Şia Cevap Veriyor!..

Seyyid Rıza Hüseyni Neseb

Üstad Cafer Sübhani’nin Gözetiminde

Çeviri:

Kadri ÇELİK

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

“Ebedi hayatın sermayesi olan, insanı tevhid ve (Allah’ı) tenzih ufkuna yaklaştıran haccın manevi mertebeleri sadece haccın ibadi öğretilerinin tümüyle doğru ve layık bir şekilde yerine getirilmesiyle elde edilebilir.”

Hz. İmam Humeyni (k.s)

Hac muvahhid insanın Allah’tan başka her şeyden kurtuluşun doruğunun, nefsin isyanlarıyla savaşma yolunun ve ferdi ve toplumsal hayat sahasında aşk fedakarlık bilinç ve sorumluluğunun eşsiz cilvesinin azametli bir gösterisidir.

Müminler her ne kadar bu ilahi ibadet ile çok eskilere dayanan bir tanışıklığa sahip olsa da ve her yıl dünyanın dört bir yanından heyecan dolu katılımlarıyla kalplerinin pasını tevhit zemzeminin berrak suyuyla yıksa da ve Hz. Dost ile yaptığı sözleşmesini yenilese de ve edebiyat ve kültür mirasımız haccın hayat verici öğretileriyle dolu olsa da henüz bu önemli farzın bir çok boyutları tanınmamış ve olduğu gibi garip kalmıştır.

İmam Humeyni’nin (k.s) nurlu düşünceleri sayesinde gerçekleşen İslam devriminin zafere ulaşması diğer islami hükümler ve öğretiler gibi haccı da kendi gerçeklerine oturttu ve gerçek yüzünü ve zengin muhtevasını herkese açık bir şekilde göstermiş oldu ama henüz haccın felsefesini boyutlarını etkilerini ve bereketlerini tanımak ve tanıtmak ve mümin hacının dini bir bilinç ve şuurla Allah’ın meleklerinin iniş mahalli olan ve evliya ve enbiyanın durağı olan o yüce mevkiflere (durma yelerine) ve azamet dolu meşairlere (meş’arlara) ayak basması hususunda önümüzde çok uzun bir yol bulunmaktadır.

Bu büyük hedefi gerçekleştirme noktasında yüce rehber­lik makamının defteri, İbrahimi haccın ihya etkisi olan mer­hum İmam’ın (k.s) yüce ve kalıcı düşüncelerinden ilham ala­rak ve İslam devriminin aziz önderi Hz. Ayetullah Hamenei’nin (Allah gölgesini daim kılsın) değerli kılavuz­luklarından faydalanarak ve Eğitim ve Araştırma Yardımcılığı’nı oluşturarak Müslüman bilginlerin, hac kültürüne ilgi duyan­ların ziyaretçilerin ve Haremeyn-i Şerifeyn’in yolcularının önüne yeni bir dönem açmaya çalışmaktadır. Bu yüzden araştırma telif ve tercüme sahasında haccın öğretileri ve ger­çekleri, mukaddes mekanlarla tanışma, büyük islami şahsi­yetlerin tarihi olayların incelenmesi, hatıralar ve özellikle de haccın adab ve meseleleri çerçevesinde kapsamlı bir çalışma başlatmış bulunmaktadır.

Şu anda okuyucuların elinde olan bu çalışma bu defterin yeşil bir yaprağı konumundadır.

Şüphesiz düşünürlerin kılavuzlukları ve katkıları birçok eksiklikleri azaltacak ve bu yolda yüce rehberlik makamının defterinin eğitim ve araştırma yardımcılığı, bütün ilgili kim­selerin katkılarını coşkuyla karşılamakta ve onların sıcak bir samimiyetle ellerini sıkmaktadır.

Başarı sadece Allah’tandır ve tevekkül sadece Allah’adır.

Yüce Rehberlik Makamı Defteri

Eğitim ve Öğretim Yardımcılığı

Önsöz

İslam dünyasına hakim olan şartlardan haberdar kimsele­rin da çok iyi bildiği gibi bugün İslam ümmeti çeşitli üm­metler şekline bölünmüş ve her ümmet kendisi için bir yol ve yordam tutturmuştur. Netice olarak da işlerinin dizginlerini efendilik ve kalıcılıklarını ihtilafları körüklemekte bilen bir grubun eline düşmüştür. Bu açıdan bu yolda çeşitli şekillerde yatırımlarda bulunmuşlar ve mümkün olan her araçtan istifade ettirmeye koyulmuşlardır.

Şüphesiz ki islami gruplar arasında bir takım ihtilaflı konular mevcuttur. Her ne kadar bu ihtilaflar islami kelamcılarının ortaya attığı bir takım meselelerle ilgili olsa da ve Müslümanlar genelde bu tür ihtilaflardan haberdar olmasa da ahlaki meseleler karşısında aralarında bir birleşme halkası oluşturan ortak bir takım noktalar mevcuttur. Hatta ortak noktalar ihtilaflı noktalardan çok daha fazladır. Ama buna rağmen maalesef ihtilaf körükleyicileri bu ihtilaflara dayanmış temel ve fer’i konulardaki ortak meseleleri dile getirmekten sakınmışlardır.

“İslami Mezheplerin Arasını Bulma” meselesiyle ilgili düzenlenen konferanslardan biri de şahsi haller, nikah boşama, miras...Hakkında fıkhi meselelerin konusunu açıklama görevi bana bırakıldı. Bende bu konuda konferansa bir makale sundum. Bu makale konferansa katılanların ilgisini çekti. Bu öyle ki bu makaleyi okumadan önce şia fıkhının bu üç konu ile ilgili meselelerin çoğunda şuandaki Ehl-i Sünnetin dört mezhebiyle ortak görüşe sahip olduğunu kabul etmeleri mümkün değildi. Onlar uzaktan ellerini ateşe tutmuş ve Şianın diğer mezheplerden kopuk islami bir mezhep olduğunu sanmışlardır. Gece gündüz kitle haberleşme araçlarında (medyada) tarihin bu mazlum grubu hakkında konuşmakta ve ortak düşmana güzel hizmette bulunmak ve düşmanın değirmene su katma dışında hiçbir şey yapmamaktadır. Dolayısıyla bu bilinçsiz gruba tavsiyede bulunuyorum ki Şia ve Şii alimlerle yakın temasa geçmeleri, gözlerinden bilinçsizlik perdesini kaldıracak, Şiayı kendilerine asırlardır aradıkları öz kardeşleri şeklinde gösterecek ve bu yolla şu ayetin anlamını hayata geçirmiş olacaktır:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“Şüphesiz ümmetiniz tek bir ümmettir ve ben sizin Rabbinizim o halde bana ibadet edin.”

Sömürgecilerin İslami ümmetler arasındaki eski komplolarından biri de şüpheler yaratmak ve zihinlerde sorular icat etmektir. Bu yolla güç, İslam devrimine darbe vurmayı amaçlamaktadırlar. Şu son birkaç asırda çeşitli şekillerde orta doğuda ve diğer yerlerde hep bu eski metot uygulanmıştır.

Hac mevsiminde İslam inkılabıyla tanışan ve öte yandan düşmanların kötü propagandalarının zihnini karıştırdığı Allah’ın evinin bir çok ziyaretçileri İranlı hacılarla karşılaşırken bir takım sorular sormakta ve onlardan cevap istemektedirler.

Bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla genellikle dini ve kültürel boyutları olan bu soruların büyük bir bölümü burada bir araya getirilmiş, değerli alim Seyyid Rıza Hüseyni Neseb’in gözetiminde bu sorunları bir düzene koymuş ve fırsat bulduğu kadarıyla onları açıklamaya çalışmıştır. Cevap makamında özetle konuşmak özetlemeye riayet etmek amacıyla zaruret miktarıyla yetinilmiş daha fazla açıklama ve detay ise başka bir fırsata bırakılmıştır.

Bu naçiz hizmetim İmam-ı Zaman (Ruhumuz ona feda olsun) tarafından makbul görülmesini ümit ederim.

Kum-İlmi Havzası

Cafer Subhani

1/9/1374 - 29/3/1996

Birinci Soru

“Ve İtretim” Tabiri mi Doğrudur, Yoksa “Ve sünnetim” mi?

Muhaddisler büyük bir şöhrete sahib olan Sekaleyn hadisini iki şekilde nakletmiş ve hadis kitaplarında yer vermişlerdir. Şimdi bundan hangisinin daha doğru olduğuna bakmak gerekir:

1. Allah’ın kitabı ve itretim Ehl-i Beyt’im
2. Allah’ın kitabı ve sünnetim

Cevap:Peygamber-i Ekrem’den (s.a.a) nakledilen sabit ve sahih hadis “ve Ehli beytim” lafzıdır. Dolayısıyla “ehli beytim” yerine “sünnetim” yer aldığı rivayetler senet açısından batıldır. Şimdi de, “ve ehli beytim” hadisinin senedinin sahih olduğunu açıklığa kavuşturmak ve diğerinin senedinin batıl ve mevcut olduğunu ortaya koymak için her iki metnin senetleri hakkında şu bilgileri vermek istiyoruz:

“Ve Ehl-i Beyt’im” Hadisinin Senedi

Bu metni iki büyük muhaddis nakletmiştir:

1- Müslim kendi sahihinde efendimiz Zeyd bin. Erkam’dan şöyle dediğini nakletmektedir: “Allah’ın Resulü (s.a.a) bir gün Mekke ve Medine arasındaki Hum suyunun yanında bir hutbe okudu ve bu hutbede Allah’a hamd-u senada bulunduktan ve insanlara nasihat ettikten sonra şöyle buyurdu: *“Bilin ki ey insanlar! Şüphesiz bende bir insanım. Yakında rabbimin elçisi bana gelecek ve ben de onun davetine icabet edeceğim. Ben sizler arasında iki değerli şey bırakıyorum. Onların birincisi içinde hidayet ve nur bulunan Allah’ın kitabıdır. O halde Allah’ın kitabını tutun ve ona sarılın.”*

Peygamber daha sonra kitap ile amel etme konusunu önemle vurgulayarak şöyle buyurdu: *“(İkincisi ise) Ehl-i Beyt’imdir. Sizlere Ehl-i Beyt’im hakkında Allah’ı hatırlatırım. Sizlere Ehl-i Beyt’im hakkında Allah’ı hatırlatırım. Sizlere Ehl-i Beyt’im hakkında Allah’ı hatırlatırım.”*

Bu metni Müslim kendi sahih kitabında[[1]](#footnote-1) ve Daremi kendi süneninde nakletmişlerdir. Her ikisinin senedi de güneş gibi açık ve ortadadır. Senedi hususunda hiç bir şek ve şüphe yoktur.

2- Tirmizi de, bu metni, “itretim ve ehli beytim” lafzıyla nakletmiştir. Hadisin metni şöyledir: “Ben sizler arasında sarıldığınız müddetçe benden sonra sapmayacağınız iki şey bırakıyorum, birincisi diğerinden daha büyüktür: “gök ile yer arasında sarkıtılmış olan bir ip olan Allah’ın kitabı ve itretim ehli beytimdir. Bunlar havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar o halde emanetime karşı nasıl davrandığınıza iyi bakın.”[[2]](#footnote-2) Ehl-i Beyt lafzını önemle vurgulayan bu iki metin bu konuda yeterlidir. Her ikisinin senedi de çok sağlamdır ve hiç bir tartışma ve konuşmaya gerek yoktur. Bu hadisi nakledenler özel bir itibara sahip olan Sünen ve sihah kitaplarının yazarlarıdır.

“Ve Sünnetim” Metninin Senedi

“Ehl-i Beytim” lafzı yerine “sünnetim” lafzının yer aldığı rivayet uydurulmuş bir rivayettir. Hem senedi zayıftır ve hem de Emevi uşakları tarafından uydurulmuştur:

1- Hakim Nişaburi Mustedrek adlı kitabında şimdi aşağıda zikredeceğimiz senetle mezkur metni nakletmiştir:

1- “Abbas” İbn-i Ebi Uveys,

2- Ebi Uveys’ten

3- O da “Sevr bin Zeyd Deylemi”den

4- O da İkrime’den

5- O da İbn-i Abbas’tan Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: *“Ey insanlar! Şüphesiz ben sizlere iki değerli şey bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız: Allah’ın kitabı ve Peygamber-i Ekrem’in sünneti.”[[3]](#footnote-3)*

Bu metnin senedinin afeti senedin başında yer alan baba ve oğuldur. Bu iki kişi, İsmail bin Ebi Uveys ve Ebi Uveys’dir. Hem baba ve oğlun hem güvenilir olduğu ispatlanmamıştır hatta yalan söylediği ve hadis uydurduğu söylenmiştir.

Bu İkisi Hakkında Rical Alimlerinin Söyledikleri

Hafız Mezzi Tehzib’ul Kemal adlı kitabında İsmail ve babası hakkında rical ilminin araştırmacılardan şöyle nakletmektedir: Yahya bin Muin (ki rical ilminin büyük alimlerindendir) şöyle diyor: “Ebu Uveys ve oğlu zayıftırlar, zira Yahya bin Muin’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Bu iki kişi hadisi çalan kimselerdendir.” Hakeza İbn-i Muin oğlu hakkında da şöyle demişlerdir “Ona güvenmek mümkün değildir.”

Nesai de onun oğlu hakkında, “o zayıftır ve güvenilir değildir.” demiştir. Ebu’l Kasım Lalekai’de şöyle demiştir: Nesai onun aleyhine çok söz söylemiştir ve hadisinin terk edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

İbn-i Adidyy (Rical alimlerindedir.) ise şöyle demiştir: “İbn-i Ebi Uveys dayısı Malik’ten hiç kimsenin kabul etmediği ilginç hadisler rivayet etmiştir.”[[4]](#footnote-4)

İbn-i Hacer Feth’ul Bari’nin önsözünde şöyle demiştir: “Asla İbn-i Ebi Uveys’in bu hadisini delil olarak göstermek mümkün değildir. zira Nesai onu güvenilir bulmamıştır.”[[5]](#footnote-5)

Hafız Seyyid Ahmet bin Sadik, “Feth’ul Mulk’il Aliyy” adlı kitabında Seleme bin Şubeyr’den, şöyle nakletmektedir: “İsmail bin Ebi Uveys’ten şöyle dediğini işittim: “Medine ehli bir konuda iki gruba ayrılınca ben hadis uyduruyordum.”[[6]](#footnote-6)

O halde oğul (İsmail bin Ebi Uveys) hadis uydurmakla itham edilmiştir. İbn-i Muin ise onun yalancı olduğunu söylemiştir. Bundan da öte onun naklettiği hadisler Sahih-i Müslim, Tirmizi ve diğer sihah kitaplarının hiç birinde nakledilmemiştir. Babası hakkında da Ebu Hatem Razi’nin cerh ve ta’dil adlı kitabında söylemiş olduğu şu söz yeterlidir: “Onun naklettiği hadisler yazılır ama delil ve hüccet olarak kabul edilemez. Hadisi sağlam ve güçlü değildir.”[[7]](#footnote-7)

Hakeza Ebu Hatem, İbn-i Muin’den, Ebu Uveys’in güvenilir olmadığını nakletmiştir.

Senetlerinde bu iki kişinin bulunduğu rivayetler asla sahih değildir. Bundan da öte sahih ve sabit rivayetlere muhalefet içindedir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da bu hadisi nakleden Hakim Nişaburi’nin hadisin zayıflığını itiraf etmiş olmasıdır. Bu yüzden hadisin senedini düzeltmeye kalkışmamıştır. Lakin anlamının sıhhati hususunda bir takım şahitler ortaya koymuştur oysa o şahitler de senet açısından zayıftır ve itibar edilecek bir makamda değildir. Bu açıdan hatta hadisi güçlendireceği yerine onu daha da zayıf kılmaktadır. Şimdi de Hakim Nişaburi’nin doğru olmayan şahidine bir bakalım...

“Ve Sünneti” Hadisinin İkinci Senedi

Hakim Nişaburi aşağıda zikredilen senetle, Ebu Hureyre’den merfu’[[8]](#footnote-8) olarak şöyle nakletmektedir:

Şüphesiz ben sizlere iki şey bırakıyorum. (Böylece) Benden sonra asla sapmazsınız: Allah’ın kitabı ve sünnetimdir. Bunlar havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar. [[9]](#footnote-9) Bu metni hakim şu senetle nakletmiştir:

1- Zebiyy

2- Salih b. Musa Telhi’den

3- O da Abdulaziz b. Refi’den

4- O da Ebi Salih’ten

5- O da Ebu Hureyre’den

Bu hadis de önceki hadis gibi uydurma bir hadistir. Senedin ravileri arasında özellikle Salih b. Musa Telhi’den söz etmek istiyoruz. Rical alimlerinin büyüklerinin Onun hakkındaki sözlerini nakletmek istiyoruz:

Yahya b. Mu’in şöyle diyor: “Salih b. Musa güvenilir birisi değildir.” Ebu Razi Hatem şöyle demiştir: “Onun hadisleri zayıf ve reddedilmiş hadislerdir. O reddedilen bir çok hadisleri güvenilir kimselerden nakletmektedir.” Nesai ise şöyle diyor: “Onun hadisi yazılmaz” başka bir yerde ise şöyle diyor: “Onun hadisi terk edilmiştir.”[[10]](#footnote-10)

İbn-i Hacer, Tehzib’ut-Tehzip kitabında şöyle yazıyor: “İbn-i Habban şöyle diyor: “Salih b. Musa, kendilerinin sözlerine hiç de benzemeyen bir takım rivayetleri güvenilir kimselere isnat etmektedir. Sonunda da şöyle demiştir: “Onun hadisi hüccet değildir.” Ebu Nu’eym ise şöyle diyor: “Onun hadisi terk edilmiştir. Sürekli reddedilen hadisleri nakletmektedir.”[[11]](#footnote-11)

Yine İbn-i Hacer, Takrib[[12]](#footnote-12) adlı kitabında şöyle diyor: “Onun hadisi terk edilmiştir.” Zehebi ise Kaşif[[13]](#footnote-13) adlı kitabında şöyle diyor: “Onun hadisi gevşektir. (sağlam değildir)” Hakeza Zehebi, Mizan’ul-İtidal[[14]](#footnote-14) de söz konusu hadisi ondan nakletmiş ve şöyle demiştir: “Bu hadis reddedilen hadislerdendir.”

“Ve sünneti” hadisinin üçüncü senedi

İbn-u Abdilbirr, Temhid[[15]](#footnote-15) adlı kitabında, bu metni aşağıda zikredilen senetlerle nakletmiştir:

1- Abdurrahman b. Yahya

2- Ahmet b. Said’den

3- O da Muhammed b. İbrahim Dubeyli’den

4- O da Ali b. Zeyd Feraizi’den

5- O da el-Huneyni’den

6- O da Kesir b. Abdillah b. Amr b. Avf’dan

7- O da babasından ve o da dedesinden nakletmiştir.

Biz bu raviler arasında, Kesir b. Abdillah’dan söz etmek istiyoruz.
İmam Şafii şöyle diyor: “O yalanın esaslarından biridir.”[[16]](#footnote-16) Ebu Davud ise şöyle diyor: “O yalancılardan biridir.”[[17]](#footnote-17) İbn-i Hiban şöyle diyor: “Abdullah b. Kesir, babasından ve dedesinden esası yalan olan hadis kitabının nakletmektedir.” O kitaptan nakletmek ve şaşırtmak veya eleştirmek dışında Abdullah’tan rivayet etmek haramdır. [[18]](#footnote-18)

Nesai ve Darekutni şöyle diyor: “O’nun hadisi terk edilmiştir.” İmam Ahmet şöyle diyor: “O’nun hadisleri reddedilmiştir ve itimat edilecek bir şahıs değildir.” İbn-i Mu’in de onun hakkında aynı şeyi hatırlatmaktadır.

İlginçtir, İbn-i Hacer, et-Takrip adlı kitabında sadece, “zayıftır” cümlesiyle yetinmiştir ve onu yalancılıkla itham eden kimseleri aşırlıkla suçlamıştır. Oysa rical ilminin önde gelenleri, onu yalancılık ve uydurmayla itham etmiştir. Hatta Zehebi, “Onun sözleri boş ve gevşektir” demiştir.

Senetsiz Nakil

Malik, el-Muvatta adlı kitabında senetsiz olarak ve mürsel bir şekilde nakletmiştir. Hepimizin bildiği gibi böyle bir hadis hiç bir değer taşımamaktadır. [[19]](#footnote-19)

Bu incelemenin de açıkça ispat ettiği üzere “ve sünneti” hadisi uydurulmuştur. Emevi sarayının uşakları ve yalancı raviler tarafından uydurulmuş bir hadistir. Sahih olan “itreti” (ve Ehl-i Beytim) hadisinin karşısında uydurulmuştur. Bu yüzden mescit hatipleri, dini konuşmacılar ve İmamların Peygamber-i Ekrem’in söylemediği bir hadisi terk etmeleri ve onun yerine insanları Peygamber-i Ekrem’in doğru hadisleriyle tanıştırmaları ve bu hadisi Müslim’in Sahih’inde, *“Ehl-i Beyti”* şeklinde ve Tirmizi’nin ise “itreti ve Ehl-i Beyti” olarak naklettiği şekilde nakletmeleri gerekir. Öğrenciler de hadis ilmini öğrenmeye yönelmeli, sahih hadisi zayıf olanından ayırt etmelidirler.

Son olarak hatırlatmak gerekir ki Peygamber’in Ehl-i Beyt’im lafzından maksadı soyudur ve bunlar Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den ibarettirler. Zira Müslim, Sahih’inde[[20]](#footnote-20) ve Tirmizi Sünen’inde[[21]](#footnote-21) Ayşe’den şöyle nakletmişlerdir: **“Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her türlü pisliği gidermek ve sizler tertemiz kılmak ister”** ayeti Peygambere Ümmü Seleme’nin evinde nazil oldu. Peygamber (s.a.a), Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i (a.s) çağırdı. Onların üzerine bir örtü örttü. Ali, Peygamber-i Ekrem’in arkasında duruyordu. Peygamber onu da örtüyle örttü ve şöyle buyurdu: “Allah’ım! Bunlar benim Ehl-i Beytimdir, onlardan her türlü pisliği gider ve onları tertemiz kıl.” Ümmü Seleme şöyle dedi: “Ben de onlardan mıyım Allah’ın Resulü!” Peygamber şöyle buyurdu: *“Şüphesiz sen yerinde dur (örtünün altına girme) ve sen de hayır üzeresin.”[[22]](#footnote-22)*

Sekaleyn Hadisinin Anlamı

Peygamber-i Ekrem Ehli beytini Kur’an’ın yanında zikrettiğinden ve her ikisini de Allah’ın ümmet arasındaki hücceti olarak nitelendirdiğinden dolayı bundan iki sonuç almak mümkündür:

1- Peygamberin itretinin sözleri tıpkı Kur’an gibi hüccettir ister akidevi olsun, ister fıkhi, tüm dini işlerde onların sözüne sarılmak gerekir. Onlar tarafından bir delil olduğu taktirde başkasına geçmemek gerekir.

Müslümanlar Peygamberin ölümünden sonra her ne kadar hilafet ve ümmetin siyasi işlerinin idaresi hususunda iki kısma ayrılıp her birisi kendisi için bir mantık ve delile sahip olsa da her ne kadar mevzu hakkında ihtilafları olsa da Ehl-i Bettin ilmi önderliği merciiyeti hususunda ihtilafa düşülmemesi gerekir. Zira herkes Sekaleyn hadisinin sıhhati hususunda görüş birliği vardır ve bu hadis inanç ve hükümler hakkında ilmi merciliğin Kur’an ve itretin hakkı olduğunu kabul etmektedir eğer İslam ümmeti bu hadisle amel edecek olursa ihtilaf sahası daha da küçülecek ve vahdet çok kapsamlı bir hale gelecektir.

2- Kur’an Allah’ın bu kelamı esasınca hata ve yanlışlıktan korunmuştur. Allah kendisini şöyle nitelendirdiği halde Kur’an’ın hatalı olduğunu nasıl söyleyebiliriz:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“Geçmişte ve gelecekte onu batıl kılacak yoktur. Hikmet sahibi ve övülmeğe layık olan Allah katından indirilmedir.”[[23]](#footnote-23)

Eğer Kur’an hatadan korunmuş ise o halde benzeri ve dengi de hatadan korunmuş olmalıdır. Zira hatalı şahıs veya şahısların Kur’an’ın dengi ve benzeri olması mümkün değildir.

Bu hadis Ehl-i Beyt’in her türlü sürçmeden ve hatadan masum olduğunun şahididir. Elbette ismet makamının nübüvvet makamını gerektirmediğine de dikkat edilmelidir. Bir insan günahlardan masun olduğu halde peygamber olmaması da mümkündür. Nitekim Hz. Meryem:

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Hani Melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün kıldı.”[[24]](#footnote-24) ayetinin hükmü esasınca her türlü günahlardan münezzehtir, ama peygamber değildir.

İkinci Soru

Şia’dan maksat Nedir?

Cevap: **“Şia”** Arap dilinde “takipçi” anlamındadır. Nitekim Kur’an-ı Mecid şöyle buyurmaktadır: **“Nuh’un takipçilerinden biri de İbrahim’dir.”**[[25]](#footnote-25)Ama Müslümanların terminolojisinde Şia, Peygamberin (s. a.) vefatından önce kemdi vasisini ve Müslümanların halifesini çeşitli münasebetlerde örneğin Gadir günü diye meşhur olan Hicri onuncu yılda 17 Zilhicce gününde büyük bir topluluk arasında belirlediği ve onu kendisinden sonra dini, ilmi ve siyasi makam olarak tayin ettiğine inanan bir grup için kullanılmaktadır.

Bunun açıklaması şöyledir: Peygamber-i Ekrem’den sonra muhacir ve Ensar iki guruba ayrıldılar:

1- Bir grubu Allah Resulünün (s.a.a) hilafet konusunu görmezlikten gelmediğine, kendi halifesini tayin ettiğine ve bu halifenin aynı zamanda kendisine ilk iman eden Ali bin Ebi Talip olduğuna inanmaktadır.

Bir grup Muhacir ve ensardan oluşan bu topluluk ve onarlın başında gelen Haşimoğullarının bütün şahsiyetleri, sahabenin büyüklerinden bir grup, örneğin; Selman, Ebuzer, Mikdat, - Habbat bin Eret vb. kimseler bulunuyordu. Bunların tümü bu inanç üzere baki kaldılar ve Ali’nin Şia’sı” olarak adlandırıldılar.

Elbette bu lakabı Peygamberi Ekrem henüz hayattayken Müminlerin Emirinin takipçileri hakkında kullanmıştı. Nitekim Peygamber (s. a.) ali bin Ebi Talib’ işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Nefsim elinde olana andolsun ki şüphesiz bu ve Şiası kıyamet günü kurtuluşa erenlerden olacaktır.”[[26]](#footnote-26)

O halde Şia İslam’ın ilk yılarında velayet makamının ilahi bir tayin ile gerçekleştiğine inanan bir grup inandığı için bu isimle meşhur olan Müslümanlardan bir gruptur. Bu grup günümüze kadar da Peygamberin Ehl-i Beytinin vesayeti ve takipçiliği çizgisinde baki kalmışlarıdır.

Şianın makam ve konumu bu yolla belirlenmekte ve bu beyan esasınca ve bu yolla Şia’nın sonraki yıllarda meydana geldiğini söyleyen cahil veya kasıtlı bazı uydurmacıların sözlerinin temelsizliği açıklığa kavuşmaktadır. Şia tarihini daha geniş bir şeklide tanımak için, Asl’uş Şia ve Usuluha, el-Muracaat ve Ayan’uş Şia kitaplarına müracaat edilsin.

2- Diğer bir gurubu ise hilafet makamın seçime dayalı bir makam olduğuna inanmış ve bu yüzden de Ebubekir’e biat ederek sonradan Ehl-i Sünnet veya Tesennün lakabını almışlardır. Sonunda bu iki İslam taifesi arasında usulde bir çok ortak noktalar olmasına rağmen Peygamber'in hilafeti ve vesayeti hususunda görüş faklılığı ortaya çıktı ve her iki grubun da ilk çekirdeğini bu muhacirler ve Ensar teşkil etti.

Üçüncü Soru

Neden Ali bin Ebi Talib (a.s) Peygamber’in (s.a.a) Vasisi ve Halifesidir?

Cevap:

Önceden de belirttiğimiz gibi Şia hilafet makamının tayin ile oluşu hususunda köklü bir inanca sahiptir. Ve imamet makamının Peygamber-i Ekrem’den sonra bazı açılardan nübüvvet makamına benzediğine inanmaktadır. Peygamberi Allah’ı tanıtması gerektiği gibi peygamberin vasisi de aziz ve yüce olan Allah tarafından tayine dilmelidir.

Allah resulünün (s.a.a) hayat tarihi de bu ilkeye tanıklık etmektedir. Zira peygamber çeşitli yerlerde Ali’yi (a.s) kendi halifesi olarak tayin etmiştir. Biz burada sadece üç örneğini vermekle yetineceğiz.

1- Bi’setin başlangıcında: Peygamber Allah tarafından akrabalarını, **“Yakın akrabalarını uyar.”[[27]](#footnote-27)** ayeti gereğince tevhid dinine davet edince akraba topluluğuna hitaben şöyle buyurmuştur: Ç her kim bana bu yolda yardım olursa o benim vasim, vezirim, yardımcım ve halifem olacaktır. Peygamberin ifadesi şöyledir: **“Sizden kim bana bu işte kardeşim, vezirim halifem ve içinizdeki vasim olmak üzere bana yardımcı olur.”** Bu melekuti söze olumlu cevap veren tek kişi Ebu Talib’in oğlu Ali (a.s) idi. Bu esnada Allah resulü akrabalarına dönerek şöyle buyurdu: Şüphesiz bu benim kardeşim, vasim ve içinizdeki halifemdir. O halde onu dinleyin ve ona itaat edin. [[28]](#footnote-28)

2- Tebuk Savaşında: Peygamber (s.a.a) Aliye şöyle buyurmuştur: “Sen bana oranla Harun’un Musa’ya olan oranı gibi olmaya hoşnut değil misin? Sadece benden sonra peygamber olmayacaktır. [[29]](#footnote-29)

Yani Harun Musa’nın hemen ardından halifesi ve vasisi olduğu gibi sen de benim halifem ve vasimsin.

3- Hicretin Onuncu Yılında: Allah resulü (s. s. a)Veda haccından dönerken Gadir-i Hum denen yerde Ali’yi (as)kalabalık bir topluluk içinde Müslümanların ve müminlerin velisi olarak tanıttı ve şöyle buyurdu: ben kimin mevlasıysam bu ali de onun mevlasıdır.”

Burada dikkat edilmesi gereken bir hususta peygamberin (s.a.a) sözünün başlangıcında, “Ben size kendi nefsinizden daha evla değil miyim?” diye buyurmasıdır. Müslümanlar da tümüyle onu tasdik etmişlerdir. O halde şöyle demek gerekir ki peygamberin, “Mevla” kavramından maksadı bu hadiste müminlere evla olma, yöneticilik ve onlar üzerinde tam bir irade sahibi olma makamıdır. Bundan da şu netice alınabilir ki peygamber (s.a.a) sahip olduğu evleviyet makamını Ali (a.s) için de sabit kılmıştır. Nitekim o gün Hasan bin sabit tarihi Gadir olayını şiir diline dökmüş ve aşağıda aktardığımız şekilde şu şiiri okumuştur:

“Peygamberleri Gadir günü onlara seslendi

Hum’da ve nebi ne de değerli bir seslenici idi

“Ben sizin mevlanız ve velinizim öyle mi” derken

onlar hiç çekinmeden şöyle dediler:

İlahın mevlamızdır ve sen de velimizsin

İnsanlar içinde buna isyan eden kimseyi bulamazsın

Ona “Ey Ali kalk!” dedi, “Şüphesiz ben

Senin benden sonra imam ve kılavuz olmana razıyım

Ben kimin mevlası isem bu Ali de onun velisidir.

O halde ona gerçek dost ve takipçiler olun.”

Burada Peygamber şöyle dua etti: *“Allahım dostuna dost ol! Ona düşman olana da düşman ol.”[[30]](#footnote-30)*

Gadir olayı Şia alimlerinin yanı sıra üçyüz altmış Ehl-i Sünnet aliminin de naklettiği mütevatir hadislerden biridir. Senetleri sahabeden yüz yirmi kişiye ulaşmaktadır. Büyük İslam alimlerinden yirmi altı kişi de bu hadisin senetleri ve yolu hakkında bağımsız kitaplar yazmışlardır.

Müslümanların meşhur tarihçisi Ebu Cafer Taberi bu hadisin senet ve yolunu iki büyük ciltte bir araya toplamıştır. Daha fazla bilgi edinmek için el-Gadir kitabına müracaat ediniz.

Dördüncü Soru

İmamlar kimlerdir?

Cevap:

Peygamberi Ekrem kendi hayatı döneminde açık bir şekilde kendisinden sonra on iki kişinin hilafet makamına ulaşacağını hepsinin Kureyş'ten olduğunu ve İslam'ın onların hilafeti sayesinde izzet içinde hüküm süreceğini bildirmişlerdir.

Cabir bin Semere şöyle diyor: Allah Resulünün şöyle buyurduğunu işittim: “İslam on iki halife sayesinde izzete kavuşacaktır.” Daha sonra bir şey söyledi ki ben işitmedim babama peygamberin en buyurduğunu sordum. O bana peygamberin şöyle buyurduğunu söyledi: “Hepside Kureyş’tendir.”

İslam tarihinde İslam’ın izzetinin koruyucusu olan on iki halife şüphesiz Şianın inanmış olduğu on iki imamdan başkası olamaz. Zira peygamberin tanıttığı on iki halife kendisinden hemen sonra halife olarak tanıtılmışlardır. Şimdi bu on iki kişinin kimler olduğuna baklalım: Eğer Ehl-i Sünnet terminolojisinde Hulefa-i Raşidin olarak adlandırılan dört halifeyi geçenek olursa İslam’ın izzetine sebep olacak halifeler göze çarpmamaktadır. Emevi ve Abbasi halifelerinin hayat tarihi de bu konuya açıkça tanıklık etmektedir. Ama kendi arsılarında takva ve sakınmanın en açık örnekleri olan Şia’nın on iki imamı Allah Resulünün sünnetinin koruyucuları olup sahabe tabiin ve sonraki nesillerin teveccühünü kazanmış, tarihçiler onların ilim ve güvenilirliğine tanıklık etmişlerdir. On iki imam şunlardır:

1- Ali bin Ebi Talib

2- Hasan bin Ali (Mücteba)

3- Hasan bin Ali

4- Ali bin Hasan (Zeyn’ul Abidin)

5- Muhammed bin Ali (Bakır)

6- Cafer in Muhammed (Sadık)

7- Musa bin Cafer (Kazım)

8- Ali bin Musa (Rıza)

9- Muhammed bin Ali (Taki)

10- Ali bin Muhammed (Naki)

11- Hasan bin Ali (Asker)

12- İmam Mehdi (Kaim)

Peygamberden mütevatir olarak nakledilen rivayetler onun hakkında “vaat edilmiş Mehdi” olarak İslam hadisleri vasıtasıyla bizlere ulaşmıştır.

İsimleri Allah Resulü'nün (s.a.a) diliyle de ifade edilen bu büyük önderlerin hayatı hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki kitaplara müracaat ediniz:

1- Tezkiret’ul Havas’il Ümmet,

2- Kifayet’ul Usr,

3- Vefiyat’ul A’yan

4- Ayan’uş Şia (Bu kitap Seyyid Muhsin Emin Amuli’nin yazdığı eseri olup yukarıdaki diğer kitaplardan daha kapsamlıdır.

Beşinci Soru

Neden Muhammed’e Salavat gönderince Al-i Muhammedi de ona atfediyor ve “Allahumme Salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed”diyorsunuz?[[31]](#footnote-31)

Cevap:

Kesin bir şekilde bilindiği , gibi bizzat peygamber (s.a.a) kendisine selam gönderilme şeklini Müslümanlara öğretmiştir. Nitekim:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler; Ey iman edenler! Siz de onu övün, ona salat ve selam getirin.”[[32]](#footnote-32) ayeti nazil olunca Müslümanlar, nasıl selam gönderelim?” diye sorduklarında şöyle buyurmuştur: “Bana kısır salavat göndermeyin.” Yine sorular: : Nasıl selam gönderelim” peygamber şöyle buyurdu: şöyle deyiniz: “Allahumme selli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed”[[33]](#footnote-33)

Peygamberin makamı öyle bit makamdadır ki Şafii kendi şiirinde şöyle denmektedir:

“Ey Allah Resulünün Ehl-i Beyti, sevginiz

Allah’ın indirdiği Kur’an da Allah tarafından bir farzdır.

Değerinizin yüceliği hakkında şu yeterlidir ki

Size salavat göndermeyenin namazı yoktur.” [[34]](#footnote-34)

Altıncı Soru

Neden İmamlar Kendisini Masum Olarak Kabul Etmektedir

Cevap:

Tümü Peygamberin Ehl-i Beyt’inden olan Şia imamlarının ismeti hakkında bir çok çeşitli deliller mevcuttur ve biz onlar arasında sadece birine işaret edeceğiz:

Şii ve Sünni alimlerin naklettiği esasınca peygamber (s.a.a) hayatının son günlerinde şöyle buyurmuştur: Şüphesi ben size iki değerli şey bırakıyorum: ALlahj2oın kitabı ve Ehl-i Beytimi. Şüphesiz onlar havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar. [[35]](#footnote-35)

Burada dikkate değer bir nükte şudur: Şüphesiz Kur’an-ı Mecid her türlü sapıklıktan ve yanlışlıktan güvendedir. İlahi vahyin hata etmesi nasıl mümkün olabilir? Oysa bu vahyin göndericisi Allah nazil buyurucusu vahiy meleği algılayıcısı ise Allah’ın resulüdür? Zira her üçünün ismeti de bir güneş gibi aydınlıktır. Dünya müslümanları Peygamberi erkemi vahyi algılama koruma ve tebliğ makamında her türlü günahtan masum bilmişlerdir. Şüphesiz ki Allah’ın kitabı böyle gerçek ve sağlam bir ismete sahipse peygamberin ehli beyti de her türlü sürçmeden ve yanlışlıktan korunmuş olacaktır. Zira bu hadiste peygamberin ehli beyti ümmetin rehberliği ve irşadı cihetinde Kur’an'ın dengi olarak gösterilmiş ve mukarenet hükmü gereğince her ikisi de ismet açısından aynı makamda bulunmaktadır.

