XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETI'NDE GELENEKÇİ BİR AKIM OLARAK KADIZADELİ HAREKETİN DİNİ ALGILAYIŞI VE BUNUN KANÜN-I KADİM'LE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Gürsoy ŞAHİN

Özet

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gelenekçi bir anlayışla fikri-dini bir hareket olarak ortaya çıkan ve zamanla siyasî bir karakter kazanan Kadızâdeli hareket, Osmanlı fikir hayatındaki yeri ile ilgili ya da tasavvuf-medrese ilişkileri çerçevesinde bazı araştırmalarla konu olmuştur. Bu makalede ise diğer çalışmalardan farklı olarak Kadızâdeli hareket ile XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu buhranın çözümü olarak görülen "kanün-i kadim" veya "evvelden olagelene" dönme anlayışının ilişkilendirilmesi ve ortak noktaları ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Kanûn-i Kadîm, Kadızâdeliler, XVII. yüzyıl.

Giriş

Klasik Osmanlı sisteminin XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren değişme sürecine girdiği ve toplumsal yapıda bir buhranın işaretlerinin

* Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü; gsahin@aku.edu.tr.
görülmeye başlandığı genel olarak tarihçeler tarafından kabul edilmektedir. Bu asırın son çevreyinde görülen nüfus artış, yüksek enflasyon, Celâlî isyanları, akçenin aşırı değer kaybına uğraması, fetihlerin durması ya da yeni askeri seferlerin çok uzun ve masraflı olması, buna karşılık toprak ve ekonomik kazanç sağlanamaması gibi olaylar, Osmanlı'daki değişim ve buhranın başta gelen sebeplerini oluşturmuştur. Devletin içinde bulunduğu bu buhranın, aydınların içinde bulunduğu zihniyet dünyası ile de alakası olup meseleyi sadece dönemden ekonomik veya askeri şartlarıyla izah etmeye çalışmak, kanaatimizce meseleyi bütünüyle açıklamaya yetmeyecektir.

Kökleri XVI. yüzyılda olmakla birlikte Osmanlı, XVII. yüzyıldan itibaren toplumsal, siyasi, askerî, ekonomik, eğitim, kültürel vs. alanlarda bir buhran içerisinde girmiş, fetihler durmuş ya da yeni seferler uzun ve çok masraflı olmaya başlamış, buna karşılık yeni toprak kazançları sağlanamamıştır. Bunların yanında saray masrafları ve sık sık gerçekleşen cülüslerin ulußeerektrimesi, paraya duylunan ihtiyacı iyice artmıştır. Böyle bir ortamda ekonomik alandaği sıkışma ve buharların aşılmasıında sike taşışmaları, vergilerin ağırlaştırılması veya yeni vergilerin konulması yolu izlenmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nde siyasi ve iktisadi alanlarda sıkıntılı bir dönemi beraberinde getirmiş, bu sürecin bir devamı olarak da bir takım bozulma belirtileri daha somut örneklerle net olarak görülmeye başlanmıştır.

Bu ortamda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum ile askerî ve idari yapıdaki bozulma ile sosyal hayattaki buhran, birbirile ilişkili olarak tabiri caizse devlet çarkının dışlilerini zedelemiştir. Timar sisteminin bozulması, toprak sisteminden de bozulmasına sebep olmuş, bu durumdan vergi sistemi etkilenmiş, bunun zararını ise reâyâ çekmiştir. Keza

2 Ahmed Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düğüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken Yay., 2. Baskı, İstanbul 2000, s. 69.

oloğanüstü durumlarda halktan alınan avâriz vergisi, savaşların devamından dolayı sürekli hâle dönüșmüş, ticaret ve tarım alanındaki ağır vergiler beraberinde olumsuz gelişmeleri getirmiştir.

Osmanlı Devleti ise böyle bir ortamda halkı bir arada tutmaya, adaleti sağlamaya çalışmaktadır. Ancak dünyadaki ekonomik gelişmeler ve devletin özellikle toprak sistemindeki bozulmalar, zincirin halkaları gibi birbirini etkilemeye devam etmiştir. Böylece sosyal ortam, halk arasında huzursuzluğun artmasına ve iç isyanlarının çıkmasına hazırlar hale gelmiştir. Bu durum, sosyal hayatta bütün kesimleri etkilemekte, devlet adamları, ulema ve tasavvuf ehlİ, halka, olup bitenleri anlatmaya ve bu olumsuzluklara çareler bulmaya çalışmaktadır.

