesinin kendi bağlamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Onlar, bu ifadenin diğer dinler ve onların mensupları ile ilişkiye dair olmadığını, Petrus ve Yuhanna’nın, insanları iyileştirme mucizelerini gösterirken hangi güce dayandıklarını açıklarken söyledikleri bir söz olduğunu belirtirler. Yani, bu ifadenin davet ve misyonerliğe dair olmadığını, sadece mahkemede sorguya çeken ileri gelenler ve din bilginlerine karşı kendilerini kurtaracak olanın ondan başkasının olamayacağını ifade etmektedir.

Hıristiyanlığın tek doğru inanç ve diğer dinlerden üstün olduğu görüşünü benimseyenler, Yeni Ahid’deki Yuhanna İncili ve Resullerin İşleri kitaplarında yer alan bu açıklamaları delil getirmektedirler. Bu ifadelerden bazıları şöyledir:

 ‘*Benim aracılığım olmadan* Baba’ya kimse gelemez.’ (Yuhanna, 14: 6).

 ‘Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, *bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur*.’ (Resullerin İşleri, 4: 12).

Yuhanna İncili’nde yer alan ‘Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez’ (Yuhanna, 14/6) sözü de Hz. İsa’nın getirdiği mesaj dışında kurtuluşun olmadığı anlaşılmaktadır.

Buradaki ifadeden de anlaşılacağı üzere, Baba’ya giden yolun yani kurtuluşun Oğul’dan geçtiği açıkça ifade edilmektedir. Bu da, Hz. İsa’nın getirdiği din dışındaki diğer milletlerin dinlerinin hükmünü yitirdiği ve Tanrı’ya giden yolun sadece onun getirdiği mesaj vasıtasıyla olduğunu anlamak mümkün görünmektedir.

Hz. İsa’nın Matta İncili’nde yer alan ‘Gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin!’ (Matta, 28/19) sözü, kurtuluşun sadece Mesih aracılığıyla olacağı iddialarının ve Hıristiyan misyonerliğinin yüzyıllar boyunca dayanacağı ve meşruiyetini alacağı en güçlü delili olacaktır.

Pavlus’a Göre Diğer Dinlerin Mensupları:

Kurtuluşun sadece İsa Mesih’e imanla olabileceğine ve onun dışında yer alan diğer din mensuplarının Tanrı’nın açık alametlerini görmedikleri için, Tanrı’nın gazabına uğrayacağına dair yaklaşımın en açık ifadesi Pavlus’un mektuplarında yer almaktadır.

Pavlus’a göre, Mesih’in gelip insanlığın günahı için kendini feda etmesi nedeniyle artık yeni bir dönem başlamıştır. Mesih’in gelişiyle birlikte eski döneme ait olan Yahudilik ve Yahudilik dışındaki dinlerin tamamının hükmü geçersiz kılınmıştır.

Kilise Babalarına Göre Diğer Dinler:

Hıristiyanlık dışındaki dinlerin konumuna ilişkin Kilise Babaları arasında ilk açıklamayı yapan Aziz Justin’dir (ö. 163). Aziz Justin’in, bir Yahudi bilgini olan Trypho ile diyaloğunda dile getirdiği görüşüne göre İsa’dan önce yaşamış olan Yahudilerin kurtuluşu mümkündür. Justin ‘Logos’ kavramını tabii din karşılığında kullanmaktadır.

Tertullien, putperestlerin arasında tabii olarak Hıristiyanî bir ruhun varlığından bahsetmektedir. Bu konuda putperestlerin cahil, okuma-yazma bilmemesi ve sosyal şartları itibariyle mütevazı bir hayata sahip olmaları önemli değildir. Tertullien’e göre, onlar her yönüyle tam teşekküllü bir Hıristiyan değillerdir, ancak sahip oldukları dindarlıkları onları Mesih’e hazırlamaktadır.

Origen (ö. 253/254), paganların dini ibadet ve ritüellerini ilk değerlendiren ilahiyatçıdır. O, gerçek Tanrı’nın putperestlerin yanlışlıkla yerine getirdikleri ibadet ve ritüellerde hazır bulunduğunu dile getirmektedir. Origen, bu görüşlerini İsa Mesih’ten önce yaşamış olanlara dair dile getirmektedir. Origen’e göre, İsa Mesih’ten sonra yaşayanların kurtulabilmesi için Kiliseye dâhil olmaları gerekmektedir. Bu görüş, ikinci yüzyılda yaşayan İzmirli Aziz İreneus (ö. 202) tarafından da dile getirilmiştir.