Başka bir tabirle masum olmayan birinin veya bir topluluğun Allah’ın kitabına arkadaş saymamın anlamı yoktur.

İmamların ismetinin en açık şahidi Peygamberin şu buyruğudur: “Onlar havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar.”

Peygamberin ehli beyti sürçmelerden güvende olmazsa bir takım hususlarda yanlışlığa düşerlerse batılın sızmasına iman olmayan Kur’an'dan ayrılmış, yoldan sapmıştır. Oysa Resul-ü Ekrem onu şiddetle onu red etmiştir.

Elbette peygamberin sözündeki Ehl-i Beyt'ten maksat Peygamber’in nesebi veya sebebi (soy ve evlilikten oluşan akrabalık) yakınlar değillerdir. Zira hiç şüphesiz onların tümü sürçmelerden masum değildi.

O halde itretinden sadece belli bir grubu böyle bir kıvanca ulaşmıştır. Bu makam ve mevki onlardan sayılı bir gruba uyarlanmaktadır ve onlar da Ehl-i Beyt (a.s) imamlarıdır. Tarih boyunca ümmetin yolunun aydınlatmış, Peygamber’in sünnetinin ve şeriatının koruyucusu olmuşlardır..

Yedinci Soru

Neden Ezan Okurken, “Eşhedu Enne Aliyyen Veliyyullah (Şahadet ederim ki Ali Allah’ın Velisidir) diyorsunuz ve Ali’nin (a.s) Velayetine tanıklık Ediyorsunuz

Cevap:

Bu soruya cevap olarak yukarıdaki önemli hususlara dikkat edilmesi gerekir:

1- Şia fakihlerinin tümü istidlali olan veya olmayan fıkhi kitaplarında açık bir şekilde Ali’nin (a.s) velayetine şahadette bulunmanın ezan ve kametin bir parçası olmadığını açık bir şekilde beyan etmiş ve hiç kimsenin bu şahadeti ezan veya ikametin bir parçası olarak okuma hakkına sahip olmadığını dile getirmişlerdir.

2- Ali (a.s) Kur’an açısında Allah’ın velilerinden biri sayılmış ve şu ayette müminler üzerindeki velayeti açıkça beyan edilmiştir:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

“Sizin dostunuz ancak Allah, O’nun peygamberi ve namaz kılan, zekât veren ve rüku eden müminlerdir.”[[36]](#footnote-36)

Ehl-i Sünnetin Sihah ve Müsned kitaplarında yer alan rivayetler bu ayetin rüku halinde yüzüğünü fakire bağışlayan Ali (a.s) hakkında nazil olduğunu açıkça beyan etmektedir. [[37]](#footnote-37)

Bu ayet Ali (a.s) hakkında nazil olunca Hasan bin Sabit bu olayı şiir diliyle şöyle nakletmiştir:

“Sen rüku halinde bağışta bulunansın,

Ey rüku edenlerin en yücesi canlar sana feda olsun

Böylece en hayırlı velayeti Allah senin hakkında indirmiştir.

Onu şeriatların muhkem hükümlerinde beyan etmiştir.”

3- Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ameller niyet esasıncadır. (Her amelin gerçeği insanın niyetine bağlıdır.)

Bu esas üzere Ali’nin (a.s) velayeti Kur’an'ın açıkça beyan buyurduğu ilkelerden birini ifade ediyorsa, öte yandan söz konusu cümle ezanın bir parçası olduğu niyetiyle söylenmiyorsa ve dolayısıyla da ezanın bir parçası sayılmıyorsa bu hakikatin de peygamberi erkemin risaletine tanıklığın yanı sıra dile getirilmesinin ne sakıncası olabilir?

Burada söylenmesi gereken bir konuda şudur ki eğer söz konusu cümleyi ezana ilave etmek güzel değilse ve bu açıdan Şia kınanacaksa aşağıdaki şu iki hususu nasıl tevil ve tevcih edebiliriz?

1- Doğru tarihin de tanıklık ettiği üzere “Hayya alel hayri’l amel” (hayırlı amele koşun) cümlesi de ezanın bir parçasıdır.”[[38]](#footnote-38)

2. Oysa ikinci halifenin hilafeti döneminde insanlar namazın en hayırlı amel olduğunu duyunca artık cihada gitmeyecekleri düşüncesiyle bu cümle silinmiş ve bu haliyle baki kalmıştır. [[39]](#footnote-39)

2- es-Selatu hayrun minen nevm (Namaz uykudan daha hayırlıdır” cümlesi peygamberi Ekrem zamanında ezanın bir parçası değildi sonraları ezana ilave edilmiştir. [[40]](#footnote-40)

Bu yüzden Şafii “el-Umm” adlı kitabında şöyle diyor: “Ben ezanda, *“esselatu hayrun minen navm”* (namaz uykudan hayırlıdır) denmesini hoş görmüyorum. Zira (ravilerden ve muhaddislerden biri olan) Eba Mahzure bunu (kendi hadisinde) zikretmemiştir. [[41]](#footnote-41)

Sekizinci soru

Ali Muhammed’in Mehdi’si Kimdir ve Neden Onun Zuhurunu Beklemektesiniz?

Cevap:

Semavi şeraitlerin görüş birliği halinde olduğu konulardan biri de ahir zamanda zuhur edecek olan “Evrensel ıslahatçı’nın (Hz. Mehdi’nin)” meselesidir. Sadece İslami toplumlar değil, Yahudi ve Hıristiyan toplumlar ile, dünyaya adaleti yayacak kimsenin beklentisi içindirler. Ahd-i atik ve ahd-i cedid kitaplarına müracaat edildiği taktirde bu hakikat açıkça görülecektir. [[42]](#footnote-42)

Bu hususta İslam muhaddislerinin de naklettiği üzere Peygamber-i Ekrem şöyle buyurmuştur: “Eğer zamandan sadece bir gün bile baki kalsa, Allah benim Ehl-i Beytimden yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adaletle dolduracak birini gönderecektir. [[43]](#footnote-43)

O halde daha önce de işaret edildiği gibi böyle bir ıslahatçının varlığına inanmak, semavi şeriat sahiplerinin ittifak ettiği bir husustur. Vaad edilmiş Mehdi hakkında da Ehl-i Sünnetin sihah ve müsnet kitaplarında bir çok rivayetler nakledilmiştir. Ehli sünnet ve şiadan İslami muhaddisler ve araştırmacılar da Hz. Mehdi hakkında bir çok kitap kaleme almışlardır. [[44]](#footnote-44)

Bu rivayetlerin tümü Hz. Mehdi’nin hususiyet ve özelliklerini belli bir şekilde açıklamıştır ve bu hususiyet ve nişaneler sadece şianın onbirinci İmamı olan Hasan Askeri’nin[[45]](#footnote-45) oğluna (Hz. Mehdi’ye) uyarlanmaktadır. Bu rivayetler esasınca Hz. Mehdi de Peygamber-i Ekrem’in adını taşımakta[[46]](#footnote-46), onikinci önder[[47]](#footnote-47) ve Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib’in (a.s)[[48]](#footnote-48) torunlarından biridir.

Vaad edilmiş Mehdi Allah’ın emriyle H. 255 yılında dünyaya gelmiş ve şimdi de diğer insanlar gibi hayatını sürdürmektedir. Elbette, hiç kimse tarafından tanınmayacak bir şekilde yaşamaktadır.

Ayrıca söylemesi gerekir ki böylesine uzun bir ömür, ne ilme ve ne de bilgiye aykırıdır ve ne de vahiy ile çelişmektedir. Bugün ki ilim insanların doğal hayatını uzatmanın peşindedir ve de beşerin uzun bir ömür yaşama kabiliyetine ve liyakatine sahip olduğunu söylemektedir. Eğer bazı afet ve zararların önüne geçilebilirse ömrün uzama imkanı çoğalır. Tarih de uzun ömre sahip olan kimselerin adını nakletmiştir.

Kur’an-ı Kerim Nuh Peygamber hakkına şöyle buyurmuştur:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

“And olsun ki, Nuh’u Kavmine gönderdik; aralarında dokuz yüz elli yıl kaldı. Sonunda onlar haksızlık yaparken, tufan onları yakalayıverdi.”[[49]](#footnote-49)

Hakeza şöyle buyurmuştur:

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

“Tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.”[[50]](#footnote-50)

Nitekim Hz. Hızır Peygamber ve Hz. İsa Mesih (a.s) Kur’an ve dünya Müslümanlarının görüş birliği esasınca henüz hayattadır ve henüz diridir ve hayatlarını sürdürmektedirler.

Dokuzuncu Soru

Eğer Şia Haklıysa O Halde Neden Hazırlık Halindedir ve Dünyanın Çoğunluğu Şia’yı Kabul Etmemişlerdir?

Cevap:

Hak ve batılı tanımak takipçilerinin azlığı veya çokluğunun ipoteğinde değildir. Günümüz dünyasında, Müslümanların İslam'ı inkar edenlere oranı, beşte biri veya altıda biri civarındadır. Uzak doğu sakinlerinin çoğunluğu putperest, inek perest ve tabiat ötesini (metafiziği) inkar eden diğer kimselerdir.

Çin, bir milyardan fazla nüfusuyla, Komünizm’in inkarcı merkezi halindedir ve bir milyara yakın nüfusu olan Hindistan’ı ineğe tapanlar ve putperestler teşkil etmektedir.

Ayrıca da bilindiği gibi çoğunluk, asla hak olmanın nişanesi sayılamaz. Kur’an-ı Kerim genellikle çoğunluğu kınamakta ve bazı azınlıkları övmektedir. Bu hususa örnek olarak aşağıda bazı ayetlere işaret etmek istiyoruz:

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ

“Allah, “Yerilmiş ve kovulmuşsun, oradan defol; And olsun ki insanlardan sana kim uyarsa, onları ve sizi, hepinizi cehenneme dolduracağım” dedi.”[[51]](#footnote-51)

وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

“Yoksa Mescidi Haram’a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azâb etmesin? Hem de O’nun dostu değiller; O’nun dostları ancak karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat çoğu bunu bilmiyorlar.”[[52]](#footnote-52)

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

“Süleyman için, o ne dilerse, mabetler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı. Ey Davud ailesi!Şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.”[[53]](#footnote-53)

O halde realist ve gerçekleri gören bir insan, asla dininin takipçilerinin azlığından endişeye kapılmaz veya çokluğu sebebiyle, aynı şekilde böbürlenmez. Tam tersine akıl ışığını yakması ve ışığından istifade etmesi yakışır.

Birisi, Müminlerin Emiri Ali’ye (a.s) şöyle arz etti: “Nasıl olur da Cemel savaşında senin muhaliflerin, göreli çoğunluğu teşkil ettiği halde batıl olabilir?” İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz hak ve batıl takipçilerin miktarıyla tanınmaz. Sen hakkı tanı, ehlini de tanırsın. Batılı tanı, böylece ehlini de tanırsın.”

Müslüman bir insana bu meseleyi ilmi ve mantıksal bir yolla yorumlaması ve:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

“Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalb, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur.”[[54]](#footnote-54) ayetini gitmekte olan yola bir ışık edinmelidir.

Bundan da öte, her ne kadar şia nüfus açısından ehli sünnetin sayısına ulaşmasa da, ama detaylı ve dakik bir istatistik yapıldığı taktirde, dünya Müslümanlarının dörtte birini Şiilerin teşkil ettiği ve Şiilerin dünya Müslümanlarının çeşitli bölgelerde yaşadıkları açık bir şekilde görülür. [[55]](#footnote-55)

Tarihin bütün kesitlerinde, Şiiler arasında meşhur bilginler, yazarlar, te’lif ve eser sahibi kimseler var olmuştur. Ayrıca bilinmesi gereken hususlardan biri de islami bilimlerin bir çoğunun kurucuları da Şiiler olmuştur. Bunlar arasında:

Nahiv ilmini kurucusu olan Ebu’l-Esved-i De’li, Uruz ilminin kurucusu olan Halil b. Ahmet, Sarf ilminin kurucusu olan Muaz b. Müslim b. Ebi Sare Kufi ve belagat ilminin öncülerinden olan Ebu Abdillah Muhammed b. İmran Katibi Horasani (Merzbami) göze çarpmaktadır. [[56]](#footnote-56)

Daha fazla bilgi edinmek için tümüyle sayılması mümkün olmayan Şii alimlerinin ve bilginlerinin sayısız eserlerinden, ez-Zeria ila Tesanif’iş-Şia, adlı değerli esere müracaat edebilirsiniz. Hakeza şianın büyük şahsiyetlerini tanımak için A’yan’uş-Şia kitabına baş vurunuz ve Şiilerin tarihçesi hakkında bilgi elde etmek için de Tarih’uş-Şia, adlı kitaba başvurunuz.

Onuncu Soru

Ric’at Nedir ve Neden Ric’at’a İnanıyorsunuz?

Cevap:

Ric’at Arapça dilinde geriye dönüş anlamındadır ve kavram olarak da bir grup insanın ölümden sonra ve kıyametten önce geri dönüşünü ifade etmektedir. Bu olay, vaad edilmiş Mehdi’nin (a.s) Evrensel hareketiyle aynı zaman da oluşacak ve bu gerçek, ne akla, ne de vahiy mantığına aykırıdır.

İslam ve diğer ilahi dinler açısından insanın cevherini (tözünü) soyut ruhu teşkil etmektedir ve bu soyut ruha nefis demektedir. Beden yok olduktan sonra bu nefis baki kalmakta ve ebedi hayatını sürdürmektedir.

Öte yandan yüce Allah da Kur’an açısından mutlak kadirdir ve hiçbir engel, onun güçlülüğünü sınırlayamaz.

Bu iki kısa bilgi ışığında da anlaşıldığı üzere ric’at meselesi, akıl atışından mümkün olan bir iştir. Zira az bir düşüce sayesinde insanlardan bu grubun geriye dönüşünün aşama açısından ilk yaratışlarından daha kolay olduğu anlaşılır.

O halde onları ilk aşamada yaratan rableri, şüphesiz onları yeniden döndürmeye de kadirdir.

Vahiy mantığı esasınca da önceki ümmetler arasında, ric’atın bazı örneklerini bulabilmek mümkündür. Nitekim Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmaktadır:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“**Hani “Ya Mûsa! Allah’ı apaçık görmedikçe sana iman etmeyeceğiz” demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde sizi yıldırım çarpmıştı. Ölümünüzden sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.** ”[[57]](#footnote-57)

Başka bir yerde ise İsa Mesih’in (a.s) dilinden şöyle buyurulmaktadır:

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“(İsa’yı) İsrail oğulları’na bir peygamber kılacak (ki onlara şöyle diyecektir: “Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim; ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim de Allah’ın izniyle hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim, Allah’ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. İman etmişseniz bunda size delil vardır.”[[58]](#footnote-58)

Kur’an-ı Kerim, sadece ric’atın mümkün olduğunun sıhhatini doğrulamakla kalmamakta, insanlardan bir grubun bu dünyadan göçtükten sonra, yeniden geriye dönüşünün gerçekleştiğini de ortaya koymaktadır.

Kur’an-ı Kerim, şimdi nakledeceğimiz iki ayette insanlardan bir grubun ölümden sonra ve kıyamet kopmadan önce geriye döndürüleceğine işaret etmektedir:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

“Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan çıkarırız ki o, onlara, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. O gün her ümmetin ayetlerimizi yalanlayanlarını toplarız. Onlar bir arada tutulup, hesap yerine sevk edilirler. ”[[59]](#footnote-59)

Bu iki ayetin kıyametten önce vuku bulacak olan ricat meselesine delil sayılmasının anlaşılması için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmak gerekir:

1- İslam müfessirleri bu iki ayetin kıyamet hakkında olduğunu söylemektedirler. İslam müfessirleri bu iki ayetin kıyamet hakkında olduğunu ve birinci ayetin kıyametten önceki nişanelerden birini beyan ettiği söylemektedirler. Nitekim Celaluddin Siyuti, ed-Dur’ul-Mensur adlı tefsirinde İbn-i Ebi Şeybe’den ve o da Huzeyfe’den naklettiğine göre Dabbet’ul-Arz’ın çıkışı, kıyametten önceki olaylardan birisidir. [[60]](#footnote-60)

2- Şüphesiz kıyamet günü bütün insanlar haşr olacaktır, her ümmet arasından belli bir grup değil. Kur’an haşir olayının kapsamlılığını ve genel oluşu hakkında şöyle buyurmaktadır:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ

“Ahiretin azabından korkanlara, bunda, hiç şüphesiz ibret vardır. Bu, insanların toplanacağı gündür; bu, görülecek bir gündür.”[[61]](#footnote-61) Başka bir yerde ise şöyle buyurmaktadır:

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

“Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiç birini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız.”[[62]](#footnote-62)

O halde kıyamet günü insanların tüm bireyleri haşr olacaktır ve bu belli bir topluluğa özgü bir şey değildir.

3- Mezkur iki ayetten ikincisi belli bir grubun ve ümmetlerden belli bir topluluğun haşrolacağını açıkça bildirmektedir; bütün insanların değil. Zira bu ayeti şerife şöyle buyurmaktadır:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

“Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan çıkarırız ki o, onlara, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler.”[[63]](#footnote-63)

Bu cümle açık bir şekilde bütün insanların haşr olmayacağını ve diriltilmeyeceğini beyan etmektedir.

Sonuç: Bu üç kısa ön bilgiden açıkça anlaşıldığı üzere ikinci ayetten elde edilen ilahi ayetleri inkar eden insanlardan belli bir grubun dirilişi kıyametin kopmasından çok önce vuku bulacak bir olaydır. Zira insanların kıyamet günü Haşrolması bütün insanlara şamil olmaktadır ve belli ve sınırlı bir gruba has değildir.

Bu beyan üzere ölümden sonra ve kıyamet kopmadan önce insanlardan belli bir grubun geri döneceği hakkındaki geri döndürüleceği ve diriltileceği hakkındaki sözümüz ispat edilmiş olmaktadır ve bu gerçek ric’at inancının ta kendisidir. Bu esas üzere Kur’an’ın dengi ve ilahi vahyin müfessirleri olan Peygamber’in Ehl-i Beyti de bu konuda insanları aydınlatmaya çalışmış ve biz özetle aktarmaya riayet etmek için onların sadece iki sözüne işaret etmek istiyoruz.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İlahi günler, üç gündür; Mehdi’nin (a.s) kıyam günü, ric’at günü ve kıyamet günü”

Başka bir yerde ise İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bizim yeniden döndürüleceğimize inanmayanlar, bizden değildir.” Burada şu iki önemli noktaya da işaret etmek istiyoruz.

1- Ric’at’ın Felsefesi

Ric’at’ın hedefleri düşünüldüğü taktirde bu hadisenin hedeflerinden iki yüce hedefi açıkça görmekteyiz; birincisi İslam’ın gerçekçi oluşunun azamet ve celali ile küfrün zilletini ve düşüklüğünü göstermek, ikincisi ise imanlı ve iyi insanları mükafatlandırmak ve kafirleri ve zalimleri cezalandırmaktır.

2- Ric’at Olayının Tenasüh (reenkarnasyon) Olayından Farklı Oluşu

Burada bildirilmesi gereken bir nokta da şia açısından ric’at meselesinin asla tenasüh (reenkarnasyon) inancını gerektirmediğidir. Zira reenkarnasyon görüşü kıyameti inkar etmeye dayalıdır. Onlar (reenkarnasyona inananlar) alemi sürekli bir hareket halinde görmekte ve her dönemin bir önceki dönemin tekrarı olduğunu savunmaktadır.

Bu teori (reenkarnasyon) esası üzere her insanın ruhu ölümden sonra yeniden dünyaya geri dönmektedir ve başkasının bedenine intikal etmektedir. O halde eğer ruh geçmiş dönemlerde iyilerden ise sonraki dönemde hoşluk ve sefa içinde yaşayacak bir bedende yer almaktadır. Eğer kötülerden ise, sonraki dönemlerde zorluklar içinde yaşayacak bir bedende yer almaktadır. Bu geri dönüş, onun kıyameti hükmündedir. Oysa ric’at inancına inanan kimseler, İslam şeriatına uyarak kıyamet ve ahirete de iman etmekte ve öte yandan bir bedenden ayrılmış bir ruhun başka bir bedene intikalini imkansız saymaktadırlar. [[64]](#footnote-64)

Sadece (Şiiler) bir grup insanın kıyametten önce bu dünyaya döneceğini, hikmetlerinin ve maslahatlarının temin edilmesinden sonra yeniden ebedi yurda geri döneceklerini ve böylece kıyamet günü diğer insanlarla birlikte haşr olmak için ebedi yurda doğru koşacağına inanmaktadırlar. Dolayısıyla bir ruh asla bir bedenden ayrıldıktan sonra başka bir bedene intikal etmemektedir.

On Birinci Soru

Sizlerin İnandığınız Şefaat Nasıldır?

Cevap:

Her ne kadar şefaatin sonuçları hususunda görüş farklılığı içinde olsalar da, şefaat bütün islami fırkaların Kur’an ve rivayetlere uyarak kabul ettikleri İslam’ın kesin ilkelerinden biridir. Şefaatin hakikati ise Allah nezdinde bir yakınlık ve makam sahibi olan değerli bir insanın Allah-u Teala’dan başka bir insanın günahlarını bağışlamasını veya makamlarının yükselmesini istemesidir.

Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bana beş şey verilmiştir: …ve bana şefaat verilmiştir. Böylece onu ümmetim için ayırdım.”[[65]](#footnote-65)

Şefaatin Sınırlılığı

Kur’an açısından mutlak ve kayıtsız şartsız şefaat kesin bir şekilde reddedilmiştir. Şefaat sadece şu durumlarda etkilidir:

1- Şefaatçi Allah tarafından şefaat hususunda izin almış olmalıdır. Dolayısıyla sadece Allah nezdinde manevi bir yakınlığa sahip olmanın yanı sıra, aynı zamanda Allah tarafından kendisine izin verilmiş kimseler şefaatte bulunabilirler. Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmaktadır:

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

“Rahman’ın katında bir ahd almış olandan başkası asla şefaatte bulunamayacaktır.”[[66]](#footnote-66)

Başka bir yerde ise şöyle buyurmuştur:

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

“O gün Rahman’ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez.”[[67]](#footnote-67)

2- Şefaat edilecek kimse de şefaatçi tarafından ilahi feyzi elde etme liyakatine sahip olmalıdır. Yani Allah ile olan iman ilişkisi ve şefaatçiyle olan ruhsal bağı kopmamış olmalıdır. Dolayısıyla Allah ile iman irtibatı olmayan ve bazı günahkar Müslümanlar, örneğin namaz kılmayanlar ve adam öldürenler şefaat edecek kimseyle, ruhsal bir ilişkiden mahrumdur ve dolayısıyla da şefaate nail olmayacaklardır.

Kur’an namaz kılmayan ve diriliş gününü inkar eden kimseler hakkında şöyle buyurmaktadır:

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48)

“Artık onlara, şefaatçilerin şefaati fayda vermez.”[[68]](#footnote-68)

Kur’an zalimler hakkında ise şöyle buyurmaktadır:

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

“Onları, yüreklerin ağza geleceği, tasadan yutkunacakları yaklaşan kıyamet günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur.”[[69]](#footnote-69)

Şefaatin Felsefesi

Şefaat de tıpkı tövbe gibi dalalet ve günah yolunun yarısında günahları terk edebilen ve ondan sonra ömrünün kalan bölümünü Allah’ın yolunda tüketen kimseler için bir ümit ışığıdır. Zira günahkar insan sadece sınırlı şartlarda (her türlü şartlarda değil) şefaatçinin şefaatine nail olacağını hissedecek olursa, bu sınırı korumaya ve ileri doğru adım atmamaya çalışır.

Şefaatin Sonucu

Müfessirler şefaatin sonucunun günahların bağışlanması mı olduğu, yoksa derecenin yükselmesi mi olduğu hususunda görüş ayrıcalığına düşmüşlerdir. Ama Peygamber-i Ekrem’in, “Benim şefaatim büyük günah işleyenler hakkındadır” sözü dikkate alındığında, birinci görüş (yani şefaatin sonucunun günahların bağışlanması olduğu görüşü) daha da açıklığa kavuşmaktadır.

“*Şüphesiz benim şefaatim kıyamet günü ümmetimden büyük günah işleyenler içindir”[[70]](#footnote-70)*

On İkinci Soru

Gerçek Şefaatçilerden Şefaat Dilemek Şirk Midir?

Cevap:

Bu soruyu daha açık bir şekilde ifade etmek için şefaatin tümüyle Allah’a mahsus olduğu söylenmektedir. Nitekim Kur’an bu hususta şöyle buyurmaktadır:

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“De ki: “Bütün şefaat Allah’ın iznine bağlıdır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Sonra O’na döneceksiniz.”[[71]](#footnote-71)

O halde şefaati Allah’tan başkasından dilemek, Allah’ın mutlak hakkını kuldan dilemektir ve böyle bir dilek, gerçekte Allah’tan gayrisine ibadet etmektir ve de ibadette tevhit inancıyla uyuşmamaktadır.

Cevap: Burada şirkten maksat, zat veya yaratıcılık veya tedbir hususundaki şirk değildir. Tabiatıyla maksat, Allah’a ibadet ve tapınma hususundaki şirktir.

Şüphesiz bu konunun açıklığa kavuşması, ibadet ve tapınmanın dakik bir tanımının yapılmasıyla mümkündür. Hepimizin de bildiği gibi, ibadetin anlamı, bizim irade ve isteğimize bağlı kılınmamıştır ve dolayısıyla da yaratık karşısında gösterilen her türlü tevazuyu ve kuldan istenen her türlü isteği ona ibadet sayma hakkına sahip değiliz.

O halde Kur’an-ı Kerim’in de açıkça belirttiği üzere melekler, Adem’e secde etmişlerdir:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

“Onu yapıp ruhumdan ona üflediğim zaman ona secdeye kapanın. İblis’ten başka bütün melekler secde etmişlerdi.”[[72]](#footnote-72)

Aynı zamanda bu secde her ne kadar Allah’ın emriyle olmuşsa da mahiyet açısından Adem’e ibadet sayılmamıştır. Aksi taktirde zaten Allah asla bunu emretmezdi.

Hakeza bildiğimiz gibi Yakub’un çocukları ve hatta bizzat Yakub’un kendisi de Yusuf’a secde etmiştir. [[73]](#footnote-73)

Eğer böyle bir tevazu ve boyun bükme ibadet olsaydı, ne ismet makamına sahip olan Yakub gibi bir Peygamber böyle bir şeyi yapardı ve ne de çocuklarının böyle bir şey yapmalarına rızayet gösterirdi. Oysa hiçbir tevazu ve boyun bükme, secdeden daha yüce değildir.

Bu esas üzere huzu ve Allah’tan gayrisinden bir şey dilemeyi Allah’a ibadet anlamından ayırt etmek gerekir. Tapınma ve ibadetin gerçek anlamı insanın bir varlığı Allah sayıp onun karşısında ibadete kalkışması veya herhangi bir şeyi Allah’ın yaratığı kabul ettikleri halde alemi idare etmek ve günahları bağışlamak gibi Allah’a ait işlerin bu yaratığa tefviz edildiğini (havale edildiği) sanmaktır. Ama eğer biz, kendisini ilah saymadığımız ve de ilahi işlerin kendisine bırakıldığını düşünmediğimiz birisi karşısında tevazu gösterirsek, böyle bir tevazu ve boyun bükmek, meleklerin adem karşısında ve Yakub oğullarının Yusuf karşısında gösterdiği saygı ve ululamadan başka bir şey olmayacaktır.

Sorulan soru hakkında da söylemek gerekir ki, şefaat hakkının gerçek şefaatçilere tefviz edildiğini ve onların hiçbir kayıt ve şart olmaksızın şefaat edebileceklerini ve günahları bağışlama sebebi olabileceklerini düşünecek olursak, böyle bir inanç da şirke neden olacaktır. Zira bu durumda Allah’ın işini, Allah’tan gayrisinde dilemiş oluruz. Ama Allah’ın temiz kullarından bir grubun şefaat makamına malik olmaksızın belli bir çerçevede günahkarlar hakkında şefaat iznine sahip olduğunu, en önemli şartının da Allah’ın bu izni ve rızayeti olduğunu düşünecek olursak, şüphesiz Allah’ın Salih bir kulundan böyle bir şefaati talep etmek onu ilah saymayı gerektirmez ve de ilahi işlerin ona tefviz edilmesini gerektirmez. Biz Peygamber’in hayatı döneminde, günahkarların mağfiret dilemek için Peygamber’in huzuruna geldiğini ve Peygamber’in de bu durumda onlara şirk isnat etmediğini görmekteyiz. Nitekim İbn-i Mace, kendi Sünen’inde Peygamber’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Acaba rabbimin beni bu gece hangi iş hususunda özgür bıraktığını biliyor musunuz?” Biz (ashap) şöyle arz ettik: “Allah ve Resulü daha iyi bilir.” Peygamber şöyle buyurdu: “O beni ümmetimin yarısının cennete girişi ile şefaati kabul hususunda serbest bıraktı. Ben de şefaati tercih ettim.” Biz şöyle arz ettik: “Ey Allah’ın Resulü! Allah’tan bizleri şefaate layık kılmasını dile.” Peygamber şöyle buyurdu: “Şefaat tüm Müslümanlar içindir”[[74]](#footnote-74)

Bu hadisten de açıkça anlaşıldığı üzere Peygamberin ashabı da şefaat dilemiş ve “bize rabbinden dile” diye arz etmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim de bu konuda şöyle buyurmuştur:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

“Biz her peygamberi ancak, Allah’ın izniyle, itaat olunması için gönderdik. Onlar, kendilerine yazık ettiklerinde, sana gelip Allah’tan mağfiret dileseler ve Peygamber de onlara mağfiret dileseydi, Allah’ın tövbeleri daima kabul ve merhamet eden olduğunu görürlerdi.”[[75]](#footnote-75)

Başka bir yerde ise Yakub’un çocuklarının şöyle dediğini nakletmektedir:

قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ

“Oğulları: “Ey Babamız! Suçlarımızın bağışlanmasını dile, bizler hiç şüphesiz suçluyuz” dediler.”[[76]](#footnote-76)

Hz. Yakub da onlara mağfiret vaad etmekte ve asla onları şirk ile itham etmemektedir.

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Yakup: “Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim; O şüphesiz bağışlar ve merhamet eder” dedi.”[[77]](#footnote-77)

On Üçüncü Soru

Allah’tan Gayrisinden Yardım Dilemek Şirk Midir?

Cevap:

Akıl açısından ve vahiy mantığında bütün insanlar, hatta evrendeki bütün varlıklar, yaratılış ve ortaya çıkışlarında Allah’a muhtaç oldukları gibi etkileme hususunda da Allah’a muhtaçtır. Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmuştur:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

“Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız, Allah ise müstağnidir, övülmeğe layık olandır.”[[78]](#footnote-78)

Başka bir yerde ise Kur’an-ı Kerim bütün zafer ve galibiyetlerin, alemlerin rabbinin tekelinde olduğunu kabul etmekte ve şöyle buyurmaktadır:

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

“Allah bunu, ancak size müjde olsun ve böylece kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Yardım, ancak güçlü ve hikmet sahibi olan Allah katındandır.”[[79]](#footnote-79)

İslam’daki bu temel ve kesin ilke esasınca biz Müslümanlar da her namazda şu ayeti kerimeyi terennüm etmekteyiz:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dilerim.” [[80]](#footnote-80)

Şimdi de yukarıdaki soruya cevap vermek için şöyle diyoruz: “Allah’tan gayrisinden yardım dilemek iki şekilde düşünülebilir:

1- Birincisi insanın belli bir şekilde başka bir insandan veya yaratıktan onu varlık temelinde veya uygulamalarında bağımsız sayacağı ve yardım ulaştırma hususunda Allah’tan müstağni ilan edeceği bir şekilde yardım dilemektir. Şüphesiz bu tür bir Allah’tan gayrisinden yardım dilemek mutlak anlamda şirktir ve Kur’an-ı Kerim, aşağıdaki ayette bunun temelsiz bir inanç olduğunu beyan etmektedir:

قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

“De ki: “Allah size bir kötülük dilese veya bir rahmet istese, O’na karşı kim sizi koruyabilir? Allah’tan başka dost ve yardımcı da bulamazsınız.”[[81]](#footnote-81)

2- İkinci yardım dileme şekli ise başka bir insandan yardım dileyince onun bir yaratık olduğuna, Allah’a muhtaç olduğuna, kendiliğinden hiçbir bağımsızlığının olmadığına, bu etkileme makamının da kulların bazı sorunlarını halletmek amacıyla yüce Allah tarafından kendisine verildiğine inanmaktır.

Bu tefekkür tarzı esasınca ondan yardım dilediğimiz husus, bir araç hükmündedir ve yüce Allah onu bir takım ihtiyaçları giderme noktasında vesile kılmıştır. Gerçekte böyle bir yardım dileme, Allah’tan yardım dilemektir. Zira bu araçlara varlık veren ve sonunda onlara başkalarının ihtiyacını giderme noktasında etki ve güç veren kimse de Allah’tır. Aslında insan türünün hayatı da bu sebep ve araçlardan yardım dileme esası üzere şekillenmiştir. Öyle ki onlardan yardım almaksızın insanın yaşaması bir çok karmaşıklıklara düçar olur. Burada eğer onlara Allah’ın yardımının gerçekleşme sebepleri oldukları, kendi varlıklarının da Allah’tan olduğu, etkileme makamlarının da kendilerine Allah tarafından verildiği gözüyle bakacak olursak, şüphesiz bu yardım dilemek tevhit ve bir olan Allah’a tapma inancıyla hiçbir çelişki içinde olmayacaktır.

Eğer muvahhit ve Allah’ı tanıyan bir çiftçi, yer, su, hava ve güneş gibi araçlardan yardım alıyorsa ve bazı taneleri büyütüp yetiştirebiliyorsa, bu gerçekte Allah’tan yardım dilemektir. Zira bu araç ve gereçlere güç ve kabiliyet veren şüphesiz Allah’tır.

Açıkça bilindiği üzere bu yardım dileme, tevhit ve bir olan Allah’a ibadet inancıyla tam bir uyum içindedir. Kur’an-ı Kerim bizleri bu tür gerçeklerden (sabır ve namaz gibi) yardım dilemeyi emretmiş ve şöyle buyurmuştur: **“Sabır ve namazdan yardım dileyin.”[[82]](#footnote-82)**

Şüphesiz sabır ve direnmek insanın işidir. Biz onlardan yardım dilemekle görevliyiz. Aynı zamanda böyle bir yardım dileme, **“Sadece senden yardım dileriz”** ayetinde yardım dilemenin Allah’a özgü olduğu gerçeği ile de aykırılık içinde değildir.

On Dördüncü Soru

Başkalarını Çağırmak Onlara İbadeti ve Şirki Gerektirir Mi?

Bu sorunun sorulmasına sebep olan şeyin, hükmün zahiri esasınca Allah’tan gayrisini çağırmayı yasaklayan bazı Kur’an ayetleri olduğu anlaşılmaktadır.

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

“Secde yerleri şüphesiz Allah’a aittir, öyleyse Allah ile birlikte başka birine de yalvarmayın.”[[83]](#footnote-83)

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

“Sana fayda da zarar da veremeyecek, Allah’tan başkasına yalvarma; öyle yaparsan şüphesiz, zalimlerden olursun” denildi.”[[84]](#footnote-84)

Bir grup ise bu tür ayetleri bahane ederek öldükten sonra başkalarını çağırmayı, Allah’ın veli ve salih kullarına hitap etmeyi şirk ve onlara ibadet olarak kabul etmişlerdir.

Cevap: Bu sorunun cevabının daha iyi anlaşılması için evvela dua ve ibadet kavramlarını güzel bir şekilde izah etmek gerekir.

Şüphesiz Arap dilinde doğa kelimesi, seslenmek ve çağırmak, ibadet kavramı ise tapmak anlamındadır. Bu iki anlamı eş anlamlı olarak saymak, mümkün değildir. Yani her çağırmanın ve seslenmenin ibadet ve tapınma talebi olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira:

1- Kur’an-ı Kerim davet (çağırmak) kavramını ibadet sayması mümkün olmayan hususlarda kullanmıştır. Örneğin:

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

“Nuh dedi ki: “Rabbim! Doğrusu ben, kavmimi gece gündüz çağırdım.”[[85]](#footnote-85)

Acaba burada, Nuh’un, “ben gece gündüz kavmime ibadet ettim” demesi mümkün müdür?

O halde davet ve ibadetin eş anlamlı kelimeler olduğunu söylemek ve dolayısıyla da herhangi bir kimsenin bir Peygamber’den veya Salih bir insandan yardım dilemesi ve ona seslenmesi durumunda kendisine ibadet etmiş olacağını söylemek mümkün değildir. Zira davet ve çağrı ibadet ve tapınmadan daha genel bir anlam ifade etmektedir.

2- Bu ayetlerin genelinde yer alan dua kavramından maksat, salt çağırmak değildir. Aksine ibadet kavramını gerektirecek bir tür özel çağrıdır. Zira bu ayetlerin geneli, putlarının küçük ilahlar olduğunu sanan putperestler hakkında nazil olmuştur.

