İbni Haldun (1332–1406)

İbni Haldun, İslam dünyasının din ve toplum problemleri üzerinde duran, onları sosyolojik değerlendirmeye tabi tutan düşünürlerin başında gelir. 1332–1406 yılları arasında Endülüs’te yaşamış, Hadramutlu (Hıdırmutlu) Tunus’lu bir Arap ailesine mensup olan İbni Haldun, tarihçi, sosyolog ve filozoftur. Eğitimini Tunus ve Fas medreselerinde ilahiyat, fıkıh, mantık, edebiyat ve matematik öğrenerek tamamlamış, genç yaşında siyasi ve idari hayata atılmıştır. Bilim ve siyaset arasında gidip gelen hayatı, çeşitli ülkelerde birbirinden farklı görevler üstlenmesi, farklı toplumsal yapı ve kültürlere sahip insan gruplarını tanıması, görüşlerini gözlem ve tecrübelerine dayandırmasını, kendi dönemine göre bir hayli ileri sosyolojik değerlendirmeler yapmasını sağlamıştır. Şu halde İbni Haldun’un eserleri ve görüşlerinin temel dayanağı, onun keskin, iyi bir gözlemci olması ve farklı görev, ülke, toplum ve kültür tecrübeleridir.

Kişiliğinde bilim ve siyaseti bütünleştiren bu çok yönlü düşünür, tıpkı Aristo gibi, bugün farklı bilim dallarının işlediği çeşitli konularla ilgilenmiştir. Tarih felsefesinin ve siyaset sosyolojisinin öncüsü olan İbni Haldun’un eserlerinde, siyaset, maliye, iktisat, şehircilik, müzik, mantık, demografi ve tarihi maddecilik (materyalizm) gibi alanlara kadar uzanan çeşitli modern görüşlerin ilk işaretlerine rastlamak mümkündür. Bu durum; onun yaşadığı sosyal ve siyasi ortamın bütün özelliklerini kavraması, sosyal olay ve olguları gözlemleyip anlayarak açıklamaya çalışmasından kaynaklamaktadır.

Kitabü’l-İber: İbn Haldun’un en önemli eseri, *Kitabu’l-İber* adlı büyük dünya tarihine giriş olarak yazdığı *el-Mukaddîme*’dir. Üç kısım­dan oluşan *Kitabu’l-İber*’in birinci kısmı tarih felsefesi, sosyoloji ve din sosyolo­jisi ile ilgili görüşlerin yer aldığı *el-Mukaddime*'dir. İkinci kısım Arap, Süryanî, Keldani, Kıpti, İran, Yahudi, Yunan, Roma ve Türk tarihlerini inceleme ko­nusu yapmaktadır. Üçüncü kısım ise Kuzey Afrika milletleri ve özellik­le Berberilerin tarihini incelemektedir.

İbn Haldun *Mukaddime’*sine*,* sonraları onu genelde tarih ve özelde sosyoloji tarih­inde müstesna bir yere yerleştiren tarih anlayışını aktararak başla­maktadır. Ona göre, tarih, insanı ve onun toplumsal hayatını içine alan büyük ve geniş bir disiplindir. İbn Haldun kendisi­ne kadar gelen geleneksel hikayeci tarih anlayışından ayrılmakta ve yeni bir bilimin te­mellerini atmaktadır. Bu yeni ve bağımsız bilimin konusu insan medeniyeti ve insan toplumunun incelenmesidir. Böylece tarihin konusunu “insan toplumu ve medeniyetinin incelenmesi” olarak açıklayan İbn Haldun, A. Comte’tan beş asır önce (1840) sosyolojinin mucidi olmaktadır. Yaşadığı dönemde kelime yetersizliği yüzünden bu bilimi tarih diye adlandırmasına rağmen, onun konusunu medeniyetin tabiatı, yani ilkel hayat (tavahhuş) ve sosyal hayat (taannus), kabile zihniyeti (el-asabiye)’nden kaynaklanan özellikler ve bir insan grubunun başka bir grup insan üzerinde egemenlik kurma biçimlerinin incelenmesi olarak açıklamıştır. İbn Haldun, bu son noktanın kendisini iktidar(mülk)ın doğuşu, hanedanlar (dü­vel) ve sosyal sınıflar(merâtib)ı incelemeye sevk ettiğini belirtmekte, daha sonra da bu bilimin, kârlı meslekler ile insan faaliyetleri ve çabalarını meydana getiren yaşam biçimlerini, bilimler ve sanatları ve nihayet medeniyeti karakterize eden her şeyi incelediğini ifade etmektedir. Görüldüğü gibi İbn Haldun'un tarih anlayışı onu “Üm­ran” fikrine götürmektedir. Modern sosyolojide bu kavramın karşılığı “kültür ve medeniyet”tir. O bu kavramdan ne anladığını Ümran’ın ne gibi tarihi ve coğrafi esaslara dayandığını; bedevilik yani iptidailik ve göçebelik ile hadarîlik yani yerleşik hayat, şehirlilik, medenîlik, kültür­lülük durumlarında ne gibi şekillere büründüğünü ayrı ayrı açıklamaktadır.[[1]](#endnote-1)

