MU’TEZİLE

Mu’tezile’nin, büyük günah işleyen kimselerin mü’min, ya da kâfir olmadıkları,

bu iki durumun arasında bir yerde (el-menziletü beyne’l-menzileteyn)

oldukları fikrini benimseyen kişi/kişiler veya topluluklar için kullanılmıştır.

Bundan dolayı Hasan Basrî (110/728) ile Vâsıl b. Atâ (131/748) arasında

geçtiği varsayılan ve Vâsıl’ın ayrılması ile sonuçlanan meşhur olayla irtibatlandırma

şeklindeki yaklaşım genel kabul görmüştür. Mutezilî olmayanlar,

bu isme “sapma ve sapıklık” gibi kötüleme ve gözden düşürme anlamında

kullanmayı tercih ettiler. Mutezile, bu ismi başlangıçta kullanmamaya özen

göstermişse de zaman içerisinde *sapıklıktan uzaklaşmak, arınmak, tevhid*

ehli veya *ehl-i takva* gibi anlamlarda kullanmaya başlamılardır. (İbn Manzur,

Trz.: XI/440.) Dahası Kur’an’daki semantik anlamından hareketle “batıldan

ve sapkın topluluklardan ayrılmak” şeklinde övülen bir isim olduğunu

ileri sürmüşlerdir. (Daha geniş bilgi için bkz. Aydınlı, 2010: 17-67.)

Mu’tezile’yi kendine özgü bir mezhebe dönüşmesi, düşünce ve görüşlerine

felsefenin etkide bulunduğu bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Bu

açıdan bakıldığında felsefî kavramlara yönelik derin bilgileri nedeniyle

Ebu’l-Hüzeyl Allâf (227/841) ve nesli daha çok sistematik Mu’tezile kelamının

kurucusu konumundadır. Sonraki Mu’tezile ise, bir kimsenin kendi

mezheplerine aidiyetini beş esasa bağlamış ve bunu tam olarak benimsemeyen

kimsenin Mu’tezilî olarak isimlendirilemeyeceğini söylemişlerdir.

(Hayyât, 1988: 188 vd.) Bu sebeple Mu’tezile’ye özgü iki özellikten söz

edilebilir. Birincisi sınırlarını kendilerinin tespit ettiği beş esası benimsemek,

ikincisi ise Yunan felsefesi ve kavramları üzerinde derinleşmek.

Sonuç olarak Mu’tezile, tevhit, adl, el-va’d ve’l-vaîd, el-menziletü beyne’lmenzileteyn

ve el-emru bi’l-ma’ruf ve’n-nehyi ani’l-münker olarak bilinen

beş esasın tamamını veya bir kısmını benimseyen ve itikadî ve siyasî sorunlara

kelamî-felsefî bir yaklaşımla çözümler üreten şahıs veya toplulukların

müşterek adı olarak tanımlanabilir.[[1]](#footnote-1)

2. Mu’tezile’nin Tarihçesi

Mu’tezile ekolü, hicretin II. yüzyılından itibaren Basra’da şekillenmeye

başlamış ve kısa sürede güçlenmiştir. Abbasiler döneminde hilafet merkezi

olmasının ardından Bağdat şehri de bu ekolün en önemli merkezlerinden

biri haline gelmiştir.

2.1.Mu’tezile’nin Doğuşuna Etki Eden Faktörler

Mu’tezilî fikirlerin doğuşunda ve mezhebin temel ilkelerinin teşekkülünde

etkili olan belli başlı faktörleri; Müslümanlar arasındaki ayrılıklara çözüm

arayışları, İslâm’ı savunma psikolojisi ve tercüme faaliyetleriyle birlikte

felsefî birikimin etkisi olarak sıralamak mümkündür.

2.1.1. Müslümanlar Arasındaki İhtilaflara Çözüm Arayışları

Hz. Muhammed’in vefatını takip eden süreçte ilk halife olarak Hz. Ebu

Bekir’e bey’at edilmesi ve meydana gelen diğer siyasî gelişmeler, imamete

ilişkin tartışmaları gündeme getirmiştir. Bu tartışmalar sonraki nesilleri de

etkilemiş ve imamet sorunu, ümmetin en önemli meselesi olmaya devam

ederek Müslümanların siyaseten farklılaşmasının en önemli nedeni olmuştur.