Bu dönemlerde görülmeye başlayan bütün bu bozulmalara çare olarak, ıslahat yapılmasını gerektiği değişik risalelerde devlet yöneticilerine anlatılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda dikkat çekten ve birçok risalecinin savunduğu ortak görüş, Osmanlı'ın genel yapısındaki bu değişme veya bozulmanın sebebinin, klasik sistemden yanı "kanûn-ı kadîm"den uzaklaşmaya ya da sapmaya dayandığıdır. Kısaca ifade etmek gerekirse bu dönemde "nizâm-ı âleme ihtilâl ve reâyâ ve berâyîya infiât" gelimiş, "evvelden olagelen" değiştirme ise bozulmanın başlangıcı olarak değerlendirilmiştir. Devletin kötü gidişinin durdurulmasının çaresi, bir anlamda çözümu ise kanûn-ı kadîmin ihmal edilmemesi, rüşvet ve adam kayırmının önüne geçilmesi, adaletin sağlanması

5 Mehmet Öz, "IV. Murad Devrine Ait Gelenekçi Bir İslahat Teklifi", Türkiye Günlüğü, Sayı 24, (1993), s. 80-85.
yani "Kanuni devri şartlarına" ya da "evvelden olagelene" dönülmesi olarak görülmüşür⁶.

a) Kanûn-i Kadîm ve Osmanlı Aydınının Zihniyeti

Gelibolulu Mustafa Ali’nin “Nushatü’s-Selâtin” adlı eserinde¹¹ veya XVII. yüzyılda kaleme alınan Koçi Bey Rısalesi ve benzeri eserlerde de kadîm

---

⁶ Y. Yücel, Devlet Teşkilatı, s. 51.
⁷ Koçi Bey, Koçi Bey Rısalesi, s. VI-VII, 5 vd.
⁸ M. Öz, “Çözlümenin Mahiyeti”, s. 49-50.
⁹ A. Uğur, Sıyaset-nâmé, s. 124-125; Y. Yücel, Devlet Teşkilatı, s. 49-50.
¹¹ C. H. Fleischer, Mustafa Ali, s. 199-200, 205-206.

Örû kanunlar, sultanlarınyasama hakkının bir sonucu olup bu kanunlar ne Tanrı kelämî ne de Peygamberin süneti olmayıp, padişahın kendi devrinde koyduğu kanunlardır.14 Bu da Osmanlı sultanlarının geleneklerle, kanûn-ı kâdimi önem vermekle beraber şartlara göre bu gelenek ve kanunlarda değişiklikler yapmaktan geri kalmadığı göstermektedir. XVII. yüzyıl nasihatnâme yazarlarının kanûn-ı kâdim kavramına gerekenden fazla ehemmîyet attırmaları ise sadece onların gelenekçiliğine bağlanabilecek bir husus değildir.

Bu dönemin aydınlarından Koçî Bey, sorunların kaynağı idiari ve askerî mahiyette görmekte, çaresini ise bozulmuş olan eski nizâmin ve müesseselerin canlandırılmasıında bulmakta, bu yolda raporlar kaleme almaktaydı. Kâtip Çelebi gibi aydınlar ise meselenin toplumsal boyutunu günde getiren eserler yazmaktaydı.15 Buhran dönemi Osmanlı aydınları, devlet düzenindeki bozulmanın sebeplerini açıklarlarken sistemin iflas ettiğini veya klasik sistemın XVI. asır sonlarında geline noktada çeşitli sosyal grupların beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını kabul etmemişler, bütün bozuklukların temelinde sistemden ya da “kanûn-ı kâdim”den sapılmasıın yattığını savunmuşlardır.16

Aynı anlayışın XVII. yüzyılda da devam ettiğini görülmektedir. Bu yüzyılda da devletin içinde bulunduğu buhranın ve bozulmanın sebebi genel

13 Y. Yücel, Devlet Teşkilâtı, s. 51-52, 88-89.
14 A. Uğur, Siyaset-nâme, s. 96-97.
16 M. Öz, “Çözülmenin Mahiyeti”, s. 49.
GÜRSOY ŞAHİN

olarak “kanûn-i kadîm”den uzaklaşmak, sorunun çözümü ise “evvelden olagelene” dönme olarak görülmuştur. XVII. yüzyl dahlı III. Selim’e (1761-1808) kadar kaleme alınan lâyihalarda eskiye dönme yani Kanuni devri model olarak alınırken III. Selim‘den itibaren sunulan ıslahat layihalardında Batı’nın örnek alınması isteğinin ağırlığı iyice hissedilmeye başlanacaktı.17

Bu konuda yapılan bazı araştırmalarda da dikkat çekildiği üzere, bu tutum bir ölçüde, kanûn-i kadîmden sapılması üzerine bazı elit guruplarının menfaat ve imtiyazlarının bozulabileceği endişesinden kaynaklanmış olması ihtimalini akla getirmektedir. Ancak köşkü teorisini tamamen imparatorluğun kâtipler sınıfının veya başka gurupların kendi kendini koruma güdüşüyle açıklamak doğru olmayacaktır.18 Burada akla bazı sorular gelmekte dir. Herkes dönemin şartlarının değiştiğini gözardı mı etmektedir? Ya da geçmiş dönemin şartlarının getirilmesinin, mevcut olumsuzlukları gidermekte yeterli olmayacağı görülememiş midir?