Özetle belirtmek gerekirse, İbn Haldun’un Mukaddime’sinin her bir bölü­mü bir veya birkaç farklı sosyoloji dalına ayrılmıştır. Özellikle ilk üç bölüm din sosyolojisini yakından ilgilendirmektedir. Bunun­la birlikte, Mukaddime’nin tamamında din sosyolojisinin çeşitli konu­larının serpiştirilmiş bir şekilde yer aldığına da işaret etmek gerekir. Sosyal bilimleri ansiklopedik tarzda bir araya toplayan bir genel sosyolojinin esaslarını ortaya koyduğu anlaşılan İbn Haldun’un, bu yeni bilimin konuları arasına dinin sosyolojik açıdan incelenmesini de dâhil etmesi, onun bir din sosyolojisi öncüsü olduğu­nu göstermektedir.[[2]](#endnote-2)

Tarih Anlayışı ve Ümran: İbni Haldun’a göre tarih, insanı ve onun toplumsal hayatını anlatan, büyük ve geniş bir bilgi disiplinidir. O, bu tarih anlayışıyla, kendisine kadar devam eden ve ‘vak’acı (hikâyeci, rivayetçi) tarih’ olarak bilinen “geleneksel tarih anlayışı”ndan ayrılmakta, tarihi yeniden ve geniş olarak tanımlamakta, böylece aslında yeni bir bilimin temellerini atmaktadır. Bu bilim, yeni ve bağımsız bir bilimdir. Konusu, ‘insan medeniyeti’ ve ‘toplumsal hayat’tır. Yukarıda da belirtildiği gibi, İbni Haldun’un tarih anlayışı, onu, “ümran” düşüncesine götürmektedir. Bu düşünce, günümüz sosyoloji literatüründe “kültür ve medeniyet” terimleriyle ifade edilmektedir. Görülüyor ki İbni Haldun, Comte’tan beş asır önce sosyolojiden, farklı bir isimle bahsetmektedir. O’na göre “Ümran İlmi” geçmiş dönemlerde yaşamış kavimlerin yaşayışında meydana gelen değişiklikler, bunların yönetimi ve ülkeyi ellerine geçirmelerinin sebepleri, yerleşik veya göçebe hayat tarzı, göçebeler ve nüfus hareketleri, devlet kurma, devletlerin kuvvet kazanmaları ve çökmeleri, üretim, tüketim, bilim, sanat, ticaret, kâr ve zarar olaylarını, zamanın akışı içerisinde bunların değişimini ve değişim sebeplerini inceler. İbni Haldun’un Ümran kavramıyla anlattığı, bugünkü sosyoloji bilimidir. Sosyolojinin yaptığı gibi toplum ve toplum olaylarının ele alınıp incelenmesi, özelliklerinin tespiti, bu özelliklerine göre sınıflandırılmaları, değişmelerin ve sebeplerinin araştırılması bu bilim dalının görevi olmaktadır. Ayrıca İbni Haldun, iki tür toplumsal hayat ayırt etmektedir:

* Göçebe hayat (Bedevilik)
* Yerleşik hayat (Hadarilik)

İnsan ve Toplumsallık: İbni Haldun, Aristo’dan beri bilinen, ‘insanın sosyal bir varlık olduğu, yalnız başına yaşayamayacağı’ fikrini ifade ederek, toplum halinde yaşamanın zorunluluğundan söz etmektedir. Zira Allah, insanı, gıdasız yaşayamayacak şekilde yaratmıştır. İnsan, bu ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. O birtakım ihtiyaçlarını karşılamak için, yakınlarıyla dayanışma içerisinde olmak zorundadır. Savunma bakımından da aynı durum geçerlidir. Hayvanlar, insanlardan daha güçlüdür ve Allah, her hayvana bir savunma organı vermiştir. İnsana da düşünme kabiliyeti ve el vermiştir. İnsan, düşünme kabiliyeti sayesinde birçok sanat ve bilimsel faaliyeti gerçekleştirebilir. Bilim ve sanat, insanı hayvandan ayıran en önemli özelliktir. Silah ve gıda ise dayanışma ile elde edilir. Şu halde toplumsal hayat, insanlık için kaçınılmazdır. Toplumsal hayat olmaksızın insan, ne varlığını garantiye alabilir ne de Allah’ın dünyadaki halifesi olarak ilahi planı gerçekleştirebilir. İşte bu birlikte oturma ihtiyacından, devlet ve hükümdarın zorunluluğu fikri ortaya çıkar. Bu sebeple bir iktidar etrafında toplanmak da zorunlu olmaktadır.[[3]](#endnote-3)

Toplum ve Devlet İlişkisi: İbni Haldun bugünkü sosyolojik bilgilere uygun olarak toplum ve devleti birbirinden ayrı varlıklar olarak ele alır. O’na göre toplum, insanların birbirine muhtaç olması gibi, doğal bir zorunluluktan doğduğu halde, devlet, bireyi, diğer bireylerin saldırı ve zulmünden korumak için kurulmuştur. Kişinin silahları onu yabani hayvanlara karşı koruyabilir. Fakat o, diğer insanlar aynı silaha sahipse, onlara karşı kendini nasıl koruyacaktır? Bu durumda toplum düzenini sağlayan hükümlere ve yasalara ihtiyaç vardır. İnsan için hem diğer insanların özgürlüklerini ve haklarını koruyan bir kurumun varlığı, hem de onun kurallarına uymak, bir zorunluluktur. İbni Haldun’a göre; toplu halde yaşayan arı ve çekirgelerde hükmetme ve emre uyma özelliği görülürse de, bu tamamen bir iç güdünün eseridir. İnsanlardaki ise aklın ve kendi siyasi kabiliyetlerinin bir sonucudur.

Peygamberlik ve Devlet İlişkisi: İbni Haldun’un günümüz açısından da önemli görüşlerinden biri, peygamberlik ile “Mülk”ü, yani devleti birbirinden ayırmasıdır. Bu konudaki görüşleriyle O, klasik İslam bilginlerinden ayrılmaktadır. Zira, İslam bilginleri, peygamberlik ile devlet yönetimini, Hz. Peygamber’in şahsında ve görevinde birleştirmekteydi. Böylece peygamberlik, hem dünyevi, hem de uhrevi bir görev haline gelmekteydi. İbni Haldun ise, iki görevi birbirinden ayırmakta; Hz. Peygamber’in görevinin dünyevi liderlik olmadığını, onun görevinin, dinin esasları konusunda kendisine vahyolunanları tebliğ etmek olduğunu belirtmektedir. İbni Haldun, böylece, din işleri ile devlet işlerini birbirinden ayıran anlayışa da öncülük etmiştir.[[4]](#endnote-4)