Şüphesiz putperestlerin bu huzu, dua ve yardım dilemesi kendilerini şefaat ve mağfiret hakkının sahibi diye nitelendirdikleri putlar karşısındaydı. Putperestler bu putları dünya ve ahiret işleri ile ilgili tüm hususlarda bağımsız tasarrufta bulunma hakkına sahip görüyordu. Açıkça bilindiği üzere bu şartlarda, bu varlıklara yapılan her türlü davet ve çağrı, onlara ibadet etme ve tapınma anlamındadır. Onların davet ve çağrısının bir tür uluhiyet inancıyla birlikte olduğunun en açık şahidi ise, aşağıdaki şu ayettir:

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ

“Onlara biz zulmetmedik, fakat onlar kendilerine yazık ettiler. Rabbinin buyruğu gelince, Allah’ı bırakıp taptıkları ilahlar kendilerine bir fayda vermedi, kayıplarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı.”[[86]](#footnote-86)

O halde söz konusu ayetlerin bizim tartışma konumuzla hiçbir ilgisi yoktur. Bizim söz konusu ettiğimiz husus, kulun ilah ve rab olarak kabul etmediği, dünya ve ahiret işlerinde malik ve tasarrufta tam irade sahibi olarak görmediği, aksine Allah’ın aziz ve değerli bir kulu olarak tanıdığı, kendisini Allah’ın risalet ve imamet makamına tayin ettiği ve kulları hakkında yapacağı duasını kabul edeceğini vaad ettiği başka bir kuldan yardım dilemektir. Nitekim Allah da şöyle buyurmuştur:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

“Biz her peygamberi ancak, Allah’ın izniyle, itaat olunması için gönderdik. Onlar, kendilerine yazık ettiklerinde, sana gelip Allah’tan mağfiret dileseler ve Peygamber de onlara mağfiret dileseydi, Allah’ın tövbeleri daima kabul ve merhamet eden olduğunu görürlerdi. ”[[87]](#footnote-87)

3- Bu zikredilen ayetler davetten maksadın bir işi veya haceti mutlak dilemek anlamında olmadığının ve aksine ibadet ile ilgili bir tür ibadet çağrısı olduğunun en açık delilidir. Bu açıdan bir ayette davet lafzından hemen sonra ibadet kavramı yer almıştır:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“Rabbiniz: “Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremiyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir” buyurmuştur.”[[88]](#footnote-88)

Gördüğünüz gibi ayetin başlangıcında, “ed’uni” (beni çağırın) lafzı yer almışken, ayetin devamında, “ibadeti” (ibadetimden) lafzı kullanılmıştır. Bu çağrıdan maksadın kendilerini ilahi sıfatlarla tanıdıkları varlıklar karşısında özel bir yardım dileme ve istekte bulunma olduğunun delilidir.

Sonuç:

Bu üç önemli husustan şu sonucu çıkarmaktayız ki, Kur’an’ın bu ayetlerdeki temel hedefi putlarını Allah’ın ortağı, müdebbiri veya şefaat sahipleri olarak kabul eden putperestler grubunun çağrısından sakınmaktır. Onların yaptığı her türlü huzu, boyun eğme, yakarmak, yardım dileme, şefaat talep etme veya ihtiyacının giderilmesini isteme hususları onları küçük ilahlar olarak kabul ettikleri, ilahi işleri üstlendiği, bakış açısıyla yapılmaktaydı. Putperestler Allah’ın dünya ve ahiret ile ilgili işlerden bazısına bıraktığına inanıyorlardı. Bu ayetlerin davet edici kimsenin gözünde kulluk makamından bir zerre olsun ileriye geçmemiş, hatta Allah’ın değerli ve sevgili bir kulu sayılmış temiz bir ruhtan yardım dilemekle ne ilgisi vardır.

Eğer Kur’an, **“Şüphesiz secde yerleri Allah’ındır. O halde Allah ile birlikte başkasını çağırmayın.”[[89]](#footnote-89)** diye buyurmuşsa, bundan maksat, cahiliye Araplarının putlara, semavi cisimlere, meleklere veya cinlere tapmasını ifade eden bir tür tapınma çağrılarıdır. Bu ve benzeri ayetler, ilah sayılmalarıyla birlikte olan bir şeyi veya bir kimseyi çağırmak ile ilgilidir. Şüphesiz bu tür varlıklardan bir şey dilemek, bu tür bir inanç sebebiyle onlara tapınmak mesabesindedir. Lakin bu tür ayetler, kendilerine hiçbir ilahi makam, ilahi rububi ve tedbiri bir makama inanmadığı, hatta onu Allah’ın layık ve sevgili bir kulu bildiği bir şahıstan dilekte bulunmayla ne ilgisi vardır?

Burada Allah’ın layık veli kullarını çağırmanın sadece onların hayatı döneminde caiz olduğunu, vefatlarından sonra şirk olduğunu düşünmek de mümkündür.

Bu tür bir düşünceye cevap olarak şöyle diyebiliriz:

1- Biz Kur’an ayetleri ifadesince, diri olan ve şehitlerin üstünde bir ufukta berzahi hayatını sürdüren Peygamberler ve imamlar gibi iyi kulların temiz ruhlarından yardım dilemekteyiz; toprağın altına yatan bedenlerden değil! Onların mezarı başında böyle bir istekte bulunmamızın sebebi ise bu haletin bir tür irtibat oluşturduğu ve bu mukaddes ruhlara daha çok dikkat etmeyi sağladığı sebebiyledir. Bundan da öte rivayetler esasınca bu makamlar, dualara isticabet edilen yerlerdir.

2- Onların ölü veya diri oluşu, şirk ve tevhidin ölçüsü olamaz. Oysa biz, şirk ve tevhidin ölçülerini konuşmaktayız; bu duaların ve çağrıların faydalı olup olmadığını değil. Elbette bu konudaki (yani bu tür yardım dilemelerin faydalı olup olmadığı hususundaki) söz kendi yerinde beyan edilmiştir.

On Beşinci Soru

Beda Nedir ve Neden Bedaya İnanmaktasınız?

Cevap:

“Beda” kavramı Arapça dilinde zuhur ve aşikar anlamındadır. Şii alimlerinin terminolojisinde ise bir insanın Salih ve uygun davranışları ışığında kaderinin doğal akışının değişikliği anlamını ifade etmektedir. “Beda” meselesi vahiy mantığından ve akli incelemelerden kaynaklanan şianın araştırmacı ekolunun yüce öğretilerinden biridir.

Kur’an-ı Kerim açısından insan kendi kaderi karşısında sürekli eli kolu bağlı değildir, aksine kendisi için saadet kapısı her zaman açıktır ve hak yola dönerek Salih amellerde bulunarak kendi hayatının son akışını değiştirebilme gücüne sahiptir. Bu açından bu gerçeği kapsamlı ve kalıcı bir ilke olarak şöyle beyan etmektedir:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

“Ardında ve önünde insanoğlunu takip edenler vardır; Allah’ın emriyle onu gözetirler. Bir kavim kendini bozmadıkça Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir milletin fenalığını dileyince artık onun önüne geçilmez. Onlar için Allah’tan başka hami de bulunmaz.”[[90]](#footnote-90)

Başka bir yerde ise şöyle buyurmaktadır:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

“Eğer kasabaların halkı iman etmiş ve bize karşı gelmekten sakınmış olsalardı, onlara göğün ve yerin bolluklarını verirdik. Ama yalanladılar; bu yüzden onları, yaptıklarına karşılık yakalayıverdik.” [[91]](#footnote-91)

Hz. Yunus’un kaderinin değişmesi hususunda ise şöyle buyurmaktadır:

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144)

“Eğer Allah’ı tespih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.”[[92]](#footnote-92)

Son ayetten de anlaşıldığı üzere olayın zahiri Yunus Peygamberin kıyamete kadar o özel hapiste kalmasını gerektirmekteydi. Lakin onun uygun davranışları (yani tespih etmesi) kaderinin akışını değiştirdi ve onu kurtardı.

Bu gerçek islami rivayetlerde de kabul edilmiştir. Peygamber-i Ekrem bu konuda şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz bir insan günah sebebiyle rızkından mahrum olur ve dua etmek dışında hiçbir şey bu taktir ve kaderi değiştiremez. İyilik etmek dışında da hiçbir şey ömrü uzatamaz.”[[93]](#footnote-93)

Bu ve benzeri rivayetlerden de kolayca anlaşıldığı üzer insan isyan ve günahı sebebiyle rızıktan mahrumiyete mahkum olmaktadır. Lakin dua gibi Salih bir ameller kaderinin akışını değiştirebilir ve iyilik ederek ömrünü uzatabilir.

Sonuç

Kur’an ayetlerinden ve sünnetten de anlaşıldığı üzere bir çok defa doğal sebepler ve işlerinin normal tepkileri açısından insan kendi bildik davranışları çerçevesinde belli bir kadere mahkum olmakta veya dolaylı olarak Allah’ın kullarından biri, örneğin peygamber veya imam ona bu davranış tarzını sürdürdüğü taktirde söz konusu akıbete düçar olacağını haber vermektedir. Ama ani bir dönüşle bu insana farklı bir tutum içine girmekte ve bu yolla kendi kaderini ve akıbetini değiştirmektedir.

Bu gerçek vahiy mantığından, peygamberin sünnetinden ve selim aklın araştırmalarından kaynaklanan bu gerçek Şii alimler nezdinde “beda” olarak adlandırılmaktadır.

Ayrıca şunu da açıklamak gerekir ki bu gerçeğin beda diye tabir edilmesi Şianın özeliklerinden birisi değildir. Aksine Ehl-i Sünnet kitaplarında ve peygamberi erkemin sözlerinde de bu tabir göze çarpmaktadır. Örnek olarak peygamberin aşağıdaki hadisinde “beda” kavramının kullanıldığını görmekteyiz: “Aziz ve celil olan Allah’a onları imtihan etmesi beda oldu (zahir oldu). [[94]](#footnote-94) Ayrıca söylenmesi gerekir ki beda meselesi Allah’ın ilminin değişmesi anlamında değildir. Zira Allah işin başından beri insanların davranışlarının doğal seyrini ve hem de bedaya (zahir olmaya), değişmeye sebep olan bu süreci değiştirici etkilerin tefsirinden haberdardır ve ayrıca da Kur’an'da şöyle haber vermiştir.

يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

“Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır; Ana Kitab O’nun katındadır.”[[95]](#footnote-95)

O halde yüce olan Allah beda ortaya çıktığında önceden kendi nezdinde malum olan bir şeyi bizlere aşikar kılmaktadır. Bu yüzden de İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah için ezeli ilminde mevcut olmayan hiçbir şey hakkında beda hasıl olmamıştır. [[96]](#footnote-96)

Beda Felsefesi

Şüphesiz eğer insan kaderini değiştirme hususunda kendisini özgür hissederse daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla daha üstün bir ruh ve daha çok bir çaba içerisinde kendi hayatını iyileştirmek için çalışır. Başka bir tabirle tövbe ve şefaat insanı ümitsizlikten ve hayatın soğukluğundan kurtardığı gibi beda hakikati de insanın sevincine ve coşkuya kapılmasına sebep olmakta ve onu aydınlık bir gelecek hususunda ümitli kılmaktadır. Zira bu bakış ışığında insan yüce Allah’ın hükmüyle kaderini değiştirebileceğini ve daha iyi bir geleceği ve dada nurlu akıbete doğru adım atabileceğini bilmektedir.

On Altıncı Soru

Şia Kur’an'ın Tahrif Edildiğine İnanmakta mıdır?

Cevap:

Meşhur Şii alimleri mukaddes Kur’an'da hiçbir tahrifin yapılmadığına ve bugün elimizde bulunan Kur’an'ın peygamberi Kereme nazil olan semavi kitap olduğuna ve bu Kur’an'da hiçbir eksiklik ve fazlalığın olmadığına inanmaktadırlar. Bu sözün açıklığa kavuşması için bu konuda birkaç kanıta işaret etmek istiyoruz:

1- Alemlerin Rabbi bizzat Müslümanların semavi kitabını korumayı garantilemiş ve şöyle buyurmuştur: [[97]](#footnote-97) Açıkça bilindiği üzere dünya Şiileri Kur’an-ı düşünce ve davranışlarının kaynağı edindiği için bu ayet-i şerifeye özel bir ilgi göstermiş ve Allah’ın kitabının korunması hususundaki mesajına iman etmişlerdir.

Her zaman Peygamberi Ekrem ile birlikte bulunan ve vahiy katiplerinden biri olan Şiilerin büyük önderi Ali (a.s) çeşitli münasebetlerde insanları bu Kur’an'a davet etmiştir. Şimdi de burada onun sözlerinden bir bölümünü aktarmak istiyoruz: “Bu Kur’an’ın; öğüdünün aldatmayan, saptırmayıp doğru yolu gösteren, sözünde yalan olmayan bir nasihatçı olduğunu bilin.”[[98]](#footnote-98)

Hakeza şöyle buyurmuştur: “Münezzeh olan Allah hiç kimseye Kur’an’ın benzeri bir şeyle öğüt vermemiştir. Çünkü O, “Allah’ın sağlam ipi” emin se­bebidir.” [[99]](#footnote-99)

Hakeza şöyle buyurmuştur: “Daha sonra, ona ışığı sönmeyen bir nur, parıltısı tükenmez bir ışık olan Kitab’ı indirdi. O (Kur’an), dibine inilmeyen bir de­niz, uyanın sapmayacağı bir yol, ışığı kararmayan bir alevdir. Delili sönmeyen furkandır.” [[100]](#footnote-100)

Şiilerin büyük önderinin yüce sözlerinden anlaşıldığı üzere Kur’an-ı Kerim ebede kadar nur saçan bir meşale olarak takipçilerinin yolunu aydınlatmaya devam edecek bu meşalenin sönmesine veya insanların sapmasına yol açacak hiç bir değişikliğe uğramayacaktır.

3- Şii alimler peygamberi Erkemin şöyle buyurduğu hakkında görüş birliği içindedirler: “Ben sizlerin arasında iki değerli emanet bırakıyorum. Birisi Allah’ın kitabı Kur’an diğer de ehli beytim ve itretimdir. Bu ikisine sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız.”

Bu hadis islami mütevatir hadislerden biridir. Hem Şii ve hem de Sünni yolla nakledilmiştir. Bu açıklamadan da anlaşıldığı üzere Şiaya göre Allah’ın kitabı Kur’an asla değişikliğe uğramayacaktır. Zira eğer Kur’an'da tahrif mümkün olursa ona sarılmakta hidayetin gerçekleşmesine ve sapıklığın ortadan kalkmasına sebep olmaz ve bu sonuç mütevatir rivayetlerin kesin naslarıyla uyumsuzluk içindedir.

4- Bütün fakihlerimizin ve bilginlerimizin naklettiği Şii önderlerin rivayetlerinde şu gerçek açık bir şekilde dile getirilmiştir ki Kur’an hak ve batılı ayırt ve teşhis etme ölçüsüdür. Kur’an doğru olanı doğru olmayandan ayırt etmektedir. Şu anlamda ki her türlü sözü hatta rivayet adı altında bize ulaşan her şeyi Kur’an’a çevirmek zorundayız. Eğer ayetler onunla uyumlu ise hak ve doğrudur aksi taktirde ise batıldır ve yanlıştır.

Bu konudaki rivayetler Şianın fıkhi ve rivai kitaplarında oldukça çoktur biz onlardan sadece birine işaret etmek istiyoruz:

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kur’an ile uyumlu olmayan her söz boş ve beyhudedir. [[101]](#footnote-101)

Bu rivayetlerden de kolayca anlaşıldığı üzere Kur’an’da değişme yoktur. Bu yüzden bu mukaddes kitap ebedi olarak hak ve barılı ayırt etme ölçüsü olarak gösterilebilir.

5- İslam ve Şia kültürünün sürekli öncüleri olan büyük Şii alimleri de Kur’an-ı Kerim’in asla değişikliğe uğramadığı gerçeğini itiraf etmişlerdir. Gerçi bu büyük şahsiyetlerinin tümünü zikretmek zordur ama örnek olarak onlardan bazısına işaret edelim:

1- Seduk diye meşhur olan Ebu Cafer Muhammed bin Ali bin Hüseyin Babeveyh Kummi, (h. 381) yılında vefat etmiştir. Şöyle buyurmuştur: Bizim Kur’an hakkındaki görüşümüz Kur’an'ın Allah’ın sözü ve vahiy olduğudur. Kur’an batılın asla sızamadığı bir kitaptır. Hikmet ve ilim sahibi Allah tarafından nazil olmuştur. Allah onun indiricisi ve koruyucusudur. [[102]](#footnote-102)

2- Alem’ul Huda diye meşhur olan Seyyid Murteza Ali bin Hüseyin Musevi Alevi (h. 436’da vefat etmiştir) şöyle buyurmuştur: “Peygamberin ashabından Abdullah bin Mes’ud, Ubey bin Kaab ve diğerleri defalarca bütün Kur’an'ı baştan sona Peygamber-i Ekrem’e okumuştur. Bütün bunlarda şu gerçeği kanıtlamaktadır ki Kur’an bir araya toplatılmış düzenlenmiş hiç bir eksiklik ve dağınıklık içinde olmamıştır. [[103]](#footnote-103)

3- Şeyh’ut Taife diye meşhur olan Ebu Cafer Muhammed bin Hasan Tusi (H. 460 yılında vefat etmiştir) şöyle buyurmuştur: “Kur’an-a eklemeler yapıldığı hususu ise bu kitaba yakışmayan bir husustur. Zira bütün Müslümanlar Kur’an’a hiç bir şeyin ilave edilmediği hususunda görüş birliği içindedir. Kur’an'ın eksikliği hususu da Müslümanların inancına aykırıdır. Bu söz (Kur’an’a hiçbir eklentinin yapılmadığı inancı) bizim mezhebe daha uygundur. Bu sözü Seyyid Murteza kabul etmiş ve teyit etmiştir. Rivayetlerin zahiri de bu gerçeği ispat etmektedir. İnsanların bir gurubu Şia ve Ehl-i sünnet yoluyla nakledilen ve Kur’an'ın eksikliğini veya yerinin değiştirildiğini ifade eden birtakım rivayetlere işaret etmişlerdir. Ama bu rivayetler vahit olan rivayetlerdir. Dolayısıyla da ilim ifade etmemektedir ve bu esas üzere amel etmek de doğru değildir. Doğru olanı da bu rivayetlerden yüz çevirmektir. [[104]](#footnote-104)

4- Mecmeu’l Beyan Tefsirinin sahibi Ebu Ali Tabersi şöyle buyurmuştur: “Kur’!anın fazlalığı hakkında bütün İslam ümmeti bu görüşün temelsizliği hususunda görüş birliği içindedir. Kur’an'ın bazı ayetlerinin eksildiği hususunda ise ashabımızdan bir grubu ve Ehl-i Sünnetin Haşeviyye fırkasından bir grubu bir takım rivayetler nakletmişlerdir. Ama mezhebimizde kabule dilen ve doğru olan görüş bunun tam tersidir. (yani Kur’an'ın eksilmediğidir.)[[105]](#footnote-105)

5- Seyyid bin Tavus diye meşhur olan Ali bin Tavus Hilli (H. 664 yılında vefat etmiştir) şöyle buyurmuştur: “Şia’nın görüşü Kur’an’da hiçbir değişimin olmadığıdır.”[[106]](#footnote-106)

6- H. 877 yılında vefat eden Şeyh Zeynuddin Amuli ise, “Şüphesiz Kur’an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu da biziz.” Ayetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur: “Yani biz Kur’an'ı her türlü değiştirilmekten ve fazlalıktan koruruz.”[[107]](#footnote-107)

7- İhkak’ul Hak kitabının sahibi olan Kadı Seyyid Nasıruddun Tusteri (H. 1019 yılında vefat etmiştir) şöyle buyurmuştur: “Bazılarının İmamiye Şiasının Kur’an'ın değiştiğine inandığını söylemeleri bütün Şiilerin kabul ettiği bir husus değildir. Onlardan çok azı bu inanca sahiptir ve Şiiler arasında onlara itina edilmemektedir. [[108]](#footnote-108)

8- Bahauddin Amuli diye meşhur olan Muhammed bin Hüseyin (H. 1030 yılında vefat etmiştir) şöyle buyurmuştur: Sahih olan görüş şudur ki Kur’an-ı Azim her türlü fazlalıktan ve eksiklikten korunmuştur bazılarının müminlerin Emirinin (a.s) adı Kur’an’dan silinmiştir.” Diyişi alimler tarafından kabul görmemiştir. Tarih ve rivayetleri araştıran kimselerin de bildiği gibi Kur’an rivayetlerin tevatürü deliliyle ve sahabeden binlerce insanın nakli esasınca sabit e sağlamdır. Kur’an'ın tümü Peygamberi Ekrem zamanında bir araya toplatılmıştır. [[109]](#footnote-109)

9- Vafi kitabının sahibi olan Feyzi Kaşani (H. 1090 yılında vefat etmiştir) şöyle buyurmuştur: Kuranın değişmediğine delalet eden, **“Şüphesiz Kur’an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu da biziz”** türünden ayetleri zikrettikten sonra şöyle buyurmuştur: “Buna rağmen Kur’an'ın tahrif edilmesi veya değiştirilmesi nasıl mümkün olabilir? Bundan da öte tahrif edildiğini bildiren rivayetler Allah’ın kitabına aykırıdır. O halde bu rivayetlerin temelsiz olduğunu kabul etmek gerekir. [[110]](#footnote-110)

10- Şeyh Hurr-i Amuli ise (H. 1104 yılında vefat etmiştir) şöyle buyurmuştur: Tarih ve rivayetler hususunda araştırma yapan bir insan Kur’an’ın rivayetlerin tevatürü ve sahabenin binlercesinden nakledilmesi sebebiyle sabit ve sağlam olduğunu ve bizzat peygamberi Ekrem zamanında toplanıp düzene koyulduğunu çok açık bir şekilde bilir. [[111]](#footnote-111)

11- Değerli araştırmacı Kaşif’ul Gıta ise meşhur kitabı Keşfu’l Gıta’da şöyle diyor: “Şüphesiz Kur’an Allah’ın koruması sayesinde her türlü eksiklikten (ve değişiklikten) korunmuştur. Nitekim Kur’an'ın bu açık bildirim alimlerin ve tüm asılarda alimlerin görüş birliği de buna tanıklık etmektedir. Az bir gurubun muhalefetine ise itina etmemek gerekir.

12- İslam devriminin önderi Hz. Ayetullah’il Uzma İmam Humeyni’de bu konuda bir çok açıklama yapmıştır. Açık bir kanıt olsun diye şu sözünü nakletmekle yetiniyoruz: “Her kim Kur’an’ın bir araya toplatılması, kaydedilmesi, korunması, tilavet edilmesi ve yazılması hususundaki inayet ve gayretini bilecek olursa Kur’an’ın tahrif edildiği zannının temelsizliğine tanıklık eder ve onu güvenilir olmayan bir şey olarak kabul eder. Bu konuda nakledilen rivayetler ise ya asla kendileriyle istidlal edilemeyecek kadar zayıftır veya içerikleri Kur’an’ın tevili ve tefsiri olan rivayetlerdir. Veya beyanları için kapsamlı bir kitap yazmayı gerektiren türden rivayetlerdir. Eğer konudan uzaklaşacağımız korkusu olmasaydı Kur’an’ın tarihini ve asırlar boyunca geçirdiği aşamaları açıklar ve Kur’an-ı Kerim’in elimizde olan semavi kitap olduğunu açık bir şekilde ispat ederdik. Kur’an karileri arasında varolan görüş farklıkları ise Cebrail-i Emin’in Peygamberi Erkemin temiz kalbine indirdiği şey ile uzaktan veya yakından ilgisi olmayan yeni bir olaydır. [[112]](#footnote-112)

Sonuç

Sünni ve Şii Müslümanların geneli bu semavi kitabın peygamberi Erkeme nazil olan Kur’an’ın bizzat kendisi olduğu ve her türlü tahrif, değişiklik, ekleme ve azalmadan güvende olduğu hususunda görüş birliği içindedir.

Bu beyan sasınca Şiaya yapılan uygunsuz isnatların temelsizliği de ispat edilmiş olmaktadır. Eğer bu konuda bir takım zayıf hadislerin nakledilmesi bu ithama sebep olmuşsa da biz bu tür rivayetlerin nakledilmesinin Şiadan az bir gruba özgün olmadığını zira Ehl-i Sünnet müfessirlerinden bir gurubun da bu tür zayıf rivayetleri naklettiğini söylüyoruz ve bu konuda onlardan bir kaçına işaret etmek istiyoruz:

1- Ebu Abdillah Muhammed bin Ahmed Ensari Kurtubi kendi tefsirinden Ebu Bekir Enbari’den o da Ubey bin Ka’ab’dan rivayet ettiği üzere Ahzab suresi (ki 732 ayettir) o peygamber zamanında bakara suresi (ki 286 ayettir) miktarınca idi ve recm ayeti de bu sürede yer almıştı. [[113]](#footnote-113) (şuanda Ahzab suresinde böyle bir ayet mevcut değildir.

Hakeza aynı kitapta Aişe’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Ahzab suresi peygamber zamanında 200 ayet idi ama mushaf yazıldığı zaman şuanda mevcut olandan başkası elde edilmedi. [[114]](#footnote-114)

2- İtkan kitabının sahinin naklettiğine göre Kur’an’ın Ubey’in mushafındaki surelerin sayısı 116 taneydi. Zira bu mushafta “hebd”, “hel’” adında iki suresi daha var idi. [[115]](#footnote-115)

Oysa hepimizin bildiği gibi Kur’an’ın 114 suresi vardır ve bu iki suresi “hebd” ve hel’” Kur’an'da mevcut değildir.

3- Hibbetullah bin Seleme “en Nasıh ve’l Mensuh” kitabında Enes bin Malik’ten şöyle dediğini nakletmektedir: “Peygamber zamanında Tevbe suresi miktarınca olan bir sure sokuyorduk ve ben o sureden sadece bir ayetini ezberledim ve o da şu idi: “Şüphesiz eğer ademoğluna iki vadi dolusu altın bile verilecek olursa şüphesiz üçüncüsünü de ister. Şüphesiz kendisine üçüncüsü verilecek olursa bu sefer dördüncüsünü ister. Zira ademoğlunun içini sadece toprak doldurur ve Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul ederi”

Oysa Kur’an’da böyle bir ayet mevcut değildir. Ve aslında bu sözde ayet Kur’an’ın belağatıyla da uyum içinde bulunmamaktadır.

4- Celaluddin Siyuti Durru’l Mensur adlı tefsirinde Ömer bin Hattab’dan naklettiği rivayet esasınca Ahzab suresi Bakara suresi miktarıncaydı ve onda recm ile ilgili ayette mevcut idi. [[116]](#footnote-116)

O halde sayıca az olan bir grup Şii ve Sünni raviler, Kur’an’ın değiştiğini ifade eden bir takım zayıf ve temeli gevşek hadisleri nakletmişlerdir. Bu zayıf rivayetler Şii ve Sünni Müslümanların çoğunluğuna yakın görüşüne göre kabule dilecek rivayetlerden kabule dilecek türden değildir. aksine Kur’an'ın açık ayetleri İslami sahih ve mütevatir rivayetler, peygamberin ashabından binlerce ashabın ittifakı ve dünya Müslümanlarının görüş birliği de Kur’an-ı Kerimde hiçbir şekilde tahrif, değişiklik arma ve eksilmenin vaki olmadığına delalet etmektedir.

On Yedinci Soru

Şia’nın Sahabe Hakkındaki Görüşü Nedir?

Cevap:

Şia açısından Peygamberi gören ve onunla birlikte olma şerefine nail olan kimseler birkaç kısma ayrılmaktadır ve biz bu sözü açıklamaya geçmeden önce kısa bir şekilde sahabi kavramının tanımını yapmaya çalışacağız.

Burada Peygamberin sahabisi hakkında çeşitli tanımlar yapılmıştır. Onlardan bazısına işaret edelim:

1- Sa’d bin Museyyib şöyle diyor: Sahabi bir veya iki yıl peygamber ile birlikte olan ve onunla birlikte bir veya iki savaşa katılan ve savaşan kimse demektir. [[117]](#footnote-117)

2- Vakidi ise şöyle diyor: “Alimlere göre peygamberi gören İslam'a yönelen, din işinde düşünen, dinden hoşnut olan kimse her ne kadar günün belli bir saati bile olsa peygamberin ashabından sayılmaktadır. [[118]](#footnote-118)

3- Muhammed bin İsmail Buhari şöyle diyor: “Müslümanlardan her kim peygamber ile birlikte olmuş veya onu görmüşse peygamberin ashabından sayılmaktadır. [[119]](#footnote-119)

4- Ahmed bin Hanbel ise şöyle diyor: “Her kim bir ay, veya bir gün veya kısa bir müddet peygamber ile birlikte olmuş ve peygamberi görmüş ise ashaptan sayılmaktadır. [[120]](#footnote-120)

Ehl-i sünnet arasında sahabenin adaleti kesin bir ilke olarak kabul görmüş ve peygamber ile birlikte olan herkesin adil olduğu ifade edilmiştir. [[121]](#footnote-121) Kur’an’ın aydınlatıcı ayetleri ışığında bu sözü incelemeye ve vahiy mantığından kaynaklanan şianın görüşünü de aktarmaya çalışacağız:

Tarih on iki binden fazla kişiyi peygamberin sahabisi olarak kaydetmiştir. Bunlar arsında ise çok çeşitli yüzler mevcuttur. Şüphesiz peygamberi ile birlikte olmak çok büyük bir övünç kaynağıdır. Bu büyük bir övünç kaynağı belli bir gruba nasip olmuş ve İslam ümmeti sürekli olarak bu kimselere saygı gözüyle bakmıştır. Zira onlar İslam dininin öncüleri olmuşlar ve tarihte ilk defa İslam'ın izzet ve şeref bayrağını dalgalandırmışlardır.

Kur’an-ı Kerim de bu öncü bayraktarları övmüş ve şöyle buyurmuştur: [[122]](#footnote-122)

Aynı zamanda itiraf etmek gerekir ki Allah resulü ile birlikte bulunmak insanların mahiyetini değiştiren ve hepsini ömrünün sonuna kadar sigortalayan ve adil kimseler kılan bir simyada değildir.

Bu meseleyi aydınlığa kavuşturmak için her şeyden önce bütün dünya Müslümanlarının hakkında ittifak ettiği Kur’an’a yönelmemiz ve bu meseleyi halletmek için bu semavi kitaptan yardım dilememiz gerekir:

Kur’an Açısından Sahabi

Vahiy mantığında Peygamber-i Ekrem'in huzuruna varma şerefini elde eden ve peygamber ile birlikte bulunan kimseler iki kısımdır:

Birinci Grup

Kur’an’ın Ebedi ayetlerinin övdüğü ve methettiği kimseler…Kur’an onları İslam'ın azamet ve şevket sarayının temelini atan kimseler olarak anmaktadır ve biz de burada bu grup sahabi hakkında ilahi kitapta yer alan bazı ayetleri aktaracağız:

1- İlk Öncüler

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“İyilik yarışında önceliği kazanan Muhacirler ve Ensar ile, onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur, onlar da Allah’tan hoşnutturlar. Allah onlara, içinde temelli ve ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır; işte büyük kurtuluş budur.”[[123]](#footnote-123)

2- Ağacın altında Biat Edenler

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Allah İman edenlerden, ağaç altında sana baş eğerek el verirlerken, And olsun ki hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı da bilmiş, onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer bahşetmiştir.”[[124]](#footnote-124)

3- Muhacirler

ِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“Allah’ın verdiği bu ganimet malları bilhassa; yurtlarından ve mallarından edilmiş olan, Allah’tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah’ın dinine ve peygamberine yardım eden muhacir fakirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır.”[[125]](#footnote-125)

4- Fetih Ashabı

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun berâberinde bulunanlar, küfredenlere karşı sert, birbirlerine merhametlidirler. Onları rükua varırken, secde ederken, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk dilerken görürsün. Onlar, yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar. İşte bu, onların Tevrat’ta anlatılan vasıflarıdır. İncil’de de şöyle vasıflandırılmışlardı: Filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Allah böylece bunları çoğaltıp kuvvetlendirmekle küfredenleri öfkelendirir. Allah, iman edip yararlı işler işleyenlere, bağışlama ve büyük ecir vadetmiştir.”[[126]](#footnote-126)

İkinci Grup

Peygamber ile birlikte bulunan diğer grup ise iki yüzlü ve hasta kalpli kimseler idi. Kur’an-ı Kerim bu tür sözde sahabilerin mahiyetini ifşa etmiş, peygamber ise onların varlığından dolayı Müslümanları uyarmıştır. Burada bu grup hakkında birkaç örnek vermek istiyoruz:

1- Tanınmış Münafıklar

إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

“İkiyüzlüler sana gelince: “Senin şüphesiz Allah’ın peygamberi olduğuna şahadet ederiz” derler. Allah, senin kendisinin peygamberi olduğunu, bilir; bunun yanında Allah, ikiyüzlülerin yalancı olduklarını da bilir.”[[127]](#footnote-127)

2- Tanınmamış Münafıklar

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

“Çevrenizdeki bedeviler içinde ikiyüzlüler ve Medineliler içinde de ikiyüzlülükte direnenler vardır. Onları siz değil, ancak biz biliriz. Kendilerine iki defa azâb edeceğiz; onlar sonra da büyük bir azaba uğratılırlar.”[[128]](#footnote-128)

3- Hasta Kalpliler

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

“İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık olanlar: “Allah ve peygamberi bize sadece kuru vaatlerde bulundular” diyorlardı.”[[129]](#footnote-129)

4- Günahkarlar

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Savaştan geri kalanların bir kısmı da, suçlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işi kötüyle karıştırmışlardı. Allah’ın onların tövbesini kabul etmesi umulur; çünkü O bağışlayandır, merhamet edendir.”[[130]](#footnote-130)

Kuranı Kerimdeki bu ayetlerin yanı sıra sahabeden bazılarını kınama hakkında peygamberden bir çok rivayette nakledilmiştir. Burada örnek olarak iki hadis aktarmak istiyoruz:

1- Ebu Hazin, Sehl bin Saad’dan Peygamberi erkemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ben sizleri Havuza doğru gönderiyorum her kim havuza varırsa ondan içsin. Her kim içerse ebedi olarak susamaz. Bir takım gruplar da yanıma varı ama ben onları tanırım onlar da beni tanırlar. Sonra da benimle onlar arasında ayrılık oluşur.”

Ebu Hazin şöyle diyor: “Ben bu hadisi okurken Nu’man bin Ebi Ayyaş işitti ve şöyle dedi: “Sehl’den böyle mi duydun?” ben, “Evet” dedim. O şöyle dedi: “Şahadette bulunurum ki Ebu Said Hudri de bu hadise ek olarak peygamberin şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Onlar bendendirler” bunun üzerine şöyle denir: “Bunların senden sonra neler yaptığını bilmiyorsun?!” bunun üzerine ben şöyle derim: “Benden sonra (hükümler) değiştiren kimse Allah2ın rahmetinden uzak olsun.”[[131]](#footnote-131)

Peygamberin, “ben onarlı tanıyorum onlar da beni” cümlesiyle, “benden sonra değiştirdiler” ifadesinden de anlaşıldığı üzere bunlardan maksat bir müddet kendisiyle birlikte bulunan ashabıdır. (Bu hadisi Buhari ve Müslim’de rivayet etmişlerdir)

Buhari ve Müslim peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet emişlerdir: “Kıyamet günü ashabımdan bir grup –veya, “ümmetimden bir grup” diye buyurdu- yanıma gelirler. Ardından havuzdan (Kevser’den(uzaklaşırlar. (Onların” Kevser havuzuna girişine ve yakın olmalarına engel olunur.” Ben şöyle derim: “Allahım!’ bunlar benim ashabımdır?” Allah şöyle buyurur: “Sen onların senden sonra yaptıklarını bilmiyorsun. Onlar o ilk hallerine (cahiliye) dönemine geri döndüler.”

Sonuç

Kur’an ayetleri ve Peygamberin sünnetinden de açıkça anlaşıldığı üzere Ashap ve peygamber ile birlikte olma şerefine nail olanların tümü aynı derecede ve aynı şekilde değillerdi. Onlardan bir grubu takvalı ve liyakatin doğrunda kimselerdi onların yaptığı değerli hizmetler İslam'ın yeni filizini dal budak büyütmüş, diğer bir grup ise daha ilk günlerde iki yüzlü münafık hasta kalpli ve günahkar kimseler olmuşlardır. [[132]](#footnote-132)

Bu açıklama esasınca şianın peygamberin sahabesi hakkındaki görüşünün Allah’ın kitabı ve peygamberin sünnetinin görüşü olduğu açıklığa kavuşmaktadır.

On Sekizinci Soru

Mut’a Nikahından Maksat Nedir ve Şia Neden Onu Helal Saymaktadır?

Cevap:

Nikah kadın ve erkek arasında bir bağdır ama şu var 0ki bu bağ bazen daimi bir şekildedir ve nikahta bu bağ için bir sınır beyan edilmemektedir. Bazen ise o aynı mahiyet sınırlı geçici ve bir müddete dayalı olarak belirlenmektedir. Her ikisi de şer’i bir evlilik olarak yapılmaktadır. Bu ikisinin farkı sadece daimi ve geçici olmasındadır. Diğer hususlarda birbiriyle aynı ve eşittir. Aşağıda zikredeceğimiz şartlar muta nikahında da daimi nikahta olduğu gibi geçerli ve muteberdir. Kadın ve erkek evlilikte soy, sebep ve diğer şer’i engellerden birine sahip olmamalıdır. Aksi tekdirde nikahları batıldır.

2- İki tarafında hoşnut olduğu mehir nikah akdi okunurken zikredilmelidir.

3- Evliliğin müddeti belli olmalıdır.

4- Şer’i akid yapılmalıdır

5- Onlardan doğan çocuk onların meşru çocuğudur. daimi nikahtan doğan çocuklar için nüfus kağıdı alındığı gibi muta nikahı sonucunda doğan çocuklar için de nüfus kağıdı alınabilmelidir. Ve dolayısıyla daimi nikah arasıdan hiç bir farklılık söz konusu değildir.