Ayrıca Hz. Osman’ın katledilmesi, Hz. Ali ve Muaviye mücadelesi,

Emevî-Haşimî soyları arasındaki çekişmeler, Emevilerin mevâliye uygulamış

oldukları ekonomik politika ve Arap üstünlüğüne dayalı tutumları

vb. sosyo-politik olaylar, hem Müslümanları hem de düşünürlerini taraf

tutmaya ve farklı siyasî tavırlar geliştirmeye sevk etmiştir.

Sonraki dönemlerde Cemel, Sıffîn ve özellikle Tahkîm olayına karışan

herkesin büyük günah işlediği ve dolayısıyla durumlarının tartışılması gerektiği

hususu gündeme gelmiştir. Sözü edilen savaşlarda ölen ve öldürenlerin,

dünyadaki ve ahiretteki durumlarının ne olacağı tartışması başlamış

ve bu siyasî hadiseler, ister istemez itikadî alana taşınarak inanç haline

getirilmiştir. Her mezhep kendisinin haklı olduğunu gösterebilmek amacıyla

bazı dinî gerekçeler öne sürmüştür. Ana bünyeden ayrılan ilk grup

olan Haricilik, Hz. Osman ve Hz. Ali başta olmak üzere savaşan tüm tarafları,

hakemleri ve Tahkîm’i kabul eden bütün müslümanları tekfir etmiş

ve bu savaşlarda birbirleriyle savaşanları büyük günah işlemiş kabul

ederek mürtekib-i kebire ünvanına layık görmüştür. (Eş’ârî, 1980: 86.) Bu

hüküm, daha sonra genelleştirilerek herkesin tekfir edilmesine ve masum

insanların öldürülmesine yol açmıştır. Bu konuda Mürcie ise, büyük günah

işleyenlerin durumlarının Allah’a bırakılması ve hiç bir Müslümanın tekfir

edilmemesi şeklindeki bir fikirle (Daha geniş bilgi için bkz. Kutlu, 2000:

103-144) birleştirici bir tavır geliştirmiştir.

Başlangıçta siyaset alanıyla ilgili yapılan tartışmaların itikadî bir hüviyet

kazanmasının bir sonucu olarak kâfir, mü’min, fâsık, münafık, kebire ve

mürtekib-i kebire gibi kavramlar tanımlanmaya çalışılmıştır. Bunların neticesinde

el-menziletü beyne’l-menzileteyn prensibi Mu’tezile’nin beş esasından

biri olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca *el-va’d ve’l-vaîd* prensibi de bu savaşlara

katılanların durumuyla ilgili tartışmalar sonucunda teşekkül etmiştir.

Mu’tezile’nin Adl ilkesinin teşekkülünden önceki safhayı oluşturan kader

tartışmaları ise, Hz. Ali’nin hilafetinden sonraki mücadeleler sonucunda

ivme kazanmıştır. Emevî idaresinin yönetimlerindeki haksız ve adaletsiz

uygulamaları ve bunların Allah’ın kaderiyle meydana geldiğini iddia etmeleri,

karşıt hareketleri doğurmuştur.

2.1.2. İslâm’ı Savunma Psikolojisi

Dış dünyaya fetihler yoluyla açılma ve sınırların genişlemesiyle birlikte

yabancı din ve kültürler İslâm dünyasında kendini ifade etmeye başlamıştır.

Bu mücadele, kaynaşma ya da etkileşim sürecinde, Mu’tezilî düşünürlerin

kendi inanç ve görüşlerini, yabancı unsurlara karşı savunmaya çalıştıkları

görülmektedir.

Mu’tezilî gelenek içerisinde yabancı din ve kültürlerle ilişki içerisinde olan

ve onlarla mücadelede ilk akla gelenler Vâsıl b. Atâ (131/748) ve Amr b.

Ubeyd (144/761)’dir. Vâsıl’ın ve arkadaşlarının İslâm’ı savunma gayretiyle

yabancı din ve kültürlere mensup kişilerle yaptıkları mücadelelerin

(Kâzî Abdulcebbâr, 1986: 234.) ve bu tür tartışmaların Mu’tezilî fikirlerin

oluşmasındaki önemi yadsınamaz.

