ÜNİTE 9

HIRİSTİYANLIĞIN TARİHÇESİ

Giriş

Hıristiyanlık; mensuplarının sayısı bakımından yaşayan dinler arasında önde gelen dinlerden biridir. Bununla beraber Hıristiyanlar, farklı mezheplere bölünmüş olmaları ve mezhepler arasında önemli farklılıkları barındırması açısından parçalı bir görünüm arz etmektedir. Bu din, Filistin bölgesinde Yahudiliğin bir devamı gibi tarih sahnesine çıkmış daha sonra Roma İmparatorluğunun egemen olduğu coğrafyada yayılmaya başlamıştır. Ortaya çıktığından itibaren hep alan kazanan Hıristiyanlık ilk defa Müslümanlığa karşı alan kaybetmiştir. Günümüzde Hıristiyanlık, Avrupa’da, Amerika’da ve Avrupa ülkelerinin sömürge alanlarında yaygın olan bir dindir.

Hıristiyan sözü Yunanca “*hristos”* kelimesinden gelmektedir. *“Mesih”* anlamına gelen bu söze aidiyet eki ilave edilerek *“hıristiyan”* kavramı ortaya çıkmıştır. Hıristiyan; *“mesihçiler, mesih taraftarları”* gibi anlamlara gelmektedir. İsa da sıklıkla *“mesih”* kelimesiyle birlikte *“İsa Mesih”* şeklinde zikredilmektedir. “Hıristiyan” terimi İsa’dan sonra kullanılmaya başlamış, ilk defa Antakya’da İsa Mesih’in öğrencilerine bu ad verilmiştir. (Elçilerin İşleri 11: 26).

Hıristiyanlık, İsa Mesih üzerine kurulmuş bir dindir. Hıristiyan inancına göre; *Tanah*’ta (Hıristiyanlar Tanah’a *“Eski Antlaşma*” adını veriyorlar) bildirilen peygamberler ve yasalarla yeryüzünde günah ortadan kalkmayınca Tanrı bizzat “Oğul” olarak bedenleşmiş, günaha kefaret olarak çarmıhta kendini feda etmiş ve kurtuluşu gerçekleştirmiştir. Hıristiyanlara göre, Tanah’ta bahsedilen peygamberler ve onların şeriatları hem kurtuluşun bunlarla sağlanamayacağının meydana çıkmasını sağlamış hem de İsa Mesih’in gelişinin hazırlık dönemini teşkil etmiştir. Nitekim kurtuluşu gerçekleştirmek için İsa Mesih gelmiştir.

Hıristiyanlığın temelindeki kişi olan İsa, Yahudi anneden doğan ve Yahudi cemaatinin içinde yetişen birisidir. Onun dünyaya geldiği dönemde Yahudiler *Sadukiler*, *Esseniler* ve *Ferisiler* olmak üzere üç ana mezhebe bölünmüş durumda idi. Ayrıca, Yahudiler arasında *Zealotlar* denilen ve dini olmaktan ziyade siyasi nitelikli bir grup daha mevcuttu. Hz. İsa’nın doğduğu dönemde Yahudiler Roma idaresi altında yaşıyorlardı. Ancak Yahudiler özel hukuklarına ait işlerini kendi dini/geleneksel kurallarına uygun olarak yürütüyorlardı. Aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için kendi mahkemelerine müracaat ediyorlardı. Bu yüzden din adamlarının toplum üzerindeki nüfuzu büyüktü. Yahudiler arasında İsa’ya karşı tepki de büyük ölçüde din adamlarının kışkırtmasıyla olmuştur.

Hırıstiyanlığın Tarihçesi

(Hz.) İsa

Hıristiyanlığı anlamak için İsa’nın (Hıristiyanlık söz konusu olduğunda “İsa” veya “İsa Mesih”, peygamber olarak bahsedildiğinde “Hz. İsa” sözleri kullanılacaktır) hayatı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bununla beraber onun hayatı hakkında bilgi alacağımız kaynaklar sınırlıdır. Dönemin tarihçileri İsa’dan bahsetmez. Ünlü Yahudi tarihçi Flavius Josephus (MS. 37-100) tarafından ona dair çok kısa bilgi verilse de tarihçiler tarafından bu bilgiler, sonradan yapılmış ekleme olarak kabul edilerek reddedilir. İsa’nın hayatıyla ilgili kullanılan bilgiler, Hıristiyanların kutsal kitaplarından ve sonraki dönemlerde yazılan kitaplardan alınır.

Kur’an-ı Kerim’de ve Yahudilerin kutsal kitap külliyatına dâhil olan Talmud’da da Hz. İsa’dan bahsedilir. Kur’an-ı Kerim’deki bilgiler düzeltme mahiyetindeki bilgilerdir. Kur’an-ı Kerim’in Hz. İsa’nın Peygamber olduğunu bildirmesi, Talmud’da da ondan olumsuz bahsedilmesi yüzünden bu kitaplardaki bilgiler Hıristiyanlar tarafından fazla dikkate alınmaz. Biz burada günümüzde de çok sayıda mensubu bulunan Hıristiyanlığı anlatacağımız için İsa’nın hayatını öncelikle Hıristiyanlar tarafından *kanonik* sayılan (Kilise tarafından uygun bulunan) Dört İncil’i esas alarak anlatacağız. Yeni Antlaşma kitaplarından olan Pavlus’un mektuplarındaki İsa Mesih değerlendirmelerini konular arasında yeri gelince belirteceğiz. Ayrıca *kanonik* kabul edilen Dört İncil’in Pavlus dönemi ve sonrasında yazılmış olduğunu ve Pavlus’un bu İncillerde etkisinin bulunduğunu da belirtmek gerekir. Pavlus’a ait bakış açısı bu İncillerde de bulunmaktadır. Günümüz Hıristiyanları bu kitapları temel aldığı için öncelikle bu kitaplardaki İsa’nın anlatılması gerekmektedir.

İncillere göre İsa, Kudüs’ün güneyinde bir yer olan Beytlehem’de dünyaya geldi. İsa’nın annesi Meryem ve nişanlısı Yusuf, Celile’nin bir kasabası olan Nasıra’da yaşıyordu. Bir gün melek Meryem’e gelerek bir çocuk doğuracağını, adını İsa koyacağını, Davut’un tahtının ona verileceğini ve doğumun Kutsal Ruh’un sayesinde olacağını bildirdi. *“O günlerde Sezar Augustus tüm Roma dünyasında bir nüfus sayımı yapılması için ferman çıkardı… Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra kentinden kalkıp Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti olan Beytlehem’e gitti.”* (Luka 2: 4-7) Orada doğum vakti geldi. Handa yer olmadığı için İsa’nın doğumu ağıl olarak da kullanılan bir mağarada gerçekleşti. Annesi onu bir yemliğe (yemlik, kreş demektir) koydu. O yörede sürülerinin yanında olan çobanlara Rabb’in meleği görünerek Davut’un kentinde bir kurtarıcı doğduğunu ve onun Rab olan Mesih olduğunu bildirdi. Onlar da gidip yemlikte yatan bebeği gördüler.