6- Çocukların nafakası babanın hakkıdır. Evlat da anne ve babasından miras alır.

7- Geçici evlilik müddeti sona erince eğer kadın Yaise değilse (adetten kesilmemişse) ya şer’i iddet süresini gözetmelidir ve iddet süresi esasınca hamile olduğu anlaşılırsa çocuğunu doğuruncaya kadar her türlü evlilikten sakınmalıdır.

Hakeza daimi evliliğin diğer hükümleri de muta hakkında aynı ile riayet edilmelidir. Tek fark şudur ki muta nikahı zaruretlerin giderilmesi amacıyla teşri edildiği için kadın nafakası erkeğin üzerinde bir hak değildir. Kadın akit okunurken miras şartını koşmazsa kocasından mirasta alamaz. Şüphesiz açık olduğu üzere bu iki farklılık da nikahın mahiyeti hususunda hiçbir önemli etkiye sahip değildir.

Hepimizin de inandığı gibi İslam dini ebedi ve son dindir. İnsanın bütün ihtiyaçlarını temin eden ilahi bir düzendir. eğitimini sürdürmek amacıyla uzun yıllar yabancı bir ülkede veya şehirde yaşamak zorunda olan ve sınırlı imkanları sebebiyle de daimi bir surette evlenemeyen bir genç kendi karşısında üç yol müşahede eder ve bunlardan birini seçmek zorunda kalır.

1- O bekar halinde baki kalır.

2- Fesat ve fuhuş kötülük bataklığına düşer.

3- Zikredilen çerçevede evlenilmesi şer’en caiz olan bir kadınlar belli bir müddet için evlenir.

Birinci hususta söylemek gerekir ki genellikle yenilgiyle karşı karşıya kalmaktadır. Her ne kadar parmakla sayılacak kadar az sayıda insan her türlü cinsel ilişkiyi terk edip sabretmeyi başarabilse de bu metot herkes için icra edilebilecek bir metot değildir.

İkinci yolu kat eden kimselerin akıbeti ise bozulma ve sefalettir. İslam’a göre de haram olan bir ameldir. Zaruret bahanesiyle caiz kılma düşüncesi bir tür fikri sapma ve yanlış düşünce şeklidir.

O halde geriye sadece üçüncü yol kalmaktadır ve İslam'da bu yolu insana önermiş ve peygamber zamanında da bununla meal etmiş ve daha sonraları bu konuyla ihtilafa düşülmüştür.

Burada hatırlatmamız gereken önemli bir hususta şudur: Muta nikahından korkanlar be meşru görmeyenler dikkat etmek zorundadır ki bütün İslam fakih be araştırmacıları muta nikahının anlam açısından bir benzerini daimi nikahta da kabullenmişlerdir. Bu da eşlerin daimi nikah ile evlendikleri ama bir yıl sonra, daha az veya daha çok bir müddet akabinde boşanma vesilesiyle birbirinden ayrılma niyetinde olmasıdır.

Şüphesiz böyle bir bağ zahiri açısından bağımlı ve gerçekte ise geçicidir. Bu tür daimi nikahın muta nikahından farkı ise mutanın hem zahirde ve hem de batında sınırlı ve geçici olması ama bu tür bir daimi evliliğin zahirde sürekli ve kalıcı batında ise sınırlı ve geçici oluşudur.

Bütün İslam fakihlerinin kabul ettiği bu tür daimi evliliği caiz görenler nasıl olur da muta nikahının şer'i ve caiz olduğu hususunda korkuya kapılmakta ve endişeye düşmektedirler.

Buraya kadar verilen bilgiler ışığında muta nikahının mahiyetiyle de yan, kından tanışmış olduk. Şimdi ise muta nikahının helal oluşunun ve onanmasının delilleriyle aşina olma zamanıdır ve burada konu iki aşamada ele alınacaktır.

1- Muta nikahının İslam’ın ilk yıllarında meşru oluşu.

2- Bu şer'i hükmün Allah Resulü zamanında neshedilmiş olması.

Muta nikahının meşru olduğunun açık delili şu ayettir:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı. Maliki bulunduğunuz cariyeler müstesna, bunlar, Allah’ın üzerine farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, iffetli olarak, mallarınızla istemeniz size helal kılındı. Onlardan faydalandığınıza mukabil, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin; kararlaştırılandan başka, karşılıklı hoşnut olduğunuz hususta size bir sorumluluk yoktur. Allah bilendir, hikmet sahibidir.”[[133]](#footnote-133)

Bu ayette yer alan kelimeler de geçici evlilik hakkında nazil olduğunun apaçık bir kanıtıdır. Zira:

1- Ayette “istimta’” (faydalanmak) kavramı kullanılmıştır ve bu kelime zahir esasınca geçici nikah anlamında kullanılmaktadır. Eğer daimi nikah kastedilmiş olsaydı bir delile ihtiyaç duyulurdu.

2- “Ucurehunne” kelimesi (ücretlerini) anlamında kullanılmıştır ve bu da mutanın apaçık bir delilidir. Zira daimi nikahta mehir kavramı kullanılmıştır.

3- Şii ve Sünni müfessirler de söz konusu ayetin muta nikahı hakkında nazil olduğunu beyan etmişlerdir.

Celaluddin Siyuti de Durru’l Mensur adlı tefsir kitabında, İbn-i Cerir ve Sediyy’den söz konusu ayetin muta hakkında nazil olduğunu nakletmiştir. [[134]](#footnote-134)

Hakeza Ebu Cafer Muhammed Cerir Taberi kendi tefsirinde Sediyy’den, Mücahid’den ve İbn-i Abbas’tan bu ayetin geçici nikah hakkında nazil olduğunu nakletmiştir. [[135]](#footnote-135)

4- Sihah ve Müsned ve hadis külliyatı sahipleri de bu hakikati kabul etmişlerdir. Örneğin Müslim bin Haccac kendi Sahih’inde Cabir bin Abdillah ve Seleme bin Ekvea’dan şöyle dediklerini rivayet etmiştir: “Allah resulünün münadisi yanımıza vararak şöyle dedi: Şüphesiz Allah resulü sizlere faydalanmanıza ve kadınlarla muta nikahı etmenize izin vermiştir.”[[136]](#footnote-136)

Bu konuda Sihah ve Müsned rivayetleri de bu yazıya sığmayacak kadar çoktur. O halde İslam'ın ilk yılarında ve peygamberi Ekrem’in yaşadığı asırda muta nikahının yasanmış olma ilkesi islami alim ve müfessirlerce de kabul görmüştür. [[137]](#footnote-137)

Şimdi soru şudur: Muta nikahının içeriği neshedilmiş midir?

Muta nikahının peygamber zamanında meşru olduğu hususunda şüphe eden bir kimse bulmak çok zordur. Dolayısıyla asıl kaldırılan konu bu hükmün neshedildiği veya edilmedi hakkındadır.

Rivayetler ve İslam tarihi de ikinci halifenin hilafeti dönemine kadar Müslümanlar arasında bu ilahi hükümle amel etmenin yaygın olduğunu ve halifenin bir takım maslahatlar esasınca bunu yasakladığını ortaya koymaktadır.

Müslim bin Haccac kendi Sahihi’nde naklettiği üzere İbn-i Abbas ve İbn-i Zübeyr kadınların muta edilmesi ve haccı temettu’ hakkında ihtilafa düşmüşlerdi. Cabir bin Abdullah şöyle diyor: “Biz peygamber (s.a.a) ile birlikte olduğumuzda her ikisini de yapıyorduk daha sonra Ömer bizi bundan sakındırdı ve ondan sonra artık bu işe geri dönmedik. [[138]](#footnote-138)

Celaluddin Siyuti kendi tefsirinde Abdurrezzak, Ebu Davud ve İbn-i Cerir’den ve onlar da Hakem’den kendisine, “acaba bu muta ayeti nesholmuş mudur?” diye sorulduğunu onun ise, “hayır” diye cevap verdiğini ve Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Eğer Ömer mutayı yasaklamasaydı, mutsuz insandan başka hiç kimse zina etmezdi”[[139]](#footnote-139)

Ali bin Muhammed Kuşçu da şöyle diyor: “Ömer bin Hattap minberin üzerinde şöyle dedi: “Ey insanlar! Üç şey Allah Resulü zamanında var idi ama ben onları yasaklıyorum, haram kılıyorum ve onları yapanları cezalandırırım. Bu üç şey kadınlar ile muta yapmak, haccı temettu’ hayya ala hayri’l amel” cümlesidir. [[140]](#footnote-140)

Burada ayrıca söylemek gerekir ki bu konudaki rivayetler burada hatırlatmamızın mümkün olmadığı kadar çoktur. [[141]](#footnote-141)

Burada söylemek gerekir ki muta da nikahın ve evliliğin çeşitlerinden biridir. Zira nikah geçici ve daimi diye ikiye ayrılmaktadır. Geçici nikahla evlenilen kadın insanın eşidir ve kocası da o kadının eşi sayılmaktadır. Tabiatıyla böyle bir evlilik, evlenmeyle ilgili ayetlerin kapsamındadır.

Eğer Kur’an:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

“Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar.”[[142]](#footnote-142) diye buyurmuşsa burada zikredilen şartlar çerçevesinde nikahı kıyılan kadın, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ "**Onlar, sadece eşlerine”** ayetinin örnekleri konumundadır. Bu ayetin kapsamı dışında değildir. Muta nikahıyla evlenilen kadın birisiyle evlenmiş sayılmaktadır ve onun eşidir. Dolayısıyla “eşleri” kavramı onu da kapsamaktadır.

Mü’minun suresindeki mezkur ayet sadece cinsel muaşereti kadınlardan iki gruba yani eşler ve cariyeler hakkında caiz görüyorsa geçici nikahla evlenen kadın da evlenmiş olmaktadır ve dolayısıyla birinci kısmın (eşler)alanı içindedir. Mü’minun suresindeki söz konusu ayeti nisa suresindeki muta nikahının neshettiğini kabul eden kimselerin sözüne şaşmak gerekir. Zira herkesin de bildiği gibi nasih ayeti mensuh olan ilk ayetten önce nazil olmuş olmalıdır. Ama bu konuda olay tam tersinedir. Nasih olduğu sanılan Mü’minun suresi Mekki’dir yani Mekke’yi Mukerreme’de, peygamber henüz Medine’ye hicret etmeden çok önce nazil olmuştur. Muta nikahını içinde barındıran nisa suresi ise Medeni’dir (yani Medine şehrinde peygamberin hicretinden sonra nazil olmuştur).

Şimdi soruyoruz: Mekki bir surede vaki olan bir ayet nasıl olur da Medeni suredeki bir ayetin neshedicisi olabilir?

Muta ayetinin Peygamberi Ekrem zamanında neshedildiğine tanıklık eden diğer apaçık bir delil de muta nikahının peygamber zamanında neshedildiğini inkar eden sayısız rivayetlerdir. [[143]](#footnote-143)

Son olarak şunu hatırlatmak gerekir ki sakaleyn hadisi hükmünce ümmetin hidayet sebebi ve Kur’an’ın ayrılmaz dengi olan Ehl-i Beyt İmamları da muta nikahının meşru olduğunu ve neshedilmediğini açık bir şekilde bildirmişlerdir. [[144]](#footnote-144)

İslam her zaman beşer toplumlarının sorunlarını halledebilme gücüne sahiptir ve böyle bir nikahı şartlarına riayet edildiği taktirde açıkça teyit etmektedir. Zira bugün gençlerin fesat ve fuhuş bataklığından kurtulma yollarından biri de özel şartlar çerçevesinde yapılan geçici evliliktir.

On Dokuzuncu Soru

Neden Şiiler Toprağa Secde Etmektedirler?ü

Cevap:

Bazı kimseler toprağın üzerine secde etmenin veya şehitlerin toprağına secde etmenin onlara tapınma anlamında olduğunu ve bir tür şirk olduğunu zannetmektedirler.

Bu soruya cevap olarak şu önemli hususu hatırlatmak gerekir ki Allah için secde ile toprağın üzerine secde etmek arasında apaçık bir farklılık vardır. Söz konusu problem bu iki tabir arasındaki farkı anlamamaktan kaynaklanmaktadır.

Şüphesiz Allah için secde etmenin anlamı sadece Allah için secdeye kapanmak demektir. Oysa toprağın üzerine secde etmek ise toprağın üzerinde secdeye kapanmak anlamındadır. Başka bir tabirle biz toprağa secdeye kapanarak gerçekte Allah’a secde etmekteyiz. Ve aslında bütün dünya Müslümanları Allah için secde ettikleri halde belli bir şeyin üzerine secde etmektedirler. Allah’ın evini ziyaret eden kimselerin tümü de mescidi haramın taşları üzerine secde etmektedir. Oysa bu secdeden hedefleri de sadece Allah’tır.

Bu açıklama ile anlaşılmış oldu ki toprağa bitkiye…secde etmek onlara ibadet etmek anlamında değildir. Aksine toprak kapanma ölçüsünde huzu vesilesiyle Allah’a secde etmek ve Allah için secdeye kapanmak ve Allah’a tapmak anlamındadır. Aynı şekilde anlaşıldığı üzere bir toprak parçası üzerine secde etmek de toprak parçası için secde etmekten ayrı bir şeydir.

Öte yandan Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmuştur:

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ

“Yerde ve göklerdeki kimseler de, gölgeleri de, sabah akşam, ister istemez Allah’a secde ederler.”[[145]](#footnote-145)

Hakeza Peygamberi Ekrem (s. . a) şöyle buyurmuştur: “Yeryüzü bana secde yeri ve temizleyici kılınmıştır.”[[146]](#footnote-146)

O halde Allah için secde etmek yere veya bir toprak parçası üzerine secde etmek ile en küçük bir aykırılık işçinde değildir hatta tümüyle uyum içindedir. Zira toprağa, bitkiye ve benzeri şeylere secde etmek tek olan Allah karşısında huzu ve alçak gönüllülüğün nihayetinin sembolüdür.

Burada Şianın görüşünün daha da iyi anlaşılması için büyük önderimiz İmam Sadık’ın (a.s) şu hadisine işaret etmek de yerinde olacaktır: “Hişam bin Hakem şöyle diyor: İmam Sadık’a (a.s) üzerine secde edilmesi doğru olan şeyi sordum. İmam şöyle buyurdu: Secde sadece toprağa ve yenilecek ve giyilecek şeyler dışında yerde biten şeyler üzerinde olmalıdır.” Ben şöyle arz ettim: “Fedan olayım bunun sebebi nedir?” imam şöyle buyurdu: Secde, huzu ve itaat sadece Allah içindir ve dolayısıyla da yenilecek ve giyilecek şeyler üzerinde secde etmek de doğru değildir. Zira dünyaya tapan kimseler yiyecek ve giyeceklerin kölesidir. Oysa insan secdeye kapanınca Allah’a tapınma haleti içindedir. Dolayısıyla da insan alnını inatçı dünya perestlerin taptığı bir şeyin üzerine koyması doğru değildir. Toprağa secde etmek daha üstün ve yücedir. Zira yüce Allah karşısında huzu ve tevazu göstermek ile daha fazla bir uyumluluk içindedir.” Bu açık söz toprağa secde etmenin tek olan Allah karşısında tevazu göstermek haletiyle daha çok uyumlu olduğunun apaçık bir delilidir.

* * *

Burada insanın aklına şu soru gelmektedir: Neden Şiiler sadece toprağa veya bazı bitkilere secde etme hususunda ısrar etmektedirler ve diğer şeylere secde etmemektedirler. Bu soruya cevap olarak da şöyle diyoruz: Bir ibadetin aslı mukaddes İslam şeriatı tarafından belirlenmesi gerektiği gibi parçalarının şartları ve keyfiyeti de onu beyan eden kimsenin sözleri ve davranışları vesilesiyle, yani Peygamberi Ekrem (s. . a. a) aracılığıyla aydınlığa kavuşmalıdır. Zira Allah resulü Kur’an-ı Kerim hükmü esasınca bütün takva sahibi insanlar için bir numune ve örnektir.

Şimdi de peygamberin siretini ve sünnetini beyan eden islami hadislerden bazılarını aktarmaya çalışacağız. Bu hadislerin tümü Peygamberin (s.a.a) hem toprağa hem de hasır gibi yerden biten şeylere secde ettiğini göstermektedir. Yani tıpkı Şianın inandığı metot üzere secde etmiştir:

1- İslami muhaddislerinden bir grup kendi Sihah ve Müsnet kitaplarında peygamberin (s.a.a) yeryüzünü secde yeri olarak tanıttığı bir sözünü aktarmışlardır. Burada Peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Yeryüzü bana secde yeri ve temizleyici kılındı.”[[147]](#footnote-147)

Burada yasama ve kanun onama anlamında olan “caz” kelimesi de bu olayın İslam dininin takipçileri için ilahi bir hüküm olduğunu açıklığa kavuşturmaktadır. Böylece toprağa taşa ve yeryüzünü teşkil eden diğer parçalara secde etmenin meşru olduğu ispat edilmiş olmaktadır.

2- Rivayetlerin bir bölümü de Peygamberi Erkemin Müslümanlara secde esnasında alınlarını toprağa bırakmasını emrettiğine delalet etmektedir. Nitekim Ümmü Seleme (peygamberin eşi) Peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Yüzünü Allah için toprağa daya.”

Peygamberin sözünde geçen “terrip” kavramından şu iki önemli husus anlaşılmaktadır: Birincisi insan secde esnasında alnını toprağa dayamalıdır ve ayrıca da bu davranış emredildiği sebebiyle de icra edilmesi gereken bir emirdir. Zira “terrib” kelimesi toprak anlamında gelen “turab” kelimesinden alınmıştır ve emir kipi şeklinde beyan edilmiştir.

3- Peygamberi Ekrem’in bu konudaki davranış biçimi de bir başka apaçık delil konumundadır ve Müslümanların yolunu aydınlatmaktadır. Vail bin Hacer şöyle diyor: Peygamber (s.a.a) secdeye kapanında alnını ve burnunu yere dayardı.”[[148]](#footnote-148)

Enes bin Malik, İbn-i Abbas ve Peygamberin Aişe, Ümmü Seleme gibi bazı eşleri ile muhaddislerden bir çoğu şöyle rivayet etmişlerdir: “Peygamber (s.a.a) sürekli humreye (hurma lifinden örülmüş hasıra) secde ederdi. ”[[149]](#footnote-149) peygamberin ashabından olan Ebu Said şöyle diyor: “Peygamberin yanına vardım ve o hasırın üzerinde namaz kılıyordu.”[[150]](#footnote-150)

Bu söz de secdenin sadece yerden biten yenilmeyen ve giyilmeyen şeylere caiz olduğunu söyleyen Şianın görüşünü ispatlayan bir başka apaçık delildir.

4- Sahabenin ve Peygamberin ashabının ve tabilerinin söz ve davranışları da aynı şekilde peygamberin sünnetinin açıklayıcısıdır. Bu esasa üzere Cabir bin Abdullah şöyle diyor: Peygamber ile birlikte öğlen namazını kılıyorduk. Ben bir avuç çakıl aldım ve soğusun diye elimde tuttum. Secdeye vardığım zaman ise alnımı onların üzerine koydum ve şiddetli sıcaklık sebebiyleydi.”[[151]](#footnote-151)

Daha sonra ravi şöyle ekliyor: “Eğer bedende giyilen elbiseye secde etmek caiz olsaydı bu çakıl taşlarını almaktan ve onları saklamaktan daha kolay olurdu.”

İbn-i Sa’d (H. 209 yılında vefat etmiştir) kendi kitabı olan Tabakat’ul Kubra’da şöyle yazmaktadır: “Mesruk bin Ecde’a yolculuk esnasında gemide üzerine secde etmek için yanına bir kiremit parçası alıyordu.

Burada hatırlatmak gerekir ki Mesruk bin Ecde’ peygamberin tabilerinden biri olup İbn-i Mes’ud’un ashabından idi. Tabakat’ul Kubra onu peygamberden ve Ebubekir, Ömer, Osman ve ali (a.s) ve Abdullah bin Mes’ud’dan sonra rivayet eden Kufe ehlinin ilk tabakasından saymıştır.

Bu apaçık söz kendisiyle birlikte (üzerine secde etmek için) bir parça toprak taşıyan kimseleri şirk ve bidat ile suçlayan kimselerin temelden yoksun olduğunu isbat etmekte ve İslam tarihi öncülerinin de bu işe teşebbüste bulunduğu açıkça görülmektedir. [[152]](#footnote-152)

Nafi şöyle diyor: “Abdullah bin Ömer secde esnasında alnını yere koymak için alnına bağladığı mendili çözüyordu.”[[153]](#footnote-153)

4- Rezin ise şöyle diyor: “Ali bin Abdullah bin Abbas bana şöyle yazdı: “Bana Merve dağının taşlarından bir parça gönder ki üzerine secde edeyim.”[[154]](#footnote-154)

5- Öte yandan İslam muhaddisleri de Peygamberi Ekrem’in secde esnasında başına bağladığı bezin bir köşesini kendisiyle yer arasına koyan kimseleri sakındırdığını nakletmişlerdir.

Salih Sebai şöyle diyor: “Peygamberi Ekrem (s.a.a) yanında secde eden birisini gördü. Bu şahıs başına bir mendil bağlamıştı. Peygamber (s.a.a) sarığını başından kenara itti.”

İyaz bin Abdullah Karaşi ise şöyle diyor: “Peygamber (s.a.a) sarığının bir köşesinin üzerine secde eden birini gördü ve ona eliyle sarığını kaldırmasını işaret etti ve sonra da ardından da alnına işaret etti.”[[155]](#footnote-155)

Bu rivayetlerin de açıkça belirttiği gibi yere secde etmenin gereği Peygamberi Ekrem zamanında da bilinen kesin bir şeydi. Öyle ki Müslümanlardan biri sarığının bir parçasını alnının üzerine koymak üzere yere bıraktığında Allah resulünün yasağıyla karşılaşmıştır.

6- Bir taraftan sakaleyn hadisi esasınca Kur’an'ın ayrılmaz bir dengi karar kılınan ve öte yandan peygamberin ehli beyti olan Şianın masum önderleri de kendi sözlerinde bu hakikati (yere secde edilmesi gerektiğini) açıkça belirtmişlerdir. nitekim İmam Sadık (as.) şöyle buyurmuştur: “Yere secde etmek farzdır. Humreye (hurma lifinden örülmüş hasıra) secde etmek ise sünnettir.”[[156]](#footnote-156)

Başka bir yerde ise İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sadece yere ve yerden biten ama yenilip giyilmeyen şeye secde etmek caizdir.”[[157]](#footnote-157)

Sonuç

Bütün bu delillerin genelinden de açıkça anlaşıldığı üzere sadece Peygamberine ehli beytinin rivayetleri değil bizzat Allah resulünün sünneti ashabın ve tabiinin davranışları da yere ve yerden biten yenilen ve giyilen şeyler dışında şeylere secde etmenin gereğine tanıklık etmektedir.

Bundan da öte en azından adı geçen şeylere secde etmek caizdir. Oysa diğer şeylere secde etmek şüphe ve ihtilaf konusudur. O halde kurtuluş yolu olan ihtiyat etme gereğince de secde ederken bu zikredilen şeyler ile yetinmek daha uygundur.

Son olarak hatırlatmak gerekir ki bu konu fıkhi bir konudur ve bu tür fer’i/cüz’i konularda İslam fakihleri arasındaki ihtilaflar oldukça çok göze çarpmaktadır ama böyle bir fıkhi ihtilaf hiçbir tedirginliğe ve endişeye sebep olmamalıdır. Zira bu tür fikhi ihtilaflar Ehl-i Sünnetin dört mezhebi arasında da bir çok konuda da göze çarpmaktadır: Örneğin Malikiler burnunu secde yerine koymak müstehaptır derken Hambeliler bunu farz bilmektedir. Hatta bun u terk etmeyi secdenin batıl oluş sebeplerinden saymaktadırlar.”[[158]](#footnote-158)

Yirminci Soru

Neden Şiiler Haremin Kapısını ve Duvarlarını Öpmekte ve Onunla Teberrük Dilemektedirler?

Cevap:

Allah’ın veli kullarının eserlerini teberrük saymak şuanda Müslümanlar arasında ortaya çıkan bir olay değildir. Bu davranış tarzının kökleri Allah resulünün ve ashabının hayat tarihinin derinliklerinde görmek mümkündür.

Sadece peygamberi Ekrem ve sahabi değil önceki peygamberlerde bu işe teşebbüs etmişlerdir. Şimdi de Kur’an ve sünnet açısından Allah’ın veli kullarının eserlerinden teberrük ummanın meşru olduğunun delillerini sizlere aktarmaya çalışacağız:

1- Kur’an-ı Kerimde şöyle okumaktayız: “Doğru sözlü olan Yusuf kendisini kardeşlerine tanıtıp onları affettiğini bildirince şöyle buyurmuştur:

اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

“Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, görmeğe başlar; bütün çoluk çocuğunuzla bana gelin” dedi.”[[159]](#footnote-159) daha sonra da şöyle buyurmuştur:

فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

“Müjdeci gelip, gömleği Yakup’un yüzüne bırakınca, hemen gözleri açıldı. Bunun üzerine Yakup “Ben size, Allah katından sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş miydim?” Dedi.”[[160]](#footnote-160)

Kur’an’ın bu açık beyanı Allah’ın peygamberi olan Yakub’un başka bir peygamber olan Hz. Yusuf’un teberrük umduğunun apaçık bir şahididir. Hatta söz konusu gömleğin Hz. Yakub’un yeniden gözlerinin görmesini sağladığını da beyan etmektedir.

Bu iki değerli peygamber in davranışının tevhit ve Allah’a ibadet çerçevesinin dışında olduğunu söylemek mümkün müdür?

2- Şüphesiz ki değerli İslam peygamberi de Allah’ın evini tavaf ederken Hacer’ul Esved’e dokunmuş veya öpmüştür.

Buhari kendi Sahih’inde şöyle diyor: Bir şahıs Abdullah bin Ömer’e Hacer’ul Esved’e dokunmanın hükmünü sordu. O ise buna cevap olarak şöyle dedi: “Ben de Allah resulünün (s. a. a.) Hacer’ul Esved’e eliyle dokunduğunu ve öptüğünü gördüm.”[[161]](#footnote-161)

Oysa eğer bir taşa eliyle dokunmak veya öpmek Allah’ şirk koşmak olsaydı asla tevhidin münadisi olan peygamber böyle bir işe teşebbüste bulunmazdı.

3- Sihah ve müsnet kitaplarında ve tarih ve sünen kitaplarında ashabın peygamberin, elbise, abdest suyu, su kabı ve benzeri eserlerinden teberrük umduğu hususunda sayısız rivayet vardır.

Bu rivayetlere müracaat edildiği taktirde bu davranışın meşru oluşu ve beğenildiği hususunda en küçük bir şüphe kalmamaktadır.

Gerçi bu konudaki rivayetleri bu yazıya sığdırabilmek mümkün değildir. Ama örnek olarak onlardan bazısını burada zikretmek istiyoruz:

a-Buhari kendi sahihinde Peygamberin ve ashabının bazı özelliklerini açıkladığı uzun bir rivayetin zımnında şöyle diyor: Peygamber abdest aldığı her defasında Müslümanlar neredeyse birbiriyle savaşacak gibi oluyorlardır. (Peygamberin abdest suyunu elde etmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlardır.)”[[162]](#footnote-162)

b-İbn-i Hacer şöyle diyor: Çocukları peygamberin yanına getiriyorlardı ve peygamber de teberrük için onlara dua ediyordu.”[[163]](#footnote-163)

c-Muhammed Tahir Mekki şöyle diyor: “Ümmi sabit’ten l, şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Allah resulü yanıma geldi ve hasır olan kırbanın ağzından ayakta durmuş bir halde su içti bende ayağa kalktım (teberrük için) kırbanın ağzını kestim.”

Muhammed Tahir Mekki daha sonra şöyle diyor: “Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve şöyle demiştir: “Bu hadis sahih ve hasen bir hadistir. Bu hadisin şarihi de Riyaz’us-Salihin kitabında şöyle diyor: “Ümmü Sabit kırbanın ağzını kesti ve peygamberin ağzının değdiği yeri sakladı. Ondan teberrük umdu. Nitekim ashab da Allah resulünün su içtiği yerden su içmeye çalışıyordu.”[[164]](#footnote-164)

Hakeza: “Medine hizmetçileri sabah namazı vakti olunca su kabıyla Peygamberin yanına geliyorlardı. Peygamberi Ekrem mübarek elerlini o su kaplarından her birine ayrı ayrı sokuyordu. Bazen de soğuk bir sabah vakti peygamberin huzuruna varıyorlardı. Peygamber yine de tek tek ellerini o su kaplarının içine sokuyordu.”[[165]](#footnote-165)

Böylece Allah’ın veli kullarının eserlinden teberrük ummanın cevazı açıklığa kavuşmuş oldu ve aynı şekilde Şiayı bu davranışı sebebiyle şirk ve seneviyecilikle suçlayan kimselerin tevhit ve şirkin anlamını doğru dürüst tahlil edemediği ortaya çıkmış oldu. Zira şirk ve Allah’tan başkasına tapınmak Allah’a tapınmanın yanı sıra başka bir varlığı da ilah kabul etmek veya Allah ile ilgili işleri ona isnat etmek ve onu varlığın temelinde veya etkileme hususunda bağımsız ve Allah’tan müstağni/ayrı olarak göstermektir. Oysa Şia Allah’ın veli kullarının eserlerini de tıpkı kendileri gibi Allah’ın yaratığı kabul etmektedir. Şiaya göre bunların tümü varlık temelinde ve hem de etkileme kökeninde bir olan Allah’a muhtaçtır. Şia sadece Allah’ın dininin öncülerine saygı göstermek ve onarla karşı ihlas dolu sevgilerini açığa vurmak için onların eserlerinden teberrük ummaktadırlar.

Eğer Şiiler Peygamberin ve Ehl-i Beytinin haremini ziyaret ederken türbesini öpüyor kapısında veya duvarına el sürüyorlarsa bu sadece peygamberi erkeme ve onun ehli beytine duydukları aşk sebebiyledir. Bu insani bir duygu meselesidir ve bu duygu aşık bir insanın vücudunda tecelli etmektedir.

Nitekim tatlı dilli bir şair şöyle diyor:

“Selman’ın diyarından göçüyorum

O duvarı bu duvarı öpüyorum

O diyarın sevgisi kalbimi sevindirmiyor

O diyarın sakinin sevgisi beni sevindiriyor.”

Yirmi Birinci Soru

İslam Açısından Din Siyasetten Ayrı mıdır?

Cevap:

Her şeyden önce siyasetin anlamını açıklamak ve bu açıklama çerçevesinde din ile siyaset ilişkisini aşikar kılmak gerekir. Buna da siyaset kavramı için iki ihtimal söz konusudur:

1- Siyaset siyaseti hedefine ulaşmak için hile yapmak, aldatmak ve mümkün olan her türlü araçta istifade etmek anlamında kabullenmek (burada hedef her türlü vesileyi meşru kılmaktadır.) açıkça bilindiği üzere bu anlamdan bir siyaset gerçek anlamda bir siyaset olmamaktan da öte bir hile ve aldatmacadan başka bir şey değildir. Ve din asla böyle bir siyasetle uyuşamaz.

Siyesi bir toplumu çeşitli alanlarda islami gerçek ilkeler vasıtasıyla yönetmek ve işlerini idare etmek anlamında kullanmak

Bu anlamda bir siyaset ise Müslümanların işlerini Kur’an ve sünnet ışığında idare etmektir ve bu dinin bir parçası olup asla dinden ayrı tutulamaz.

Şimdi de dinin siyasetle örtüşmesinin ve hükümet teşkilinin gereğinin bazı delillerini aktarmaya çalışacağız:

Bu sözün en açık kanıtı risaletin inişli çıkışlı döneminde Peygamber-i Ekrem’in takip ettiği metottur. Allah resulünün sözlerini ve davranışlarını incelediğimiz taktirde bu konu tıpkı bir güneş gibi ortaya çıkacak ve Peygamberin davetinin daha ilk başlarında Allah’a iman esasına dayalı güçlü bir devlet kurma niyetinde olduğu anlaşılacaktır. Bu devlet İslam'ın plan ve projelerini hayata geçirme gücüne sahip olacak bir devlet olmalıydı.

Şüphesiz burada peygamberin yüce gayretlerini beyan eden bir takım kanıtlara işaret etmemiz uygun olur.

Peygamber İslami Hükümetin Kurucusudur

1- Allah Resulü açık bir şekilde davetle görevlendirildiği zaman çeşitli metotlarla hidayet ve mücadele çekirdeklerini oluşturdu. Müslüman güçleri bir araya getirmeye çalıştı. Bu bağlamda uzaktan veya yakından Kabe’yi yakından ziyaret etmeye gelen kimselerle görüşüyor onları İslam'a davet diyordu. Bu arada Akabe bölgesinde Medine halkında iki grupla görüşüp konuştu ve kendisini Medine’ye davet edecekleri ve savunacakları hususunda onlarla bir sözleşme imzaladı. Böylece peygamberin islami bir devlet kurma cihetinde ilk siyaset adımları atılmış oldu.

2- Allah resulü Medine’ye hicret ettikten sonra güçlü ve büyük bir ordu kurmaya teşebbüs etti. bu ordu peygamberin risaleti süresinde çok çeşitli seksen iki savaşa katıldı. Parlak zaferleriyle İslam devletinin teşkiline engel olan unsurları İslam'ın yolundan kaldırıp temizledi.

3- Medine’de İslam devleti kurulduktan sonra da Peygamber (s.a.a) elçiler ve tarihi mektuplar göndererek kendi dönemindeki siyasi ve toplumsal güç kutuplarıyla irtibata geçti ve bir çok grupların başkanlarıyla iktisadi, siyasi ve askeri anlaşmalar imzaladı.

Peygamberin hayat tarihi İran İmparatoru Kisra’ya Rum Padişahı Kayser’e Mısır sultanı Mukavkıs’a Habeşistan Padişahı Necaşi’ye ve o dönemdeki diğer yöneticilere gönderdiği bazı mektupları kaydetmiştir. Bazı araştırmacılar bu söz edilen mektupların çoğunu ayrı bir kitap halinde bir araya toplamışlardır.”[[166]](#footnote-166)

4- Allah resulü islami hedefleri başarıya götürmek ve İslam devletinin temellerini daha çok uyumlu ve düzenli kılmak için bir çok kabilelere ve şehirlere bir takım yöneticiler tayin etmiştir. Buna örnek olarak Peygamberin bu konuda, ki bazı teşebbüslerini hatırlatmak istiyoruz:

Peygamberi Ekrem Rufa bin Zeyd’i kendi temsilcisi olarak kendi kavmine gönderdi ve kendisine yazdığı bir mektupta şöyle buyurdu: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Bu Allah’ın resulü Muhammed’den Rufa bin Zeyd’e yazılmış bir mektuptur. Ben onu kendi kavmine ve etrafındaki kavimlere kendilerini Allah’a ve peygambere davet etmesi için gönderiyorum. O halde her kim onun davetini kabul ederse Allah’ın ve peygamberinin hizbinden olur. Her kim de ondan yüz çeviren kimse için ise sadece iki ay eman dileme fırsatı vardır.”[[167]](#footnote-167)

Peygamber'in (s.a.a) bu tür davranış ve teşebbüsleri göz önünde bulundurulduğu taktirde onun daha bi’setin başlangıcından itibaren güçlü bir İslam devleti kurma amacında olduğu hususunda şüphe edilmez. Peygamber (s. a. . a) bu devlet sayesinde İslam'ın evrensel hükümlerini beşerin toplumların hayatının tüm boyutlarında hayata geçirmeyi amaçlıyordu.

Acaba etkili kabile ve gruplarla anlaşma imzalamak, güçlü bir ordu kurmak, farklı ülkelere elçiler göndermek, padişah ve yöneticileri uyarmak onarla mektuplar yazmak, uzak ve yakın şehirlere ve bölgeler valiler tayin etmek ve benzeri şeyler toplum işlerini idare etme anlamında siyasetten başka bir şey midir?

Peygamberin siretinden de öte bizzat raşit halifelerin davranışları, tüm Müslümanlara ve özellikle de Müminlerin Emiri Ali bin Ebi Talib’in (a.s) takip ettiği metot Şii ve Sünni her iki gruba kendi hilafet ve hükümetleri döneminde din ve siyasetin uyumuna tanıklık etmektedir.