Vâsıl’dan ve Amr’dan sonraki dönemde de bu mücadelenin devam ettiği

görülmektedir. Asıl sertleşmenin yaşandığı dönem ise yabancı din ve

kültür odaklarından kaynaklanan zenâdıka hareketinin başgösterdiği Mehdi

dönemidir. Bu dönemde Mukanna (163/780) ile mücadele edilmiş ve

yine İran düalizminin önemli ismi Salih b. Abdulkuddus (166/783)’la hem

ilmî düzeyde hem de siyasal zeminde mücadeleler yapılmıştır. Bu süreçte

Mu’tezilî bilginlerin bilgi ve düşüncelerinden önemli ölçüde yararlanılmıştır.

Bu mücadelenin Harun Reşid (193/809) ve Me’mun (218/833) döneminde

de, devlet adamları ve ilim adamlarının işbirliği ile devam ettiği

gözlenmektedir. Bu süreçte Ebû’l-Hüzeyl Allâf’ın (227/841) da Yahudilerle,

Ehl-i Nücûmla, Mecusîlerle ve Senevîlerle yapmış olduğu münazaraları

içeren rivayetler, (Kâzî Abdulcebbâr, 1986: 258-260.) bir sonraki dönemde,

bu mücadelenin dozunun gittikçe arttığını göstermektedir.

Yabancı din ve kültürlere karşı İslâm’ı savunma psikolojisiyle hareket eden

Mu’tezile, bu çerçevede Ehl-i Kitap’la birlikte Seneviyye (dualistler), Sümeniyye

(Budizm), inkârcı filozoflar ve zenâdıkayla (zındıklık hareketi) mücadele

etmiştir. Mu’tezile’nin bu akımlarla ilişki kurması, İslâm dinini düşünce

platformunda savunma amacına yönelikti. Mu’tezile, sadece yabancı din ve

kültürlerle değil, aynı zamanda bid’at ve dalâlet oluşumları olarak gördüğü

Rafıziler, Haşeviyye ve diğer bazı İslâm fırkaları ile de mücadele etmiştir.

2.1.3.Tercüme Faaliyetleri ve Felsefeye İlginin Artması

Emeviler ve Abbasilerin ilk yıllarında dinî düşüncenin sistemleşmeye başlamasıyla

birlikte naklî ilimler kadar aklî ilimler üzerinde de derinleşilmiş

ve bu çerçevede değişik dillerden eserlerin tercümeleri yapılmıştır. Emeviler

döneminde yapılan ilk tercümeler tıp, kimya ve yıldız ilmi ile ilgili kitaplar

iken II./VIII. asırdan itibaren Hıristiyan ilahiyatı ve Yunan felsefesi

ile ilgili eserlerin çevirisine yöneliş başlamıştır. (İbn Nedim, 1988: 434.)

Abbasî devletinin kurulmasıyla birlikte tercüme faaliyetinin alanı genişlemeye

başlamıştır. Ebu Ca’fer Mansur (158/775) döneminde Yunanca,

Rumca, Pehlevice, Farsça ve Süryanice gibi yabancı dillerden yapılan çeviriler

halka sunularak bilgilenmeleri sağlanmıştır.

Harun Reşid (193/809) ve Me’mun (218/833) dönemlerinde, çeviri faaliyetleri

hız kazanmıştır. Eski Cündişapur Akademisi örnek alınarak kurulmuş

olan Beytü’l-Hikme, felsefe ve çeşitli ilim dallarıyla ilgili kitapları tercüme

etmeye yönelik bir faaliyeti üstlenmekle (İbn Kıftî, Trz.: 149.) yeni

bir boyut kazanmış ve zirveye ulaşmıştır. Me’mun’un 200/815 yılından

itibaren felsefî ve dinî eserlerin Arapça’ya çevrilmesi hareketini başlatması,

Yunan, İran, Hind, Hristiyan, Yahudi kültürü ve felsefesine ait fikirleri

İslâm coğrafyasına tanıtmıştır. Özellikle Mu’tezile geleneği içinde yer alan

Ebû’l-Hüzeyl Allâf (227/841), Nazzam (212/835) ve Câhız (255/868) gibi

isimler Sokrat’tan öncekilerden faydalanan ilk Müslüman düşünürler olmuştur.