Toplum ve Coğrafi Şartlar: İbni Haldun, coğrafi şartların, toplumların hayatı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu bildirmektedir. Bu görüşünü ispat edebilmek için dünyayı yedi iklim bölgesine ayırmış, toplumların, bu iklimlere göre gelişmişliklerini değerlendirmiştir. Ona göre coğrafi faktörün etkisi, sadece fizik şartlar üzerinde değil, aynı zamanda kabiliyetler, dini-ahlaki-manevi hayat üzerinde de görülür. Dünyanın yedi iklim bölgesinde ‘Ümran’a en elverişli bölge, aynı zamanda din bakımından en büyük ve ilahi dinlerin doğuşu konusunda da en elverişli bölgedir. Bu bölgelerden uzaklaştıkça, dinin büyüklüğü ve dindarlığın kalitesinde de bir zayıflama görülür. Yani ümrana elverişli olmayan bölgelerin dinlerinin kalitesi de düşüktür. Büyük dinler ve peygamberler, ümrana en elverişli bölgelerde ortaya çıktılar. Toplumlar ve devletler arasındaki gelişmişlik farkları da, coğrafi farklılıklardan ileri gelir. Ekonomik şartların da, toplumsal, hatta manevi-dini hayat üzerinde çok büyük etkisi vardır. Örneğin, zenginlik ve refah, dine karşı bir kayıtsızlığa yol açar, buna karşılık, yoksul halk kesimlerinin, dine daha fazla eğilimli oldukları görülür. İbni Haldun, sosyolojik değerlendirmelerini daha da ileri götürür. Ona göre yukarıda sayılan bu unsurlar arasındaki ilişkiler, tek yönlü değildir. Toplumun çeşitli kurumları ve süreçleri arasındaki ilişkiler “karşılıklı”dır. Bu anlamda din, toplumsal faktörler tarafın

dan etkilendiği gibi, aynı zamanda toplumsal hayatı etkilemektedir de. Bu konu, bizi, din sosyolojisini yakından ilgilendiren “asabiyet” teorisine götürmektedir.[[5]](#endnote-5)

Toplum ve Organizma: İbni Haldun, toplumların da, insanlar gibi, doğup, gelişip (büyüyüp), yok olduklarını savunmaktadır. Bu görüş, onun “tavırlar teorisi”ne dayanmaktadır. Aynı toplum içinde hadari ve bedeviler arasında nasıl devamlı bir mücadele varsa, toplumlar arasında da egemenlik mücadelesi vardır. Bu mücadelede bir toplum ya da kavim, diğer bir toplum ya da kavime karşı üstünlük sağladığında, üstün olan toplumun egemenliği başlar. Böyle bir toplumun doğmasından sonra başlayan süreç içinde toplumlar beş tavır aşamasından geçer. İlk tavır zafer tavrıdır. İkinci olarak mutlakiyet (otorite) tavrı gelir. Bunu üçüncü olarak refah ve dördüncü olarak barış tavrı takip eder. Sonuncu tavır olan israfın ardından toplum çöker. Her toplum, zorunlu olarak bu beş tavrı yaşar. Bu tavırların sonunda toplumların çökmesi, insan iradesiyle engellenemez. Çünkü çökme, çeşitli sosyal sebeplerden kaynaklanır. *Ekonomik refah, israfın artması, manevi-kültürel öğelere önem verilmemesi ve toplumun temel dayanağını oluşturan asabiyetin bozulması vb. sebepler*, bu sonucun ortaya çıkmasında büyük rol oynar.[[6]](#endnote-6)

Asabiyet Teorisi: İbni Haldun’a göre toplumda ümrana kavuşmuş medeni (hadari) halk kesimleriyle, bunların yerine geçmek isteyen bedeviler arasında büyük bir mücadele vardır. Bu mücadelede üstünlüğü ele geçirmede rol oynayan güce “asabiyet” denir. Asabiyet, insanlar arasındaki kan bağı sayesinde ortaya çıkan doğal ve organik bağlılıkla birlikte her türlü manevi ve dini bağlılığı da içine alır. Ona göre bu bağlar içinde dini bağ, bir toplumun bütünleşmesinde çok önemli bir rol oynar. Ayrıca bu bağ, toplumdaki yöneticilerin ayakta kalmalarını sağlar. Bu sebeple, dini bağla desteklenen asabiyet, bir toplumun enerji kaynağıdır. Fakat bu asabiyetin ömrü, sosyal şartlara bağlıdır. İbni Haldun, asabiyeti, ‘sebep’ ve ‘nesep’ asabiyeti olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Nesep asabiyeti; aynı soya mensup olmaktan doğan beraberlik halidir. Sebep asabiyeti aynı kültür ortamında yaşamaktan doğan ve sonradan elde edilen beraberliktir. O, sebep asabiyeti içerisinde dine büyük bir yer vermektedir.