Aziz Kipriyanus (ö. 258), Hıristiyanlık dışındaki dinlere mensup olanların durumuna ilişkin doktrini oluşturan kişi olarak tarihe geçecek olan Kilise Babasıdır. Aziz Kipriyanus, Kilise içerisindeki ayrılmalar ve bölünmelerin önüne geçebilmek için, Hıristiyanlık tarihinde meşhur olacak ‘Extra Ecclesiam Nulla Salus’ yani ‘Kilise dışında kurtuluş yoktur’ dogmasını formüle edecektir.

Ortaçağ Hıristiyan İlahiyatçılarına Göre Diğer Dinlerin Mensupları:

Augustin, Katolik Kilisesi’nin ilahiyatını formüle eden ve kendisinden sonra gelen ilahiyatçıları en çok etkileyen bir şahsiyet olacaktır. Daha önce Aziz Ambrose’un belirttiği gibi Aziz Augustin de, Hıristiyanların yegâne kilisesi olarak gördüğü Roma Kilisesi dışındaki ayrılıkçı Hıristiyanlar gibi, Yahudiler ve putperestler de kurtuluşa eremeyeceklerdir. Bununla beraber, her ne kadar Aziz Agustin evrensel kurtuluşun İsa Mesih aracılığıyla gerçekleştiğini kabul etse de, onun bazı ifadelerinin diğer dinlere daha olumlu bir yaklaşımı içerdiği belirtilmektedir. Buna göre, bazı araştırmacılar; Aziz Augustin’in insanlığın günahına karşılık Mesih’in kendini feda edişine dair ifadelerinden, onun Mesih’in çektiği çilenin, ölümünün ve dirilişinin bütün insanlığın kurtuluşunu sağlayacağına inandığı sonucunu çıkarmaktadırlar.

Aziz Bernard (ö. 1153), *Vaftize Dair Mektup* adlı eserinde, önceki ilahiyatçıların aksine, dışlayıcı ve dar anlamda bir kurtuluş fikrini reddetmektedir. Aziz Bernard, İncil her yere tebliğ edildiği için, Hıristiyan olmayanların cezalandırılması gerektiğini savunanların görüşünü eleştirmektedir.

Ortaçağ Hıristiyanlık tarihinin en önemli ilahiyatçısı kabul edilen Aquinolu Thomas’a göre, Mesih herkes için ölmüştür ve insanların tamamı Mesih’te kurtuluşa ermiştir; buna İsa Mesih’ten önce yaşayanlar da dâhildir. Aquinolu Thomas’a göre, Kutsal Kitap’tan hareketle elde edilen genel ilkelere uygun olarak tebliğ imanı hazırlayan bir süreçtir ve kurtuluş için de iman gereklidir. Bununla beraber Thomas, tebliğin yapılmadığı ve bu nedenle ihtidaların da olmadığı bazı durumların olduğunu da kabul etmektedir.

II. Vatikan Konsili Öncesi Papaların Diğer Dinlere Dair Görüşleri:

Aziz Kipriyanu’nun formüle ettiği "Kilise dışında kurtuluş yoktur" (Extra Ecclesiam Nulla Salus) dogması, Katolik Kilisesi’nin Hıristiyanlık dışındaki dinler ve onların mensuplarına dair öğretisinin esasını oluşturmuştur. Birçok Papa, Kilise’nin bu görüşü destekleyen açıklamalarda bulunmuş, genelgeler ve resmi belgeler yayınlamıştır. II. Vatikan Konsili'ne kadar bütün papalar, ‘Kilise dışında kurtuluş yoktur’ öğretisinin önemini hatırlatmışlardır.

Hıristiyanlığın Hinduizm’le Münasebeti:

Hıristiyanlığın, başlangıçta Doğu dinleri ile herhangi bir çatışma veya rekabet olmadığından aralarında bir düşmanlıktan da söz edilemez. Hıristiyanların Hinduizm ve Budizm’e yönelik bu tutumu, her iki dinin yirminci yüzyıldan itibaren Batı ülkelerine girmesiyle birlikte değişecektir. Batılı gençler meydana gelen ahlaki erozyon nedeniyle kaybettikleri manevi değerleri Doğu’da aramaya başlamışlardır. Bu durum Hıristiyanların Hinduizm ve Budizm’e ve onların taşıdıkları değerlere karşı tepki göstermelerine neden olmuştur.