Bu sorulara verilecek cevap, dönemin aydınlarının çoğunun kanûn-i kadîmi yeterli gördüğüdür. Burada Osmanlı medreselerinde görev yapan Hanevi mezhebi alimlerinin yoğun olarak bulunduğu Maveraünksehir bölgesinde etkili olduğu hususuna da dikkat çekmek gerekmektedir.19 Osmanlı medreselerindeki ilmin esasını nakli ilimler oluşturmakta, ilimler bu ilimleri okutup, az mikarda telif eser meydana getirmekte, fakat çoğunlukla daha önce yazılmış eserlerle şerhler ve hasıyeler yazmaktaydılar. Bu anlamda kimi araştırmacılar medreselerde, buna bağlı olarak da dolayısıyla Osmanlı insanında felsefenin bulunmadığını, bunun bir sonucu olarak da XVII. yüzyılda bir takım tartışmalar ve çatışmalar yaşandığını kabul etmektedir.20

Bu zihniyet dünyasında XVII. yüzyılın hakim fikri olan kanûn-i kadîm ve gelenekçi görüşü savunan, esas itibarıyla fikri ve dinî bir mahiyet taşıyan ancak zamanla siyasi bir karakter kazanan “Kadızâde hareket” ortaya çıkmıştır. Bu hareket, Vaiz Kadızâde Mehmed (1582-1635) tarafından başlatılmış, IV. Murad (1623-1640), Sultan İbrahim (1640-1648) ve IV. Mehmed (1648-1687)

17 Y. Yücel, Devlet Teşkilatı, s. XVI.
18 M. Öz, “Osmanlı Siyasi Düşüncesi”, s. 27-33.
20 A. G. Sayar, İktisat Düşüncesi, s. 67.
dönemlerinde günümüzde kalmış “dinde tasfiyecilik” diye tanımlanabilecek bir harekettir.21

Devletin bu şiddetli döneminde ortaya çıkan Kadızâdeli hareketin, Osmanlı fikir hayatındaki yeri ile ilgili ya da tasavvuf-medrese ilişkileri çerçevesinde bazı araştırmalarla konu olduğu görülmektedir.22 Bu makalede diğer çalışmalarından farklı olarak, toplumdaki yenilikçi fikirlere karşı gelenekçi bir tavır alan Vaiz Kadızâde Mehmed ve taraftarlarının fikirleri ve faaliyetleri, Osmanlı’nın içinde bulunduğu şiddetli sürecin veya buhranın çözümü olarak değerlendirilen “kanûn-ı kadim” veya “evvelden olagelene” dönme çabası ve anlayışı çerçevesinde değerlendirilecek, bu anlayışının Kadızâdeli hareket ile ilişkilendirilmesi ve tortak noktaları ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ancak öncelikle Kadızâdecilerin fikri temellerini oluşturan gelenekçi fikir akımlarına bir göz atmak yerinde olacaktır.

b) Osmanlı’da Gelenekçi Fikirler

Osmanlıların ilim anlayışı ve ilmi temelleri, İslam dünyasının mirası üzerine kurulmuştur. Bu anlamda Osmanlı Devleti’nde medreseler kuruluşundan beri diğer İslam devletlerinde olduğu gibi bir usul takip etmiştir. Yani ilim, idârî ve dinî bir yapı göstermiştir. Sultan II. Mehmed zamanında siyasi ve askeri anlayışın bir sonucu olarak, Osmanlı ilmi zihniyeti de diğer bütün alanlarda görülen merkezleşme fikrine yönelmiştir. İstanbul’un fethinden sonra burada birçok medrese açılmış, değişik bölgelerden âlimler bu şehre

21 Semiramis Çağuşoğlu, “Kadızâdeliler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (D/A), XXIV, İstanbul 2001, s. 100.
getirilmiştir. Bu dönemde medreselere nakli ilimlerin yanında aklı ilimler de konulmuştur^{24}.

Medresenin ve ulemannın üstlendiği görev ve sorumluluk, diğer sahalarda olduğu gibi bu merkezi yapının sağlıklı bir şekilde işlemesini temin etmekti. Kısacası Osmanlı ilmi zihniyeti resmini Sünni ideolojiyle paralellik göstermişidir denilebilir^{25}. Zaten devletin kontrolünde ve yine devletin müesseselerinde yetişen ulema sınıfının daha farklı davranışa herhalde beklenemezdi^{26}. XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı ilim ve fikir hayatının gelişmesi döneminde, XIV. yüzyılda başlayan yönlendirme ve eğilimlerin devam ettiği hatta değişik mekteplerin bu yüzyılda Osmanlı ulemasında hızla olduğu anlaşılmalıdır.