Yöntemi: İbni Haldun, toplumdaki olayları ele alırken kendine özgü bilimsel anlayışını ortaya koymuştur. Bilindiği gibi sosyal düşünce insanlık tarihi kadar eskidir. Sosyal olayların ve olguların ele alınması, bu olayların sosyal ve siyasi arka planının sistematik analizi İbni Haldun ile başlamıştır. İbni Haldun’dan önce toplumların incelenmesinde, çeşitli düşünürlerin sosyolojik nitelikte, fakat sistematik olmayan gözlem ve değerlendirmeleri vardı. İbni Haldun, değişmenin evrenselliğini, tarihin sürekliliğini, insan topluluklarının dinamik ve hareketlilik özelliklerini gözlediği için kendisinden önceki tarihçileri izlememiş ve kendine özgü metodolojisini oluşturmuştur.

Bilimler Sınıflaması: İbni Haldun’un, bilimleri bölümlemesi, aklı ön yargılardan kurtarmak istemesi, geliştirmiş olduğu gerçekçilik temeline dayanan rasyonalizmine haklılık sağlamıştır. İbni Haldun’a göre kişi, olağandışı gördüğü bir şeyi inkâr etmeden önce dikkatle düşünmeli, akla uygun bulduğunu kabul etmeli, akla uygun olmadığına hükmettiğini ise kabul etmemelidir.

İbni Haldun, bilimleri, birçok İslam filozofu gibi sınıflandırmıştır. Bu sınıflamanın önemli bir yönü, felsefeye yer vermeyip, Mantık ve Kelam’a yer vermesidir. Ayrıca O, kelam ile felsefeyi birbirinden ayırır. İbni Haldun, akli bilimleri dolayısıyla felsefeyi kurtarmaya çalışmaz, mevcut akli bilimlerin savunuculuğunu da yapmaz. Onun amacı; akıl yolunun yani rasyonel düşüncenin ön yargısız bir şekilde geliştirilmesidir. Bununla birlikte felsefeyi boş ve yanlış bir şey olarak tanımlar ve bu bilgi ile uğraşanların yanlış bir yola sapmış olduklarını vurgular. Ancak O, söylediklerinin, aklın değerini küçültmeyeceğini belirtmekten de geri durmaz. Çünkü akıl doğru bir ölçüdür. Aklın hükümleri gerçeklik ifade eder ve kesindir. Aklın hükmünde yalan ve yanlışlık yoktur.

İbni Haldun’a göre akli bilimlerin bilinmesi, düşünce sahibi olan insan için doğaldır. Ayrıca bu, bir kavme mahsus değildir. Toplumlar dünyayı yeniden düzenlemeye başladığından beri bu bilimler insanlar arasında mevcuttur. Onun bilimler sınıflaması şöyledir:[[7]](#endnote-7)

1. Akli Bilimler

* Mantık
* Doğal Bilimler (insan, hayvan, bitki, maden, tıp, ziraat)
* İlahiyat
* Ta’limi Bilimler (matematik, musiki, astronomi)
* 2. Nakli Bilimler
* Tefsir
* Kıraat
* Hadis
* Fıkıh
* Usulü Fıkıh
* Kelam
* Tasavvuf
* Rüya Tabiri
* Dil Bilimleri (lugat, nahiv ve beyan)