Her iki islami grubun alimleri de devlet teşkilinin ve toplum işlerini idare etmenin gerekliliği hususunda kitap ve sünnetten bir çok deliller ortaya koymuşlardır. Bunlara örnek olarak bazısına işaret edelim:

Ebu’l Hasan Maverdi Ahkam-u Sultaniye adlı kitabında şöyle diyor: İmamet ve hükümet dini korumak ve dünya işlerini düzenlemek için nübüvvetin yerine geçecek ve nübüvveti takip edecek bir kurum olarak taktir edilmiştir. İslami hükümeti teşkil etmek, onu ikame edebilen kimseler için Müslümanların ittifakı ve icması esasınca farzdır.”[[168]](#footnote-168)

Ehl-i Sünnetin meşhur alimlerinden olan bu İslam alimi bu konuyu isbat etmek için de iki tür delile işaret etmektedir:

1- Akli delil

2- Şer’i delil

Akli delil hususunda şöyle yazmaktadır: Zira kendilerini birbirlerine zulüm etmekten alıkoyacak, ihtilaf esnasında onları birbirinden alıkoyacak, bir öndere teslim olmak akıllı insanların tabiatında olan bir şeydir. Eğer bu önderle olmazsa insanlar dağılır, kargaşalığa düşer ve gücünü kaybeder.”[[169]](#footnote-169)

Şer’i delil hususunda işse şöyle diyor: “Ama işlerin bir veliye bırakılması ve dinde yöneticilik hususunda şer2i delil de mevcuttur. Nitekim Allah-u Teala’da şöyle buyurmuştur: **“Ey iman edenler! Allah’a peygamberine ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin.”** O halde Allah emir sahiplerine itaat etmeyi bizlere farz kılmıştır. Onlar dizim önderlerimiz ve yöneticilerimizdir.”[[170]](#footnote-170)

Şeyh Seduk Fazl bin Şazan’dan İmam Ali bin Musa Rıza’ya mensup olan bir rivayet nakletmektedir. Bu uzun rivayetin zımnında İmam devlet kurmanın zarureti hakkında çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Biz onlardan bazısına işaret etmek istiyoruz:

Biz hiçbir grup ve ümmetin yönetici ve başkanı olmaksızın hayatlarını sürdürebildiğini görememekteyiz. Mutlaka din ve dünya işlerini düzenleyecek bir önderlere ihtiyacı vardır. O halde hikmet sahibi olan Allah’ın insanları muhtaç oldukları ve mahrum olduğu taktirde ayakta duramayacağı bir hususta kendi başlarına bırakması hikmetine aykırıdır. O halde insanlar yöneticileriyle birlikte düşmanlarına karşı savaşır, onun hükmüyle savaşta elde ettikleri ganimetleri bölüştürür, onun emriyle Cuma ve cemaat namazlarını kılarlar. Zalimleri mazlumlardan alıkoyan da hakimdir.”[[171]](#footnote-171)

Bu çalışmamızda konuyla ilgili bütün rivayetleri açıklamak, İslam fakihlerinin fıkhi bakış açısıyla yaptığı çeşitli çalışmalarını yorumlamak mümkün değildir. Bunlar ayrı bir çalışmayı gerektirir. İslami fıkıh alanındaki kapsamlı bir çalışma sayesinde şer’i kanunların büyük bir bölümünün güçlü bir devlet olmaksızın hayata geçirilemeyeceği kendiliğinden ortaya çıkar.

İslam bizi cihada savunmaya, zalimlerden hakkını almaya, mazlumları desteklemeye, şer'i had ve cezaları uygulamaya, iyiliği emretmeye ve geniş bir çerçevede kötülükten sakındırmaya düzenli bir ekonomik sistem geliştirmeye İslam toplumunun birliğini sağlamaya davet etmektedir. Şüphesiz bu söz konusu hedefler güçlü bir düzen ve uyumlu bir devlet olmaksızın hayata geçirilemez. Zira mukaddes şeriatı desteklemek ve İslam'ın haysiyetini savunmak örgütlenmiş bir orduya ihtiyaç duymaktadır. Böyle güçlü bir ordunun teşkili de islami değerler üzere kurulu güçlü bir devletin varlığını gerektirmektedir. Aynı şekilde farzları eda etmek amacıyla had ve cezaları icra etmek günahlardan alıkoymak, mazlumların hakkını zalimden almak ve adı geçen diğer bir çok hususlar da güçlü ve uyumlu bir teşkilat ve organizasyon olmaksızın mümkün değildir ve bu olmadığı taktirde de toplum büyük bir anarşi ve kargaşalık içinde düşer.

Gerçi İslam'da devletin hayata geçirilmesinin gereği hususundaki deliller bu söylediklerimizle sınırlı değildir. Ama burada sözü edilen deliller sadece siyasetin dinden ayrı olmadığını açıklamakla kalmamakta nurlu şeriat değerlerinin temeli üzere kurulu islami bir devletin teşkilinin de kaçınılması mümkün olmayan bir zaruret ve dünya ki tüm islami toplumların görevi olduğunu da ortaya koymaktadır.

Yirmi İkinci Soru

Neden Şia Ali bin Ebi Talib’in Oğullarını (Hasan ve Hüseyin’i -a. s-) Allah Resulünün (s.a.a) Çocuklarından Saymaktadır?

Cevap:

Tefsir, Tarif ve rivayetler kitaplarının incelenmesiyle bu sözün Şiaya özgü olmadığı açıklığa kavuşmaktadır. Dolayısıyla da şöyle demek mümkündür: Tüm islami gruplardan bütün Müslüman araştırmacılar bu konuda görüş birliği içindedirler.

Şimdide Kur’an-ı Mecid’e, hadislere ve meşhur müfessirlerin sözlerine istinaden bu konunun apaçık delillerini gözden geçirelim.

Aslında Kur’an-ı Kerim insanın sulbünden olan çocuklarını kendi çocukları olarak kabul etmektedir. Hakeza (kız veya erkek) çocuklarından dünyaya gelen kimseleri de onun çocukları olarak kabul etmektedir.

Kitap ve sünnet açısından bu konuda bir çok kanıtlar vardır. Ve onlardan bazıları şunlardır:

1- Kur’an-ı Kerim aşağıdaki ayette Hz. İsa’yı İbrahim Halil’in evlatlarında saymaktadır. Oysa İsa Meryem’in oğludur ve anne tarafından Hz. İbrahim’e ulaşmaktadır.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ

“Ona İshak ve Yakub’u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh’u ve soyundan Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Mûsa’yı ve Harun’u doğru yola eriştirdik. Biz işlerini iyi yapanlara böylece karşılık veririz.

Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı ve İlyas’ı da, (doğru yola iletmiştik.) Hepsi de iyilerden idi.”[[172]](#footnote-172)

Müslüman bilginler söz konusu ayeti İmam Hasan ve İmam Hüseyin’in (a.s) da Allah resulünün çocukları ve zürriyeti olduğu hususuna açık bir delil olarak kabul etmişlerdir.

Örnek olarak bu hususlardan birine işaret edelim: Celaluddin Siyuti şöyle nakletmektedir: Bir gün Haccac Yahya bin Ya’mur’u yana çağırttı ve ona şöyle dedi: “Bana ulaşan haberlere göre sen Hasan ve Hüseyin’in Peygamberin çocukları ve zürriyetinden olduğunu ve bu sözünü bu sözünü de Allah’ın kitabında (Kur’an’da) bulduğunu söylüyorsun. Oysa ben Kur’an’ı baştan sonra okudum ve bu sözü göremedim.” Yahya bin Ya’mur şöyle dedi: “Sen En’am suresindeki şu ayeti okumadın mı?” **“Ve onun soyundan Davud’u ve Süleyman’ı”** ve sonunda şöyle buyurmuştur: **“Yahya ve İsa”** Haccac, “Evet okudum” deyince de Yahya şöyle dedi: “Kur’an-ı Kerim burada Hz. İsa’yı İbrahim’in soyundan saymıştır. Oysa İsa’nın babası yoktu ve anne tarafından İbrahim’e ulaşıyordu. Haccac, “Senin sözün doğrudur” dedi.”[[173]](#footnote-173)

Söz konusu ayetten ve Kur’an müfessirlerinin sözünden de açıkça anlaşıldığı gibi sadece Şia değil bütün Müslüman bilginler İmam Hasan ve İmam Hüseyin’in Allah resulünün zürriyeti ve çocukları olduğunu kabul etmektedir.

2- Söz konusu iddiamızın doğruluğuna kanıt olabilecek Kur’an ayetlerinden biri de Al-i İmran suresindeki Mübahale ayetidir. Şimdi de mübahale ayetini ve müfessirlerin bu konudaki sözlerini aktaralım:

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

“Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartışacak olursa, de ki: “ Gelin oğullarımızı, oğullarınızı; kadınlarımızı, kadınlarınızı; nefsimizi ve nefsinizi çağıralım, sonra lânetleşelim de, Allah’ın lânetinin yalancılara olmasını dileyelim.”[[174]](#footnote-174)

Müfessirler ise şöyle diyor: “Bu söz konusu ayet mübahale ayeti diye meşhurdur ve peygamberi Erkemin Necran Hıristiyanlarının başkanlarıyla münazara makamında ve de onların inatçılık etmesinden sonra nazil olmuştur. Peygamber Allah’ın izniyle Ali bin Ebi Talib, Fatımat’uz Zehra, Hasan, Hüseyin (a.s) ile birlikte mübahale için yola düştüler. Hıristiyan büyükleri peygamberin ve ehli beytinin bu davranışını müşahede edince de canları ondan korktular ve Allah resulünden (s.a.a) müdahaleden ve lanetleşmekten vazgeçmesini istediler. Peygamberde bunun üzerine onarlın teklifini kabul eti ve onlarla bir anlaşma imzalayarak bu olaya son verdi.

Şii ve Sünni her iki grubun bilginleri de mübahale günü müminlerin Emiri, Fatımat’uz Zehra, İmam Hasan ve İmam Hüseyin’in (a.s) Peygamberi Ekrem ile birlikte olduğu hususunda görüş birliği içindedir. Buradan da açıkça anlaşıldığı üzere, “ebnaekum” (yani çocuklarımız) kelimesinden de anlaşıldığı üzere Allah resulünün sözündeki “ebnaena” (yani çocuklarımız) kelimesinden maksat imam Hasan ve İmam Hüseyin’dir. Böylece söz konusu ayette Hasan ve Hüseyin’in Peygamberi Ekrem’in çocuklarından sayıldığı açığa çıkmaktadır.

Söylenmesi gereken bir hususta şudur ki müfessirler bu mübahale ayetinin tefsirinde naklettiği bir çok rivayetler de bu yorumun doğruluğuna açık bir kanıt konumundadır ve biz de örnek olarak bazısına işaret edelim:

a-Celaluddin Siyuti Hakim, İbn-i Merduye ve Ebu Naim’den onlar da Cabir bin Abdullah’tan şöyle dediğini nakletmektedir: “Ayette geçen enfusena (canlarımız) kelimesinden maksat Ali bin Ebi Talip’tir. “ebnaena” (çocuklarımız) kelimesinden maksat Hasan ve Hüseyin’dir. “nisaena” (kadınlarımız) kelimesinden maksat ise Fatıma’dır.

b-Fahruddin Razi kendi tefsirinde söz konusu rivayeti beyan ettikten sonra şöyle demektedir: Bil ki bu rivayet tefsir ve hadis ehlinin doğruluğu hakkında görüş birliği içinde olduğu bir hadistir.”

Daha sonra şöyle demektedir: “Söz konusu ayet Hasan ve Hüseyin’in (a.s) peygamberin çocuklarının olduğu kanıtıdır. Zira peygamberin (s.a.a) çocuklarını getirmesi kararlaştırılmıştı. Bunun üzerine de Peygamber Hasan ve Hüseyin’i çağırmıştır.”[[175]](#footnote-175)

c-Ebu Abdullah Kurtubi de kendi tefsirinde şöyle demektedir: “ebnaena” (çocuklarımız) kelimesi insanın kızının çocuklarının da kendi çocukları olduğunu göstermektedir.”[[176]](#footnote-176)

3- Allah resulünün sözleri de İmam Hasan ve Hüseyin’in peygamberin çocuklarının olduğunun en açık kanıtıdır. burada peygamberin sözlerinden ikisine işaret etmek istiyoruz:

a-Allah resulü Hasan ve Hüseyin hakkında şöyle buyurmuştur: “Hasan ve Hüseyin benim iki çocuğumdur. Her kim onları severse beni sevmiştir.”[[177]](#footnote-177)

b-Hakeza Peygamberi Ekrem (s. a.) Hasan ve Hüseyin’e işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz bu iki çocuğum iki reyhanımdır.”[[178]](#footnote-178)

Yirmi Üçüncü Soru

Şia Neden Hilafetin Tayin İle Olduğunu Söylemektedir?

Cevap:

Şüphesiz mukaddes İslam dini evrensel ve ebedi bir dindir. Peygamber hayatta olduğu müddetçe halkın önderlik makamı onun sorumluluğu altındaydı. Peygamber vefat ettikten sonra da rehberlik makamı ümmetin en layık insanına bırakılmalıdır. Peygamberden (s.a.a) sonraki rehberlik makamının tayin ile gerçekleşen bir makam mı (yani alemlerin yaratıcısının emri ve Allah resulünün bildirmesiyle mi) veya seçime dayalı bir makam mı olduğu hususunsa iki görüş vardır: Şiiler rehberlik makamının tayin ile gerçekleşen bir makam olduğuna inanmaktadır. Ve dolayısıyla da peygamberin halifesi bizzat Allah tarafından tayin edilmiş olmalıdır. Oysa Ehl-i Sünnet bu makamın seçime dayalı bir makam olduğuna inanmaktadır. Bu esas üzere ümmet peygamberden sonra ülke işlerini idare edecek birini seçmelidir

Toplumsal hesaplar da hilafet makamının tayin ile olduğuna kanıttır.

Şii alimleri hilafet makamının tayin ile olması gerektiği hakkında bir çok deliller hakkında kendi itikadi kitaplarında bir çok deliller beyan etmişlerdir. Ama burada söylenebilecek şey risalet açısındaki hakim şartların yorumunun Şianın inancının doğruluğuna açıkça kanıt teşkil etmektedir. Risalet aslında İslam'ın iç ve dış siyasetinin incelenmesi, Peygamberin halifesinin Allah vesilesiyle bizzat peygamber yoluyla seçilmesini gerektirmektedir. Zira İslam toplumu sürekli olarak şer üçgeni (Rum imparatoru, İran Padişahı ve münafıklar) tarafından yenilgi ve yok olmakla tehdit edilmekteydi. Hakeza ümmetin maslahatları da peygamberin siyasi bir önder tayin ederek bütün ümmeti dış düşmanlar karşısında bir safta toplaması düşmanın nüfuz etme ve tasallutunun ortamını ortadan kaldırması gerektirmekteydi.

Bu konunun Beyanı

Bu tehlikeli üçgenin bir açısını Rum imparatoru teşkil ediyordu. Bu büyük güç yarımadanın kuzeyine yerleşmiş ve sürekli peygamberi kendisiyle meşgul etmiş ve Peygamber de hayatının son anına kadar Rumları düşünmekten vazgeçememiştir.

Müslümanların Hıristiyan Rum ordusuyla askeri ilk karşılaşması H. 8. yılda Filistin topraklarında meydana geldi. Bu karşılaşma Caferi Tayyar, Zeyd bin Harise ve Abdullah bin Revaha’nın öldürülmesine ve İslam ordusunun acı yenilgisiyle son buldu.

İslam ordusunun küfür ordusu karşısında geri çekilmesi Kayser ordusunun küstahlaşmasına sebep oldu ve dolayısıyla da her an İslam merkezine saldırması bekleniyordu. Bu yüzden peygamber (s.a.a) H. 9. yılda büyük bir orduyla Şam sınırlarına doğru yola koyuldu. Böylece her türlü çatışmayı bizzat yönetmek istiyordu. Bu baştan sona zahmet ve sıkıntı olan yolculuk esnasında İslam ordusu eski haysiyetini elde edebilmiş ve siyasi hayatını yenileyebilmiştir. Bu göreli zafer Peygamberi (s.a.a) ikna etmemişti. hastalanmadan birkaç gün önce İslam ordusunu Üsame komutasında Şam sınırlarına gitmek ve sahnede hazır bulunmakla görevlendirdi.

Düşman üçgeninin ikinci açısı ise İran Padişahı idi. Öyle ki İran Padişahı Hüsrev şiddetli sıkıntısından dolayı Peygamberin mektubunu yırtmış elçisini hakaret ile elçisini dışları attırmış ve Yemen valisine Peygamberi yakalamasını ve karşı koyduğu taktirde ise onu öldürmesini yazmıştı.

Gerçi İran Padişahı Hüsrev Perviz Allah resulü zamanında öldü ama uzun bir süredir İran devletinin sömürgesi halinde olan Yemen dolayları İran padişahlarının gözünden kaçmamış ve kibir ve böbürlenme İranlı siyasetçilere böyle bir güce tahammül etmesine izin vermiyordu.

Üçüncü tehlike ise münafıklar grubuydu. Bunlar sürekli olarak beşinci kol şeklinde Müslümanlar arasında nifak çıkarmak ve kötülük yapmakla meşgul idiler. Sonunda peygamberin canına bile kastetmiş ve onu Tebük’ten Medine’ye dönerken öldürmek istemişlerdi. Bir gurubu da Allah resulünün vefatı sırasında İslam hareketinin sona ereceğini ve böylece herkesin kurtulacağını ve herkesin rahata kavuşacağını kendi kendilerine zemzeme ediyorlardı.”[[179]](#footnote-179)

Münafıkların yıkıcı gücü Kur’an’ın Al-i İmran Nisa Maide, Enfal, Tevbe, Ankebut, Ahzap, Muhammed, Fetih, Mücadele Hadid, Münafıkın ve Haşr surelerinde zikredeceği kadar büyüktü.”[[180]](#footnote-180)

İslam’a pusu kuran böylesine güçlü bir düşman karşısında İslam peygamberinin yeni kurulmuş İslam toplumu için dini ve siyasi bir önder tanıtmaması doğru mudur?

Toplumsal muhasebeler de Peygamberin önder ve lider tayin ederek kendisinden sonra her türlü ihtilafı ortadan kaldırmasını sağlam ve temelli bir savunma haddi oluşturarak İslam toplumunu sigortalaması gerektiğini söylemektedir. Her türlü kötü ve tartsız olaylara engel olmak ve Peygamberi Ekrem vefatından sonra her grubun, “emir bizden olmalıdır” demesine karşı durmak rehberi tanıtmak ve tayin etmek dışında mümkün değildir.

Bu toplumsal muhasebeler bizleri Peygamberden sonra önderlik makamının tayin yoluyla olduğu görüşüne kılavuzluk etmektedir.

Allah Resulünün Naslarının Kanıtı

Bu toplumsal ortam esasınca ve diğer boyutlardan Peygamber (s. . a) bisetinin ilk başladığı günden ömrünün son gününe kadar hilafet konusunu ele aldığını ve halifesini risaletinin başlangıcında –akrabalarına peygamberliğini aşikar kılma münasebetiyle düzenlenen merasimde- hem ömrünün sonunda veda hacından dönerken Gadir-i Hum'da- ve hayatı boyunca açık bir şekilde belirlemiştir. İkinci soruya cevapta verilen nasların üç önemli örneği senetleri ve kaynaklarıyla birlikte İslam alimlerinin ve muhaddislerin kitaplarında beyan edilmiştir.

Şüphesiz İslam'ın ilk yıllarında söz konusu toplumsal şartları göz önüne alarak ve peygamberin müminlerin Emirini halifesi olarak tayin ettiğini bildiren naslara baş vurarak hilafet makamının tayine dayandığı meselesi de zaruri ve kaçınılmaz bir meseledir.

Yirmi Dördünsü Soru

Allah’tan Başkasına Yemin Etmek Şirk midir?

Cevap:

Tevhit ve şirk kavramlarının tefsirini ayet ve sünnetlerden arayıp elde etmek gerekir. Zira Kur’an-ı Mecid ve Allah resulünün davranışları hak ve batılı tevhit ve şirki en iyi tanıma ölçüleridir.

Bu esas üzere her düşünce ve davranışı uyanık ve bağnaz olmayan bir vicdan nezdinde vahiy mantığı e Peygamberi Erkemin hayat metodu ölçüsünce değerlendirmek gerekir.

Şimdi de Allah’tan başkasına yemin etmenin caiz olduğu hususunda kitap ve sünnete yer alan delilleri ortaya koyalım:

1- Kur’an’ı Mecid ebedi ayetleri arasında peygamberin canı ve insanın ruhu gibi yüce yaratıklara, yazmanın göstergesi olan kaleme, güneşe, aya, yıldıza, gece ve gündüze, yer ve gök yüzüne, zamana, dağlara ve denize yemin etmiştir. bu ayetlerin bazısını birlikte gözden geçirelim:

-a قَالَ هَؤُلاء بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ[[181]](#footnote-181)

Lut: “Alacaksanız, işte benim kızlarım” dedi.

Hakeza şöyle buyurmuştur:

-b وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

Güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu yapana, yere ve onu yayana, Kişiye ve onu şekillendirene, sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene And olsun ki: ” [[182]](#footnote-182)

- cوَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى

“Batmakta olan yıldıza And olsun ki”[[183]](#footnote-183)

-dن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

“Nûn; kalem ve onunla yazılanlara And olsun” [[184]](#footnote-184)

e- وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر)

“İkindi vaktine And olsun ki, insan hiç şüphesiz hüsran içindedir.”[[185]](#footnote-185)

f- وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ **“Tanyerinin ağarmasına And olsun. Zilhicce ayının ilk on gecesine And olsun.”**[[186]](#footnote-186)

g- وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ

And olsun Tur’a, yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş Kitab’a, Beyt-i Ma’mur’a, Yükseltilmiş tavana, dolu ve kaynayacak denize”[[187]](#footnote-187)

Hakeza Naziat, Murselat, Buruc, Tarık, Beled, Tin ve Tuha surelerinde de yaratılış alemindeki varlıklara yemin edildiği göze çarpmaktadır.

Şüphesiz eğer Allah’tan başkasına yemin etmek şirk ve seneviyeciliğe sebep olsaydı tevhidin ebedi belgesi olan Kur’an Kerim asla buna teşebbüs etmezdi ve eğer yemin etmek sadece Allah’a özgü olsaydı bu konuda herhangi bir yanlışlığa düşünülmemesi için Kur’an ayetlerinde bir hatırlatmada bulunulması gerekirdi.

2- Tüm dünya Müslümanları Peygamberi Erkemi kendilerine örnek almakta ve peygamberin davranışlarını ve hayat metodunu doğruyu yanlıştan ayırma ölçüsü olarak kabul etmektedirler.

Müslüman araştırmacılar Sihah ve Müsnet yazarları peygamberi Erkemin Allah’tan gayrisine yaptığı yeminlerden bir çok örnekler rivayet etmişlerdir. Örneğin Hanbeli Mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel kendi Müsned’inde Allah resulünden şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Canıma andolsun ki eğer iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırsan bu susmandan daha iyidir.”[[188]](#footnote-188)

Müslim bin Haccac’da Sihah-i Sitte’den biri olan kendi Sahih’in de şöyle yazmıştır: “Bir şahıs Peygamberi Erkeme şöyle sordu: “Hangi sadakanın sevabı daha çoktur?” Peygamber şöyle buyurdu: “Babana andolsun ki bundan haberdar olacaksın ve o sağlıklı ihtiraslı fakirlikten korktuğun ve kalmayı ümit ettiğin bir halde sadaka vermendir.”[[189]](#footnote-189)

Acaba sadece Allah’tan başkasına yemin etmeyi caiz gören dünya Müslümanlarından büyük bir kısmını müşrik sayan kimler peygamberin bu açık davranışını nasıl izah edebilirler?

Allah’ın kitabı Peygamberin sünnetinden de öte Allah resulünün ya, kın ashabının davranışları da Allah’tan başkasına yemin etmenin apaçık bir kanıtıdır.

Ali bin Ebi Talib (a.s) kendi sözlerinin bir çok yerinde kendi canına yemin içmektedir. Nitekim şöyle buyurmuştur: “Öm­rüme yemin olsun, benden sonra da bu şaşkınlığınız kat kat artacaktır.”[[190]](#footnote-190)

Başka bir yerde ise şöyle buyurmuştur: “Ömrüme yemin ol­sun ki azgınlığından, ayrılıkçılığından vazgeçmezsen, yakında onların seni istediğini öğreneceksin.”[[191]](#footnote-191)

Şüphesiz bu rivayetler ve naslar karşısında hiçbir içtihat ve istihsan karşı duramaz ve başka hiçbir delil Allah’ın Kur’an-ı Mecid’deki metodunu, Peygamberi Erkemin davranışını ve Emirel Müminin gibi yakın ashabının siretini yanlış olarak değerlendiremez. Onları şirk ve seneviyecilikle ihyam edemez.

Sonuç

Bütün bu zikredilen delillerden de açıkça anlaşıldığı gibi Allah’ın kitabı, Peygamberin sünneti ve müminlerin sireti esasınca Allah’tan gayrisine yemin etmenin meşru oluşu kesin bir ilkedir. Tevhit ve yegane Allah’a tapma ile hiçbir aykırılık içinde değildir.

O halde eğer bir rivayetin zahiri kesin bir delile muhalif olursa Kur’an ve rivayetlerin bu kesin ilkesiyle uyumlu olacak bir şekilde tevil ve tevcih edilmesi gerekir.

Bazen bir belirsiz bir rivayete işarete dilmektedir. Biz burada bu rivayetin nassını zikredip cevabını belirtmeye çalışacağız:

Peygamberi Ekrem Ömer’in kendi babası adına yemin ettiğini durunca şöyle buyurdu: “Allah sizleri babalarınıza yemin etmekten sakındırmıştır. Her kim yemin ederse Allah’a yemin etsin veya sussun.”[[192]](#footnote-192)

Gerçi bu hadis Allah’tan başkasına yemin etmeyi caiz gören Kur’an ayetleri ve açık rivayetler karşısında durabilecek bir hadis değildir. Lakin zikredilen o ayet ve hadislerin arasını bulmak için şöyle demek gerekir: “Ömer’in kendi babasına yemin ettiğinde Peygamber tarafından sakındırılması ve aynı şekilde başkalarının babası adına yaptığı yeminler hususunda uyarılması babalarının genelde putperest ve müşrik oldukları hasebiyledir. Kafir ve putperest bir insan yemin aracı olmaya kendisine yemin edilmesine layık bir insan değildir.

Yirmi Beşinci Soru

İlahi Velilere Tevessül Şirk ve Bid’at Sebebi midir?

Cevap:

Tevessül ilahi yakınlık makamına ermek için kendisiyle Allah arasında değerli bir varlığı vesile kılmaktır.

İbn-i Menzur Lisan’ul Arab’da şöyle diyor: “Tevessele ileyhi bi keza” cümlesi Yani saygı ve dikkatini çekecek bir şeyin makamı vesilesiyle ona yakın oldu demektir.”[[193]](#footnote-193)

Kur’an’ı Mecid şöyle buyurmuştur:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Ey iman edenler! Allah’tan sakının, O’na ulaşmaya yol arayın, yolunda cihat edin ki kurtulasınız.” [[194]](#footnote-194)

Cevheri ise Sihah’ul Lugat’da “vesile” kavramına şu anlamı zikretmektedir: “vesile” kendisiyle başkasına yaklaşılan şey demektir.”

O halde kendisine tevessül ettiğiniz değerli varlık bazen Salih amel ve bazen de bizleri güçlü bir vesile olarak alemlerin Rabbine ulaştıran halis ibadetlerdir. Bazen de yüce Allah nezdinde özel bir makama ve saygıya sahip olan haysiyetli bir insandır.

Tevessülün Çeşitleri

Tevessülü üç kısma ayırmak mümkündür:

1- Salih amellerle tevessül. Nitekim Celaluddin Suyuti “Ona vesile dileyin” ayeti şerifesinin tefsirinde şu rivayeti nakletmiştir: “Katade, “Ona vesile dileyin ayeti hakkında şöyle diyor: “Allah’a itaat ve hoşnut olduğu amel ile Allah’a yakın oldun.”[[195]](#footnote-195)

2- Layık kulların duası ile tevessül etmek. Nitekim Kur’an-ı Kerim Yusuf’un kardeşlerinin dilinden şöyle nakletmektedir:

قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Oğulları: “Ey Babamız! Suçlarımızın bağışlanmasını dile, bizler hiç şüphesiz suçluyuz” dediler.

Yakup: “Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim; O şüphesiz bağışlar ve merhamet eder” dedi.”[[196]](#footnote-196) ayetten de açıkça anlaşıldığı üzere Yakub’un çocukları babasının duasına ve mağfiret dilemsini tevessül etmişler ve onu kendileri için bağışlanma vesilesi kılmışlardır. Hz. Yakub peygamber de onların bu tevessülüne itinasızlık etmediği gibi onlara dua ve meğfiret dilmeyi bile vaat etmiştir.

3- Allah nezdinde özel bir makam ve saygınlığa sahip olan manevi haysiyet sahibi şahsiyetlere, ilahi yakınlık makamına ermek için tevessül etmek.

Bu tür tevessül de İslamın ilk yıllarında da kabul görmüştür ve peygamberin ashabı tarafından da uygulanmıştır.

Şimdi de hadisler, Allah resulünün ashabının ve İslam dünyasının büyüklerin davranışları ışığında bu meselenin delillerini gözden geçirelim:

Ahmet bin Hanbel kendi Müsned’inde Osman bin Huneyf’ten şöyle rivayet etmiştir: “Gözleri görmeyen bir şahıs peygamberin yanına vardı ve şöyle dedi: “Benim için Allah’tan afiyet dile.” Peygamberi şöyle buyurdu: “Eğer istiyorsan dua edeyim, eğer istiyorsan erteleyeyim. Ve bu daha iyidir.” Gözleri görmeyen şahıs şöyle arzetti: “Bana dua buyur.” Peygamberi Ekrem ona abdest almasını, abdestinde dikkatli olmasını, iki rekat namaz kılmasını ve şöylke dua etmesini emretti: “Ey Rabbim! Ben senden diliyorum. Rahmet peygamberi Muhammed vesilesiyle sana yöneliyorum. Ey Muhammed! Ben bu ihtiyacım hususunda seninle Rabbime teveccüh ediyorum. Allah8ım! Onu bana şefaatçi kıl.”[[197]](#footnote-197)

Bu rivayetten de açıkça anlaşıldığı üzere Peygamberi Ekrem’e kendisi vesilesiyle ihtiyaçlarının giderilmesi için tevessül etmek caizdir. Hatta Allah resulü bizzat o gözleri görmeyen şahsa bu şekilde dua etmesini ve Peygamberi kendisiyle Allah arasında vesile kılarak alemlerin Rabbinden dileğini talep etmesini emretmiştir. Bu da ilahi velilere ve Allah’ın dergahının azizlerine tevessül etmek anlamındadır.

2- Abdullah Buhari ise kendi Sahih’inde şöyle diyor: “kıtlık ortaya çıktığında Ömer bin Hattap, Peygamberin amcası Abbas bin Muttalip vesilesiyle yağmur talep ediyor ve şöyle diyordu: “Allahım! Peygamberin hayatı döneminde ona tevessül ediyorduk ve sen de rahmet yağmurlarını üzerimize indiriyordun. Şimdi de peygamberin amcasına, sana doğru tevessüle diyoruz. Böylece bizleri suya kandır.” Böylece ardından suya kanıyorlardı.”[[198]](#footnote-198)

Allah’ın veli kullarına tevessül etme meselesi o kadar yaygındı ki İslam’ın ilk yılarındaki Müslümanlar kendi şiirlerinde peygamberi kendisiyle Allah arasında bir vesile olarak tanıtmıştır. Sevat bin Karip peygamberi Ekrem için bir kaside okumuş ve beyitleri arasıdan şöyle demiştir:

“Şahadette bulunurum ki Allah’tan başka Rab yoktur

Sen her gizli olana güvenilirsin.

Şahadette bulunurum ki sen diğer peygamberler nezdinde

Allah’a doğru en yakın vesilesin”[[199]](#footnote-199)

Peygamberi Ekrem Sevat bin Karit’in bu şiirlerini işittiği halde onu böyle konuşmaktan alıkoymadı ve onu şirk ve biad’atla itham etmedi. Nitekim Şafii de şu iki beyitte şu hakikate işaret etmektedir:

“Peygamberin Ehl-i Beyt’i benim Allah’a doğru vesilemdir.

Onlar vasıtasıyla amel defterimin sağımdan verilmesini ümit ederim.”[[200]](#footnote-200)

Gerçi Allah’ın veli kullarına tevessül etmenin caiz olduğunu belirten rivayetler oldukça çoktur. Lakin söz konusu rivayetler ışığında da peygamberin sünneti, ashabın metodu ve büyük İslam alimlerinin davranış biçimi ışığında tevessül meselsi ve tevessülün doğru bir şey olduğu konusu açıklığa kavuşmaktadır.

Bu konuda sözü uzatmaya gerek yoktur.

Bu beyan esasınca Allah dergahının azizlerine tevessül etmeyi şirk ve bidat sayan kimselerin sözlerinin temelsiz olduğu isbat edilmiş olmaktadır.

Yirmi altıncı Soru

Allah’ın Veli Kullarının Doğum Gününü Kutlamak Bid’at ve Şirk midir?

Cevap:

Allah’ın layık kullarının hatırasına saygı göstermek ve doğumları için merasim düzenlemek her ne kadar akıl sahipleri açısından açık bir mesele olsa da bu konuda her türlü şüpheyi ortadan kaldırmak için bunun meşru olduğunun delillerini hep birlikte gözden geçirelim:

1- Merasim düzenlemek sevgi gösterisinde bulunmaktır.

Kur’an-ı Kerim Müslümanları Peygamberi Ekrem ve Ehl-i Beytiyle dostluğa ve sevgiye davet etmektedir:

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

“Ben sizden buna karşı yakınlara sevgiden başka bir ücret istemem.”[[201]](#footnote-201)

Şüphesiz Allah’ın velileri için kutlama merasimi düzenlemek, insanların ona aşkını ve ilgisini izhar etmektir. Kur’an-ı Kerim açısından da bu makbul bir iştir.

2- Merasim düzenlemek Peygamberi yüce saymaktır

Kur’an Allah Resulüne yardımın yanısıra onun makamını yüce kılmayı da saadet ve kurtuluşun ölçüsü olarak tanıtmıştır.

فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Bu peygambere iman eden, hürmet eden, yardım eden, onunla gönderilen nura uyanlar yok mu? İşte onlar saadete erenlerdir” dedi.”[[202]](#footnote-202)

Bu zikredilen ayet Allah resulüne saygı göstermenin İslam açısından uygun ve beğenilmiş bir amel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sürekli peygamberin azametli hatırasını Vanlı kılan ve peygamberin yüce makamını öven merasimler düzenlemek de Allah’ın hoşnut olduğu bir iştir. Zira bu ayette kurtuluşa erenler için dört sıfat beyan edilmiştir:

a-İman: **“Ona iman edenler”**

b-Peygamberin nuruna uymak: **“Ona inen nura tabi olanlar”**

c-Peygambere yardım etmek: **“Ona yardım edenler”**

d-Peygamberin makamını övmek: **“Ona hürmet eden”**

O halde peygambere saygı ve hürmet göstermek de ona iman etmek, yardıma koşmak ve emirlerine tabi olmak gibi zaruri bir iştir. Peygamberi erkeme hürmet, **“hürmet eden”** ayetinin buyruğuna teslim olmaktır.

3- Merasim düzenlemek Allah’a itaattir

Allah-u Tela Kur’an’ı Mecidde peygamberi Erkemi överek şöyle buyurmuştur:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ **“Senin şanını yükseltmedik mi?”**[[203]](#footnote-203)

bu ayeti şerife ışığında Allah’ın peygamberin celal ve azametini alemde yaymak istediği ve bizzat kendisi de Kur’an ayetleri arasında peygamberi övmeye kalkıştığı açıkça ortaya çıkmaktadır.

Biz de semavi kitabımıza uyarak görkemli kutlama merasimleri düzenleyerek o kemal ve fazilet örneğinin yüce makamını övüyor ve bu yolla alemlerin rabbine olan teslimiyetimizi ortaya koyuyoruz.

Açıkça bilindiği üzere Müslümanların bu merasimlerden hedefi sadece Peygamberi Ekrem adını yüce kılmaktır.

4- Vahyin Nazil Oluşu, Semavi bir sofranın İndirilişinden Daha Az Değildir

Kur’an’ı Mecid Allah’ın peygamberi İsa’nın (a.s) dilinden şöyle aktarmaktadır:

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Meryem oğlu İsa, “Allahım! Rabbimiz! Bize ve bizden sonra geleceklere bayram ve senden bir delil olarak gökten bir sofra indir, bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın” dedi.”[[204]](#footnote-204)

Hz. İsa Allah’tan kendilerine semavi bir sofra indirmesini ve bu sofranın indiği günü de bayram olarak kutlamak istediğini istemektedir:

Şimdi soruyoruz: Allah’ın peygamberi insanın cisminin lezzet alma sebebi olan semavi sofranın indirildiği günü bile bayram olarak kutluyorsa dünya Müslümanları Allah resulüne vahyin indiği günü veya insanların kurtarıcısı ve beşeri toplumların hayat sebebi olan peygamberi erkemin doğduğu günü görkemli merasim düzenlemek ister ve o günü bayram olarak kutlamaya kalkışırsa bu şirk ve bidat olabilir mi?

5- Müslümanların Sireti

İslam dinine tabi olanlar skiden beri peygamberi Erkemin hatırasını canlandırmak amacıyla görkemli merasimler düzenlemişlerdir.

Hüseyin bin Muhammed bin Diyarbekri, Tarih’ul Hamis adlı kitabında şöyle yazmaktadır: Dünya Müslümanları sürekli olarak Peygamberin doğum gününü kutlamış ziyafet vermiş, o ayın gecelerinde sadaka vermiş ve sevinç içinde kutlamışlardır. Bir çok iyilikte bulunmuşlardır. Doğum günü için mevlüt okumaya özen göstermişlerdir. Böylece peygamberin herkesi kuşatıcı ve rahmeti açıkça ortaya çıkmaktadır.”[[205]](#footnote-205)

Bu beyan üzere Kur’an ve Msülümanların sireti esasınca Allah’ın veli kullarının hatırasına görkemli merasimler düzenlemenin uygunluğu ve caiz oluşunun genel hükmü elde edilmektedir ve böylece Allah’ın dergahının aziz kullarının hatırasını kutlamayı bidat kabule den kimselerin sözünün temelsizliği de açığa çıkmaktadır. Zira bidat özel veya genel bir şekilde Kur’an ve sünnetin caiz görmediği bir şeydir. Oysa bu meselenin hükmü açık bir şekilde Kur’an ayetlerinden ve Müslümanların sürekli amelinden elde edilmektedir.

Aynı şekilde bu merasimleri düzenlemek de sadece Allah’ın layık kullarına saygı göstermek ve de onları yüce tutmak için yapılmaktadır. Buna rağmen onların bir kul olduğuna da inanılmakta ve alemlerin rabbine muhtaç oldukları unutulmamaktadır.

O halde sözkonusu amel, tevhit ve bir olan Allah’a tapma ile de tümüyle uyum içindedir.

Böylece Allah’ın veli kulları adına merasim düzenlemeyi şirk ve seneviye sebebi sayan kimselerin sözlerinin temelsizliği de açıkça ortaya çıkmaktadır.