Bu mektebin yanında bir diğer önemli mektep ise Kadızade Mehmed’in de fikirlerinden esinlendiği “Birgivî Mektebi”dir. Bu ekolün kurucusu Birgivî Mehmed Efendi (1522-1573), XVI. yüzyıl Osmanlı’ında yaşamıştır^{28}. Yaşadığı

^{24} Mesela Fâith Sultan Mehmed zamanında medrese programına Kelam ilmi konulması ile ilgili bkz. I. H. Uzuncağlı, \textit{Ilmiye Teşkilâtı}, s. 26.
^{25} M. H. Lekesiz, “Osmanlı İlim Zihniyeti”, s. 22.
^{27} M. H. Lekesiz, “Osmanlı İlim Zihniyeti”, s. 23-24.
devirde telif ettiği eserler, devrin insanlarının elinden düşünmemektediydi. Bu yüzyılın ikinci yarısında Râzi mekettebinin esnekliği ve pratikliğine tepki olarak bazıı Birgivî Mehmed Efendi’nin çektiği bazı kimselerin, gelenekçi-tasfiyeci bir çizgi izlediği görülmektedir. Râzi mektebine zit bir karakter sergileyen Birgivî mektebi, muhalif çizgisi sebebiyle devletin o zamana kadar kabul ettiği resmi İslam anlayışını sorgulayan bir mahiyet taşımaktaydı. Râzi mekettebinin esnekliği ve pratikliğine karşılık Birgivî mektebi ve uznatıları sonrası yüzyıllarda Kadızâde Mehmed tarafından sosyal bir harekete dönüştürülmuştur.

Mehmed Birgivî, iyi eğitim almış bir medreselidir. Aslında Hanefi olmasına karşılık bazı itikadı ve ameli konularda Hanbeli mezhebine yaklaşımakta ve Hanbeli olan İbn Teymiyye’nin (ölüm: 1328) radikal tasfiyeci veya gelenekçi görüşlerinin XVI. yüzyıldaki en kuvvetli temsilcisi olmaktadır. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu krizler, ehli sünet dişi fikirler Birgivî’yi toplumun dinden uzaklaştırığına inandırılmıştır. Bu sebeplerden o şeriatı kormak için her türlü bid’atın aleyhinde olmuş, idare mekanizmасında olduğu yolsuzluklara önlemek için Sokullu Mehmed Paşa gibi devlet idarecilerini de uyarmıştır.

Birgivî mekettebinin kuruluşu Birgivî Mehmed Efendi, devletin içindeki aksaklıkları görmüş, bu durumdan halk üzerinde büyük etkisi görülen tarikatlara sorumlu tutmuş. İşte XVII. yüzyılda ortaya çıkan ve bir anlamda devletin kanun-ı kadim anlayışı halk arasında yaymaya veyleştirmeye çalışan Kadızâdelilerin savundukları görüşler de Birgivî’nin fikirlerinden kaynağını alacaktır. Bu tipinde tasfiye hareketlerinin başlangıcını meşhur selefiyeci İbn Teymiyye’nin Hanbeli mezhebi içinde başladığı harekete kadar götürenler de bulunmaktadır. Esasında İbn Teymiyye, XIII. yüzyılda Orta Doğu İslam

29. Şerhi Nişâzi Alâ Şerhü-ı Birgivî-Lîkunevî, Vasiyetname-i Iâmûm Birgivî, tertipleyen Elhac Muzaffer Ozak, Ergin Kitabevi Yay., No. 18, İstanbul (tarihşiz), s. 8-9.
dünyasında Moğol istilasının sebebi olduğu siyasi ve sosyal buharların etkileri henüz silinmediği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Daha sonra ortaya çıkan ve İbn Teymiyye'nin fikirlerinden oldukça etkilenen Birgivî Mehmed Efendi, Kur'an ve şûnetin dışında her türlü İslami geleneği reddeden önemli bir tasfiyeci olmuştur.

c) Kadızâdeliler Hareketinin Ortaya Çıkışı

Kadızâde Mehmed Efendi; ünlü Balıkesirli Doğancı Kadı Mustafa Efendi’nin oğlu olup ilk tahsilini Birgivî Mehmed Efendi’nin talebelerinden tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul’a gelerek bir süre müderris Dursunzade Abdullah Efendi’nin müdi oudaktan sonra şeyhîlığı seçmiş, ardından Tercüman Tekkesi şeyhi Ömer Efendi’ye intisab ederek tasavvuf hayatına başlamışsa da sonradan tasavvuf karakterine uygun görmeyerek buradan ayrılmıştır. Bir süre Aksaray’da Murad Paşa camiinde müdderrislik ve

36 Medreselerde müzakerecîlik edenler ve müderris yardımcı mertebesinde bulunanlar.

XVII. yüzyılda imparatorluk merkezinde ortaya çıkan ve Kadızâdeliler hareketi denilen bu büyük sosyal hareket, Birgivî mektebinin bir ürünü olarak kabul edilmektedir. Bu hareket aynı zamanda Osmanlı ilmî zihniyetinde muhalif düşüncenin önemli bir temsilcisi olmuştur. İstanbul vaizlerinden olan Kadızâde Mehmed Efendi, manevî hocası Birgivî Mehmed Efendi gibi devletin sıkıntılarının sebebi olarak bid'at diye nitelenen "peygamber devrinde sonra ortaya çıkışı olan bir takım yenilik" hareketlerini görmüş, cami kursusundan bu fikirlerini, "cahil halkı oksayan konuşmalar yaparak kendi taraflarına çekmeye çalışmış"tur.