Katolik misyonerler, Hindular arasında Hıristiyanlığı yaymak için çeşitli metotlara başvurmuşlardır. Buna göre; Hinduların Brahmanlara aşırı bağlılıklarını gören Hıristiyan misyonerler, İncil’in mesajını daha anlaşılır kılmak için bir Brahman gibi yaşamaya başlamışlardır. Bu metotla Hıristiyan misyonerlerin yüzbinlerce Hindu’yu Hıristiyanlaştırdıkları kaydedilmektedir.

Hıristiyanlığın Budizm’le Münasebeti:

Hıristiyanların Budistler’le ilk münasebeti, 5. Yüzyılın ilk yarısında toplanan Efes Konsili’nde aforoz edilen Nestorius’un kurmuş olduğu mezhebin mensupları olan Nesturilerin Ortaçağ’da Hindistan’a oradan da Orta Asya’ya kadar gitmeleri ile başlamıştır.

Nestûrî papazları, VII. yüzyılda Anadolu’dan başlayarak İç Asya topraklarına ulaşmışlar, oradan da Çin’e geçmişlerdir. Hıristiyanların Budistlerle sonraki münasebetleri ise, daha çok Katolik tarikatlardan Fransisken, Dominiken ve Cizvit misyonerleri vasıtasıyla olmuştur. Özellikle Moğollar döneminde, Dominiken ve Fransisken misyonerlerin açtıkları kapıdan diğer misyonerler Asya topraklarına akın etmişler, bunlardan birçoğu İç Asya’dan Çin’e kadar varmışlardır.

Misyonerlerin faaliyetleri sonucunda Hıristiyanlığa girenlerin sayısı artmış, Çin’in başşehri Pekin başta olmak üzere birçok büyük şehrinde piskoposluklar kurulmuştur. Cizvitler Hindistan’ın Goa şehrinde Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine yönelik misyonerlik faaliyetlerini yönetecekleri bir Genel Merkez kurmuşlardır. Merkezlerinin bulunduğu bölgede Hindistan halkına İncil’i öğretmeye başlamışlar ve burada devşirdikleri ve yetiştirdikleri Hıristiyanları Uzakdoğu’ya yönelik misyoner faaliyetlerinde kullanmışlardır.

Budizm’le karşılaşan ilk Katolik misyonerlere göre bu din, tamamen bâtıl inanç ve uygulamalardan ibaret bir putperestlik türüdür ve bu yüzden onlar onu ilk zamanlarda ciddiye almamışlardır. Ancak, zamanla Katolik misyoneri Japonya’daki Budist rahipleriyle temas kurmuş ve Budist inançlarını öğrenmeye başlamışlardır.

Katolik misyonerlere göre Budizm doktrin bakımından Hıristiyanlıktan aşağı düzeydedir. Mesela, bir yaratıcı Tanrı fikrinden yoksun olması onun şeytani bir özelliğe sahip olduğunun delilidir. Ancak, zamanla Katoliklerin Budizm hakkındaki bu yaklaşımları değişmiştir. Ancak Katolik kilisesi, her ne kadar Budizm’i insanlığın kurtuluşu arama yollarından biri olarak tanımlasa da mutlak kurtuluşun aracısı olarak İsâ Mesîh’i tanımaya devam etmiştir.

Hıristiyanlığın Yahudilikle Münasebeti:

Hıristiyanlık, kendisini Yahudiliğin bir devamı olarak görmektedir. Bu durum, Hıristiyanlığın Yahudilikle münasebetini diğer dinlerle olan münasebetinden çok farklı bir konuma yerleştirmektedir.

Yahudi kutsal kitabı Hıristiyanlığın da kutsal kitabıdır. Eski Ahid’de Mesih’in gelişine dair yer alan kehanetler, Hıristiyanlar tarafından İsa Mesih’e yapılan atıflar olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Hıristiyanlık bir bakıma Yahudiliğin bir devamı mahiyetindedir. Bütün bu özelliklere rağmen, Yahudiliğin hükmü İsa Mesih’in gelişiyle birlikte kalkmıştır. Eski Ahid’teki yasalar hükmünü İsa Mesih’in gelişiyle birlikte yitirmiştir.