Yirmi Yedinci Soru

Neden Şiiler Beş Vakit Namazı Üç Vakitte Kılmaktadırlar?

Cevap:

İlk önce konunun anlaşılması için fakihlerin bu konudaki görüşlerini hatırlatmak gerekir:

1- Bütün islami gruplar bu konuda Arefe’de öğle ve ikindi namazını bir vakitte birlikte ve arasını ayırmaksızın eda edilebileceği hususunda görüş birliği içindedirler. Muzdelife’de de akşam ve yatsı namazını akşam namazı vaktinde kılmak caizdir.

2- Hanefiler şöyle diyor: Öğlen ve ikindi namazlarını bir vakitte, akşam ve yatsı namazını da bir vakitte kılmak sadece Arefe ve Muzdelife’de caizdir. Diğer yerlerde ise bir arada kılmamak gerekir.

3- Hanbeliler, Malikiler ve Şafiiler ise şöyle diyor: “Öğlen ve ikindi namazını veya akşam ve yatsı namazını belli bir vakitte bir arada kılmak bu adı geçen iki yer dışında yolculuk halinde de caizdir. Bu gruplardan bazısı da iki namazı bir vakitte kılmayı, yağmurun yağması, namaz kılan kimsenin hastalığı ve düşmandan korkması gibi zaruret durumlarında caiz görmektedirler. [[206]](#footnote-206)

4- Şia mezhebi ise öğle ve ikindi namazı ile akşam ve yatsı namazının bir özel vakti ve bir de ortak vakti olduğuna inanmaktadır:

a-Öğlen namazının özel vakti, şer’i öğlen vaktinden (zeval vaktinden) başlamakta ve dört rekat namaz kılınabilecek bir vakte kadar sürmektedir. Bu belli müddet zarfında sadece öğlen namazı kılınabilir.

b-İkindi namazının özel vakti ise o vakitten (dört rekat öğlen namazı müddetinden güneş batımına kadar, sadece ikinci vaktini kılabileceği bir müddete kadardır.

c-Öğlen ve ikindi namazının ortak vakti ise, öğlen namazının özel vaktinden ikindi vaktinin özel vaktinin başlangıcına kadardır.

Şia burada bütün bu ortak vakit müddetince öğlen ve ikindi namazını birlikte ve arasını ayırmaksızın kılınabileceğidir. Ama Ehli sünnet şer’i öğlenin (zeval vaktinin) başlangıcından her şeyin gölgesinin kendi boyu ölçüsünce uzadığı zamana kadarlık süreyi öğlen namazına ayrılmaktadır ve onlara göre ikindi namazı bu müddet zarfında kılınmamalıdır. Ondan sonra da güneş batıncaya dek ikindi vaktine özgüdür. Öğlen vaktini o vakitte kılmak doğru değildir.

d-Akşam namazının özel vakti şer’i grubun başlangıcından üç rekat kılına bilecek zaman müddetincedir. Bu sınırlı müddet zarfında sadece akşam namazını kılmak mümkündür.

e-Yatsı namazının özel vakti ise o vakitten (üç rekat kılınabilecek vakitten sonra) şer’i gece yarısına kadar akşam namazını kılmaya fırsat olacak miktarıncadır. Bu kısa müddet zarfında ise, sadece yatsı namazını kılabiliriz.

f-Akşam ve yatsı namazının ortak vakitleri ise, akşam namazının özel vaktinin sonundan, akşam namazının özel vaktinin başlangıcına kadar devam etmektedir.

Şianın inandığı esasa göre bu ortak müddet süresince akşam ve yatsı namazını da hiçbir aralık vermeksizin kılmak da mümkündür. Ama Ehl-i Sünnet şöyle diyor: Gurup vaktinin başlangıcından, batıdan şafağın zevaline kadar akşam namazına özgüdür. Yatsı namazını bu müddette kılmamak gerekir. Batıdan şafakın zevalinden şer’i gece yarısına kadar ise, yatsı namazına özgüdür ve akşam namazını bu vakitte kılmak doğru değildir.

Sonuç şudur ki şianın görüşüne göre şer’i öğlen vakti girdikten sonra öğlen namazını kılabilir, hemen ardından da ikindi namazını kılabiliriz veya ikindi namazını özel vaktinin başlangıcına kadar erteleyebiliriz. Böylece öğle vaktini ikindi namazına has vakit girmeden kılabilir ve sonra da ikindi namazını eda edebiliriz. Böylece öğlen ve ikindi namazının aralarını birleştirmiş oluruz. Elbette öğlen namazını zevalden sonra ve ikindi namazını da her şeyin gölgesinin kendisi miktarınca olduğu zaman eda etmek müstahaptır. Hakeza şer’i gurup vakti gelince de akşam namazını kılabilir ve hemen ardından da yatsı namazını kılabiliriz veya akşam namazını, yatsı namazının özel vaktinin yakınına kadar erteleyebiliriz ve böylece akşam namazını yatsı namazının öğlen vakti girmeden eda edebiliriz ve ardından da yatsı namazını kılmaya koyuluruz. Böylece akşam ve yatsı namazını bir arada kılmış oluruz. Gerçi akşam namazını şer’i guruptan sonra ve yatsı namazını da batı tarafından şafağın kızıllığın zevalinden sonra kılmak müstehaptır.

Şianın görüşü işte budur. Lakin Ehl-i Sünnet öğle ve ikindi namazları ile akşam ve yatsı namazlarını mutlak şekilde her yerde ve her şekilde bir arada kılmayı caiz görmemektedir. Dolayısıyla da burada tartışılan konu iki namazı her zaman ve her yerde, her iki namazı birinin vaktinde kılmaktır. Tıpkı iki namazı Arefe ve Müzdelife’de bir arada kılmak gibi.

5- Bütün Müslümanlar Peygamber-i Ekrem’in iki namazı bir arada kıldığı hususunda görüş birliği içindedir. Ama bu rivayetin tefsiri hususunda iki görüş vardır.

a-Şia şöyle diyor: Maksat öğlen namazının ilk vakitlerinde öğle namazı kılındıktan sonra ikindi namazının kılınması ve aynı şekilde akşam namazının ilk vakitlerinde akşam namazı kılındıktan sonra da yatsı namazının kılınmasıdır. Bu konunun zaman mekan veya belli şartlara bağlılığı söz konusu değildir. Her yerde ve her zaman caizdir.

b-Diğerleri ise şöyle diyor: “Rivayetten maksat, öğlen namazını vaktinin sonunda, ikinci namazını da vaktinin evvelinde kılmaktır. Aynı şekilde akşam namazını vaktin sonunda, yatsı namazını da vaktin başında eda etmektir.

Şimdi konunun anlaşılması için konunun rivayetlerini ele alalım ve de bu hadislerden maksadın şianın dediği, yani iki namazı, iki namazdan birinin vaktinde kılmak olduğunu, birini vaktin sonunda diğerini de vaktin evvelinde kılmanın kastedilmediğini ispat edelim:

İşte rivayetler:

1- Hanbeli mezhebinin kurucusu olan Ahmet b. Hanbel, kendi müsnedinde Cabir b. Zeyd’den şöyle rivayet etmektedir: Cabir b. Zeyd şöyle diyor: İbn-i Abbas’dan şöyle dediğini işittim: Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ile sekiz rekatı (öğle ve ikindi namazlarını) birlikte ve yedi rekat namazı da (akşam ve yatsı namazını da) bir arada kıldım.” Ben (Cabir b. Zeyd) Ebu Şe’sa’ya şöyle dedim: “Ben Allah Resulü’nün öğle namazını ertelediğini ikindi rekatını da daha önce kıldığını düşünüyorum. Aynı şekilde de akşam namazını ertelemiş ve yatsı namazını erken kılmıştır.” Ebu Şe’sa şöyle dedi: “Ben de böyle düşünüyorum.” Bu rivayet açık bir şekilde Peygamber-i Ekrem’in öğle ve ikindi namazı ile akşam ve yatsı namazını bir arada, ara vermeksizin kıldığını açıklığa kavuşmaktadır. [[207]](#footnote-207)

2- Ahmet b. Hanbel Abdullah b. Şakik’ten şu rivayeti nakletmektedir: İbn-i Abbas ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar bize bir konuşma yaptı. Yıldızlar ortaya çıktı. İnsanlar namaz için seslendiler. Bu arada Beni Tamim kabilesinden birisi habire namaz kelimesini tekrar etti (namaz vaktinin geldiğini sık sık tekrarladı). Bunun üzerine İbn-i Abbas öfkelenerek şöyle dedi: “Sen Peygamber’in sünnetini bana öğretmek mi istiyorsun. Ben Allah Resulü’nün öğle ile ikindi namazını ve aynı şekilde akşam ile yatsı namazını bir arada kıldığına şahit ve tanık oldum.”

Abdullah şöyle diyor: “Bu konuda benim için bir şüphe ortaya çıktı. Dolayısıyla da Ebu Hureyre ile görüşünce kendisine bu konuyu sordum. O da İbn-i Abbas’ın bu sözünü teyit etti.”[[208]](#footnote-208)

Bu hadiste Abdullah b. Abbas ve Ebu Hureyre Peygamber’in öğle namazı ile ikindi namazını ve aynı şekilde akşam namazıyla yatsı namazını bir arada kıldığına ve İbn-i Abbas’ın da Peygamber’in sünnetine uyduğuna tanıklık etmektedir.

3- Maliki mezhebinin kurucusu Malik b. Enes Muvatta adlı kitabında şöyle yazmaktadır: Allah Resulü (s.a.a) düşman korkusu veya yolculuk olmaksızın öğlen ve ikindi namazını birlikte kılıyor, akşam ve ikindi namazını da bir arada eda ediyordu. [[209]](#footnote-209)

4- Malik b. Enes Muaz b. Cebel’den şöyle rivayet etmektedir: “Allah Resulü, öğlen ve ikindi ile akşam ve yatsı namazını bir arada kılardı.”[[210]](#footnote-210)

5- Malik b. Enes Nafi’den ve o da Abdullah b. Ömer’den şöyle rivayet etmektedir: “Allah Resulü (s.a.a) yolculuk için acele ettiğinde, akşam ve yatsı namazını birlikte kılardı.”[[211]](#footnote-211)

6- Malik b. Enes Ebu Hureyre’den şöyle rivayet etmektedir: “Peygamber-i Ekrem Tebük yolunda öğle ve ikindi namazını birlikte kılardı.”[[212]](#footnote-212)

7- Malik b. Enes Muvatta adlı kitabında, Nafi’den şöyle rivayet etmektedir: “Emirler akşam ve yatsı namazını yağmurlu havada bir arada kıldığı zaman Abdullah b. Ömer de her iki namazı bir arada eda ediyordu.”[[213]](#footnote-213)

8- Malik b. Enes, Ali b. Hüseyin’den naklen şöyle yazmaktadır: “Peygamber gündüz yolculuğa çıkmak istediğinde öğle ve ikindi namazını birlikte eda ediyordu. Gece bir yolu katetmek istediğinde de akşam ve yatsı namazını bir arada eda ediyordu.”[[214]](#footnote-214)

9- Muhammed Zerkani Muvatta’nın şerhinde Ebi Şe’sa’da şöyle rivayet etmektedir: “Abdullah b. Abbas, Basra şehrinde öğlen ve ikindi namazını birlikte kıldı ve arasını ayırmadı. Akşam ve yatsı namazını da birlikte eda etti ve arasını ayırmadı.”[[215]](#footnote-215)

10- Zerkani Taberani’den ve o da İbn-i Mes’ud’dan şöyle rivayet etmektedir: “Peygamber-i Ekrem, öğle ve ikindi namazını birlikte kıldı. Akşam ve yatsı namazını da birlikte kıldı. Bu hususta kendisine sorulunca da şöyle buyurdu: “Böylece ümmetim sıkıntı ve zorluğa düşmesin.”[[216]](#footnote-216)

10- Haccac, Ebu Zübeyr vasıtasıyla Said b. Cubeyr’den, O da Abdullah b. Abbas’dan şöyle rivayet etmiştir: “Peygamber, Medine-i Münevvere’de hiçbir düşman korkusu ve yolculuk durumu olmaksızın öğlen ve ikindi namazını bir arada kıldı.”[[217]](#footnote-217)

Daha sonra İbn-i Abbas Peygamber’in bu işten maksadı hususunda şöyle demektedir: “Zira Peygamber ümmetinden hiç kimsenin zahmete ve sıkıntıya düşmesini istemiyordu.”[[218]](#footnote-218)

12- Müslim kendi Sahihinde, Said b. Cubeyr’den ve o da İbn-i Abbas’dan şöyle dediğini rivayet etmektedir: “Peygamber-i Ekrem, Medine-i Münevvere’de öğle ve ikindi namazı ile akşam ve yatsı namazını bir arada kıldı. Oysa hiçbir korku ve yağmur da söz konusu değildi.”[[219]](#footnote-219)

Daha sonra Said b. Cübeyr şöyle diyor: “İbn-i Abbas’a şöyle sordum: “Neden Peygamber namazı böyle kıldı?” İbn-i Abbas şöyle dedi: “Zira ümmetinden hiç kimsenin zahmet ve sıkıntıya düşmesini istemiyordu.”[[220]](#footnote-220)

13- Ebu Abdillah Buhari, Bab-u Ta’hir’iz-Zohr il’el-Esr (öğle namazını ikindiye kadar ertelemek), bölüm başlığı da öğle namazının ertelenebileceğini ve ikindi vaktinde iki namazın bir arada kılınabileceğinin kanıtıdır. Nitekim Buhari bu babda şu rivayeti nakletmektedir: “Şüphesiz Peygamber (s.a.a) yedi rekat (akşam ve yatsı) ve sekiz rekat (öğle ve ikindi namazı) Medine’de kıldı.”[[221]](#footnote-221)

Bu rivayetten de açıkça anlaşıldığı üzere sadece öğle namazını erteleyip ikindi vaktinde kılmak değil, önceki delillerden istifade edildiği üzere Peygamber-i Ekrem’e tabi olarak akşam namazı da ertelenebilir ve yatsı namazının vaktinde bir arada kılınabilir.

14- Buhari bu yüzden Sahih’inin başka bir yerinde şöyle diyor: “Abdullah b. Ömer, Ebu Eyyub Ensari ve Abdullah b. Abbas şöyle demişlerdir: “Peygamber, akşam ve yatsı namazını birlikte (ara vermeksizin) kılmıştır.”[[222]](#footnote-222)

15- Müslim b. Haccac kendi sahihinde şöyle yazmaktadır: “Adamın birisi İbn-i Abbas’a, “namaz” dedi. İbn-i Abbas bir şey demedi. O yeniden, “namaz” dedi. İbn-i Abbas yine sustu. O şahıs yeniden, “namaz dedi” İbn-i Abbas yine bir şey demedi. Dördüncü defa “namaz” deyince İbn-i Abbas şöyle dedi: “Annesi olmayasıca! Sen bana namazı öğretmek mi istiyorsun? Oysa biz Peygamber ile iki namazı bir araya topladık ve her ikisini birlikte kıldık.”[[223]](#footnote-223)

16- Müslim şöyle rivayet etmiştir: “Peygamber-i Ekrem, Tebük gazvesi yolculuğunda namazları bir arada kıldı. Öğle ve ikindi namazıyla, akşam ve yatsı namazını bir araya topladı.” Said b. Cübeyr şöyle diyor: “İbn-i Abbas’a bunun sebebini sorunca şöyle dedi: “Peygamber ümmetinden hiç kimsenin sıkıntıya düşmesini istemedi.”[[224]](#footnote-224)

17- Müslim b. Haccac Muaz’ın dilinden şöyle rivayet etmektedir: “Tebük savaşına Peygamber-i Ekrem ile birlikte çıktık. Peygamber öğle ve ikindi namazı ile akşam ve yatsı namazını birlikte kıldı.”[[225]](#footnote-225)

18- Malik b. Enes Muvatta adlı kitabında şöyle yazmaktadır: “İbn-i Şehab Salim b. Abdullah’a şöyle sordu: “Öğle ve ikindi namazı yolculuk esnasında bir arada kılınılabilir mi?” O şöyle dedi: “Evet hiçbir sakıncası yoktur. Sen Arefe günü insanların (iki namazı bir arada kıldığını) görmüyor musun?”[[226]](#footnote-226)

Hatırlatılması gerekir ki Müslümanlar Arefe günü Arafat’da öğle ve ikindi namazının bir arada kılınmasını ve her ikisini öğlen vakti, ara vermeksizin eda edilmesini caiz görmektedirler. Burada Said b. Abdullah şöyle diyor: “İnsanlar Arefe’de her iki namazı bir arada kıldığı gibi Arefe dışında da iki namazı bir arada kılabilir.”

19- Muttaki Hindi, Kenz’ul-Ummal adlı kitabında şöyle diyor: “Abdullah b. Ömer şöyle diyor: “Peygamber-i Ekrem ikamet halindeyken ve yolculukta değilken öğle ve ikindi namazı ile akşam ve yatsı namazını birlikte kıldı.” Daha sonra bir şahıs İbn-i Ömer’e şöyle sordu: “Peygamber neden böyle davrandı?” O şöyle cevap verdi: “Ümmetinden iki namazı bir arada kılmak isteyen birisi sıkıntıya düşmesin diye.”[[227]](#footnote-227)

Hakeza Kenz’ul-Ummal’da şöyle okumaktayız: “Peygamber (s.a.a) öğle ve ikindi namazını bir ezan ve iki kamet ile bir araya topladı.”[[228]](#footnote-228)

21- Hakeza Kenz’ul-Ummal’da şöyle rivayet edilmiştir: “Cabir b. Abdullah şöyle diyor: “Peygamber-i Ekrem Mekke’deyken, güneş battı ve Peygamber Serf[[229]](#footnote-229) bölgesine ulaşınca, akşam ve yatsı namazını birlikte kıldı. [[230]](#footnote-230)

22- Kenz’ul-Ummal İbn-i Abbas’dan şöyle nakletmektedir: “Peygamber-i Ekrem, Medine-i Münevvere’de öğle ve ikindi ile, akşam ve yatsı namazlarını bir arada kıldı. Oysa ne sefer halindeydi ve ne de yağmur yağıyordu.” Ravi şöyle diyor: “İbn-i Abbas’a şöyle sordum: “Peygamber neden iki nmamazı bir arada kıldı?” İbn-i Abbas şöyle cevap verdi: “Zira Peygamber ümmetinin davranışlarında bir genişleme ve kolaylık olsun istiyordu.”[[231]](#footnote-231)

Sonuç:

Burada zikredilen rivayetler ışığında şimdi de şianın bakış açısı esasınca iki namazı bir arada kılmanın sıhhatine tanıklık eden bu açık delillerin genel bir değerlendirmesini yapalım:

1- İki namazın bir vakitte kılınması, sıkıntıdan kurtarmak ve işi kolaylaştırmak içindir.

Rivayetlerin bir çoğu şu gerçeğe tanıklık etmektedir ki eğer, öğlen ve ikindi veya akşam ve yatsı namazının bir arada kılınması caiz olmazsa, bu Müslümanların işleri hususunda meşakkate sebep olur ve bu yüzden de Peygamber Müslümanların işinde bir tür kolaylık ve genişlik sağlamak için iki namazın bir vakitte kılınmasını caiz görmüşlerdir. Bu hususta onuncu, onaltıncı, on dokuzuncu ve yirmi ikinci hadislere müracaat ediniz.

Açıkça bilindiği üzere eğer mezkur rivayetlerden maksat, Ehli sünnetin dediği gibi öğlen ve ikindi namazını vaktin en sonunda (her şeyin gölgesinin kendisi kadar olduğu bir zamana yakın olacak şekilde) ertelenmesi, ikindi namazını da vaktinde kılınması böylece her iki namazın birlikte ve hem de kendi vakti çerçevesinde kılınması olsaydı, böyle bir şey kolaylık sebebi olmamakla kalmaz, hatta daha çok zahmete ve meşakkate sebep olurdu. Oysa iki namazı bir arada kılmaktan maksat işlerde kolaylık sağlamaktır.

Bu beyan üzere açıkça anlaşıldığı gibi maksat, iki namazı aralarındaki ortak vakit boyunca, örneğin mezkur vaktin evvelinde ve sonunda eda etmektir, birini namaz vaktinin sonunda diğerini ise vaktinin başlangıcında eda etmek değil.

2- Arefe’de İki Namazı Bir Arada Kılmak, Aslında İki Namazın Nasıl Bir Arada Kılınacağının Niteliğini Beyan Etmektedir

Bütün İslami gruplar, öğlen ve ikindi namazının bir vakitte Arefe’de kılınmasını caiz bilmektedirler. [[232]](#footnote-232) Öte yandan bazı mezkur rivayetler de şu anlama tanıklık etmektedir ki başka yerlerde iki namazı bir arada kılmak da tıpkı Müzdelife de iki namazı bir arada kılmak gibidir ve bu açıdan Arefe günüyle diğer günler ve Arafat topraklarıyla diğer topraklar arasında hiçbir farklılık söz konusu değildir. Bu hususta on sekizinci hadise müracaat ediniz.

O halde Arefe’de öğlen ve ikindi vaktini bütün Müslümanların görüş birliği esasınca bir arada kılmak, mümkün olduğu gibi, Arefe dışında da söz konusu iki namazı bir arada kılmak caizdir.

3- Yolculukta İki Namazın Bir Arada Kılınış Şekli De İki Namazı Bir Arada Kılmanın Niteliğini Beyan Etmektedir

Bir taraftan Hanbeli, Maliki ve Şafii fakihler iki namazın yolculukla bir arada kılınmasını caiz görmüşlerdir ve öte yandan da söz konusu rivayetler bu konuda yolculuk ile hazer (vatan ve ikamet hali) arasında hiçbir farklılığın olmadığını açıkça beyan etmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) de hem yolculukta, hem de hazer de (ikamet ve vatan halinde) iki namazı bir arada kılıyordu.

Bu konuda üçüncü, on birinci, on üçüncü, on dokuzuncu ve yirminci hadise müracaat ediniz. Bu esas üzere iki namazın bir arada yolculuk halinde kılınması (şianın dediği gibi) caiz olduğu gibi hazer halinde de (ikamet halinde de) caizdir.

4- Mecburiyet Halinde İki Namazı Bir Arada Kılma Şekli İrade ve İstek Halinde De İki Namazı Bir Arada Kılmanın Niteliğini Beyan Etmektedir

Sihah ve Müsned’de yer alan sayısız rivayetler Peygamber-i Ekrem’in ve ashabının yağmur yağma, düşmandan korkma ve hastalık hali gibi mecburi durumlarda iki namazı (şianın dediği gibi) birlikte ve bir vakitte eda etmişlerdir. Bu yüzden farklı İslami grupların fakihleri bazı zaruri haletlerde bunun caiz olduğuna fetva vermişlerdir. Oysa söz konusu rivayetler bu açıdan mecburiyet ile irade haletinin birbirinden farklı olmadığını açıkça beyan etmektedir. Peygamber-i Ekrem, yağmur ve düşman korkusu olmadığı durumda da iki namazı bir arada kılıyordu. Bu konuda üçüncü, on birinci, on ikinci ve yirmi ikinci hadislere müracaat ediniz.

5- Peygamber’in Ashabının Davranışı da İki Namazın Bir Arada Kılınış Niteliğini Beyan Etmektedir

Söz konusu rivayetler arasında Peygamber’in bir çok ashabının iki namazı bir vakitte ve birlikte eda ettiği gösteren bir nükteye rastlamaktayız. Nitekim Abdullah İbn-i Abbas akşam namazını hava kararınca ve yıldızlar belirinceye kadar erteliyor. Her ne kadar diğerleri kendisine namazı hatırlattıysa da onlara itina etmemiş ve sonunda akşam ve yatsı namazını gece bir miktar geçtikten sonra birlikte kılmış ve itiraz edenlere şöyle cevap vermiştir: “Ben Peygamber’in de böyle namaz kıldığına şahit oldum.” Ebu Hureyre de İbn-i Abbas’ın bu sözünü teyit etmiştir. Bu konuda ikinci, yedinci, dokuzuncu ve on beşinci hadislere müracaat ediniz.

Mezkur rivayetler ışığında İbn-i Abbas’ın şianın dediği gibi iki namazı birinin vaktinde kıldığı hususunda hiçbir şüphe kalmamaktadır.

6- Peygamber (s.a.a) Sireti İki Namazın Bir Arada Kılınış Metodunu Beyan Etmektedir

Yirmi birinci hadisten de açıkça anlaşıldığı üzere Peygamber akşam olunca henüz Mekke’de idiler ve akşam namazını Mekke’nin dokuz mil ötesindeki Serf bölgesinde kılıncaya kadar ertelemiştir. Sonra da akşam ve yatsı namazını aynı anda eda etmiştir. Oysa açıkça bilindiği üzere eğer Peygamber Akşam namazının başında Mekke’den hareket etmişse eski nakli araçlara teveccühen serf bölgesine ulaşıncaya kadar gecenin bir bölümünün geçmiş olması gerekir. Bu yüzden Peygamber, akşam ve yatsı namazını vaktinde birlikte eda etmiştir.

Tümü Ehl-i Sünnetin müsnet, Sihah ve hadis kaynaklarından nakledilen bütün bu rivayetlerden de anlaşıldığı üzere şianın öğle ve ikindi namazı ile akşam ve yatsı namazını bir vakitte söylendiği şeklinde bütün şartlarda, mekanlarda kılınabilecek bir genellikte, kılınmasının caiz olduğunu ispat etmektedir.

Yirmi Sekizinci Soru

Şianın Fıkıh Kaynakları Nedir?

Cevap:

Şia Allah’ın kitabına ve Peygamber’in (s.a.a) sünnetine uyarak şer’i hükümleri istinbat etmek için aşağıdaki şu dört temel kaynaktan istifade etmektedir:

1- Allah’ın Kitabı

2- Sünnet

3- İcma

4- Akıl

Bu adı geçen kaynaklar arasında da Allah’ın kitabı ve Peygamber’in sünneti şia fıkhının en temel kaynağı konumundadır ve bu ikisi hakkında kısaca bir söz etmek istiyoruz:

Allah’ın Kitabı; Kur’an

Şia mektenin takipçileri Kur’an’ı kendi fıkıhlarının en temel ve sağlam kaynağı ve ilahi hükümleri tanıma ölçüsü olarak kabul etmektedirler. Zira şia imamları İslam’ın semavi kitabı olan Kur’an’ı fıkhi hükümlerini elde etmek için en yüce kaynak olarak tanıtmışlardır. Böylece her görüş Kur’an’ın sözüyle değerlendirilmeli ve Kur’an ile örtüştüğü ve uyuştuğu taktirde kabul edilmelidir. Aksi taktirde de ondan yüz çevrilmelidir.

Şianın altıncı önderi olan İmam Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Kur’an ile uyumlu olmayan her söz temelsiz bir sözdür”[[233]](#footnote-233)

Hakeza İmam Sadık (a.s) da Peygamber-i Ekrem’den şöyle nakletmektedir: “Ey insanlar! Bana isnat ettikleri her söz eğer Allah’ın kitabıyla uyum içindeyse bendendir ve eğer onunla uyum içinde değilse benden değildir.”[[234]](#footnote-234)

Bu iki hadis de Müslümanların semavi kitabının şia önderleri nezdinde şer’i hükümleri istinbat için en temel kaynak sayıldığını ortaya koymaktadır.

Sünnet

Sünnet de Allah Resulü’nün (s.a.a) sözleri, davranışları ve teyidi anlamında şia fıkhının ikinci berrak kaynağı mesabesindedir ve Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beyt’i olan imamlar bağımsız olarak Peygamber’in sünnetini ve ilim hazinesini nakleden kimseler olarak gösterilmektedir. Elbette Peygamber-i Ekrem’in sözleri de diğer muteber yollardan elde edildiği taktirde yine de şia tarafından kabul görmektedir.

Burada iki alanda tartışmak ve incelemek gerekir:

Peygamber’in (s.a.a) Sünnetine Sarılmanın Delilleri

Şia İmamları, takipçilerine Kur’an’ı tavsiye etmenin yanısıra onlara Peygamber’in (s.a.a) sünnetini de tavsiye etmişlerdir. Kitap ve sünnetini birlikte övmüşlerdir. Nitekim İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Size bir söz ulaştığında, eğer Allah’ın kitabında ve Peygamber’in sözlerinde onun bir kanıtını bulursanız kabul edin. Aksi taktirde o söz getiren kimseye daha layıktır.”[[235]](#footnote-235)

Hakeza İmam Muhammed-i Bakır (a.s) da Peygamber’in sünnetine sarılmayı, tüm şartları haiz bir fakihin temel şartı saymış ve şöyle buyurmuştur: “Gerçek fakih, dünyadan yüz çeviren, ahirete rağbet eden ve Peygamber’in (s.a.a) sünnetine sarılan kimsedir.”[[236]](#footnote-236)

Şianın büyük önderleri, Peygamber’in sünneti hakkında öyle bir dereceye erişmişlerdir ki Allah’ın kitabı ve Peygamber’in sünnetine muhalefeti küfür sebebi olarak kabul etmişlerdir. İmam Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Herkim Allah’ın kitabına ve Muhammed’in (s.a.a) sünnetine muhalefet ederse şüphesiz kafirdir”[[237]](#footnote-237)

Bu beyan üzere açıkça anlaşıldığı gibi şia diğer islami gruplardan daha çok Peygamber-i Ekrem’in sünnetine değer vermiştir ve böylece de Şia’yı Peygamber’in sünnetine itina göstermemekle itham eden kimselerin sözlerinin temelsiz olduğu ispat edilmiş olmaktadır.

Ehl-i Beytin (a.s) Hadislerine Sarılmanın Delilleri

Şia’nın, Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beyt’in (a.s) hadisleri hakkındaki sözünün açıklığa kavuşması için şu iki konuyu incelememiz gerekir:

a-Masum önderlerin hadislerinin mahiyeti

b-Peygamber’in Ehl-i Beytine sarılmanın lüzumunun ve itibarının delilleri

Şimdi de apaçık deliller ışığında sözü fazla uzatmadan her iki konuyu incelemeye geçelim.

Allah Resulü’nün (s.a.a) hadislerinin mahiyeti

Şia açısından sadece alemlerin rabbi olan Allah insanlık toplumu için kanun koyma ve yasama hakkına sahiptir. Allah mukaddes şeriatın hüküm ve kanunlarını Peygamberi vesilesiyle tüm insanlara ulaştırmıştır. Açıkça bilindiği gibi Allah Resulü insanlar ile Allah arasında yegane vahiy ve yasama aracıdır. Bu beyan üzere anlaşıldığı gibi eğer şia Ehl-i Beyt’in hadislerini de kendi fıkhının kaynaklarından biri kabul etmişse bu Peygamber-i Ekrem’in sünneti karşısında onlara bir asalet ve bağımsız bir değer atfettiği anlamında değildir. Ehl-i Beyt’in hadislerinin itibarı da Allah Resulü’nün (s.a.a) sünnetini beyan ettiği sebebiyledir.

O halde şianın masum imamları da kendiliğinden bir söze sahip değildir ve dedikleri her şey Peygamber-i Ekrem’in sünnetinin ta kendisidir.

Burada bu sözü ispat etmek için Ehl-i Beyt’in bazı rivayetlerini aktarmayı uygun görüyoruz:

1- İmam Sadık (a.s) kendisine soru soran birine şöyle buyurmuştur: “Sana vereceğim her cevap Peygamber-i Ekrem’dendir ve biz kendi görüşümüz üzere konuşmayız.”[[238]](#footnote-238)

Başka bir yerde ise şöyle buyurmuştur: “Benim sözüm babamın (İmam Bakır’ın), babamın sözü ise dedemin (İmam Ali b. Hüseyin’in) sözüdür. Dedemin sözü de Hüseyin b. Ali’nin ve Hüseyin’in sözü de Hasan b. Ali’nin ve İmam Hasan’ın sözü de Müminlerin Emiri’nin ve onun sözü de Allah Resulü’nün ve Allah Resulünün sözü de Aziz ve celil olan Allah’ın sözüdür.”[[239]](#footnote-239)

İmam Muhammed Bakır (a.s) Cabir’e şöyle buyurmuştur: “Babam dedemden, o da Allah Resulü’nden (s.a.a) o da Cebrail’den (a.s), o da aziz ve celil olan Allah’dan bana nakletmiştir. Benim sana rivayet ettiğim de bu isnat iledir.”[[240]](#footnote-240)

Söz konusu rivayetler ışığında Peygamber-i Ekrem’in sünnetinden ibaret olan şia imamlarının hadislerinin mahiyeti de açılığa kavuşmuş oldu.

Peygamber’in Ehl-i Beytine Sarılmanın Lüzumunun ve İtibarının Delilleri

Şii ve Sünni muhaddisler kendinden sonra iki değerli mirası emanet olarak bıraktığına, bütün Müslümanları bu iki emanete uymaya davet ettiğine ve insanların hidayet ve saadetinin sadece bu iki emanete sarılmalarıyla mümkün olduğuna ve bu iki emanetten birinin Allah’ın kitabı Kur’an, diğeri de Peygamber’in Ehl-i Beyti ve itreti olduğuna inanmaktadırlar.

Burada örnek olarak bu rivayetlerden bazılarını nakledelim.

1- Tirmizi Kendi Sahih’inde Cabir b. Abdullah Ensari’den ve o da Allah Resulü’nden şöyle rivayet etmiştir: “Ey insanlar, şüphesiz ben sizlere sarıldığınız müddetçe asla sapmayacağınız bir şey bırakıyorum. Bu Allah’ın kitabı ve benim itretim olan Ehl-i Beytimdir.”[[241]](#footnote-241)

2- Hakeza Tirmizi adı geçen kitabında şöyle yazmaktadır: “Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben sizlere, benden sonra sarıldığınız müddetçe asla sapmayacağınız bir şey bırakıyorum. Bunlardan biri diğerinden daha büyük olan ve gök ile yer arasında sarkıtılmış bir ip olan Allah’ın kitabıdır ve diğeri ise itretim olan Ehl-i Beytimdir. Bunlar havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar. Benden sonra bu ikisine nasıl davrandığınıza iyi bakın.”[[242]](#footnote-242)

3- Müslim b. Haccac Sahih’inde Peygamber-i Ekrem’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Ey insanlar! Ben de bir beşerim. Yakında Allah’ın elçisi (Azrail) bana da gelecek ve ben ona icabet edeceğim. Ben sizlere iki değerli şey bırakıyorum. Onların birincisi Allah’ın kitabıdır. Onda hidayet ve nur vardır. O halde Allah’ın kitabına sarılın.” Peygamber daha sonra insanları Kur’an’a teşvik etti ve şöyle buyurdu: “ve Ehl-i Beytim! Ben Ehl-i Beyt’im hakkında sizlere Allah’ı hatırlatıyorum, ben Ehl-i Beyt’im hakkında sizlere Allah’ı hatırlatıyorum, ben Ehl-i Beyt’im hakkında sizlere Allah’ı hatırlatıyorum.”[[243]](#footnote-243)

4- Bir grup Muhaddis Peygamber-i Ekrem’den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Şüphesiz ben sizlere iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlar Allah’ın kitabı ve Ehl-i Beytimdir. Şüphesiz onlar havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar.”[[244]](#footnote-244)

Hatırlatmak gerekir ki bu konudaki hadisler burada zikredilemeyecek kadar çoktur. Büyük araştırmacı Seyyid Mir Hamid Hüseyin, bu hadisin senetlerini Abakat’ul-Envar adlı altı ciltlik kitabında bir araya toplamıştır.

Allah’ın kitabı ve Peygamber-i Ekrem’in sünnetinin yanısıra adı geçen rivayetler ışığında açıkça anlaşıldığı üzere Peygamber’in Ehl-i Beytine sarılmak ve onlara uymak İslam’ın zaruri hükümlerinden biridir. Onların sözlerini terk etmek ise insanın sapmasına ve delalete düşmesine sebep olur.

Burada ortaya çıkan soru şudur: İtaatleri Allah Resulü’nün emriyle bizlere farz olan Peygamber’in Ehl-i Beyti kimlerdir. Bu konunun anlaşılması için rivayetlere istinat ederek Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beytinin anlamını incelemeye çalışalım:

Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beyt’i Kimlerdir?

Adı geçen rivayetlerden açıkça anlaşıldığı üzere Peygamber-i Ekrem bütün Müslümanları Ehl-i Beytine uymaya davet etmiş ve onları Allah’ın kitabının yanısıra kendisinden sonra insanların baş vuracağı kaynak olarak göstermiş ve büyük bir açıklıkla şöyle buyurmuştur: “Kur’an ve itret asla birbirinden ayrılmazlar.” Bu esas üzere Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beyti Allah Resulü’nün kendilerini Kur’an’ın dengi olarak tanıttığı hükmünce ismet makamına sahip olan ve İslami öğretilerin berrak çeşmesinden içen kimselerdir. Zira aksi taktirde onlar da Allah’ın kitabının ayrılmış olurlardı. Oysa Peygamber-i Ekrem şöyle buyurmuştur: “Kur’an ve Ehl-i Beyt, havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmayacaktır.

Böylece Ehl-i Beyti dakik olarak tanımanın zarureti ve sadece tümü Peygamber’in itretinden olan şia İmamlara uyarlanabilen sıfatları tanımanın gereği ispat edilmiş olmaktadır.

Şimdi de büyük İslam muhaddislerinin rivayetleri ışığında bu konudaki delillerimizi beyan edelim:

1- Müslim b. Haccac Sakaleyn hadisini beyan ettikten sonra şöyle demiştir: “Yezid b. Heyyan, Zeyd b. Erkam’a şöyle sordu: “Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beyti kimlerdir? Onlar Peygamber’in eşleri midir?” Zeyd b. Erkam cevap olarak şöyle dedi: *“Hayır (böyle değildir)! Allah’a yemin olsun ki kadın belli bir zaman erkek ile birliktedir. Daha sonra o şahıs babasının evine geri dönsün diye karısını boşar. Peygamber’in Ehl-i Beytinden maksat Peygamber’in aslı ve bağlısı olduğu kimselerdir. Yani aralarında derin bir yakınlık ilişkisi bulunan ve Peygamber’den sonra kendilerine sadakanın haram olduğu kimselerdir.”* Bu rivayet de açık bir şekilde kendilerine sarılmanın tıpkı Allah’ın kitabına sarılmak gibi farz olduğu, Peygamber’in Ehl-i Beytinden maksadın Peygamber’in eşleri olmadığına tanıklık etmektedir. Aksine Peygamber’in Ehl-i Beyti cismani isnadın yanısıra Peygamber’e manevi bağlılık hususunda da özel bir liyakate sahip olan kimseler olmalıdır ki böylece onları Allah’ın kitabının yanısıra dünya Müslümanları için bir kaynak olarak göstermek mümkün olsun.