39 M. H. Lekesiz, "Osmanlı İlimi Zihniyeti", s. 25.

40 H. G. Yurdâydın, "Düşünce ve Bilim Tarihî", s. 277.

GÜRSOY ŞAHİN

Durum böyle olunca devletin acizinden şadık halde bulunan halk, bilhassa mutaassip çevrelerde Kadızade’yi bir çıkış yolunu olarak görmüşlerdir. Hitabeti de kuvvetli olduğundan Kadızade Mehmed Efendi’nin şöhreti yavaş yavaş yayınlanmış ve 1630’lu yıllarda devletin başında bulunan IV. Murad’a kadar ulaşmıştır 43.

---

43 Naîmâ Efendi, Târîh-i Naîmâ, II. s. 673, 703; A. Y. Ocak, “Kadızadeleri Hareketi”, s. 214.
45 A. Refik, Hoca Nûfûzu, s. 77 vd; M. Karagöz, “Kadızadeler”, s. 148.
46 A. Y. Ocak, “Din-Düşünce Hayati, s. 156.

d) Kadızâdelilerin Fikirleri ve Faaliyetleri

Kadızâdeliler tarafından dinde tasfiye amacıyla başlatılan hareketin genel amacı; İslam dinine rağmen giren bid’atların temizlenmesi ve Hz. Peygamber dönemindeki yaşayışa dönmek gerekliği olarak tanımlanabilir. Kadızâdelilerin tartışıkları konular yirmi bir başlık altında toplanmıştır 49. Fikri temellerini aldıkları Birgivi Mehem Efendi gibi Kadızade Mehem Efendi de Osmanlı

Devleti’ndeki bütün sorunların sebebi olarak “dinin yeterince yaşanmaması”ni göstermektedir. Keza Kadızâde’nin manevi hocası Birgivî de iman ile küfür arasındaki çizginin tespitinde çok hassas davranmıştır.

Ona göre her konunun, her sözün hatta her hareketin içinde küfür bulunma endişesi bulunmaktadır. Manası çok derin düşünülmesе bile ya da amaç farklı olsa da söyleyen bir takım sözler ve davranışlar küfür olarak nitelenebilirdi50. Birgivî, halkın örfe ve âdetlerden gelen bazı alışkanlıklar, tavir ve davranışlarını küfür ve bidâ't kategorisine sokmuştur. Kadızâdeliler de Birgivî mektebinin fikirlerini XVII. yüzyılda bir sosyal harekete dönüştürmüştür, felsefe ve mantık gibi akıl ilimlerle uğraşanları mümin saymamışlardır. Kadızâde Mehmed’in bu konuya ilgili görüşlerini şu şiir gayet güzel açıklamaktadır51:

“Kelâm-i felsefe fulše değer mi,
Ana sarrâf-i keyyis baş eğer mi,
Mantıkîler olur ise gam değil,
Çünkû onlar ehl-i imândan değil”.

“Felsefe sözü mangir eder mi?
Akkîl bir sarrâf ona baş eğer mi?
Mantıkçular olursa aldırma,
Çünkû onlar iman ehlinden deildir.”

51 Kâtip Çelebi, Mizânû’l-Hak, s. 111, 154-155.

55 Kâtip Çelebi, Mizân’ü’l-Hak, s. 104.
Kadızâdeliler haveketi, IV. Murad’ın dikkatini çekmesiyle İstanbul’da iyice popüler olmaya başlamıştır. 1631 yılında Padişah, Kadızâde Mehemd’i Ayasofya vaizliğiğine terfi ettişiş, bunun sonucunda daha kuvvetli ve cesaretle fikirlerini yaymaya başlayan Kadızâde Mehemd, zamanla fikirlerini kabul etmeyenlere sarsılmaya başlamıştır. Kadızâde Mehemd Osmanî’nin XVII. yüzyılda içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal buhranın çözümüleri hususundaki görüşlerini sık sık IV. Murad’a bildirmiştir. Mesela 1633 yılında İstanbul Cibali’de çıkan büyük yangından sonra Kadızâde Mehemd’ın telkiniyele IV. Murad, halkı kontrol edebilmek ve terbiye etmek için İstanbul’daki bütün kahvehaneleri yıktımıştır.