Bebek, doğumunun sekizinci gününde Yahudi geleneğine göre sünnet edildi ve ona İsa adı verildi. Doğumundan kırk gün sonra Yusuf ile Meryem bebeği Rab’be adamak için Kudüs’e götürdüler. O dönemde Kutsal Ruh’un tesiri altında yaşayan Simon adında ihtiyar birisi vardı. Ruh’un yönlendirmesiyle o da Mabed’e geldi. Simon, orada çocuğu kucağına aldı ve Kurtarıcı’yı görmeden ölmediği için Tanrı’ya şükretti. Yusuf ve Meryem İsa ile birlikte; Rab’bin yasasında *“İlk doğan her erkek çocuk Rab’be adanmış sayılacak”* buyruğunu yerine getirmiş olarak Nasıra’ya döndüler.

O dönem, Kral Hirodes’in hüküm sürdüğü dönemdir. Bazı müneccimler Kudüs’e gelirler ve İsa’nın yıldızını gördüklerini söylerler. Kral Hirodes bundan endişeye kapılır ve müneccimlerden onu bularak kendisine haber vermelerini ister. Onlar da İsa’yı bulurlar, ona hediyeler sunarlar. Ancak onlar, Hirodes’e haber vermemeleri konusunda rüyada uyarıldıkları için başka yoldan ülkelerine dönerler. Hirodes, müneccimler tarafından aldatıldığını anlayınca öfkeye kapılır ve Beytlehem ve çevresindeki iki ve daha küçük yaştaki çocukların hepsinin öldürülmesini emreder. (Markos, 2:16) Ancak melek bu olaydan önce Yusuf’a rüyasında görünerek Mısır’a kaçmalarını söylediği için o, Meryem ile İsa’yı alıp Mısır’a gitmiştir. Böylece İsa kurtulur. Hirodes öldükten sonra Rabbin meleği Yusuf’a tekrar görünerek çocuğu öldürmek isteyenlerin öldüğünü ve dönmelerini söyler. Yusuf da Meryem ile İsa’yı yanına alarak Nasıra’ya döner ve oraya yerleşir. Otuz yaşlarına kadar İsa orada yaşar, ömrünün büyük kısmını orada geçirir.

İsa’nın çocukluk ve gençlik dönemine ait İncillerde de pek az bilgi bulunmaktadır. Sadece şu kısa bilgi vardır: Geleneğe uygun olarak her yıl *Fısıh* bayramında Kudüs’e giden Meryem ve Yusuf, on iki yaşına geldiğinde İsa’yı da yanlarında götürdüler. Bayramdan sonra eve dönerlerken çocuk İsa’nın yanlarında olmadığını fark ettiler ancak onun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu düşündüler. Bir günlük yol gittikleri halde İsa gelmeyince onu aramak için Kudüs’e geri döndüler ve İsa’yı Mabet’te din bilginleri ile sohbet ederken buldular. İsa sorduğu sorularla ve verdiği cevaplarla orada bulunanları kendisine hayran bırakıyordu. Meryem ve Yusuf İsa’yı yanlarına alarak Nasıra’ya döndüler. İsa hayatının büyük kısmını orada geçirdi.

İsa’nın gençlik çağı sıralarında Yahya, Yahudilere tövbe ettiriyor ve Ürdün nehrinde onları vaftiz ediyordu. Bundan dolayı ona *“Vaftizci Yahya”* deniyordu. *“Herkesin aklında ‘Acaba Mesih bu mu?’* *sorusu vardı.* *Yahya ise hepsine şöyle cevap verdi: ‘Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek”* (Luka 3: 16-17). Bu sırada İsa vaftiz olmak için Yahya’nın yanına geldi ve vaftiz oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve Kutsal Ruh, güvercin şeklinde onun üzerine indi. Göklerden *“Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum”* diye bir ses duyuldu.

Vaftiz olduktan sonra İsa çöle çekilerek kırk gün boyunca yalnız kaldı. Bu dönemde şeytan onu sınadı, günaha sokmaya çalıştı. Şeytan her defasında farklı yollar denemesine rağmen onu kandıramadı. İsa çölden dönerek Ürdün nehri yakınlarına geldi. İsa annesi ve yanındakilerle birlikte Kana şehrinde bir düğüne katıldı. Düğün esnasında şarap bitince annesinin ricası üzerine su doldurulan küplerin içindeki suyu şaraba çevirdi. Böylece ilk mucizesini göstermiş oldu.

İsa’nın önceki hayatının geçtiği Nasıra’dan çıkarak köy ve kasabaları dolaşması ve oradakileri tövbeye davet etmeye başlaması onun *“aleni hayatı”* olarak kabul edilmektedir. İsa’nın köy ve kasabaları dolaşması, insanlara konuşmalar yapması insanların ilgisini çekmeye başlamış, birçokları onun takipçisi olmuştur. İsa da bunlar arasından on ikisini Havari olarak seçmiştir. Bu Havariler şunlardır: *“Petrus adını verdiği Simun, onun kardeşi Andreya, Yakup, Yuhanna, Flipus, Bartalamay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Yurtsever diye tanınan Simun, Yakup oğlu Yahuda ve sonradan İsa’yı ele veren Yahuda İşkariyot.”* (Luka, 6: 13-16)

İsa köy ve kasabaları dolaşmaya devam ediyordu. Geçtiği yerlerde mucizeler gösteriyor, hastaları iyileştiriyor hatta ölüleri diriltiyordu. Onunla beraber dolaşan ve İsa’nın yaptıklarını gören, öğrenen ve On İkiler denilen Havarilerine de cinleri kovmak ve hastaları iyileştirmek için güç ve destek verdi. Sonra onları Tanrı’nın Egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Onlara şöyle dedi: *“Yolculuk için yanınıza bir şey almayın- ne değnek ne torba ne ekmek ne para ne de yedek mintan…”* Onlar da yola çıktılar, her yerde Müjde’yi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar. (Luka 9: 1-8) Havariler, döndüklerinde İsa’ya yaptıklarını anlattılar. İsa, Havarileriyle birlikteyken etraflarında çok sayıda insan toplanmıştı. İsa, Havarilere halka yemek vermelerini istedi. Onlar da beş ekmek ve iki balıktan başka yiyeceklerinin olmadığını söylediler. Orada yaklaşık beş bin erkek vardı. İsa beş ekmekle iki balığı alarak şükran duası etti onları böldükten sonra halka dağıttılar. Herkes yiyip doyduktan sonra on iki sepet yemek artığı toplandı. (Luka 9: 13-16) Böylece İsa, bir mucizesini daha göstermiş oldu.