Hıristiyanlığın en çok önem verdiği din Yahudilik’tir. Zira Hıristiyanlığa göre İsa Mesih Ferîsî geleneğine göre yetişmiş bir Yahudi’dir. Hz. İsa’dan sonra Kudüs cemaati olarak bilinen ilk Hıristiyan cemaati, Yahudi kökenli Hıristiyanlardır. Ayrıca Hıristiyanlık Yahudi kutsal kitabını kendi kutsal kitabı olarak görmektedir. Hıristiyanların Yahudiliğe bakışı dönemlere göre farklılık arz etmiştir.

İlk dönemlerde, Yahudilerin Îsâ’ya ve onun öğretilerine şiddetle muhalefet etmesi, Yahudiliğe ve Yahudilere karşı olumsuz bir tavrın doğmasına neden olmuştur. Bu tavır, bütün Hıristiyan kutsal metinlerine yansımıştır. Özellikle Helenistik anlayışın Hıristiyanlığa hâkim olması ile birlikte kaleme alınan eserler ve İskenderiye okulunun Helenistik felsefesini yansıtan Yuhanna İncili’nde bu durum çok belirgin bir şekilde görülmektedir.

Matta, Markos ve Luka İncilleri olan Sinoptik İnciller’de, ‘Tevrat’tan bir nokta bile yok olmayacak’ denilerek (Matta, 5/18) Yahudi şeriatı benimsenirken; Yuhanna İncili’nde yer alan, ‘Sizin şeriatınızda yazılıdır’ cümlesiyle Hıristiyanlığın Yahudilikten ayrı bir inanç sistemi olduğu vurgulanmaktadır.

Ayrıca, Yunan kültürünün etkisini daha belirgin bir şekilde teyit etmek için Havârilerin aslı İbrânîce olan isimleri Yunanca’ya çevrilmiştir. Aynı şekilde, Matta İncili’nde, Romalı vali Pontus Pilatus’un haça germeleri için Îsâ’yı Romalı askerlere verdiği ifade edilirken (Matta, 27/26-27) Yuhanna İncili’nde Yahudilere teslim ettiği belirtilmiştir (Yuhanna, 19/16). Yuhanna İncili’nde yer alan bu ifadeler nedeniyle, Hıristiyan dünyasında yaşayan Yahudiler nesiller boyunca *Deicid* yani Tanrı katili olarak görülmüş ve bu yüzden onlara karşı büyük bir kin beslenmiştir.

Bununa birlikte, Süleyman Mâbedi’nin 70 yılında Romalılar tarafından yıkılışına, hatta Bar Kohba isyanına (133-135) kadar Hıristiyanlığın Yahudilikle bağı devam etmiştir. Bu olaylardan sonra Hıristiyanlar, Yahudilerin başına gelen bu olayların Tanrı’nın onlara karşı hoşnutsuzluğunun bir işareti olarak görmüşlerdir. Bu yüzden Hıristiyanlar, tedrîcen Yahudilikten uzaklaşmaya başlamışlardır. Özellikle Pavlus’un misyon faaliyeti ile birlikte Hıristiyanlar arasında nüfusları artan Yahudi olmayan Hıristiyanların (Goyim) kilisede yönetici pozisyonuna yükselmesi Yahudilikten ayrılma ve uzaklaşma sürecini daha da hızlandırmıştır.

Hıristiyanların Yahudilerden uzaklaşmasının ilk resmi ifadesi, İznik Konsili’nde (325) gerçekleşmiştir. Buna göre, Hıristiyan Paskalya bayramı Yahudi Fısıh bayramı ile aynı güne rastladığından Paskalya’nın kutlanacağı gün değiştirilmiştir.

Dördüncü yüzyılda toplanan Laodikya Konsili’nde (343-348) Yahudilerin en kutsal günü olan ve On Emir’de uyulması açıkça ifade edilen Şabat gününü Hıristiyanların kutsal gün olarak kutlamaları yasaklanmıştır. Bunun yerine, Hz. İsa’nın diriliş günü olarak kabul edilen pazar günü kutsal gün olarak ilân edilmiştir.