60 Bzk. Naîm Efendi, Târih-i Na’imâ, II, s. 703.

61 Naîm Efendi, Târih-i Na’imâ, IV, s. 1706; ayrıca S. Çavuşoğlu, “Kadızâdeliler”, s. 101.

62 Bzk. Naîm Efendi, Târih-i Na’imâ, II, s. 755-756; yine Naîm Efendi, Târih-i Na’imâ, IV, s. 1706; A. Refik, Hoça Nişûzû, s. 103; I. H. Uzunçarşılı, Osmanî Tarihi, III/1, s. 356; H. G. Yurdaydın, “Düşünce ve Bilim Tarihi”, s. 278.

63 I. H. Uzunçarşılı, Osmanî Tarihi, III/1, s. 356.
Kadızâdelilerin tartışıkları konulara bakıldığında tasavvufi düşünce ve uygulamalar, dinî inanış ve ibadetler ile ilgili bazı hususlar yanında esas olarak toplumsal ve siyasi konuları da gündemde getirdikleri, toplumsal yapının düzeltmesinde gelenekçi anlayış yani kanûn-ı kadımın önemini vurguladıkları görülmektedir. Kadızâde Mehmed, IV. Murad üzerindeki nüfuzundan istifade ile “ne din ve ne de dünya için faydasi olmayan fikirleri”ni devlet adamlarına kabul ettirerek uygulamaya koydurmış, bu durum da bozulan sosyal hayatın düzeltilmesi yerine toplumda zaten var olan huzursuzlukları daha da artırmıştır.

Mehmed Efendi’nin kendisine “aykırdı davran tanımıştır” 68 sözcünü döstür olarak aldığını, bu sebeple herkesçe tanınıp toplumda üstünlik kurduğunu ifade etmektedir.

Hocasının bu yapmacık tavrularını bazı kişilerin ciddiye aldığını ve taassupla kuru kavgalarara tutuştuklarını anlatan Kâtip Çelebi, kendisinin halka her zaman orta yolu tavsıye ettiğini ifade etmektedir. Söz konusu taassubun aklı ilimlerin kötülyetip yalnızca naklı ilimlere değer verilmesi sebebiyle ortaya çıktığını belirten Kâtip Çelebi, taassup ile sağduyu arasında bir denge kurulması gerektiğini vurgulamıştır 69. Esasen, bid’at olarak nitelenen alışkanlıkların aslında zamanın ve mekânın değişiminden kaynaklandığını, ayrıca toplumun şehir hayatı ile toplu halde yaşamının bir neticesi olduğunu ifade etmek gerekmektedir 70.

Yukarida da bahsettğiniz üzere Kadızâde Mehmed, dinî katılığı ile tanınmış ve onun fikirlerini benimseyenler dönemin kaynaklarında eleştirilerek anlatılmıştır 72. Bu dönemde asında vaizler “tatlılıkla nasihat edip halka, sünnete dönmek ve bid’at ettiren sakınmak için tavsiyede bulunursa” ve “müfrit

68 Bkz. Kâtip Çelebi, Mızâni’l-Hak, s. 112.
69 E. Baş, “Kâtip Çelebi”, s. 80-81.
70 Bkz. Kâtip Çelebi, Mızâni’l-Hak, s. 65-67.
fikirlerini" yaymayıp halk arasında fitne tohumu yapmış olacaklardı. Ancak aksine dini çatışma hemen hemen bütün XVII. yüzyıl boyunca Osmanlı başkentinde, zamanla mevcut düzeni sarsacak kadar zararlı ve tehlikeli bir hal almış ve tarıkat ve medrese çrevele rinin siyasî nüfuz elde etme mücadelesine dönüşmüştür. Kaynaklardan anlaşıldığına göre bu gerginlikte Kadızadedeli vaizlerin önemli katkılıarı olmuştur.

Osmanlı ilmiye teşkilâtında ulemâ ile vaizler arasındaki başlıca fark iletişim halinde bulundukları gruplardı. Ulemânın halkla etkileşiminin dar ve sınırlı olmasına karşılık medrese sınıfındakilerle iletişimleri daha sıkı idi. Buna karşılık vaizler şehir halkı ile doğrudan temas kurabilmektedi. Ulema devlet kontrolünde yetsıkmeye ve yine devlet müesseselerinde istihdam edilmekteydi. Bunların dışında devlete bağlı kurumların dışında dînî eğitimlerini

73 Geniş bilgi için bkz. Ahmet Yaşar Ocaık, "Paul Ricaut ve XVII. Yüzyıl İstanbul'unda Osmanlı Resmi Düşünsesine Karşı Zümreler", Türk Kültürü Araştırmaları, (Prof. Dr. İsmail Erçument Kuran Armağanı), XXVII/1-2, Ankara 1989, s. 234.
74 M. C. Zîlfi, "Kadızadedeliler", s. 65-66.
76 M. C. Zîlfi, "Kadızadedeliler", s. 77.
görüşteştiren kişiler de vardı ki bunlar düzenli bir medrese eğitimi görmemişlerdi. Yetişikleri sahalar devletin elinin fazla ulaşmadığı veya devlet medreselerinin pek bulunmadığı küçük kasaba ve köyleri77. Tabiri caizse yüksek ulemâ ile halk arasındaki uçurumu vaizler kapatıyorlardı.