İsa bir gün öğrencilerine halkın kendisi için ne söylediklerini soruyor. Onlar da *“Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas diyor, kimi eski peygamberlerden birinin dirilmiş olduğunu söylüyor”* cevabını verdiler. İsa onlara *“Ya siz, dedi, ben kimim dersiniz”* diye sordu. Petrus, *“Sen Tanrı’nın Mesihisin.”* cevabını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. (Luka 9: 18-21)

İncillerin anlatımına göre İsa, kendisini takip edenlerle birlikte dolaşmaya devam eder, olağanüstü olaylar gerçekleştirir, kendisine sorulan sorulara cevap verir. Yahudi din adamları onu sınamak ve zor duruma düşürmek için sorular sorarlar. O da bu sorulara bilgelikle cevaplar verir. Özellikle *Ferisiler* İsa’ya düşmanlık gösterirler. İsa Kudüs’e gitmeye karar verdiğinde Havarilerine, Peygamberlerin İnsanoğluyla ilgili yazdıklarının tümünün yerine geleceğini, kendisinin diğer uluslara teslim edileceğini, onunla alay edileceğini, hakarete uğrayacağını, üzerine tükürüleceğini, kendisini kamçılayıp öldüreceklerini ancak üçüncü gün dirileceğini söyler (Luka 18:33). İsa’nın Lazar adında birini diriltmesi *Ferisileri* iyice telaşlandırır. İsa dört gün önce ölmüş olan Lazar’ın mağarada olan mezarının önüne gelir ve Lazar’a dışarı çıkmasını söyler. Lazar dirilir ve dışarı çıkar. Bunu gören birçok Yahudi İsa’ya iman eder (Yuhanna 11: 38-44).

İsa, Havarileriyle birlikte Kudüs’e doğru yola çıkar, yolda bir körün gözlerini açar. Kudüs’e yaklaşınca öğrencilerinden ikisini karşı köydeki bir eşek ile bir sıpayı alarak kendisine getirmelerini söyler. İsa’nın Kudüs’e girişi Luka İncilinde şöyle anlatılır: *“Sıpayı İsa’ya getirdiler, üzerine kendi giysilerini atarak İsa’yı üstüne bindirdiler. İsa ilerlerken halk giysilerini yola seriyordu. İsa Zeytin Dağı’ndan aşağıya inen yola yaklaştığı sırada öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü, görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü, sevinç içinde yüksek sesle Tanrı’yı övmeye başladılar… Kalabalığın içinden bazı Ferisiler ona ‘Öğretmen, öğrencilerini sustur’ dediler. İsa ‘Size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır’ diye karşılık verdi”.* (Luka 19: 28-40).

Ferisiler ve Yahudi önderleri, İsa’yı yaptıklarından vazgeçiremeyeceklerini anlayınca onu öldürmeye karar verirler. Onlara, İsa’nın Havarilerinden birisi olan Yahuda İşkariyot yardımcı olur. İsa’yı onlara teslim etmeyi teklif eder ve 30 gümüşe anlaşırlar. İsa, *Fısıh* yemeği için Havarileriyle toplandığında alçakgönüllülüğün bir işareti olarak onların ayaklarını yıkar. Yemek yerlerken, onlardan birinin kendini ele vereceğini söyler. Eline ekmek alır, şükran duası yaptıktan sonra ekmeği böler ve *“Alın bu benim bedenimdir”* der. Sonra kâseyi alır şükreder ve öğrencilerine verir. Hepsi içerler. İsa *‘Bu benim kanım”* der. (Markos 14: 22-25) İsa yemekten sonra dışarı çıkar. *Gestamani* denilen yerde Havarilerine son öğütlerini de verir ve artık ıstıraplı dönemin başlayacağını söyler. Onlardan ayrılan ve İsa’yı ele veren Yahuda İşkariyot daha sonra Romalı askerler ve Yahudilerden oluşan bir kalabalıkla gelir. Yahuda, daha önce konuştukları gibi İsa’yı öper. Onlar da İsa’nın kim olduğunu anlarlar ve onu tutuklarlar.

İsa’yı Yüksek Kurul’un (Sanhedrin) önüne çıkarırlar. Onu suçlamaya başlarlar ancak o susmaya devam eder. Çok sinirlenen Başkahin ona, *“Yüce olanın oğlu Mesih sen misin?”* diye sorar. İsa *“Benim ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz”* der. Bunun üzerine Başkahin *“Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?”* der. (Markos 14: 57-65) Orada bulunanlar, onun ölüm cezasını hak ettiğini söylerler ve İsa’ya hakaret ederler, yumruklarlar, üzerine tükürürler. Sonra onu, vali Pilatus’un huzuruna götürürler. Pilatus ona Yahudilerin kralı olup olmadığını sorar. İsa, *“söylediğin gibidir”* diyerek ona da yapacak bir iş bırakmaz. Ancak Pilatus’un *Fısıh* bayramında bir suçluyu affetme yetkisi vardır. O, İsa’yı kurtarmak için azılı bir suçlu olan Barabbas’ı mı yoksa İsa’yı mı salıvereyim diye halka sorar. Halk, başkahinlerin kışkırtması altında İsa’yı değil Barabbas’ı salıvermesini ister Bunun üzerine Pilatus, İsa’yı askerlerine teslim eder.

Askerler İsa ile alay ederek, onu itip kakarak “*kafatası”* anlamına gelen *Golgota*’ya getirirler. Orada onu çarmıha gererler. İsa, *“Elohi, Elohi lema Şevaktani!”* (Tanrım, Tanrım beni niçin terk ettin!) diyerek son nefesini verir. (Markos 15: 33-41) Bir asker gelerek mızrağıyla onun böğrünü deler. Akşam olurken Aramatyalı Yusuf adında birisi gelir. Pilatus’tan izin alarak İsa’yı çarmıhtan alıp mezara koyarlar. İki gün sonra Pazar günü birkaç kadın mezara gelir ancak mezar boştur. İki melek onlara İsa’nın dirildiğini bildirir. Sonra İsa görünür, onlara öğrencilerinin Celile’ye gelmeleri için haber vermelerini söyler. Kadınlar durumu Havarilere bildirir. Petrus ve Yuhanna mezara koşar ve mezarın boş olduğunu görür. Yuhanna İncili’ne göre İsa, Havarilerine görünerek şunları söyler: *“Size esenlik olsun. Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.”* Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfler ve *“Kutsal Ruh’u alın, Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır”* der (Yuhanna 20: 20-23). Bundan sonra İsa, kırk gün Havarileriyle yaşar, hatta onlarla yemek yer, kırk gün sonra göğe yükselerek Baba’nın sağına oturur.