Yahudilere ilişkin en ağır kararlar ise, on beşinci yüzyılda toplanan Floransa Konsili’nde (1442) alınmıştır. Bu konsilde, Katolik kilisesi dışında kalan diğer Hıristiyan gruplarla birlikte Yahudilerin de ebedî cehennemle cezalandırılacağı ifade edilmiştir.

Yahudilerin büyük bir felaket olarak gördükleri Kudüs’teki Süleyman Mâbedi’nin yıkılması, İsa Mesih’in Yahudiler tarafından haça gerilmesinin cezasıdır. Bu ise, Tanrı’nın İsrâil halkını reddettiğinin en açık ifadesidir. Daha önce Yahudi Hıristiyanların uygulamasında mahzur görülmeyen şeriatın hükümleri, Pavlus’un tasarrufuyla neshedilmiş yani tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, Hıristiyanlığın ‘Kilise dışında kurtuluş yoktur’ hükmü, Yahudilik için de geçerli kabul edilmiştir.

Hıristiyanlığın İslam ile Münasebetleri:

Hıristiyanlığın İslâm’a bakışı Yahudilikten farklıdır. Hıristiyanlığın Yahudilikle kurduğu tarihî bağ İslâm için söz konusu değildir.

Diğer yandan İslam’a inananların sayısı, Yahudilere nispetle daha çoktur. Hem Hıristiyanlık hem de İslam, tebliğ faaliyetleri ile yayılmayı esas kabul etmektedir. Bu da İslam’ı Hıristiyanlık karşısında daima rakip bir din konumunda tutmuştur.

Hıristiyanların Müslümanlarla irtibatı Hz. Peygamber dönemine kadar geri gitmektedir. Medine’ye hicret edildikten sonra Necranlı Hıristiyanların Medine’ye gelerek Hz. Muhammed’le görüşmeleri ve onunla tartışmaları (631) ilk Hıristiyan-Müslüman münasebeti olarak değerlendirilmektedir.

İlk halifeler döneminden itibaren İslâm’ın Yunanca konuşan Hıristiyanların topraklarını fethettiğinde, her iki dinin mensupları arasında ilk ciddi tartışmalar başlamıştır. Doğulu Hıristiyanlardan İslam’a dair ilk reddiye metnini yazan Yuhanna ed-Dımeşki, İslâm’ı Hıristiyanlık içinde ayrılıkçı bir hareket olarak görmüştür.

Zamanla Hıristiyanlar İslam’ı yakından tanıdıkça, bu dinin farklı bir inanç sistemine sahip olduğunu fark etmişlerdir. Bunun üzerine, Hıristiyanlığı İslam’a karşı savunan reddiye metinleri kaleme almışlardır. Bunu yaparken, İslâm aleyhinde bazı görüşler ileri sürmüşler ve Hz. Muhammed’i olumsuz sıfatlarla tanımlamaktan ve ona birtakım ahlâkî zaaflar isnat etmekten çekinmemişlerdir.

Batı Hıristiyanları ise, VIII. yüzyılda İspanya’nın ve IX. yüzyılda Sicilya’nın Müslümanlar tarafından fethedilmesi ile birlikte, Müslümanları yakından tanıma fırsatları bulmuştur. Onlar, İslam’ın hem kültür bakımından kendilerinden çok daha üstün olduğunu fark etmiş hem de İslam’ı büyük bir tehlike olarak değerlendirmişlerdir.

Batılı Hıristiyanlar tarafından düzenlenen Haçlı seferleri sırasında Hıristiyan bilginler İslâm’ı daha yakından tanıma fırsatı buldular. İslam’ı yakından tanıma fırsatını bulmuş olan Hıristiyanlar, buna rağmen Avrupa’ya çarpıtılmış bir İslâm ve Müslüman imajı sunmayı tercih ettiler.

Daha sonraki dönemlerde İslâmiyet, Hz. Muhammed ve Müslümanlar hakkında nispeten daha ılımlı yaklaşımlar sergilemiştir. Özellikle oryantalistlerin yapmış oldukları çalışmalar nispeten olumlu yönde değerlendirmelerin yapılmasına katkıda bulunmuş olsa da, II. Vatikan Konsili’ne kadar Hıristiyanların İslâm ve Müslümanlar hakkındaki olumsuz bakışları devam etmiştir. Hıristiyanlar arasında bazı araştırmacılar objektif araştırmalar yapmış olsa da, bunlar sınırlı kalmıştır.