2- Peygamber-i Ekrem Ehl-i Beyt’in sadece sıfatlarını beyan etmekle kalmamış, onların sayısının da on iki kişi olduğunu beyan etmiştir. Nitekim Müslim, Cabir b. Semere’den şöyle rivayet etmektedir: “Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu işittim: “İslam, on iki halifeyle aziz kalacaktır.” Daha sonra bir şey söyledi ki ben anlamadım. Babama Peygamber’in ne buyurduğunu sordum. Bana Peygamber’in şöyle buyurduğunu cevap verdi: “Onların tümü Kureyş’tendir.”[[245]](#footnote-245)

Müslim b. Haccac aynı şekilde Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “İnsanların işleri kendilerine on iki imam hakim olduğu müddetçe bir düzen içinde olacaktır.” Bu iki rivayet şianın, “Şianın on iki imamı Peygamber-i Ekrem’den sonra insanların gerçek önderleridir” sözünün apaçık bir kanıtıdır. Zira İslam’da Allah Resulü’nden hemen sonra Müslümanların işlerinin merkezi konumunda olan ve İslam’ın izzet ve şevket sebebi bulunan on iki halife Peygamber’in Ehl-i Beytinden olan on iki imam dışında bir anlam ifade etmemektedir. Zira Müslümanların literatüründe raşit halifeler diye bilinen dört halifeden geçecek olursak Ümeyye oğulları ve Abbas oğullarından olan diğer yöneticiler tarihin de tanıklık ettiği kötü davranışlarıyla İslam ve Müslümanlar için bir utanç sebebi olmuştur.

Bu esas üzere Peygamber-i Ekrem’in Kur’an’ın dengi ve dünya Müslümanlarının merci makamı olarak tanıttığı Ehl-i Beytten maksat Peygamber’in itretinden olan on iki imamların bizzat kendisidir ve bu İmamlar Allah Resulü’nün sünnetinin koruyucusu ve ilminin taşıyıcılarıdır.

3- Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib (a.s) da Müslümanların önderlerinin Haşimoğullarından olduğunu söylemiştir. Bu da şianın Ehl-i Beyti tanıma hususunda söylemiş olduğu sözün doğruluğunun apaçık bir kanıtıdır. Nitekim Hz. Ali şöyle buyurmuştur: “İmamlar Kureyş’ten, Kureyş’in Haşimi soyun­dandır. Onlardan başkasına rehberlik yakışmaz, velayete onlardan başkası layık değildir.”[[246]](#footnote-246)

Sonuç:

Bütün bu sözü edilen rivayetlerin genelinden şu iki hakikat ortaya çıkmaktadır:

1- Peygamber’in Ehl-i Beytine sarılmak ve onlara tabi olmak Allah’ın kitabına itaat gibi farzdır.

2- Kur’an’ı Kerim’in dengi ve dünya Müslümanlarının merci makamı olarak tanıtılan Allah Resulü’nün Ehl-i Beyti aşağıdaki özelliklere sahiptir:

a-Hepsi de Kureyş’ten ve Haşim oğulları boyundandır.

b-Onların hepsi de Allah Resulü ile öyle bir yakınlığa sahiptir ki onlara sadaka haramdır.

c-Ehl-i Beyt imamlarının tümü ismet makamına sahiptir. Aksi taktirde pratik olarak Kur’an-ı Kerim’den ayrı olmaları gerekirdi. Oysa Peygamber-i Ekrem şöyle buyurmuştur: “Bu Kur’an ve itretim Kevser havuzunun kenarında yanıma gelinceye kadar birbirinden asla ayrılmazlar.”

d-Ehl-i Beyt imamları on iki kişidir ve Allah Resulünden sonra birbiri ardında Müslümanların önderi ve velisi konumundadır.

e-Peygamberin (s.a.a) bu on iki halifesi İslam’ın gittikçe artan izzet ve şevketinin sebebidir.

Rivayetlerden elde edilen bu sıfatlar göz önünde bulundurulduğu taktirde, Peygamber’in Müslümanlara uymaya tavsiye ettiği Ehl-i Beyt imamlarından maksadının şianın fıkhi hükümlerini tanımada kendilerine uymak ve tabi olmakla övündüğü Peygamber-i Ekrem’in itretinden olan on iki İmam olduğu gerçeği gün gibi ortaya çıkacaktır.

Yirmi Dokuzuncu Soru

Ebu Talib Dünyadan İmanlı mi Gitti ki Onu Ziyaret Ediyorsunuz?

Cevap:

Abdulmuttalib’in oğlu, Müminlerin Emiri’nin değerli babası ve Peygamber-i Ekrem’in amcası olan Ebu Talip şiaya göre Allah Resulü’nün risaletine iman eden, İslam’ın ilk yıllarındaki sorunlarda ve çıkmazlarda Peygamber’in yar ve yardımcısı olan bir kimsedir.

Ebu Talib’in Ailesi

Ebu Talib, yöneticiliğini Peygamber’in dedesi ve İbrahim Halil’in mektebinin kahramanı olan Ebu Talib’in üstlendiği bir ailede gözlerini dünyaya açtı. Arap yarım adası tarihinde yapılacak az bir araştırma sonucunda Abdulmuttalib’in hayatının en buhranlı ve tehlikeli şartları altında dahi Allah’a ibadetten ve Tevhid dinini savunmaktan el çekmediğini ortaya koyacaktır. Nitekim Ebrehe büyük fil ordusuyla Ka’be’yi yıkmak için Kabe’ye doğru hareket edince yol esnasında Abdulmuttalib’in bazı develerine el koydu. Abdulmuttalib develerini almak için Ebrehe’nin yanına gelince, Ebrehe şaşkınlık içinde ona şöyle dedi: “Deveni geri almak yerine neden ordumun geri dönmesini ve Ka’be’yi yıkmak vazgeçmesini istemiyorsun?” Abdulmuttalib ona Allah’a iman ve itimat dolu bir ruhla şöyle cevap verdi: “Ben devenin sahibiyim, Ka’be’nin ise kendisini savunacak bir sahibi vardır.”[[247]](#footnote-247)

Daha sonra Abdulmuttalib Mekke’ye döndü. Mekke’nin kapısındaki halkaya tutunarak şöyle dedi: “Allah’ım! Senden başka hiç kimseden ümidim yoktur. Allah’ım! Kendi güvenlik haremini bu düşmanlardan koru. Bu evin düşmanları seninde savaşmaktalar. Onları evini harab etmekten alı koy. [[248]](#footnote-248)

Bu ve benzeri güzel sözler, açık bir şekilde Ebu Talib’in babası Abdulmuttalib’in güçlü imanını ve bir olan Allah’a inandığını gösteren en açık bir kanıttır. Bu yüzden Yakubi kendi tarihinde Abdulmuttalib hakkında şöyle yazmıştır: “Abdulmuttalib putlara tapmaktan kaçınmış ve aziz ve celil olan yegane Allah’a inanıyordu.”[[249]](#footnote-249)

İşte şimdi bu Allah’a tapan ve mümin babanın oğlu Ebu Talib hakkında ne düşündüğüne bir bakalım.

Abdulmuttalib Açısından Ebu Talip

Tarihin olayları arasından açıkça görüldüğü gibi bazı aydın kalpli öngörülü kimseler Abdulmuttalib’i Peygamber-i Ekrem’in parlak geleceğinden ve nübuvvetinden haberdar kılmışlardı.

Seyf b. Zi Yezn Habeşistan hükümdarlığını ele geçirdiğinde Abdulmuttalib bir heyet başkanlığında onun yanına vardı. Yaptığı güzel bir konuşmadan sonra Habeşistan kralı değerli Peygamber’in soyundan geleceğini müjdeledi ve onun özellikleri hakkında kendisine şöyle dedi: “Onun adı Muhammed’dir (s.a.a). Babası ve annesi ölecektir. Dedesi ve halası onun bakımını üstlenecektir.”[[250]](#footnote-250)

Daha sonra gelecek Peygamber’in sıfatlarını daha çok açıklayarak şöyle demiştir: “O rahman olan Allah’a ibadet edecek, şeytana engel olacak ateşleri söndürecek putları kıracaktır. Onun sözleri hak ve batılı ayıracak, onun hükmü adalet üzere olacak, iyiliği emredecek ve iyiliği yapacaktır, kötülükten sakındıracak ve kötülüğü ibtal edecektir. [[251]](#footnote-251)

Daha sonra Abdulmuttalib’e şöyle demiştir: “Şüphesiz sen o Peygamber’in dedesisin.”[[252]](#footnote-252)

Abdulmuttalib, bu ruh verici müjdeyi işittikten sonra şükür secdesinde bulundu ve o mübarek çocuğun doğumunu şöyle beyan etti: “Çok sevdiğim bir oğlum vardı. Onu Veheb b. Abdulmenaf’ın kızı Amine ile evlendirdim. O hanımın dünyaya getirdiği çocuğu Muhammed olarak adlandırdım. Bir müddet sonra anne babası dünyadan göçtü. Ben ve amcası Ebu Talib onun bakımını üstlendik.”[[253]](#footnote-253)

Bu sözlerden açıkça anlaşıldığı üzere Abdulmuttalib o yetim çocuğun geleceğinden haberdar idi ve bu yüzden de kendisinden sonra onun bakımını en değerli oğlu Ebu Talib’e bıraktı ve diğerlerini bu eşsiz saadetten mahrum kıldı.

Buradan da anlaşıldığı üzere Ebu Talib babası açısından mümin ve muvahhit biriydi. Öyle yüce bir iman ve takva makamına sahipti ki Peygamber-i Ekrem’in yöneticiliğini sadece o üstlenebilmişti.”[[254]](#footnote-254)

Şimdi de daha fazla açıklama için Ebu Talib’in iman sahibi olduğunu açıkça gösteren delilleri ele alalım.

Ebu Talib’in İmanının Delilleri

1- Ebu Talib’in ilmi ve edebi eserleri

İslami tarihçiler ve bilginler Ebu Talib’in bir çok güzel kasidelerini nakletmişlerdir. Ebu Talib’İn bu ilmi ve edebi eserlerinden onun gerçek imanını anlamak mümkündür. Biz de bu sayısız kasideler arasından onların bazısına işaret edeceğiz:

İyi insanlar bilmelidir ki Muhammed de Musa ve İsa gibi Peygamberdir

O ikisinin sahip olduğu semavi aydınlığa o da sahiptir

O halde bütün ilahi Peygamberler Allah’ın emriyle insanları hidayet eder ve onları günahtan alıkoyar.”[[255]](#footnote-255)

Hakeza şöyle buyurmuştur: “Bizim Muhammed’i (s.a.a) semavi kitaplarda beyan edilen Musa gibi gördüğümüzü biliyor musunuz? İnsanlar onu sever ve yüce Allah’ın dostluğunu kalplerde karar kıldığı kimseye zulmetmemek gerekir.”[[256]](#footnote-256)

Hakeza şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah Peygamberi Muhammed’i yüce kılmıştır. Bu esas üzere Allah’ın en yüce yaratığı Ahmet’tir. Allah makamını yüce kılmak için Peygamberinin adını da kendi adından türetmiştir. O halde arşın sahibi Allah Mahmud (övülmüş) ve Peygamberi ise Ahmet’tir. (Çok övendir)”[[257]](#footnote-257)

Hakeza şöyle buyurmuştur: “Ey Allah’ın Resulü! Ben toprağın altında yatıncaya kadar düşmanlar seni elde edemeyecektir. O halde korkma ve görevli olduğun şeyi aşikar kıl. Müjdele ve gözleri aydınlat. Sen beni kendi dinine davet ettin. Senin hayrımı dilediğini biliyorum. Davetinde güçlü ve sabit kal. Ben açıkça bildim ki Muhammed’in (s.a.a) dini dünya dinlerinin en iyisidir.”[[258]](#footnote-258)

Hakeza şöyle buyurmuştur: “Ey Allah’ın üzerindeki şahidi! Benim Allah Resulü Muhammed’e iman ettiğime şahit ol. Herkim dinde sapsa da (bilin ki) ben hidayet ehliyim.”[[259]](#footnote-259)

Ebu Talip belki de hayatının son günlerinde aşağıda naklettiğimiz beyitte Kureyş büyüklerine Allah Resulü’nü (s.a.a) tam olarak desteklemelerini tavsiye etmiştir:

Dört kişiye iyilik Peygamberine yardımcı olmalarını tavsiye ediyorum: Oğlum Ali’ye, kabilemizin büyüğü Abbas’a, her zaman Peygamber-i Ekrem’i savunan Allah’ın aslanı Hamza’ya ve oğlum Ca’fer’e! Peygamber’e yar ve yardmcı olun ve sizler –Azizlerim size feda olsun- sürekli Allah Resulü için düşmanlar karşısında kalkan olun.”[[260]](#footnote-260)

Dürüst ve insaf sahibi olan her insan, Ebu Talib’in Allah’a ve Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) risaletine olan imanını ve inancını bütün açıklığıyla gözler önüne seren bu güzel edebi eserleri gördükten sonra mutlaka şianın Ebu Talib’in gerçekten amel ettiğine dair, sözünün doğruluğunu anlar ve bazı yazarların özel siyasi hedeflerle, Kureyş’in mümini, Allah Resulü’nün amcası ve İslam’ın ilk zor yıllarında şeriatın büyük koruyucusu olan Ebu Talib hakkındaki sebepsiz ithamları sebebiye üzülür.

2- Ebu Talib’in Peygamber’e Karşı Davranışları Da Onun İman Ettiğini Göstermektedir.

Bütün meşru İslam tarihçileri Ebu Talib’in Allah Resulü hakkındaki eşsiz fedakarlığını nakletmişlerdir ve bu da Ebu Talib’in Peygamber’e olan köklü inancının ve imanının en açık delilidir. Ebu Talib İslam’ı savunmak ve Peygamber’i (s.a.a) korumak için Kureyş’e başkanlık etmek yerine, üç yıl boyunca, Şi’b-i Ebi Talib’de sıkıntılı hayata ve sefalete tahammül etti. Müslümanlar iktisadi ambargoda olduğu müddetçe onların yanında kaldı ve o dayanmaz şartlarda bütün zorluklara karşı tahammül etti. [[261]](#footnote-261)

Bunun yanı sıra Ebu Talib değerli oğlu Ali’yi (a.s) da Peygamber (s.a.a) ile birlikte olmaya davet etmiş ve ondan İslam’ın ilk yıllarındaki bütün zor şartlar altında Peygamber’den ayrılmamasını tavsiye etmiştir.

İbn-i Ebi’l-Hadid Mu’tezili, Nehc’ül-Belağa Şerhinde, Ebu Talib’in oğlu, Ali’ye (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Allah Resulü seni sadece iyiliğe davet eder. O halde sürekli onunla birlikte ol.”[[262]](#footnote-262)

Açıkça bilindiği gibi Ebu Talib’in Peygamber’e (s.a.a) yaptığı bütün bu hizmetler ve İslam mukaddesatını savunma yolunda gösterdiği riyasız fedakarlıklar, onun Allah’a ve Peygamberine olan imanının apaçık göstergesidir.

Bu esas üzere büyük Müslüman alim İbn-i Ebi’l-Hadid, Ebu Talib’in Allah Resulü’nü ve temiz dinini koruma ve savunma yolunda üstlendiği hayati rolü hakkında şöyle demiştir: “Eğer Ebu Talib ve oğlu olmasaydı, asla İslam dini kıvama erişemezdi. Ebu Talib Mekke’de Peygamber’e (s.a.a) sığınak verdi, onu korudu, oğlu da Medine’de (Allah Resulü’ne yardım yolunda) korkusuzca ölümün girdaplarına daldı. Ne boş konuşan cahiller ve ne de kendilerini cahil gösteren bilgi sahipleri Ebi Talib’in azametine zarar veremezler.”[[263]](#footnote-263)

3- Ebu Talib’in Vasiyeti De Onun Apaçık İman Ettiğinin Bir Göstergesidir

İslam dünyasının meşhur tarihçileri, örneğin Halebi ve Şafii kendi siretinde ve Muhammed Diyarbekri Tarih’il-Hamis’de Ebu Talib’in son konuşmalarında kavmini Allah Resulü’ne yardıma çağırdığını ve şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ey akrabalarım! Muhammed’in dostu ve takipçileri olun ve onun hizbini (İslam’ı) savunun. Allah’a yemin olsun ki herkim onun hidayet nuruna tabi olursa, saadete erişir. Eğer hayatım devam etseydi ve ecel bana mühlet verseydi, şüphesiz ondan zorlukları ve sıkıntıları giderirdim.” Ebu Talib bunu söyledikten sonra canını yaratıcıya teslim etti.”[[264]](#footnote-264)

4- Allah Resulü’nün Ebu Talib’e Gösterdiği Sevgi de Ebu Talib’in İmanının Apaçık Bir Delilidir

Allah Resulü (s.a.a) çeşitli münasebetlerde, amcası Ebu Talib’i övmüş ve ona karşı dostluğunu ve sevgisini açığa vurmuştur. Bunlardan sadece iki örneğe işaret etmek istiyoruz:

a-Tarihçilerden bir grubu Peygamber’in Akil b. Ebi Talib’e şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: “Ben seni iki açıdan dolayı seviyorum; Birincisi benimle olan akrabalığın ve ikincisi de amcamın (Ebu Talib’in) seni sevdiğini bildiğimden dolayı.”[[265]](#footnote-265)

b-Halebi de kendi Siretinde Peygamber’in (s.a.a) amcası olan Ebu Talib’in yüce makamını övdüğünü ve şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ebu Talip hayatta olduğu müddetçe Kureyş kafirleri bana eziyet etmeye cesaret edemediler.”[[266]](#footnote-266)

Açıkça görüldüğü üzere Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) Ebu Talib hakkındaki sevgisi ve onun yüce makamını övmesi de Ebu Talib’in ihlas dolu imanının apaçık bir kanıtıdır. Zira Allah Resulü Kur’an ayetlerinin de açıkça belirttiği gibi sadece Müminleri severdi ve kafirlere ve müşriklere karşı sıkı davranırdı. Kur’an-ı Kerim de bu konuda şöyle buyurmuştur:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ

“Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun berâberinde bulunanlar, küfredenlere karşı sert, birbirlerine merhametlidirler.”[[267]](#footnote-267)

Hakeza başka bir yerde şöyle buyurmuştur:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir millettir, babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları olsa bile Allah’a ve peygamberine karşı gelenlere, sevgi beslediklerini görmezsin. İşte Allah, imanı bunların kalplerine yazmıştır.”[[268]](#footnote-268)

Adı geçen ayetler göz önünde bulundurulduğunda, bu ayetlerin Peygamber-i Ekrem’in Ebu Talib’e gösterdiği sevgi ve çeşitli münasebetlerde yaptığı övgülerle mukayese edildiğinde Ebu Talib’in Allah’a ve Resulü’ne (s.a.a) karşı yüce bir iman mertebesinde bulunduğu hususunda hiçbir şek ve şüphe kalmamaktadır.

5- Allah Resulü’nün Ashabının Tanıklığı

Allah Resulü’nün (s.a.a) bir grup ashabı da Ebu Talib’in gerçekten iman ettiğine tanıklık etmişlerdir. Şimdi onlarda bazı örnekleri aktarmak istiyoruz:

a-Cahil bir kimse Müminlerin Emiri Ali’nin (a.s) huzurunda Ebu Talib’in makamına uygunsuz ithamda bulununca İmam Ali (a.s) yüzünde öfke belirtileri görüldüğü bir halde şöyle buyurdu: “Sus! Allah ağzını kırsın. Muhammed’i Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin olsun ki eğer babam –Ebu Talib- her günahkara şefaat etmek isterse, Allah onu şefaatçi kılar.”[[269]](#footnote-269)

Başka bir yerde ise şöyle buyurmuştur: “Allah’a yemin olsun ki Ebu Talib, Abdulmenaf b. Abdulmuttalib mümin ve Müslüman idi ve imanını Haşimoğulları düşmanlık etmesinler diye Kureyş kafirlerinden gizledi.”[[270]](#footnote-270)

İmam Ali’nin (a.s) bu sözleri de sadece Ebu Talib’in güçlü imanını teyit etmekle kalmamakta ve hatta onun Allah’ın veli kullarından biri olduğunu ve Allah’ın izniyle başkalarına şefaat edeceğini beyan etmektedir.

b-Ebu Zer Gaffari de Ebu Talib hakkında şöyle demiştir: “Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a yemin olsun ki, Ebu Talib Müslüman olmadan dünyadan göçmedi.”[[271]](#footnote-271)

c-Abbas b. Abdulmuttalib ve Ebu Bekir b. Ebi Kuhafe’den de bir çok senetle şöyle dedikleri rivayet edilmiştir: “Ebu Talib, “La ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah” demeden dünyadan göçmedi.”[[272]](#footnote-272)

6- Ehl-i Beyt Açısından Ebu Talib

Bütün Ehl-i Beyt imamları da Ebu Talib’in güçlü imanını açıkça beyan etmişlerdir ve çeşitli münasebetlerde Peygamber-i Ekrem’in bu fedakar yardımcısını savunmuşlardır. Biz bunlardan sadece iki hususa işaret etmekle yetiniyoruz:

a-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer Ebu Talib’in imanı, terazinin bir kefesine, bu insanların imanı da diğer kefesine bırakılacak olursa, Ebu Talib’in imanı onlardan ağır gelir.”[[273]](#footnote-273)

b-İmam Sadık (a.s) Allah Resulün’den (s.a.a) şöyle nakletmektedir: “Ashab-ı Kehf imanını (bir takım maslahatlar yüzünden) gizlediler ve kafir olduklarını izhar ettiler. Allah da bu yüzden onlara iki mükafat verdi. Ebu Talib de imanını ve Müslüman olduğunu gizledi. (bir takım maslahatlar sebebiyle) şirk içinde olduğunu izhar etti. Böylece Allah da ona iki mükafat verecektir. [[274]](#footnote-274)

Bütün bu söylenen delillerin genelinden açıkça anlaşıldığı üzere Ebu Talib aşağıdaki şu makamlara sahip biriydi:

1- Allah’a ve Peygamber-i Ekrem’e güçlü bir iman

2- Allah Resulüne yardım etme ve riyasız savunma, İslam yolunda fedakarlık gösterme

3- Peygamber-i Ekrem nezdinde eşsiz bir sevgi

4- Allah nezdinde şefaat makamına sahip olma

Böylece kendisine isnat edilen ithamların da temelsiz olduğu açık bir şekilde görülmektedir.

Bütün bu beyan edilen gerçekler ışığında bizler için iki gerçek gün ışığına çıkmaktadır:

1- Ebu Talib’in imanı Allah Resulü (s.a.a), ashap, Müminlerin Emiri ve Ehl-i Beyt imamları tarafından kabul görmüştür.

2- Ebu Talib’e yapılan uygunsuz ithamların hiçbir temeli ve dayanağı yoktur. Sadece bir takım siyasi hedefler ve sürekli olarak Ehl-i Beyt ve Ebu Talip oğullarıyla savaş içinde bulunan Ümeyye oğulları ve Abbas oğullarından bir grubun tahrikleriyle ortaya atılmışlardır.

Şimdi de Peygamber’in o eşsiz yardımcısının şahsiyetini küçültmek için düşmanlarının sarıldığı ve de Hadis-i Zehzah diye meşhur olan rivayeti incelemeyi uygun görüyoruz. Kur’an’daki ayet-i şerife, Peygamber’in (s.a.a) kesin sünneti ve selim akıl sahibinin görüşü ışığında bu hadisin temelsiz olduğunun delillerini de hep birlikte gözden geçireceğiz.

Zehzah Hadisi Hakkında İnceleme

Buhari ve Müslim gibi bazı yazarlar, Süfyan b. Sa’d’i Servi, Abdulmelik b. Umeyr, Abdulaziz b. Muhammed Deraverdi ve Leys b. Sa’d gibi kimselerden naklen aşağıdaki iki hadisi Peygamber-i Ekrem’e isnat etmişlerdir:

a-Ebu Talib’i bir ateş yığını içinde gördüm ve onu Zehzah’a[[275]](#footnote-275) naklettim.

b-Belki de kıyamet günü Ebu Talib’e şefaatim fayda verir ve böylece ateşten bir çukurda olur ve o çukurun derinliği inci kemiklerine kadardır ve beyni ateşten kaynar. [[276]](#footnote-276)

Gerçi Ebu Talib’in imanını beyan eden apaçık deliller ve sayısız rivayetler ışığında bu büyük iftiranın (Zehzah) hadisinin temelsizliği açık bir şekilde ispat edilmektedir. Lakin olayın daha da açıklığa kavuşması için şimdi Zehzah hadisini iki açıdan incelemeye çalışacağız:

Senedinin Temelsiz Oluşu

Allah’ın Kitabı ve Peygamber’in (s.a.a) Sünnetine Aykırı Oluşu

Zehzah Hadisinin Senetlerinin Temelsiz Oluşu

Daha önce de beyan edildiği üzere Zehzah hadisinin ravileri, Süfyan b. Said-i Sevri, Abdulmelik b. Humeyr, Abdulaziz b. Muhammed Deraverdi ve Leys b. Sa’d’dır.

Şimdi muhaddislerin durumunu beyan eden Ehl-i Sünnet’in rical ilminin alimlerinin bu konudaki sözlerine dayanarak bu şahısların durumunu araştıralım.

a-Süfyan b. Said-i Sevri

Ehl-i Sünnetin rical ilminin meşhur alimi Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmet b. Osman Zehebi, Süyan b. Said-i Sevri hakkında şöyle diyor: “Süfyan b. Sevri uydurma hadisleri zayıf ravilerden nakletmektedir.”[[277]](#footnote-277)

Bu söz de açık bir şekilde Süfyan b. Said-i Sevri’nin zayıf ve meçhul kişilerden bir çok hadis naklettiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır ve bu yüzden de naklettiği hadisler itibarsız hadislerdir.

b-Abdulmelik b. Umeyr

Zehebi, Abdulmelik b. Umeyr hakkında şöyle diyor: “Ömrü uzadı ve hafızası bozuldu.” Ebu Hatem onun hakkında şöyle demiştir: “Hadisi ezberleme gücüne sahip değildi. Hafıza gücü değişmişti.” Ahmet b. Hanbel onun hakkında şöyle diyor: “Abdulmelik b. Umeyr zayıf ve çok yanlış yapan biridir. (Yani temelsiz ve uydurma hadisler nakletmektedir)” İbn-i Mu’in şöyle diyor: “Abdulmelik b. Umeyr, doğru olmayan hadisleri sahih olan hadislerle karıştırmıştır.” İbn-i Heraş şöyle diyor: “Şu’be de ondan razı değildi.” Kusec de Ahmet b. Hanbel’den Abdulmelik b. Umeyr’i şiddetle zayıf saydığını nakletmiştir.”[[278]](#footnote-278)

Bu sözlerin genelinden de anlaşıldığı üzere Abdulmelik b. Umeyr aşağıdaki sıfatlara sahip biriydi:

1- Hafızası zayıf ve unutkan

2- Zayıf (rical ilminin literatüründe) rivayetine itimat edilemez bir kimseydi.

3- Çok yanlış yapan biriydi.

4- Muhrit idi, yani doğru olmayan rivayetleri sahih rivayetlerle karıştıran biriydi.

Açıkça görüldüğü gibi bu sözü edilen sıfatlardan her biri tek başına Abdulmelik b. Umeyr’in hadislerinin temelsiz olduğuna tanıklık etmektedir. Oysa bütün bu zayıf noktalar tümüyle onda bir araya gelmiştir.

c-Abdulaziz b. Muhammed Deraverdi

Ehl-i Sünnet’in rical alimleri onu unutkan ve hafızası zayıf bir kimse olarak kabul etmişlerdir ve de rivayetlerinin delil olarak gösterilemeyeceğini kabul etmişlerdir.

Ahmet b. Hanbel Deraverdi hakkında şöyle diyor: “Hafızasından rivayet ettiği taktirde, temelsiz ve ilgisiz sözler söylemektedir.”[[279]](#footnote-279)

Ebu Hatem de onun hakkında şöyle diyor: “Onun sözü delil olarak gösterilemez.”[[280]](#footnote-280)

Ebu Zera’a da onu kötü hafızalı biri olarak tanıtmıştır. [[281]](#footnote-281)

d-Leys b. Sa’d

Ehl-i Sünnet’in rical alimlerinin kitaplarına müracaat edildiğinde açıkça görüleceği gibi adı Leys olan bütün raviler tanınmayan, meşhur ve zayıf kimselerdir ve onların hadisine itimat edilemez, delil olarak ortaya sürülemez. [[282]](#footnote-282)

Dolayısıyla Leys b. Sa’d da bu zayıf ve sakınmasız bir kimseydi. Dolayısıyla da hadis işitmede ve kendilerinden rivayet ettiği kimseler hususunda ihmalkarlık etmiştir.

Yahya b. Mu’in onun hakkında şöyle diyor: “Leys b. Sa’d, kendisinden rivayet naklettiği kimseler hakkında ve aynı şekilde hadis işitme hususunda müsamaha etmiştir.”[[283]](#footnote-283)

Nebati de onu zayıf kimselerden saymıştır ve adını sadece zayıf ravileri tanıttığı et-Tezlil Ale’l-Kamil adlı kitabında beyan etmiştir. [[284]](#footnote-284)

Bütün bu söylenenlerden de açıkça anlaşıldığı üzere Zehzah hadisinin asıl ravileri sonsuz bir zaaf içindedir ve dolayısıyla onlara itimat etmek mümkün değildir.

Zehzah Hadisinin Metni Kitap ve Sünnete de Aykırıdır

Sözde adı geçen hadiste Allah Resulü’ne Ebu Talib’i ateş yığınları arasından ateşten bir çukura naklettiği ve böylece azabının hafiflemesine neden olduğu veya kıyamet günü ona şefaat etmeyi umduğu isnat edilmiştir. Oysa Kur’an-ı Kerim ve Peygamber-i Ekrem’in sünneti, azabın hafiflemesini ve Peygamber’in şefaatini sadece müminler ve Müslümanlar hakkında kabul etmektedir. O halde eğer Ebu Talip kafir idiyse, Peygamber (s.a.a) onun azabını hafifletemez veya ona şefaatte bulunamaz. Böylece Ebu Talib’in kafir olduğunu söyleyenlerin naklettiği Zehzah hadisinin içeriğinin de temelsiz olduğu ispat edilmiş olmaktadır.

Şimdi de bu meselenin Allah’ın kitabı ve Peygamber’in (s.a.a) sünnetindeki apaçık delillerini birlikte gözden geçirelim.

a-Kur’a-ı Kerim bu hususta şöyle buyurmuştur:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ

“Küfredenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her kafiri böylece cezalandırırız.”[[285]](#footnote-285)

b-Peygamber’in (s.a.a) sünneti de kafirler için şefaat edilmesini reddetmektedir. Nitekim Ebu Zer-i Gaffari Allah Resul’ünden (s.a.a) şöyle rivayet etmiştir: “Benim şefaatim ümmetimden müşrik olmayanlara ulaşacaktır.”

O halde Ebu Talib’in kafir olduğunu söyleyenlerin naklettiği Zehzah hadisinin metni de temelsizdir, esastan yoksundur ve de kitap ve sünnete aykırıdır.

Sonuç:

Bütün bu söylenenler ışığında açıkça anlaşıldığı üzere Zehzah hadisi hem senet açısından, hem metin ve içerik açısından her türlü itibardan yoksundur ve bu hadis delil olarak gösterilemez.

Böylece Ebu Talib’in güçlü imanını lekelemek için sığınılan en güçlü kale de yıkılmış oldu ve Kureyş mümininin ve Peygamber’in (s.a.a) eski dostunun nurani yüzü olduğu gibi parlamakta ve nur içinde tecelli etmektedir.

Otuzuncu Soru

Acaba Şia’ya Göre Cebrail Risaleti Ulaştırmada Hıyanet mi Etmiştir ve Kur’an’ı Ali b. Ebi Talib Yerine Allah Resulü’ne mi Nazil Buyurmuştur?

Cevap:

Bazı cahillerin veya kasıtlı kimselerin şiaya isnat ettiği bu uygunsuz ithamın temelsizliğini ispat etmeden önce bu sözün kökenini bulmaya çalışalım.

Bu İtham’ın Kökeni

Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden ve haklarında nakledilen hadislerden açıkça anlaşıldığı üzere Yahudiler Cebrail’in risaletin tebliğinde hıyanet ettiğine inanıyorlardı. Zira güya Allah (haşa) ona nübuvveti İsrail’in soyunda karar kılmasını emretmişti. Lakin o Allah’ın emrinin aksine onu İsmail’in çocuklarında karar kılmıştı.

Bu esas üzere Yahudiler Cebrail’i düşman bilmişler[[286]](#footnote-286) ve Cebrail “hıyanet etmiştir” demişlerdir. Bu yüzden Kur’an onları eleştirmek ve sözlerinin doğru olmadığını ispatlamak için Cebrail’i emin ve doğru bir elçi olarak tanıtmış ve şöyle buyurmuştur:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

“Uyaranlardan olman için onu Cebrail senin kalbine indirmiştir.”[[287]](#footnote-287)

Başka bir ayette ise şöyle buyurulmuştur:

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ

“De ki, “Cebrail’e düşman olan kimse Allah’a düşmandır” Çünkü O, Kur’an’ı Allah’ın izniyle senin kalbine indirmiştir.”[[288]](#footnote-288)

Adı geçen ayetlerden ve tefsirinden de açıkça anlaşıldığı üzere Yahudiler Cebrail’e çeşitli sebeplerden dolayı düşman kesilmiş, onu azap meleği olarak adlandırmış ve onu risaletin tebliğinde hıyanet etmekle itham etmişlerdir.

O halde, “Cebrail hıyanet etmiştir” sloganının kökeni Yahudi topluluğunun hurafelerinden kaynaklanmıştır. Şia’ya karşı eskiden beri düşman olan bazı yazarlar da Yahudilerin bu sözünü tekrar etmişler ve namertçe şiaya bu iftirada bulunmuşlardır.

Şia’ya Göre Nübuvvet

Şia, kitap ve sünnete uyarak ve Peygamber’in Ehl-i Beytinin apaçık rivayetleri ışığında sadece Muhammed b. Abdullah’ın (s.a.a) hak üzere bir Peygamber olduğunu ve Allah’ın emriyle evrensel bir risaletle gönderildiğini kabul etmekle kalmamış, Hz. Muhamemd’in son Peygamber olduğunu ve ilahi elçilerin en yüce mertebesine sahip bulunduğunu ifade etmektedir.

Şianın büyük önderi Ali b. Ebi Talib (a.s) da kendi güzel ifadesiyle bu gerçeğe şöyle tanıklık etmektedir: “Şehadette bulunurum ki Allah’tan başka ilah yoktur, o birdir, ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın kuludur ve elçisidir, son Peygamberdir ve tüm insanlar için Allah’ın bir hüccetidir.”[[289]](#footnote-289)

İmam Sadık (a.s) da şöyle buyurmuştur: “Allah Arap topluluğu arasından sadece beş Peygamber göndermiştir: “Hud, Salih, İsmail, Şuayb ve Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed” Bu hadis-i şerif de açık bir şekilde şiaya ispat edilen bu uygunsuz iftirayı ispat etmekte ve Muhammed b. Abdullah’ın (s.a.a) Allah’ın elçilerinin sonuncusu olduğunu bildirmektedir. [[290]](#footnote-290)

Bu esas üzere dünyadaki tüm Şiiler Cebrail’i risalet tebliğinde emin ve doğru kabul etmekte, Muhammed b. Abdullah’ın (s.a.a) hak üzere bir Peygamber olduğunu ve Allah’ın son Peygamberi olduğunu, Ali b. Ebi Talib’in (a.s) da Peygamber’in vasisi ve halifesi olduğunu kabul etmektedir.

Burada şii ve Sünni her iki grubun da ortak görüşe sahip olduğu ve kendi muteber kitaplarında beyan ettiği aşağıdaki rivayeti gözden geçirmemiz uygun olur. “Menzilet hadisi” diye meşhur olan bu rivayette Peygamber-i Ekrem (s.a.a) risaletinin son risalet olduğunu beyan ettikten sonra Ali’yi (a.s) vasisi ve halifesi olarak tanıtmaktadır.

Allah Resulü (s.a.a) Ali b. Ebi Talib’e (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sen bana oranla Harun’un Musa’ya olan oranı gibi olmaktan hoşlanmaz mısın? Ancak benden sonra Peygamber yoktur.”[[291]](#footnote-291)

Şii ve Sünni büyük İslam muhaddislerinin senet açısından itimat ettiği bu rivayet de şianın aşağıdaki iki husustaki sözünün doğruluğunun apaçık bir kanıtıdır:

1- Muhammed b. Abdullah (s.a.a) Allah’ın Peygamberlerinin en yücesi ve ilahi elçilerin sonuncusudur. Allah’ın emriyle ebedi ve evrensel bir görevle risaletle gönderilmiştir ve ondan sonra Peygamber gelmeyecektir.

2- Ali b. Ebi Talib (a.s) Peygamber’in (s.a.a) halifesi, vasisi ve kendisinden sonra Müslümanların halifesidir.

Otuz Birinci Soru

Takiyye’nin Ölçüsü Nedir?