İncillerde hayatı bu şekilde anlatılan Hz. İsa hakkında Kur’an-ı Kerim’de de bilgiler mevcuttur. Hıristiyanlıkla ilgili Türkçe kaleme alınmış bir yazıda, Kur’an’da bu konuda hangi bilgilerin bulunduğu merak konusu olacağı için burada kısaca anlatmaya çalışacağız. Kur’an-ı Kerimde, Hz. İsa’nın Hz. Meryem’den babasız olarak doğuşu detaylı bir şekilde anlatılır. Hatta Hz. Meryem, babasız çocuk dünyaya getirmesi kavmi tarafından kınanınca onlara beşikte yatan çocuğu işaret eder. Çocuk şöyle der: *“Ben Allah’ın kuluyum. O, bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti”* (Meryem, 27-31). Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İsa’nın beşikteyken konuşması yanında onun çamurdan kuş yapıp üflemesiyle kuşun canlanması, anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştirmesi ve ölüleri diriltmesi gibi başka mucizeleri de anlatılır (Maide, 110). Kur’an’da Hz. İsa’yı değil onlara İsa gibi gösterileni öldürdükleri (Nisa, 157) belirtilir.Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İsa’yla ilgili *“Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım”* (Âl-i İmran, 55) buyrulmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de; Hıristiyanlar tarafından kabul gören üç şahıslı tek özlü tanrı inancını ifade eden *teslis* inancı eleştirilir. *“Andolsun ki ‘Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesih’tir’ diyenler kâfir olmuşlardır.”* (Maide, 72). *“Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler kâfir olmuşlardır. Hâlbuki bir tek Allah’tan başka hiçbir Tanrı yoktur”* (Maide, 73) buyrulur. Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İsa’nın kendisinden sonra gelecek peygamberi müjdelediği de bildirilir: *“Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce gelecek Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti”.* (Saf, 6) Sonuç olarak Kur’an-ı Kerim’de teslis inancı reddedilir. Hz. İsa’nın da diğer insanlar gibi bir beşer olduğu, ona peygamberlik verildiği bildirilir. Onun kendisinden önce gelen peygamberleri tasdik eden, kendisinden sonra gelecek olan son peygamber Hz. Muhammed’i müjdeleyen bir peygamber olduğu vurgulanır.

Pavlus

İsa’dan sonra, onun Havarileri bir araya gelerek İsa’yı ele veren, sonra da pişman olarak kendini asan Yahuda İşkariyot’un yerine Havari olarak Matiya’yı seçerler ve İsa Mesih’in misyonunu devam ettirmeye çalışırlar (Elçilerin İşleri 1: 15-26). Ancak Hıristiyanlık tarihinde İsa’dan hemen sonra Pavlus devreye girmektedir. Pavlus’un devreye girişi Şam yolunda İsa’nın yolundan yürüyenleri tutuklayıp Kudüs’e getirmek niyetiyle yolculuk yaparken İsa’nın ona görünerek kendisine neden zulmettiğini sormasıyla başlar. Bu olaydan sonra Pavlus’un gözleri görmez olur. İsa’nın öğrencilerinden olan Hananya’nın ellerini üzerine koymasıyla gözleri açılan Pavlus, vaftiz olur ve daha önceki tavrının tam tersine bir tutum içine girer. Daha önce İsa yanlılarının can düşmanıyken bu olaydan hemen sonra Şam’da, havralara (Yahudi ibadet yerleri) giderek *“İsa’nın Tanrı’nın Oğlu”* olduğunu anlatır. Daha sonra Kudüs’e gider ve orada Barnaba’nın tavassutu ile Havarilere kendini kabul ettirir ve onlarla birlikte hareket etmeye başlar. (Elçilerin İşleri 9: 1-29)

Pavlus, İsa’nın haça gerilmesi, ölmesi, tekrar dirilmesi gibi o dönemde ortaya çıkan inanışlara yeni anlamlar yükler. İnsanın kurtuluşunun Tevrat’taki kurallarla olamayacağını, kurtuluşun insanların günahına kefaret olarak çarmıhta acı çeken, kanını akıtan, can veren ve daha sonra dirilerek günahı yenen İsa Mesih ile vaftiz vasıtasıyla bütünleşerek gerçekleşeceğini savunur. Ona göre kurtuluş, katı kuralları yerine getirmekle gerçekleşemez. Galatyalılara yazdığı mektupta Pavlus şöyle söyler: *“Yine de kişinin, Kutsal Yasa’nın gereklerini yapmakla değil, Mesih’e olan imanla aklandığını biliyoruz… Çünkü aklanma Yasa aracılığıyla kazanılabilseydi, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu.”* (Galatyalılar 2: 16-21) Ona göre Tevrat’ta anlatılanlar insanın tabiatının günahkâr olduğunu ispat eder. Günahın sebebi de Âdem’in itaatsizliğidir. Onun günahı, tevarüs yoluyla bütün insanlara geçmiştir. *“Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı.”* (Romalılara 5: 12). İsa Mesih, kendini kurban ederek günahın kefaretini ödemiştir. O, üç gün sonra dirilerek ölümü ve günahı yenmiştir. Âdem günahı getirmiş, Mesih ise kurtuluşu gerçekleştirmiştir. Günahkâr tabiata sahip olduğu için insan, ancak Mesih’e katılarak kurtulacaktır. Pavlus *“Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Âdem’de ölüyorsa herkes Mesih’te yaşama kavuşacak”*(1. Korintliler 15:21-22) diyerek yukarıda ifade edilen anlayışını ortaya koyar.

“İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onu ölümden diriltmiş olan Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus.” (Galatyalılar 1: 1) sözleriyle Havari olduğu iddiasında bulunan Pavlus, kendisinin Yahudiler dışındaki insanlar için görevlendirildiğini şu sözleriyle ifade eder: *“Müjdeyi sünnetlilere bildirme işi nasıl Petrus’a verildiyse sünnetsizlere bildirme işinin bana verildiğini gördüler.”* (Galatyalılar 2: 7). Pavlus, bu sözüne uygun olarak daha çok Yahudi olmayanlara öğretiyi yaymaya çalışır. Barnaba ile Anadolu’nun batısına bir seyahatte bulunan Pavlus, daha sonra ondan ayrılarak Anadolu, Balkanlar, Yunanistan ve Makedonya’ya iki seyahat daha gerçekleştirir.

Pavlus, yaptığı seyahatlerde paganların yeni dine kazandırılmasındaki en büyük engelin Yahudi şeriatına uyma zorunluluğu olduğunu görmüştür. Bu yüzden o, Yahudi şeriatının Hıristiyan olmak isteyen paganlara da uygulanma zorunluluğu getirilmesine karşı çıkmıştır. *“Yani, Yasa imanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek eğitimcimiz oldu. Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın eğiticiliği altında değiliz.”* (Galatyalılara 3:24-25) sözleriyle Pavlus, İsa’dan sonra Yahudi şeraitinin kaldırıldığını belirtmiştir.

Pavlus’un Yahudi şeriatını ortadan kaldırmaya yönelik tutumu İsa’nın şeriat vurgusu ile çelişmekte idi. İsa, İncillere göre bir din kurucusundan ziyade var olan bir dinin, geleneğin, şeriatın ihyacısı, yeniden inşacısı konumundadır. İncillere göre İsa Mesih kendisi de tam bir şeriat getirmemiştir. Onun, *“Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmaya geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, bilakis tamamlamaya geldim.”* (Matta, 5: 17-18) ve *“Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Samiriyelilere ait kentlerin de hiç birine uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gidin.”* (Matta, 10/5-6) sözleri bu hususa işaret etmektedir. Başka bir konuşmasında da İsa, *“Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim.”* (Matta, 15: 24) demiştir.