Böylece Kadızâdeli vaizlerin görev yaptıkları camilerde topladıkları kişilerin sayısı artmakta ve vaizler cemaatleriyle uyumlu hâle gelmektediler. Bu ortamda sünni görüşlü vaizler, ekonomik kaygilar sebebiyle vaizlik memuriyeti için süfîler ile gittikçe artan bir rekabete girmeye başladılar. Bu sıradan Kadızâdeli vaizler, süfî vaizler ile camileri paylaşmak zorunda kahyoları ki camilerin çokça artmadiği bir zamanda bu durum ve rekabet var olan gerilimi daha da arttırmaktaydı78.

IV. Murad zamanında Osmanlı yönetiminin Kadızâdelilere yakınlik göstermesinin temelinde tekkelerin etrafında birçok kişinin toplanması ve bunun

77 F. Unan, “Ilmiye Tarîki”, s. 36.
78 M. C. Zîfî, “Kadızâdeliler”, s. 77-78.
79 O. Ergin, Türk Maarif Tarihi, I-II, s. 229-233.
neticesinde bu grubun sorun çıkarma ihtimali olmasının rol oynadığı akla gelmektedir.

---

80 Bzk. Naîmâ Efendi, Târih-i Na'îmâ, IV, s. 1704 vd; A. Üğur, Sîyaset-nâmê, s. 11.
81 Bu anlamda görsüler için bkz. M. Öz, "Çözülme ve Buhran Dönemi", s. 724; S. Çavuşoğlu, "Kadızâdeliler", s. 100.
83 Halveti tarikatına bağlı Şemsîyye ve bunun tek şubesi olan Sivasiyye tarikatıyla ilgili geniş bilgi için bkz. R. Kiliç, "Şemsîyye ve Sivâsîyye", s. 120-126.
84 Bzk. Naîmâ Efendi, Târih-i Na'îmâ, IV, s. 1704; ayrıca A. Y. Ocak, "Kadızâdeliler Haleketi", s. 216-217; H. G. Yurdâydın, "Duşûnçe ve Bilim Tarihi", s. 278.
tartışmalardan şahsi amaçları yanında iki tarafın mizaç, meşreb ve meselelere yaklaşım tarzı farklılığın da büyük rolü vardır.

Burada belirtildiği gereken bir husus da IV. Murad'ın Kadızade Mehmed Efendi’yi himaye etmesine rağmen siyasî olamamaları koşuluya süfî faaliyetlerine karşılıatdır. Padişah iki tarafдан birini diğerine tercih etmemeye özen göstermiş, her iki taraf arasında dengeyi sağlamayı bilimiştir91.

---
68 Besüs Savası; uzayip giden ve bir barışla sonuçlanmayan savaşlar için kullanılan bir darbi meseldir. Bkz. Kâtip Çelebi, Mizâni ’l-Hak, s. 108, 152.
69 M. C. Zillo, “Kadızadeli”, s. 65.

e) Kadızâdeli Hareketin Sonuçları

Bu olayda Kadızâdelilerin taraftarlarının çoğu ortadan kalktığı için güçleri biraz azaldı. Ancak Boynuyaralı (Boynüegri) Mehmed Paşa, tayin işlerinde ulema ve vaizlere danışmaya karşı çıkıp bunları bizzat kendisi yapmaya başlayınca Kadızâdeliler, İstanbul ve civarındaki tekikleri yıklımk,

92 R. Kılıç, “Şemsîyye ve Sivâşîyye”, s. 120-126.
93 A. G. Sayar, İktisat Düışüncesi, s. 67; yine bkz. O. Ergin, Türk Maarif Tarihi, C. I-II, s. 230.
95 M. C. Zilfi, “Kadızâdeliler”, s. 77.
97 M. İlgürel, “IV. Mehmed”, s. 38; A. Y. Ocak, “Din-Düşünce Hayatı”, s. 156.
98 Naîmâ Efendi, Târih-i Na’îmâ, III, s. 1296.

Kadızâdeli hareketinin Hristiyan mühütdiler arasında özellikle Rus asıllı Müslümanlar arasında yaygınlaşmış kazandığı, ayrıca İstanbul'da esnaf ve ticarardan çoğunun da Kadızâdeliler zümresine dahil olduğu anlaşılmaktadır. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ve devletin

100 Naima Efendi, Tarih-i Na'ma, IV, s. 1708-1709; A. Refik, Hoca Nüfuz, s. 127 vd; S. Çavuşoğlu, "Kadızâdeliler", s. 101.
102 M.C. Zilfi, "Kadızâdeliler", s. 76; R. Kılıç, "Şemsîyye ve Sivâsiyye", s. 122-123.
103 M. Karagöz, "Kadızâdeliler", s. 149.