Akli Bilimler: İbni Haldun, Mukaddime’de akli bilimlere fazlasıyla yer vermiştir. Ona göre insanın toplumsal çevresi ile ilişkilerini düzenleyen akıldır. Toplumda işler akıl ile düzenlenir. Fakat toplumsal kurallar, insanların birlikte yaşamasının sonucu olarak ortaya çıkar. O, akli bilimlerin gelişimini, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlere bağlar. Ayrıca İslam’ın ortaya çıkışından önceki Fars ve Rum bölgelerinde, diğer ülkelerde bilimlerin gelişmiş olmasını medeniyet, kültür ve devlet faktörlerine bağlar. Müslümanların akli bilimlere nasıl geçtiğini de anlatır. Müslümanların, ilk zamanlarda sade bir hayata sahip olduklarını, devletin güçlenmesi ve istikrarı sağlamasının ardından akli bilimlerin zorunlu hale geldiğini belirtir. İbni Haldun, Abbasilerin özellikle Halife Me’mun döneminde, akli bilimlerin zirveye çıktığını ifade ederek bu durumun, dönemin kültür ve medeniyetinin gelişmesi ile paralel yürüdüğünü vurgulamakta ve bilim ile ümran arasında zorunlu bir ilişki kurmaktadır.[[8]](#endnote-8)

Nakli Bilimler: İbni Haldun nakli bilimleri, Kur’an’a ve Sünnet’e dayandırmıştır. Fakat onun, nakli bilimlerin ortaya çıkış süreçlerini anlatırken yaptığı sosyolojik değerlendirmeler oldukça önemlidir. Biz bunlardan, önemli gördüğümüz Tefsir ve Fıkıh ile ilgili görüşlerini nakledeceğiz.

Tefsir: İbni Haldun Tefsir biliminin doğuşunu ele alırken tefsir kitaplarının, dini hükümlerle ilgisi olmayan haber ve rivayetlerle doldurulduğunu; bunun, İslam’ın dışındaki kişilerin uydurması olarak görülmemesi gerektiğini belirtmektedir. Semavi kitapları olmayan Arapların okuma-yazma bilmediğini, bedevi şekilde yaşadıklarını, “varlıkların sebepleri, yaratılışın sırları” gibi herkesin bilmek istediği şeyleri, o bölgede yaşayan ve sonradan Yahudi olan Himyeri Araplardan ve Hıristiyan gruplardan öğrendiklerini vurgulamaktadır. Bu kişiler, Müslüman olduktan sonra, daha önce öğrendikleri bu bilgileri muhafaza etmişti. İşte bu bilgiler tefsir kitaplarına böylece girmiştir. Buradaki önemli nokta, Tevrat ehlinden nakledilen haber ve rivayetlerin, İslami hükümlerle ilgili olmamasıdır.

Fıkıh: Bu bilimi ele alırken, Ehli Sünnet mezheplerini karşılaştıran İbni Haldun, Maliki mezhebinin hâkim olduğu Kuzey Afrika ve Endülüs halkının Iraklılar kadar medeni olmadıklarını ve bunların, bedevi kültürün etkisiyle Hicaz halkının mezhebine eğilim gösterdiklerini vurgulamaktadır. Böylece o, her mezhebin fıkıh usulünün, insanların yaşadıkları bölge ve hayat şartları ile ilişkisi üzerinde durmaktadır.[[9]](#endnote-9)

1. Günay, *Din Sosyolojisi,* s. 110. [↑](#endnote-ref-1)
2. Günay, *Din Sosyolojisi,* s. 112. [↑](#endnote-ref-2)
3. Günay, *Din Sosyolojisi,* s. 112–113. [↑](#endnote-ref-3)
4. Günay, *Din Sosyolojisi,* s. 114. [↑](#endnote-ref-4)
5. Günay, *Din Sosyolojisi,* s. 113. [↑](#endnote-ref-5)
6. Günay, *Din Sosyolojisi,* s. 114. [↑](#endnote-ref-6)
7. Münir Koştaş, “İbni Haldun’un Mukaddimesine Dair Bazı Müşahedeler-I/II/III”, *Din Öğretimi Dergisi*, S. 14, 15, 16, Ankara, 1988. [↑](#endnote-ref-7)
8. Koştaş, “İbni Haldun’un Mukaddimesine Dair Bazı Müşahedeler-I/II/III”, s. 24–25. [↑](#endnote-ref-8)
9. Koştaş, “İbni Haldun’un Mukaddimesine Dair Bazı Müşahedeler-I/II/III”, s. 26–28. [↑](#endnote-ref-9)