İsa, öğretisini Yahudiler arasında anlatmıştı. Bu yüzden ona inananlar, Yahudi şeriatına bağlı oldular ve şeriata uygun yaşamaya devam ettiler. Dolayısıyla ilk dönemlerde onlar, Yahudi cemaati şeklinde bir görünüme sahiptiler. O dönemde Hıristiyan (Mesihçi) adı da kullanılmıyordu. Bu ad ilk defa Antakya kilisesinde kullanıldı.

İsa’dan sonra onun öğretisi Yahudi olmayanlar arasında da yayılmaya başlayınca aralarında ihtilaf çıktı. Yahudi olmayanlardan Hıristiyan cemaatine girmek isteyenler Yahudi şeriatına uyacaklar mıydı yoksa uymalarına gerek yok mu idi? Bu hususta Hıristiyanlar ikiye bölündüler. Hıristiyan toplumuna girmek isteyenlerin mutlaka Yahudi şeriatına uyması gerektiğini savunanlar ile Pavlus’un başını çektiği şeriatın gereğine inanmayanlar ayrıldılar.

Pavlus’tan Sonra Hıristiyanlık

Yahudi-Hıristiyanlar da denilen, önderleri Yakup olan ve Hıristiyan toplumuna girenlerin Yahudi şeriatına uymaları gerektiğini savunanlara *fakirler* anlamında *Ebiyonitler* denildi. Onlar tek Tanrı’nın mutlak egemenliğine inanıyorlardı. *Ebiyonitler* İsa’yı tanrı değil, Peygamber ve Mesih olarak görüyorlardı. Onlar Pavlus’u Havariler arasında saymıyor ve onun görüşlerini reddediyorlardı. *Ebiyonitler İncili* olarak anılan kendilerine özgü İncilleri vardı. *Ebiyonitler* Yahudi şeraitine uygun davranıyorlar, Kudüs’e saygı gösteriyorlar, *Evharistiya* ayininde şarap değil su kullanıyorlardı.

İlk dönemlerde baskı altında olmalarına rağmen Hıristiyanlar arasında tartışmalar eksik olmuyordu. İsa’nın *“Tanrı’nın Oğlu”* olduğu, onun sadece bir Peygamber olduğu, tek Tanrı’nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak göründüğü, Hz. İsa’nın beşeri varlığının hiç olmadığı onun sadece görüntüden ibaret olduğu gibi birbirine zıt inanışları benimseyen topluluklar bulunuyordu. Dönemin *gnostik* anlayışından beslenen *Doketikler* adı verilen topluluk, İsa’nın maddi bir bedeninin hiç olmadığını savunuyordu. Bu topluluğa göre bedeni olmayan birisi haça gerilemezdi. Bu yüzden onlara *Doketikler* denilmiştir. *“Dokeo”* Yunanca bir kelimedir ve *“gibi göründü”* anlamına gelmektedir. Onlara göre çarmıh öncesi Yahuda İşkariyot, İsa Mesih gibi gösterildi. İsa Mesih’i ele veren Havari olan Yahuda İşkariyot, İsa Mesih zannedilerek yakalandı ve haça gerildi.

Hıristiyanlar arasında *gnostik* ve *dualist* anlayıştan etkilenen topluluklardan birisi de Marcion ve taraftarlarıdır. Sinoplu bir gemicinin oğlu olan Marcion, 140 yıllarında Roma’ya giderek yaptığı yüklü bağışlarla Kilise’de kabul gördü. Ancak farklı inanışları savunmasından dolayı Kiliseyle ihtilafa düştü ve Kilise’den atıldı. O da kendi Kilisesini kurarak yoluna devam etmeyi tercih etti. Marcion’a göre Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma’nın tanrısı birbirinden çok farklıdır. Dünyadaki kusurlar Eski Antlaşma’nın tanrısı ve her şeyin yaratıcısı *Demiurg*’un kusurlarıdır. Yeni Antlaşma’nın tanrısı ise kusursuzdur (Kaçar, 2009: 28). Eski Antlaşma’nın tanrısı kural koyucu, baskıcı bir tanrıdır. Yeni Antlaşma’nın tanrısı İsa Mesih ise merhametli bir tanrıdır. Sinoplu Marcion düalist anlayışını, *“İyi ağaç hem iyi hem kötü meyve vermez”* ilkesi üzerine bina etmiştir. Tek Tanrı inancı yerine ikili (dualist) bir tanrı anlayışını benimseyen Marcion, içerisindeki Yahudilikle ilgili unsurları ayıklanan Luka İncilini ve Hıristiyanlığı en iyi anlamış kişi olarak kabul ettiği Pavlus’un mektuplarını geçerli saymıştır. İlk dönemlerde hızla yayılan ve her tarafta kiliselere sahip olan Marcioncular resmi Kilise tarafından sapkın ilan edilmiştir. Baskılar sonucunda zayıflayan Marsiyonculuk, V. yüzyılda tamamen ortadan kalkmıştır.

II. yüzyıl Hıristiyan topluluklarından birisi de Montanus’un görüşleri etrafında oluşan *Montanusçular*dır. Montanus, Kudüs’ü reddetmiş, Uşak’ın Karahallı ilçesi civarında bir yer olan Pepuza’nın gerçek Kudüs olduğunu söylemiştir. Montanus, İncil’de müjdelenen son Peygamberin (tesellici ruh, Paraklit) kendisi olduğunu ileri sürmüştür. Montanus’un görüşleri etrafında güçlü bir topluluk oluşmasına rağmen Montanusçular da dördüncü yüzyıldan itibaren varlıklarını sürdürememişlerdir.

III. yüzyılda Hıristiyanlar arasında bir ihtilaf da Samsatlı Pavlus ile zuhur etti. 260-268 yıllarında Antakya Patriği olan Samsatlı Pavlus, İsa’yı bedenleşmiş bir tanrı olarak görmüyordu. Beşer olan İsa’nın takdis edilmekle üstün bir insan olduğu inancında idi. Onun anlayışına göre İsa, vahiy alan bir insan, bir Peygamber konumunda idi. (Kaçar, 2009: 48). Samsatlı Pavlus, bu görüşleri nedeniyle Kilise’den atıldı. VIII. yüzyıla kadar Anadolu’da varlıklarını devam ettiren, *Pavlikanlar* olarak adlandırılan ve *Maniheist* olmakla suçlanan topluluğun kökenini Samsatlı Pavlus’a kadar götürenler bulunmaktadır. Bununla beraber onların, görüşlerini dayandırabildikleri somut bir kaynakları bulunmamaktadır.