105 E. Gungör, İslâm Tasavvufu, s. 204-205.
106 A. G. Sayar, İktisat Düşünçesi, s. 67.
108 M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşününir Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönem, Üçdal neşriyat, İstanbul (tarihşiz), s. 138.
GÜRSOY ŞAHİN

Sonuç

Devletin sıkıntılı döneminde gelenekçi anlayışın ve tavırın bir ürünü olarak XVII. yüzyılda esas itibarıyla fıkri ve dinî bir mahiyet taşıyan ancak daha sonra siyasî karakter kazanan Kadızâdeli hareket ortaya çıkmıştır. Balıkesirli Vaiz Mehmed tarafından başlatılan Kadızâdeli hareket, kendisinden önceki Birgîvî Mehmed Efendi ve Ibn Teymiyeye’nin görüşlerinden ve onların tasfiyecisi (gelenekçi) fikirlerinden son derece etkilenmiştir. Hatta Kadızâde Mehmed’in, Birgîvî’nin dolayısıyla Ibn Teymiyeye’nin fikirlerini XVII. yüzyılda yeniden gündeme getirerek toplumdaki mevcut bozuklukları buna göre islah edilmesini savunmaktan başka bir şey yapmadığı da söylenebilir.

Bu hareketi benimseyenler, genel olarak devletin içinde bulunduğu kötü durumu dine sonradan giren bid’atlere bağlamışlardır. Bu bid’atların temizlenmesi ve Kur’anın emirlerine sıkı sıkıya bağlınamak ise devletin kurulus çaresi olarak görülmuştur. Aslında bu anlayış ve devamında gelişen tavır dinin, devlet tarafından bir düşüncenin meşrulaştırma aracı olarak kullanılabilecek çabasını veya Osmanlı ulemasından beklenen veya ilim adamlarının kendilerini sorumlu
görüldükleri bir düşünencenin sonucu olarak da değerlendirilmek mümkündür. Bu durumu aşağıdaki şekilde sematize etmek mümkün görülmektedir.

İfade ettigimiz üzere Kadızâdeliler, Osmanlı Devlet yönetimi tarafından süfî çevrelere karşı ilk başlarla özellikle desteklenmiştirlerdir. Bu durumun sebepleri arasında tekke devleri kuvvetli bir kişinin çevresinde binlerce kişiyi toplayabilme gücü ve bu durumun hüküm için bir sorun oluşturmaktır ihtimali bulunmaktadır. İdareciler bu ihtimali göz önüne alarak halkın sadece tekkeledere toplanmaması ve dolayısıyla belirli süfî çevrelere etkisine girmesini yaratacağı olumsuzlukları hesept etmiş olmalıdırlar. Keza Kadızâdelilerin, dönemin etkin görüşü olan kanûn-ı kadîme dönüşü fikrinin dini meşrulaştırıcıları olarak algılanması ve kullanılması düşüncesi de himaye

53
görmelerinde etkili olmuştur. Fakat yine de tasavvuf çevreleri de tamamen dışlanmamıştır.

Toplumsal meselelerde sorunlara çözüm ararken toplumun tarihi süreç içerisinde birçok sıkıntıının çözümünü kolaylaştıracak bilgi birikimine sahip olduğu unutulmamalıdır. Bunun aksi bir yaklaşım toplumun birebirinden farklı sosyal ve siyasi ortamlarında gelişen kurumları yok sayması ile büyük bir hatanın içine düşülmesi kaçınılmaz olur. Esasen kanûn-i kadîm olarak adlandırıldığıımız özü muhafaza edip, değişen şartları da göz önüne alarak çözüm yolu aranması gerçekçi çözümlerin bulunmasına yarayabilirildi.

XVII. YÜZYLDA OSMANLI DEVLET'İ'NDE KADIZADELI HAREKETİ

Dolayısıyla dönem içinde devletin siyasetiyle, ulemanın benimsediği öz dönem felsefesi, birbiriyle etkileşim içine girmiştir.

Abstract

PERCEIVING RELIGION OF KADIZADILITES MOVEMENT AS A TRADITIONAL TREND AND ASSOCIATING THIS WITH KANÜN-I KADİM IN OTTOMAN STATE IN 17TH CENTURY

Kadizadilites movement has appeared as religious-mental and it has gained a political character in time by a traditional thought. Kadizadilites movement had been a subject for some studies in terms of süfism and Moslem theological school. In this paper, "kanûn-i kadîm" (Ancient Regimé), which is seen as the solution for the problem of Ottoman State in 17th century, is tried to be associated and common points are going to be introduced with Kadizadilites movement.

Keywords: Ottoman Country, Kanûn-i Kadîm (Ancient Regimé), Kadizadilites (Kadızâdeliler), 17th Century.
...