Felsefî çeviriler yoluyla en çok aşina oldukları ve yararlandıkları

düşünürler de Demokritos, Zénon, Epikurs ve Empedokles gibi filozoflardı.

İslâm mezhepleri tarihinde entelektüel bir seviye yakalayan Mu’tezile

mezhebi, felsefe kitaplarının çevirisinden sonra kendine özgü bir kimliğe

kavuşmuştur. Ekol mensuplarını Yunan felsefesini incelemeye sevkeden

sebep, filozofların ve diğer din ve kültür mensuplarının, bazı İslâmî

prensiplere hücum etmeleri karşısında, kendi tartışma metot ve tekniklerini

kullanarak onlara cevap verme istek ve çabasıydı.

2.2. Mu’tezilenin Teşekkül Süreci

Mu’tezile’nin teşekkül süreci, araştırmacılar tarafından farklı şekillerde ele

alınmıştır. Bu konuda genel olarak biri Mu’tezile’yi erken dönemle irtibatlandıran

diğeri de oluşumu “beş esas” ve tarihsel bağlamda ele alan

iki ana eğilimin olduğu söylenebilir. Birinci yaklaşımda, ekolü Hz. Ali ve

Muaviye’nin yanında yer almayan “hangi tarafın haklı olduğunu bilmediklerini”

ileri sürerek -fitneden uzak durma ve savaşı haram sayma anlayışıyla-

tarafsız kalmayı tercih eden ve kendilerine Mu’tezile diyen grupla

irtibatlandırma söz konusudur. (Naşî el-Ekber, 1971: 16-17.) Sonraki

Mu’tezile tarafından da desteklenen bu zayıf yaklaşıma göre ekolün erken

dönemle ilişkilendirilmesi söz konusudur.

Mu’tezile’nin teşekkül sürecinde ilk Mu’tezilî fikirlerin önemli bir yeri vardır.

İlk esas olan *el-Menziletü beyne’l-menzileteyn* fikrinin ortaya çıkması

ile birlikte Mu’tezile’nin oluşum süreci başlamıştır. Bu ilkenin teşekkülüne

ilişkin farklı isimlerin merkeze alındığı rivayetler söz konusu ise de, fikrin

oluşumu ile ilgili tarih hemen hemen bellidir ve teşekkülün merkezî isimO

leri Vâsıl b. Atâ ile (131/748) Amr b. Ubeyd (144/761)’dir. Genel olarak

Vâsıl’ın ismi öne çıkarken bazı rivayetlerde de Amr, mezhebin kurucusu

olarak lanse edilir. (Kazî Abdulcebbâr, 1965: 138.) Doğrusu teşekkül süreci,

Mu’tezile’nin beş esasının oluşum süreci ile yakından ilgilidir. Mu’tezile’nin

üç prensibi erken dönemde teşekkül etmiştir ve bu esasların ilişkilendirildiği

ilk şahıslar Vâsıl ve Amr’dır. Fakat bu, mezhebin tam teşekkülü anlamına

gelmez. Çünkü Mutezile, beş ilkeyi benimseme ve görüşlerine felsefi-kelâmî

dayanaklar bulma nitelikleri ile bu dönemde henüz belirginleşmemişti.

Teşekkül sürecinde kilit grup olarak karşımıza, içlerinde Ebû’l-Hüzeyl

Allâf (227/841), Bişr b. el-Mu’temir (210/825), Nazzam (221/835) gibi

önemli isimlerin bulunduğu bir nesil çıkmaktadır. Bu dönemden önce

usûl-u hamsenin/beş esasın muhteva olarak tam teşekkül etmemesinin yanı

sıra kavram olarak da hiç telaffuz edilmediği anlaşılmaktadır. Bu tarihten

itibaren Mu’tezile için felsefi kavramların kullanımının yanı sıra beş ilke

ön plana çıkmaya başlamıştır.

1. Osman Aydınlı, “Mutezile”, İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Grafiker, Ankara 2017. [↑](#footnote-ref-1)