Yukarıda anlattığımız minvalde, Hıristiyanlar arasındaki inanç konusundaki ihtilaflar baskı altında yaşamalarına rağmen devam ede gelmişti. Burada başka pek çok farklı Hıristiyan topluluktan bahsedilebilir. Ancak bu kitabın hacmi göz önüne alındığı için Hıristiyanlar arasında yaşanan ayrılıkların, büyük bölünmeler dışındakilerinden bahsedilmeyecektir.

Konsiller

Hıristiyanları derinden sarsan bölünmeler özgürlük döneminde ortaya çıktı. Daha önce meşru sayılmadığı için baskı gören Hıristiyanlık Roma topraklarında hızla yayılmaya devam etti. Hıristiyanlığın yayılmasının önünü almak için yapılan baskılar, bu dine ilgiyi azaltmak yerine alabildiğine arttırdı. Sonuçta İmparator Kostantin, halkının büyük bir bölümünün dini olan Hıristiyanlığı dikkate almak durumunda kaldı. 313 yılında yayınladığı *Milan Fermanı* ile Hıristiyanlığı meşru din olarak kabul etti.

Milan fermanı ile Hıristiyanlık üzerindeki baskı kalkınca, Hıristiyanlar arasında alttan alta devam eden çekişmeler su yüzüne çıktı. İnançların özgürce açıklanması, farklı inançlar etrafında gruplaşmaların ve çatışmaların önünü açtı. IV. yüzyılda Hıristiyanlar arasında bir *konsil* toplama gereği hissedecek kadar etkili bir tartışmayı İskenderiye Kilisesine bağlı bir rahip olan Arius başlattı. Arius, Oğul İsa’nın yaratılmış olduğunu savunuyordu. O, Baba ile Oğul İsa’nın aynı cevherden olamayacağını, çünkü Baba’nın yaratılmamış, ezeli bir varlık, Oğul’un ise yaratılmış olduğunu ileri sürdü. Bununla beraber Arius’e göre Baba, her şeyi Oğul vasıtasıyla yaratmıştır. O, ezelden beri Baba değil, oğlunu yarattığından beri Baba’dır. Oğul, ontolojik olarak Baba ile aynı değildir. Baba başlangıçta Oğul’u yaratmış daha sonra Oğul da tüm evreni yaratmıştır. Onun bu fikirleri, yaratma biçiminde bile olsa aşkın bir varlığın madde ile temasa geçmiş olmasının aşkınlığını ortadan kaldıracağı inancına dayanıyordu. Oğul’un konumu bu sorunu aşmada yardımcı olmaktaydı. Baba yaratmada araç olarak Oğul’u kullandığı için madde ile ilişkiye geçmemiş oluyordu.

Arius’e göre Oğul, yaratıktır ancak o, Baba tarafından tüm zamanlardan önce yaratılmıştır. Buna rağmen yaratıldığı için Oğul İsa’nın başlangıcı vardır. Oğul, yaratılmış olmasına rağmen diğer yaratıklardan farklıdır, yaratılmışların en mükemmelidir. Baba doğmamış ve doğrulmamıştır. Oğul, Baba ile doğrudan ilişki içinde olmadığı için Baba’nın bilgisine vakıf değildir. (Kaçar, 2009: 57) Arius, ilk yaratılanın Oğul olmasından hareketle Kutsal Ruh’un da, Oğul vasıtasıyla yaratılan bir varlık olduğu inancındadır.

Arius’ün yukarıda belirttiğimiz görüşleri Hıristiyanlar arasında şiddetli tartışmalara neden oldu. Ülkesinde dini özgürlük sağlayan ve imparatorluğun geleceği için inanç birliğinin önemine inanan İmparator Konstantin, dini açıdan bölünmeye gidecek bu tartışmaların önünü alabilmek için 325 yılında İznik’te bir konsil toplanmasını istedi. Toplanan konsilde Arius ve taraftarlarının savunduğu görüş reddedildi. Oğul’un yaratılmadığı, ezelden beri Baba’nın nesebinden olduğu, bu yüzden de Baba ile Oğul’un aynı özden olduğu kararı alındı. Arius aforoz edildi ve sürgüne gönderildi.

İmparator Konstantin, İznik Konsili’nde eksik bırakılan ve halk arasında tartışmalara neden olan konuların görüşülmesi için İstanbul’da 381 yılında yeni bir konsil topladı. Bu konsilde Kutsal Ruh’un da tanrı olduğu kabul edilerek Hıristiyan tanrı inancını ifade eden *teslis* inancının özdeş üç şahsı tamamlanmış oldu. Böylece Hıristiyan tanrı inancı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç şahıs olarak tespit edildi.

İstanbul Konsili’nden sonra Hıristiyanlar arasında İsa Mesih’in annesi Meryem tartışma konusu oldu. İsa Mesih tanrı ise, beşer olan Meryem, tanrı doğurabilir miydi? Bir insan nasıl tanrı doğurabilirdi? İsa’nın ezelden beri tanrı olduğuna inananlar Meryem’e *“tanrı annesi/tanrı doğuran”* anlamına gelen “*theotokos”* dediler. İstanbul Patriği Nestorius ve taraftarları ise Meryem’e *theotokos* denilemeyeceğini çünkü İsa Mesih’in doğduğunda tanrı olmadığını savunuyorlardı. Onlara göre İsa’nın bir beşeri, bir de ilahi tabiatı vardı. Meryem onun beşeri tabiatını doğurmuştu. İsa Mesih doğduktan sonra *Logos/Kelam* ona hulûl etti ve o tanrı oldu.

İstanbul Patriği Nestorius’ün Meryem’e *theotokos* denilemeyeceği görüşünde olanları himaye etmesi, ona muhalif olan İskenderiye Patriği Cyril ve taraftarları için bir bahane teşkil etti. Onlar, dini olan bir konuyu muhalefet aracı yaparak Meryem’e tanrı annesi diyenleri Nestorius’e karşı desteklemeye başladılar. Din adamları arasında ortaya çıkan ve halk arasında yaygınlaşan bu tartışmalar imparatoru kaygılandırdı ve imparator bir konsil toplanmasını istedi. 431 yılında Efes’te toplanan konsilde Hz. Meryem’in *theotokos* (tanrı annesi) olduğu kabul edildi. İsa Mesih’in doğmadan önce de tanrı olduğu kararı alındı. İstanbul Patriği Nestorius aforoz edildi ve sürgüne gönderildi.

İznik ve İstanbul’dan sonra Efes’te gerçekleştirilen konsil de Hıristiyanlar arasındaki akide konusundaki tartışmaları sona erdiremedi. Yeni tartışma konusu İsa’nın tabiatı oldu. İsa Mesih çarmıhta acı çekmiş ve ölmüştü. Tanrı nasıl ölebilirdi, onun tabiatı ölümlü mü idi? İsa’nın beşeri tabiatının ilahi tabiatı içinde eridiği için sadece ilahi tabiata, tek tabiata sahip olduğunu savunanlarla, onun biri beşeri diğeri ilahi olmak üzere iki tabiatı olduğunu savunanlar arasında tartışmalar çıktı. Bu tartışmaları sona erdirmek üzere 451 yılında Kadıköy’de bir konsil düzenlendi. Kadıköy Konsili’nde İsa Mesih’in hem beşeri hem de insani tabiatı olduğu kararı alındı. Bu karara itiraz eden doğu Kiliseleri ayrıldılar ve onlara “*tektabiatçı”* anlamında *Monofizitler* denildi. İsa Mesih’in biri beşeri diğeri ilahi ki tabiatı olduğunu kabul edenlere ise *Diyofizitler* denilmektedir. Süryani Kilisesi, Kıpti Kilisesi, Ermeni Kilisesi ve Habeşistan Kilisesi’ne İsa’da tek tabiat bulunduğuna inandıkları için *Monofizit Kiliseler* adı verilmektedir.

Doğu-Batı (Katolik-Ortodoks) Ayrışması

451 Kadıköy Konsili’nden sonra da Hıristiyanlar arasındaki tartışmalar devam etti. Özellikle Roma ile İstanbul arasındaki siyasi üstünlük çekişmesi dini alanda da kendini gösterdi. Bu çekişmelerin sonucunda, 1054 yılında Hıristiyanlar büyük bir bölünme yaşadılar. Bu bölünmeden sonra Roma merkezli olan Batı kilisesi *Katolik*, İstanbul merkezli Doğu kilisesi ise *Ortodoks* olarak anılmaya başlandı. Aslında 1054’te meydana gelen bölünme bardağın taşmasıydı. Çünkü daha önce hem dini hem de sivil idare açısından merkez olan Roma’nın geri planda bırakılarak imparator tarafından İstanbul’un öne çıkarılması, Batı Hıristiyanları açısından her zaman rahatsız edici bir durum olarak algılanmıştı. İmparatorun din işlerine de karışması anlamına gelen *Sezaropapist* uygulamalar inançların belirlenmesinde sivil otoritesinin müdahalesi olarak görülüyordu. Doğu’da ve Batı’da dini gelenekler farklılaşmaya başlamıştı. Batı’da ruhbanlar sakallarını tıraş ediyor Doğu’da ise sakal bırakıyorlardı. Doğu’da papazlar evlenebiliyor Batı’da evlenemiyordu. *Evharistiya* ayininde ekmeğe maya, şaraba su katma konusu ihtilaflı idi. Konsiller Yunanca olduğu için Batı Kiliselerinden gelenler lisan problemi yaşıyorlardı. Aralarındaki ihtilaflar tartışmalara neden oluyordu. Bu tartışmalardan birisi de *ikonlar* konusunda yaşandı.

Yedinci yüzyılda ikonlarla ilgili inançlar son derece yaygınlık kazanmıştı. *İkon*, Grekçe *“eikon”* kelimesinden gelmekte ve *“resim, suret”* anlamı taşımaktadır. İkonlar, ahşap pano üzerine yapılan İsa, Meryem, melekler ve azizlerin resimleridir. Hıristiyanların kutsal kitaplarında anlatılan olaylar, orada adı geçen önemli şahıslar ikonlara konu teşkil etmektedir. İmparator III. Leo, ikonlarla ilgili uygulamalara karşı 726’dan itibaren bir hareket başlattı. İkonlara gösterilen aşırı saygı, tarihte *ikonaklasizm* (ikon, suret kırıcılık) diye anılan bir tartışmayı beraberinde getirdi. İmparator III. Leo, önce ikonları halkın ulaşamayacağı yüksekliğe koydurttu, sonra da tamamen kaldırmak istedi. Ondan sonra gelen oğlu Konstantin de aynı sertlikle ikon dindarlığı ile mücadele etti. *İkonkırıcılığa* karşı Batı kiliseleri çok şiddetli tepki gösterdi. Doğu kiliselerinde de tepki olmasına rağmen bu hareket Kiliselerin aralarındaki husumetin bahanelerinden birini teşkil etti. Büyük tartışmalar sonunda İkon karşıtı hareket VII. genel konsil sayılan ve Ortodoks mezhebince de kabul edilen II. İznik Konsili’nde (787) ikonların meşruiyetine dair karar alınıncaya kadar sürdü. İkon konusunda Ortodoks ve Katolikler yakın anlayışa ve inanca sahip olsalar da, o dönemde yaşanan tartışmalar Kiliselerin aralarındaki güveni zayıflattı.

Ortodoks ve Katoliklerin ayrılmalarının önemli nedenlerinden birisini de *“filioque”* meselesi oluşturdu. Batı Kilisesinin Ariüsçülük cereyanına karşı Oğul’un tanrılığını güçlendirmek için 589 yılında Toledo’da gerçekleştirdiği yerel bir konsilde, Kutsal Ruh’un Oğul’dan da geldiği kararını almasına Doğu Kiliseleri çok şiddetli tepki gösterdi. Batı Kilisesi ile Doğu Kilisesi arasında bu konuda çok şiddetli tartışmalar yaşandı. Buna rağmen Batı Kilisesi kararını geri almadı. 1014 yılında Papa VIII. Benoit tarafından *“filioque”* ekinin akideye eklenmesinin kabul edilmesi, bölünmenin en büyük nedenini/bahanesini oluşturdu.

Yukarıda kısaca belirtilen nedenlerden dolayı 1054 yılında kesin olarak ayrılan Katolikler ve Ortodokslar birleşme umutlarını kaybetmediler. Birleşmek için zaman zaman zemin yokladılar. Bununla beraber 1204 yılında Haçlı ordularının İstanbul’a saldırarak Ortodoksluğu ve Ortodoksları aşağılaması, kiliseleri yağmalaması ve Doğu’da Latin kiliseleri kurdurmaları aralarındaki ayrılığı derinleştirdi. Buna rağmen, Ortodokslarla Katolikler arasında daha sonra da birleşme toplantıları yapıldı. Bu toplantılardan en kayda değer olanı 1438-1439’da tamamlanan Floransa Konsili’dir. Floransa Konsili’nde Ortodokslar (Patrik ve yüksek dereceli ruhbanlar ile İmparator ve üst düzey yöneticiler), Türklere karşı yardım alırız umuduyla Katoliklerin inanç dayatmasına razı oldular. Ancak Ortodoks halk bunu kabullenmedi. Beklenen yardım da gelmeyince bu mutabakatın gerekçesi de kalmadı. 1453 yılında İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesiyle Doğu-Batı arasında birleşme arayışları ortadan kalktı. Ortodoksların bulunduğu toprakların Rusya hariç neredeyse tamamı Osmanlı hâkimiyetine girmiş oldu. Bu tarihten itibaren Ortodokslar, kendi aralarında ihtilafa düştükleri konular olsa da bölünme sorunu yaşamadılar.

Reform Hareketi ve Protestanlığın Doğuşu

Batı Kilisesi’nde, Papalığın tek otorite olarak hüküm sürmesi XVI. yüzyıl Reform’una kadar devam etti. Reform’un sonucunda Katolik Kilisesi’nden ayrılanlar *Protestan* Kiliselerini oluşturdular. Protestanlığın ortaya çıkmasında çok farklı sebepler rol oynadı. Bunların temelinde Katolik Kilisesi bünyesinde oluşan güçlü bir Reform isteği yatmaktadır. 1054 yılında Kilise’nin Doğu-Batı (Katolik-Ortodoks) olarak bölünmesinden sonraki süreçte Batı Kilisesi, bünyesinde ortaya çıkan aykırı inançları çok sert bir biçimde bastırsa da (Engizisyon zulmü, Haçlı Seferleri vb), XVI. yüzyıldaki Reform hareketi Batı Kilisesi’ni derinden sarsarak bölünme sürecini başlattı.

Reform’u ortaya çıkaran farklı nedenlerden bahsedilebilir. Bunlardan birisi din anlayışında meydana gelen değişimdir. Reform öncesi Avrupa’da halk arasında büyücülük ve büyüsel nitelikli inanışlar artmıştı. Azizlerin mezarları kutsal mekânlar haline gelmiş, onların kalıntıları (kemikleri, dişleri vb.) kutsal sayılarak şifa veren ve cinleri şeytanları kovan nesneler olarak görülüyordu. Bu yüzden azizlerin kalıntıları, yüksek paralarla el değiştiren eşyalara dönüştürülmüştü. Hastalar, borçlular, darda kalanlar azizlerden medet umuyorlardı. *Evharistiya* ayininde kullanılan ekmeğin kırıntılarının hastaları tedavi ettiğine, şarabın ise boğmaca hastalığını iyileştirdiğine inanılıyordu.

Ruhban sınıfı içinde ahlaki zaafa düşenlerin oranı iyice artmıştı. Kilise’de makamlar, mansıplar para karşılığı dağıtılıyordu. Krallar, tahta çıkarken Papa tarafından kutsanıyordu. Piskopos olabilmek için Papalığa büyük bir bağışta bulunmak gerekiyordu. Halk ile İncil arasında ruhbanlar ve Kilise bulunuyordu. İncil’in yorumu tamamen Kilise’ye aitti. Kutsal metinler tercüme edilmediği için halk anlamıyordu. İnciller, öpüp saklanan, saygı gösterilen ancak anlaşılmayan kitaplar haline gelmişti.

Katolik Kilisesi’nde reform ihtiyacını tetikleyen sebeplerden biri de Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkışıdır. Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans ile Avrupa’da sanat ve mimari geliştiği gibi insana bakış da değişmişti. O dönemde güçlenen Hümanizm akımı, insanı merkeze alan bir bakış açısı sunuyordu. Kilise’nin her şeyi kendini merkeze alarak yorumlaması halk arasında tepki görmeye başlamıştı.

Rönesans’ın ortaya çıkışı farklı bir açıdan da Reform’u tetiklemiştir. Resim, heykel ve mimarinin gelişmesi, bu alanda muhteşem eserlerin meydana çıkması, ihtişama önem veren Kilise’nin maddi ihtiyaçlarının artmasına neden oldu. Yeni gelir kaynakları arayışına giren Papa IV. Sixtus, bu ihtiyaçların karşılanması için Kilise’nin günah affetme yetkisine dayanan *Endüljans* uygulamasını genişletti. Endüljans, günahtan dolayı alınan cezanın Kilise tarafından affedilmesidir. Katolik anlayışa göre Kilise, elinde bulundurduğu yetkiye dayanarak İsa Mesih’in ve azizlerin rahmet hazinesinden yararlanarak günahları affediyordu. Papa IV. Sixtus, 1476’da Hıristiyanların ölen yakınlarının âraftaki ruhları için de Endüljans satın alabilecekleri kararını aldırdı. Bu karar ile Endüljans uygulaması, bir gelir kapısı haline getirildi. 1507’de Roma’daki Aziz Petrus kilisesinin inşaatı için para ihtiyacını karşılamak maksadıyla Papa II. Julius, Endüljans kararını yeniledi. 1517’de Endüljanslar, kampanyalara konu olmaya başladı. Örneğin Almanya’da Tetzel adında bir rahip sadece işlenmiş günahları değil henüz işlenmemiş günahları bile affedebileceğini öne sürüyordu. O, *“Kilisenin kasasında paranın tınlamasıyla âraftaki günahkârların ruhları cennete doğru uçmaya başlar”* sloganı ile kampanyasını yürütüyordu.

Böyle bir ortamda Alman rahip Luther, Papalığın Endüljans uygulamalarını ve kullandığı yetkilerin meşruiyetini eleştirdiği 95 maddelik tezini Wittenberg kilisesine astı. Luther’in bu hareketi, Reform hareketini başlatmış oldu. Luther özetle; kurtuluşun iman ile olacağını, Papa’nın ve ruhbanların günah affetme yetkilerinin bulunmadığını, Endüljans uygulamalarının yanlış olduğunu, Kutsal Kitap’ın herkes tarafından anlaşılabileceğini savunuyordu. Nitekim Luther’in yaptığı ilk işlerden biri de Yeni Antlaşma ve Eski Antlaşma’yı Almancaya çevirmek oldu. Katolik Kilisesi, daha önce aykırı inanç sahiplerine yaptığı gibi Luther’i de cezalandırmak istedi. Ancak Alman prensler Luther’i bir şekilde korumayı bildi. Matbaanın da gelişmesiyle Luther’in fikirleri hızla yayıldı.

Aslında bu fikirleri ilk defa Luther savunmamıştı. XIV. yüzyılda İngiltere’de John Wyclif, kilise hiyerarşisine, Kilise’nin günah affetme yetkisine, aziz inancına karşı çıkmıştı. Kilise ona ölüm cezası verdi ancak İngiltere’de soylular tarafından korunduğu için bu cezası sağlığında yerine getirilemedi. Uygun ortam bulunduğunda kemikleri mezardan çıkarılarak yakıldı. Luther’in görüşlerine öncülük edenlerden birisi de Jan Hus idi. Prag üniversitesi profesörlerinden olan Hus, din adamlarının nüfuz ve servet sahibi olmasına, kilise hiyerarşisine karşı çıktığı için 1415’te Kilise tarafından ölüm cezasına çarptırıldı ve yakılarak öldürüldü.

Luther, Reform için uygun ortam oluştuğundan dolayı daha önce aynı fikirleri savunanlar gibi Kilise tarafından cezalandırılamadı. 1517 yılında Almanya’da Luther tarafından başlatılan hareket kısa bir süre sonra Avrupa’nın her yerinde etkili olmaya başladı. Fransa’da Calvin, İsviçre’de Zwingli Reform hareketine öncülük etti. Calvin, Cenevre’de teokratik bir düzen kurdu. Reformcular kendi aralarında ortak bir itikat oluşturamadılar. Luther, Calvin, Zwingli ve diğer reformcular arasında görüş ayrılıkları oluştu. Neticede, Reform’dan doğan pek çok mezhep meydana geldi. Bu mezheplere *Protestan* mezhepler denilmektedir.