Cevap:

Takiyye, dünyevi zararları önlemek ve dini/manevi zararlara engel olmak için batını inancını örtülü tutmak ve imanını düşmanlar karşısında gizlemek anlamındadır. Bu anlamda takiyye her Müslümanın şer’i görevlerinden biridir ve bunun kökü (kaynağı) Kur’an-ı Kerim’de de mevcuttur.

Kur’an Açısından Takiyye

Kur’an-ı Kerim bu alanda çeşitli ayetlere sahiptir ve burada onlardan bazısına yer verelim:

a- لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً

“Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmesinler; kim böyle yaparsa Allah katında bir değeri yoktur, ancak, onlardan sakınmanız hali müstesnadır.”[[292]](#footnote-292)

Bu ayet açık bir şekilde canını koruma ve tehlikeleri önleme amacı dışında kafirlerle dostluk edilemeyeceği gerçeğini kanıtlamaktadır. Bu yüzden (can korkusu ve tehlikeleri önlemek için) zahirde onlara dostluk ve uyuşma izharında bulunabilir.

b- مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Gönlü imanla dolu olduğu halde, zor altında olan kimse müstesna, inandıktan sonra Allah’ı küfredip, gönlünü kâfirliğe açanlara Allah katından bir gazâb vardır; büyük azâb da onlar içindir.”[[293]](#footnote-293)

Müfessirler adı geçen ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle demişlerdir: “Bir gün Ammar b. Yasir, anne ve babasıyla birlikte Müslümanların eline düştüler ve kafirler onlardan İslamdan el çekmelerini istediler ve küfür ve şirklerini itiraf etmeye zorladılar. Ammar ile birlikte olanlar, Allah’ın birliğine ve Peygamber-i Ekrem’in risaletine tanıklıkta bulundular. Bu yüzden onlardan bazısı şehit edildi. Diğerleri de İslam düşmanları tarafından işkenceye uğradı. Ama Ammar Batıni isteğine aykırı olarak takiyye etti ve zahiren kafirlerin dediği şeyleri diliyle itiraf etti ve böylece özgür kaldı. Allah Resulü’nün (s.a.a) yanına varınca kendi söylediği sözlerden endişeye kapıldı ve üzüldü. Böylece Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ona teselli verdi ve adı geçen ayet de bu konuda kendisine nazil oldu.”[[294]](#footnote-294)

Bu ayetten ve müfessirlerin sözlerinden açıkça anlaşıldığı üzere canını korumak, maddi ve manevi zararlardan korunmak için Peygamber zamanında da batıni inancını gizli tutmak, işi tahakkuk etmiş ve de İslam buna rızayet göstermiştir.

Şia Açısından Takiyye

Zalim Ümeyye oğulları ve Abbas oğulları hükümetleri tarih boyunca Şiilere karşı savaş ilan etmiş ve onları öldürmeye kalkışmışlardır. [[295]](#footnote-295) Onlar Kur’an’ın emri üzere takiyye etmiş, gerçek inançlarını gizlemiş, böylece de kendi canlarını ve diğer Müslüman kardeşlerinin canlarını bu zor şartlarda kurtarmışlardır.

Açıkça bilindiği gibi istibdat ve zorluk ortamında şiayı ortadan kaldırmak isteyen bu zalim fırtına karşısında başka bir yol yoktu. Bu yüzden zalim padişahlar ve kuklaları Şiilere düşmanlık etmeseler, onları acımasızca öldürmeseler ve onları katliam etmeyi hükümetlerinin asıl işi görmeselerdi, asla şianın takiyye yapması için bir gerek kalmazdı.

Hatırlatılması gerekir ki, takiyye şia grubuna özgü bir şey değildir. Diğer Müslümanlar da bütün islami mezheplere muhalif olan kan içici zalimler karşısında (örneğin hariciler ve her türlü harama el uzatan zalim hükümetler) karşı koyma gücüne sahip olmadıkları taktirde, takiyye kalkanına sığınmışlar ve takiyye silahına sarılmışlar, canlarını korumak için deruni inançlarını gizli tutmuşlardır.

Bu esas üzere eğer İslam toplumunun fertleri birbiriyle uyuşur, vahdet, birlik ve uyum içinde yaşarlarsa, Müslümanlar arasında takiyye için bir ortam ve neden de kalmaz.

Sonuç:

Bütün bu söylenenlerden şu sonuçlar elde edilmektedir:

1- Takiyye Kur’ani bir köke sahiptir ve Peygamber’in (s.a.a) ashabının metodu ve teyidi de İslam’ın ilk yıllarında bunun caiz olduğunun ve gerçekleştiğini apaçık bir kanıtıdır.

2- Şianın takiyye etme sebebi Şiilerin acımasızca öldürülüşünü ve bu hareketi yok etmek ile tehdit eden zulüm tufanları idi.

3- Takiyye şia grubuna mahsus değildir. Diğer Müslümanlar arasında da mevcuttur.

4- Takiyye kafirler karşısında korunmaya ve müşriklerden İslami inançlarını gizlemeye özgü değildir. Ölçüsü Müslümanların canını korumak olan takiyye geneldir. Dolayısıyla da karşılarında dayanma gücüne sahip olmadıkları kan içi düşman karşısında ve savaşma şartlarının oluşmadığı bir ortamda deruni inançlarını gizlemek gerekli bir iştir.

5- İslami toplumun üyelerinin uyuşması sayesinde Müslümanlar arasında takiyye için bir ortam kalmaz.

Otuz İkinci Soru

İslam Cumhuriyetinin Anayasasında Neden Caferi Mezhebini Ülkenin Resmi Mezhebi Olarak Tanıtmaktasınız?

Cevap:

Şüphesiz İslam Cumhuriyeti Anayasası açısından bütün İslami mezhepler saygındır. Ama şüphesiz İslami fikhi mezhepler (örneğin, Caferi, maliki, Şafii, Hanbeli, Hanefi…) halkın ferdi ve toplumsal görevlerini açıklama hususunda eşit ve uyum içinde değildir. Bu mezhepler arasında bir çok ihtilaflar göze çarpmaktadır.

Öte yandan hukuki kanunları yazma ve bir toplumun yasalarını düzenleme açısından söz konusu yasaların uyum için olmasına ve düzenli bulunmasına şiddetli bir ihtiyaç hissedilmektedir.

O halde belli bir ülkede sadece İslami mezheplerin birisi toplumsal yasaların uyum menşei ve kökeni olabilir. Zira kanun ve yasama kaynağının çeşitli olması durumunda uyumlu ve düzenli kararlar alınamaz.

Bu esas üzere İslami ve fıkhi mezhepler arasında sadece onlardan biri doğru ölçüler dahilinde toplumsal kanun ve yasaların kaynağı olarak tayin edilmesi ve böylece ülke kanunlarında her türlü kopukluğun ve karmaşıklığı önlemek ve toplumsal hukuki ve benzeri alanlarda uyumlu ve düzenli bir dizi kararları kanunların yasama imkanının temin edilmesi gerekir.

Caferi Mezhebinin Tayin Ölçüsü

Burada başka bir soru söz konusu edilebilir ve o da şudur: Hangi ölçü esasınca İslami fıkhi mezhepler arasından sadece Caferi mezhebi ülkenin kanun ve kurallarını düzenleme kaynağı olarak kabul edilmiştir?

Bunun cevabı ise açıktır: Zira İran halkının çoğu Caferi mezhebini kabul etmiş ve toplumsal ve ferdi görevlerinin beyan edicisi olarak da Caferi mezhebini kabullenmiş Müslümanlar teşkil etmektedir. Böylece açıkça bilindiği gibi İran İslam Cumhuriyeti Anayasasında Caferi mezhebinin resmi bir mezhep olarak kabul edilişi, bütün mantıki ve hukuki ölçülerle uyumluluk arzeden doğal bir iştir.

Diğer İslami Mezheplerin Konumu ve Saygınlığı

İslam Cumhuriyeti Anayasasında Caferi mezhebi, resmi mezhep olarak kabul edildiği halde diğer mezhepler de örneğin, Şafii, Hanbeli, Hanefi, maliki ve Zeydi mezhepleri de saygın kabul edilmiştir. Hatta bu mezhebin mensupları da aşağıdaki hususlarda kendi fıkıhları esasınca hareket edebilirler:

1- Mezhebi merasimler düzenlemek

2- Dini eğitim ve öğretim

3- Şahsi işlerini düzenlemek

4- Mezheb esasına dayalı özel yasalar. Örneğin evlilik, boşanma, miras, vasiyet ve…

Bunun yanı sıra adı geçen mezheplerin çoğunlukta olduğu bölgelerde mahalli yasalar, bu mezheb mensuplarından oluşan şuraların yetkisi çerçevesinde yürütülmektedir. Aynı zamanda diğer mezhep mensuplarının haklarına da riayet edilmektedir.

Şimdi bu meselenin daha iyi anlaşılması için bu konudan bahseden İran İslam cumhuriyeti anayasasının birinci bölümünün, on ikinci maddesini hep birlikte gözden geçirelim:

“İran’ın resmi dini İslam ve Caferi-i İsna-aşeri mezhebidir ve bu madde sonsuza değin değiştirile-mez.Hanifi, Şafii Maliki, Hanbeli ve Zeydiye gibi diğer İslam mezhebleri de tam saygınlığı haizdirler ve bu mezheblerin mensubları kendi fıkıhlarına göre dini merasim icrasında serbesttirler ve dini eğitim ve öğretim-leri ile ahval-i şahsiye(evlenme, boşanma, miras ve va-siyet)ve mahkemelerde buna ilişkin davalarda resmen tanınmış olup,bu mezheblerden herhangi birinin çoğunlukla olduğu yörelerde şuraların yetki sınırı için-deki mahalli(yerel)kararlar diğer mezheb mensublarının haklarına rivayet edilmek kaydı ile, o mezhebe uygun olacaktır.”

Bu madde ışığında İslam cumhuriyeti anayasası açısından bütün İslami mezheplerin konumu ve saygınlığı kendiliğinden açığa çıkmaktadır.

Otuz Üçüncü Soru:

Acaba Şia Vitir Namazını Farz Kabul Ediyor mu?

Cevap:

Vitir namazı Müslümanlar ve Allah Resulü’ne (s.a.a) tabi olan kimseler için kılınması müstahap olan gece nafile namazlarından biridir. Ama şia fakihleri, kitap ve sünnet ışığında bir takım şeyleri Peygamber-i Ekrem’e özgü işler olduğunu hatırlatmaktadır ki bunlardan biri de Peygamber’e vitir namazının farz oluşudur.

Allame Hilli Tezkiret’ul-Fukaha adlı kitabında yaklaşık yetmiş şeyin Peygamber’in (s.a.a) özelliklerinden ve hususiyetlerinden olduğunu söylemektedir ve sözünün başlangıcında şöyle demektedir: “Ümmetine değil de sadece Allah Resulüne farz olan şeyler birkaç şeydir:

a-Misvak kullanmak

b-Vitir namazı

c-Kurban kesmek

Nitekim Allah Resulünden de şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Size değil bana üç şey farz kılınmıştır: Misvak kullanmak, vitir namazı ve kurban kesmek.”[[296]](#footnote-296)

Bu esas üzere şiaya göre vitir namazı sadece Peygamber-i Ekrem’e (s.a.a) farzdır, diğer Müslümanlara ise müstahaptır.

Otuz Dördüncü Soru

İlahi Velilerin Gaybi Kudretine İnanmak Şirk Sebebi midir?

Cevap:

Açıkça bilindiği üzere insan birinden bir işi yapmasını isteyince onun bu işi yapa bilme gücüne sahip olduğunu kabullenmektedir ve bu güç iki kısımdır:

1- Bazen bu güç maddi ve doğal güçler çerçevesindedir; Örneğin birinden bir tas su istememiz gibi.

2- Bazen de bu güç gaybi bir güçtür, maddi ve doğal çerçevenin dışında bir güçtür. Örneğin, İsa b. Meryem gibi Allah’ın takvalı bir kulunun dermansız dertleri iyileştirdiğine ve ilahi nefesiyle tedavi edilmesi zor hastalıklara şifa verdiğine inanan kimse gibi.

Açıkça görüldüğü gibi böyle gaybi bir kudrete inanmak Allah’ın kudret ve iradesine dayalı olduktan sonra doğal bir kudrete inanmak gibidir ve asla şirk sebebi değildir. Zira insana maddi ve doğal bir güç bağışlayan Allah bazı Salih kullarına gaybi bir güç de bağışlayabilir.

Şimdi de bu sorulan soruya cevap olarak şöyle diyor: “Allah’ın veli kullarının gaybi egemenliğine inanmak iki şekilde düşünülebilir:

1- Kudretin bağımsız ve asil bir kaynağı olarak telakki ettiğimiz ve ilahi bir işi bağımsız olarak kendisine isnat ettiğimiz bir şahsın gaybi kudrete sahip olduğuna inanmak.

Şüphesiz ki Allah’ın kudretinden ayrı ve bağımsız böyle bir kudretin varlığına inanmak şirk sebebidir. Zira bu durumda Alalh’tan gayrisini bağımsız ve asil bir kudretin meşei saymış ve ilahi bir işi kendisine isnat etmiş oluruz. Oysa tüm güçlerin kaynağı alemlerin rabbi olan Allah’tır.

2- Allah’ın bazı takvalı kullarının gaybi sultasına inanmak ve o gücün Allah’ın bitmek ve tükenmek bileyen kudretinden kaynaklandığına iman etmek. İlahi veliler Allah’ın izniyle sadece bu sonsuz kudret ve gücün tecelli vesilesi olmuşlardır ve kendilerinden hiçbir bağımsızlığa sahip değillerdir. Belki hem kendi varlıklarında, hem de gaybi sultalarını hayata geçirme noktasında yüce Allah’a dayanmışlardır.

Şüphesiz böyle bir inanç Allah’ın veli kullarını ilahlaştırmak veya ilahi bir işi kendilerine isnat etmek anlamında değildir. Zira bu taktirde Salih kullar Allah’ın izniyle ve sapmak bilmeyen iradesiyle, Allah vergisi olan gaybi sultaları açığa çıkarmaktadır.

Kur’an-ı Kerim bu hususta şöyle buyurmuştur:

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ

“Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber bir ayet getiremez.”[[297]](#footnote-297)

Bu beyan üzere açıkça anlaşıldığı gibi böyle bir inanç, sadece şirk sebebi olmamakla kalmamakta, tevhit ve bir olan Allah’a iman ilkesiyle de tümüyle örtüşmektedir.

Allah’ın Veli Kullarının Kur’an Açısından Gaybi Sultası

İslamın semavi kitabı Kur’an tam bir açıklıkla Allah’ın bazı takvalı kullarının Allah’ın izniyle böyle ilginç bir güce sahip olduğunu bildirmektedir. Bu ayetlerden bazısına aşağıda yer vermek istiyoruz:

1- Hz. Musa’nın gaybi kudreti

Yüce Allah Peygamber’i Musa’ya asasını bir kaya parçasına vurmasını ve o kaya parçasından tatlı su çeşmelerinin akmasını emretmiş ve şöyle buyurmuştur:

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً

“Mûsa, milleti için su aramıştı; “Asanla taşa vur” dedik; ondan on iki pınar fışkırdı”[[298]](#footnote-298)

2- Hz. İsa’nın gaybi sultası

İsa’nın gaybi sultası da Kur’an’ın çeşitli yerlerinde beyan edilmiştir. Biz bundan bir örneğe işaret edelim:

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ

“Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim de Allah’ın izniyle hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim, Allah’ın izniyle ölüleri dirilteceğim.”[[299]](#footnote-299)

3- Hz. Süleyman’ın Gaybi Kudreti

Kur’ân-ı Kerim, Süleyman’ın elinde bulundurduğu gaybi güçler hususunda şöyle buyurmuştur:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

“**Süleyman Davud’a varis oldu: “Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur” dedi.**”[[300]](#footnote-300)

Musa’nın asasının taşa değmesiyle, büyük kaya parçasından temiz ve berrak çeşmelerin akması, topraktan yapılmış gerçek bir kuşun yaratılışı, ilaçsız hastalıklara şifa vermek veya ölüleri İsa vasıtasıyla diriltmek veya Süleyman’ın kuşların dilini bilmesi, türünden bazı işler harikulade ve doğal mecrasının dışında kalan işlerdir. Gaybi sulta ve kudretini bir tür uygulamak anlamındadır.

Oysa Kur’an-ı Kerim bu ayetlerde ve diğer bir çok ayetlerde, Allah’ın layık kullarının gaybi sultasını beyan etmektedir. İlahi velilerin harikulade kudretini beyan eden Kur’an’ın bu apaçık ayetlerinin içeriğine inanmak, şirk veya dinde bid’at çıkarma sebebi olabilir mi?

Bu beyan üzere açıkça anlaşıldığı gibi Salih kulların böyle bir gayp gücüne sahip olduğunu kabullenmek, onları ilahlaştırmak veya ilahi işleri onlara isnat etmek anlamında değildir. Zira böyle bir inanç, uluhiyet ve onları ilah kabul etmek ile birlikte olduğu taktirde, Musa, İsa ve Süleyman gibi benzeri kimselerin Kur’an açısından ilah olarak tanıtıldığını iddia etmek gerekir. Oysa ki bütün Müslümanların bildiği gibi Kur’an-ı Kerim ilahi velileri de Allah’ın takva sahibi kulları olarak saymaktadır.

Buraya kadar verilen bilgiler ışığında açıkça anlaşıldığı üzere Allah dergahının aziz yaratıklarının gaybi kudretine inanmak kendisini Allah’ın sonsuz gücüne dayandığını kabul etmek ve onları Allah’ın kudretinin bir vesilesi saymak seneviyeciliğe sebep olmadığı gibi, hatta gerçek bir tevhit inancı ilkesiyle de tümüyle uyum içindedir. Zira tevhit ile bir olan Allah’a tapmanın ölçüsü, alemde var olan tüm güçlerin Allah’a isnat edilmesi ve bütün sultaların ve hareketlerin kaynağı sayılmasıdır.

Otuz Beşinci Soru

Neden İmamet Makamı Risalet Makamından Daha Yücedir?

Cevap:

Bu soruya cevap vermek için ilk önce, Kur’an ve hadislerde yer alan nübuvvet, risalet ve imamet kavramlarının dakik anlamlarını gözden geçirmek ve böylece imamet makamının diğer iki makamdan üstün olduğunu açıklığa kavuşturmak gerekir.

1- Nübuvvet Makamı

“Nebi” kavramı, önemli haber anlamına gelen “nebe” kökünden türemiştir. Bu esas üzere “nebi”nin lugattaki anlamı büyük bir haber taşıyan veya büyük bir şeyi haber veren kimse anlamındadır. [[301]](#footnote-301)

Farsça (ve Türkçe) eşanlamı Peygamber olan Nebi kelimesi Kur’an dilinde de yüce Allah’tan ilahi vahyi çeşitli şekillerde alan ve başka bir aracı beşer olmaksızın Allah tarafından haber veren bir haberci anlamındadır. Alimler bu kavramı şöyle tanımlamışlardır:

“Nebi” aracı başka bir insan olmaksızın, direkt olarak ilahi vahyi insanlara bildiren kimsedir.”[[302]](#footnote-302)

Bu esas üzere Nebi’nin görevi, vahyi algılama ve kendisine ilham edilen şeyleri insanlara bildirme çerçevesiyle sınırlıdır. Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmuştur:

فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

“Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi.”[[303]](#footnote-303)

2- Risalet Makamı

Resul kavramı da vahit literatüründe, vahiy alma ve Allah tarafından vahyi bildirme görevinin yanı sıra ilahi risaleti ulaştırma görevini üstlenen ve bu risaleti insanlara bildirmekle görevlendirilen kimsedir.

Nitekim Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmuştur:

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ

“**Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, peygamberimize düşen sadece açıkça tebliğ etmektir.**”[[304]](#footnote-304)

O halde risalet makamı, “nebi”ye bağışlanan başka bir makamdır ve başka bir tabirle nübuvvet ve risalet kavramı Allah’tan vahiy alan Peygamberlerin özelliklerinden iki özelliğine işaret etmektedir. Bu esas üzere Peygamberler vahyi algıladıkları ve haber taşıdıkları hasebiyle nebi olarak adlandırılmaktadırlar ve bu vahyi insanlara ulaştırma görevini üstlendikleri için de Resul olarak adlandırmaktadırlar.

Bütün bu sözlerden şu sonucu çıkarmak mümkündür ki Peygamberler nübuvvet ve risalet çerçevesine kaldığı müddetçe sadece helal ve haramı ilan eden, insanlara hayır ve saadet yolunu gösteren ve Allah tarafından haber vermek veya sorumlu kılındıkları risaleti ulaştırmaktan başka hiçbir sorumlulukları olmayan hidayet edici kimselerdir.

3- İmamet Makamı

“İlahi imamet” makamı Kur’an-ı Kerim açısından adı geçen iki makamdan apayrı bir makamdır ve de toplumun önderliği, müdüriyeti ve liderliği hususunda daha geniş yetkilerle donatılmıştır.

Şimdi de Kur’an’ın nurani ayetleri ışığında bu konudaki apaçık delilleri gözden geçirelim:

1- Kur’an-ı Kerim Halil İbrahim Peygamber’e imamet makamının verilmesi hususunda şöyle buyurmuştur:

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي

“**Hani Rabbi İbrahim’i bir takım kelimelerle denemiş, o da onları yerine getirmişti. Allah, “seni insanlara imam kılacağım” demişti. O “soyumdan da” deyince**”[[305]](#footnote-305)

Kur’an’ın bu ayeti ışığında iki gerçek açıkça ortaya çıkmaktadır:

a-Mezkur ayet açık bir şekilde imamet kavramının nübuvvet ve risalet kavramından ayrı bir kavram olduğuna tanıklık etmektedir. Zira İbrahim (a.s) ilahi imtihana tabi tutulmadan, örneğin oğlu İsmail’i kurban etme kararını almadan yıllar önce nübuvvet makamına nail olmuştu. Bu konu aşağıdaki delille de ispat edilebilir:

Hepimizin bildiği gibi yüce Allah İbrahim’e yaşlılık döneminde İbrahim ve İshak adında iki çocuk ihsan etti. Zira Kur’an-ı Kerim İbrahim’den naklen şöyle buyurmaktadır:

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ

“**Kocamışken, bana İsmail ve İshak’ı veren Allah’a hamd olsun.**”[[306]](#footnote-306)

Buradan da anlaşıldığı üzere ilahi imtihanlardan biri, yani Allah’ın neticede kendisine imamet makamını taktir ettiği büyük ve zor imtihan olan İsmail’i kurban etme kararı Hz. İbrahim’in ömrünün son zamanlarında vuku bulmuştur ve İbrahim ömrünün son yıllarında insanlara imamlık etme makamına nail olmuştur. Oysa İbrahim bundan yıllar önce Nübuvvet makamına sahipti. Zira zürriyet sahibi olmadan önce de nübuvvetin nişanesi olan ilahi vahiy kendisine inmişti. [[307]](#footnote-307)

b- وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ **“Hani Rabbi İbrahim’i bir takım kelimelerle denemişti”[[308]](#footnote-308)** ayetinden de açıkça anlaşıldığı üzere ilahi imamet makamı, toplumun önderliği ve ümmetin liderliği nübüvvet ve risalet makamından daha üstündür. Zira Kur’an’ın da tanıklık ettiği üzere İbrahim nübüvvet ve risalet makamına nail olmakla birlikte imamet makamına nail olmak için çok zor ve dayanılmaz imtihanlardan başarıyla çıkması gerekiyordu. Bu konunun felsefesi de çok açıktır. Zira ilahi imamet makamı vahyi algılama ve risaleti tebliğ görevinin yanı sıra toplumu yönetme, toplumun önderliği, insanları kemal ve saadete ulaştırma yolunda idare etme gibi çok önemli görevleri de içermektedir. Şüphesiz böyle bir makam da çok hassastır ve özel bir azamete sahiptir. Bu makamı elde etmek sürekli ve dayanılmaz ithamlardan başarıyla çıkmadıktan sonra mümkün değildir.

2- Önceki ayetlerden de anlaşıldığı üzere yüce Allah İbrahim’i büyük imtihanlardan geçirdikten sonra ona imamet ve toplumu idare etme makamını vermiştir. İbrahim (a.s) bu makamı zürriyetine ve çocuklarına da vermesini Allah’tan dilemiştir.

Şimdi de Kur’an’ın diğer ayetleri ışığında Allah’ın İbrahim’in duasını kabul ettiği ve böylece nübuvvet makamının yanı sıra toplum önderliği ve ümmet idareciliğini de onun Salih ve takvalı çocuklarına bağışladığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmuştur:

فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا

“**Oysa İbrahim ailesine Kitab ve hikmet verdik, onlara büyük hükümranlık bahşettik**”[[309]](#footnote-309)

Bu ayetten de anlaşıldığı üzere imamet ve toplumun önderliği makamı nübuvvet makamından ayrı bir makamdır ve Allah-u Teala bu makamı peygamberi İbrahim’e bir çok zor ilahi imtihanları kat ettikten sonra bağışta bulunmuştur ve o da Allah’tan önderlik ve hükümet makamını soyunda da karar kılmasını istemiş ve Allah da bu yüce makamın İbrahim’in adil olan çocuklarında ve soyunda karar kılmasını kabul etmiştir ve onlara risalet ve nübuvvetin sembolü olan kitap ve hikmetin yanı sıra büyük bir mülk de (ki insanlara hükmetmenin ve imamlığın ta kendisidir) inayet buyurmuştur ve böylece de İbrahim’in isteği yerine gelmiştir. Nitekim İbrahim’in soyundan bazılarının, örneğin Yusuf, Davud ve Süleyman’ın nübuvvet makamın yanı sıra, hükümet, liderlik ve toplum önderliği makamına da seçildiğini görmekteyiz.

Bu esas üzere açıkça anlaşıldığı gibi imamet makamı, nübuvvet ve risalet makamından ayrı bir makamdır ve sorumluluklarının ve yetkilerinin genişliği hasebiyle de yüce bir değere ve üstün bir konuma sahiptir.

İmamet Konumunun Yüceliği

Önceki sözlerden de anlaşıldığı gibi nebi ve Resulün çalışma alanı, nübuvvet ve risaleti taşıdıkları hasebiyle sadece hatırlatmada bulunma ve yol göstermektedir. Ama nebi veya resül imamet makamına ulaştıktan sonra daha üstün bir sorumluluk üstlenmekte ve ardından ilahi programları hayata geçirme, örnek ve mutlu bir toplum yaratmak için mukaddes şeriatın emirlerini icra etme ile yükümlü kılınmakta ve ümmetini kendilerine iki dünya saadetini temin edecek bir yola sevk etmektedirler.

Açıkça görüldüğü üzere böyle önemli bir görevi üstlenmek büyük bir manevi gücü ve özel bir liyakati gerektirir. Bu ağır görevi yerine getirmek, sürekli dayanılmaz müşkülatlar ve nefsi arzularıyla savaşmayı gerektirir. Allah yolunda daha çok dayanmayı ve sabretmeyi iktiza eder. İlahi bir aşk olmaksızın ve ilahi rızaya erişmeksizin asla bu görev başarıyla yerine getirilemez ve bu açıdan da yüce Allah imamet makamını İbrahim’e bir sürü dayanılmaz imtihanlardan geçtikten sonra ömrünün son yıllarında ihsan buyurmuştur. Bu açıdan Allah-u Teala büyük İslam Peygamberi gibi örnek ve seçkin şahsiyetleri ümmetin önderliği makamına ulaştırmış, toplumun önderliği ve hükümet işlerini kendisine takdim etmiştir.

Nübuvvet ve İmamet Arasında Bir Gereklilik İlişki Var mıdır?

Bu sorunun ardından başka bir soru ortaya çıkmakta ve o da şudur: “Nübuvvet makamına ulaşan her peygamberin mutlaka imam olması gerekir mi veya imamet makamına ulaşan birinin mutlaka Peygamber olması gerekir mi?”

Her iki sorunun da cevabı olumsuzdur. Şimdi de vahiy mantığı ışığında bu konuyu aşılamaya çalışalım.

Talut, Talut’un zalim Calut ile savaşması hakkında nazil olan ayetlerden de açıkça anlaşıldığı üzere Hz. Musa’nın vefatından sonra yüce Allah nübuvvet makamını Şemuil adlı bir Peygambere bağışlamıştır. Oysa Allah-u Teala imamet, önderlik ve hükümet işini ise Talut’a vermiştir. Şimdi olayın detayına geçelim.

Musa (a.s) vefat ettikten sonra İsrailoğullarından bir grup kendi dönemindeki Peygamberlerine şöyle dediler: “Bizlere bir önder seç ki onun komutasında Allah yolunda savaşalım. Peygamberleri sonunda onlara şöyle buyurdu:

إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“**Allah size şüphesiz, Talut’u hükümdar olarak gönderdi” dedi. “Biz hükümdarlığa ondan layık iken ve ona malca da bir bolluk verilmemişken bize hükümdar olmağa o nasıl layık olabilir?” Dediler, “Doğrusu Allah size onu seçti, bilgice ve vücutça gücünü artırdı” dedi. Allah mülkünü (hükümdarlığı) dilediğine verir. Allah her şeyi kaplar ve bilir.**”[[310]](#footnote-310)

Yukarıdaki ayetten şu önemli hususular anlaşılmaktadır:

1- Bir takım sebepler nübuvvet makamının imamet ve yöneticilik makamından ayırt edilmesini gerektirebilir ve dolayısıyla da bir zaman diliminde, nübuvvet birinin, hükümet ve yöneticilik de başka birine ait olabilir ve her birisi kendisine verilen makama layık görülebilir. Bu iki makamın birbirinden ayırt edilişi sebebiyle İsrailoğulları, “Ey Peygamber! Sen ondan daha layıksın” diye itiraz etmemişlerdir. Aksine, “biz ondan daha layıkız” diye itiraz etmişlerdir.

2- Talut’un elde ettiği makam, Allah tarafından kendisine verilmiş bir makamdı ve ihsan sahibi Allah ona bu makamı bağışlamıştır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

“ِانَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا” **“Allah size şüphesiz, Talut’u hükümdar olarak gönderdi”** Hakeza şöyle buyurmuştur: “إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ” “**Allah size onu seçti.**”

3- Talut’un ilahi makamı ordu komutanlığına has bir makam değildi. O İsrailoğullarının komutanı ve yöneticisiydi. Zira Allah-u Teala مَلِكًا “**hükümdar olarak”** diye buyurmuştur. Yani Allah onu hükümet, devlet başkanı ve yöneticisi kılmıştı. Gerçi o gün bu yöneticilikten maksat, Allah yolunda cihat için İsrailoğullarının önderi olma makamıydı. Ama onun bu ilahi makamı hükümet işlerine ait olan diğer bir takım işleri yapmasını da ön görmüştür. Nitekim ayetin sonunda şöyle buyurmuştur:

“وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء” “**Allah mülkünü (hükümdarlığı) dilediğine verir.”**

4- Toplum, imamet ve ümmetin önderliği makamında en önemli şart, geniş bir ilme sahip olmak ve gerekli maddi ve manevi güce sahip olmaktır. Özellikle de bu şart ordusuyla birlikte hareket ve çaba içinde olması gereken yöneticiler için daha da gerekliydi.[[311]](#footnote-311)

Bütün bu verilen bilgilerden de açıkça anlaşıldığı üzere nübuvvet ve imamet makamı arasında bir ayrılmazlık ve gereklilik söz konusu değildir. Nübuvvet makamına ulaşan birisinin ümmetin yöneticilik görevini üstleneceği imamet makamına sahip olmaması da mümkündür. Dolayısıyla Allah tarafından başka bir şahıs toplumun idaresini ve yöneticiliğini üstlenebilir. Bu şahıs aynı zamanda Peygamber de olmayabilir ve elbette bazen yüce Allah her iki makamı ona liyakatı olan bir tek kimseye de bağışta bulunabilir. Nitekim Kur’an şöyle buyurmuştur:

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء

“Onları Allah’ın izniyle bozguna uğrattılar; Davud Calut’u öldürdü, Allah Davud’a hükümranlık ve hikmet verdi ve ona dilediğinden öğretti.”[[312]](#footnote-312)

Otuz Altıncı Soru

Tevhidi Şirkten Ayırt Etme Ölçüsü Nedir?

Cevap:

Tevhit ve şirk ile ilgili en önemli mesele bu ikisinin ölçüsünü tanımaktır. Bu mesele tümüyle halledilmediği taktirde diğer bir çok yan konular da kendiliğinden halledilecektir. Bu açıdan tevhit ve şirk meselesinin çeşitli boyutlarıyla ama kısaca bir açıklamaya çalışacağız.

1- Zati tevhit

Zati tevhit iki şekilde söz konusu edilmektedir:

a-Allah (kelam ilmi alimlerinin ifadesiyle vacib’ul-vücud) birdir, benzeri ve eşi yoktur. İşte bu Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de çeşitli şekillerde zikrettiği tevhittir. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: “لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ” **“O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.”**[[313]](#footnote-313)

Başka bir yerde ise şöyle buyurmuştur:

“وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ” **“Hiçbir şey O’na denk değildir.”[[314]](#footnote-314)**

Elbette bazen bu tür bir tevhit, kolayca anlaşılsın diye başka bir şekilde yorumlanmaktadır, sayısal tevhit rengine bürünmektedir ve de, “Allah birdir, iki değildir” şeklinde ifade edilmektedir. Açıkça görüldüğü gibi bu tür (sayısal) tevhit, ilahi makama layık olan bir tevhit değildir.

b-Allah’ın zatı basittir, yalındır, mürekkep değildir. (bileşik değildir) Zira bir varlığın zihni veya harici (zihinsel veya özdeksel) parçalardan bileşimi o varlığın parçalarına olan ihtiyacının göstergesidir. İhtiyaç ise imkanın (olabilirliğin) nişanesidir ve imkan (olabilirlik) de nedene olan ihtiyaçla birliktedir ve bunların tümü de vacib’ul-vücud’un (varlığı zaruri olan Allah’ın) makamına uyuşmayan şeylerdir.

2- Yaratıcılıkta Tevhit

Yaratıcılıkta tevhit de akil ve nakilin (Kur’an ve hadislerin) kabul ettiği tevhit mertebelerinden biridir.

Akıl açısından Allah’tan gayrisi imkana (olabilirliğe) dayalı olan bir düzendir. Her türlü kemal ve cemalden mahrumdur. Herkim bir şeye sahipse bunu bizzat zengin olan feyiz ve ihsan kaynağından almıştır. O halde dünyada görülen kemal ve cemal cilvelerinin tümü Allah’tandır.

Ama Kur’an açısından bir çok ayetler yaratıcılıkta tevhit konusunu açıkça ifade etmektedir. Örnek olarak onlardan birine işaret edelim:

قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

“De ki: “Her şeyi yaratan Allah’tır. O, her şeye üstün gelen tek ilahtır.”[[315]](#footnote-315)

O halde yaratılık hususunda tevhit konusunda Allah’a inanan kimseler arasında hiçbir ihtilaf söz konusu değildir. Sadece yaratılışta tevhit hususunda iki yorum vardır ve biz bu iki yorumu aktarmaya çalışalım:

a-Varlıklar arasında var olan her türlü neden sonuç ilişkisi nedenlerin nedenine ve sebeplerin sebebine varmaktadır ve hakikatte bağımsız ve asil yaratıcı sadece Allah’tır. Allah’tan gayri varlıkların kendi sonuçlarındaki etkisi bağımlı bir etkilemedir ve de Allah’ın izni ve meşiyyeti ile gerçekleşmektedir.

Bu görüşe göre de beşer ilminin sır perdesini araladığı gibi alemde var olan neden sonuç ilişkisi kabul edilmektedir. Ama buna rağmen bütün bir düzen belli bir şekilde Allah’a isnat edilmektedir. Bu düzeni yaratan sebeplere sebebiyet ve nedenlere nedensellik ve etkileyenlere etkileme gücü veren de Allah’tır.

b-Alemde sadece bir yaratıcı vardır ve o da Allah’tır. Varlık aleminde eşyalar arasında hiçbir etkileme ve etkilenme söz konusu değildir. Allah bütün doğal varlıkların vasıtasız yaratıcısıdır. Hatta beşerin gücünün dahi hiçbir etkisi yoktur.

O halde alemde bir tek neden söz konusudur ve Allah ilmin doğal nedenler olarak tanıttığı bütün her şeyin asıl nedenidir.

Elbette yaratıcılıkta tevhit için yapılan bu yorum, Eş’arilerden bir grup alimlerin kabul ettiği bir yorumdur. Ama Eşarilerden İmam’ul-Haremeyn ve son zaman alimlerinden Şeyh Muhammed Abduh, kendi tevhit risalesinde bu yorumu inkar etmeye kalkışmış ve birinci yorumu kabul etmişlerdir.

3- Tedbir ve İdarede Tevhit

Yaratılış Allah’a mahsus olduğu için varlık aleminin tedbiri de Allah’a aittir. Alemde sadece bir tek yönetici ve tedbir alıcı vardır ve dolayısıyla yaratıcılıkta tevhidi ispat eden akli deliller tedbir ve idare hususundaki tevhidi de ispat etmektedir.

Kur’an-ı Kerim de çeşitli ayetlerde Allah’ı alemlerin yegane tedbir edicisi ve idare edicisi olarak tanıtmakta ve şöyle buyurmaktadır:

قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

“De ki: “Allah her şeyin Rabbi iken O’ndan başka bir Rab mi arayayım?”[[316]](#footnote-316)

Elbette yaratıcılıkta tevhit hususunda söz konusu edilen iki yorum, tedbirde tevhit konusunda da söz konusu edilmektedir ve bize göre tedbir hususunda tevhitten maksat, bağımsız tedbirin Allah’a özgü bulunduğudur.

Bu esas üzere varlık alemindeki varlıklar arasında var olan bazı bağımlı tedbirler de tümüyle Allah’ın iradesi ve meşiyyeti esasınca gerçekleşmektedir. Kur’an-ı Kerim de Allah’a bağımlı olan bu tür tedbir alıcılara işaret ederek şöyle buyurmaktadır:

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

“işleri yöneten meleklere And olsun.”[[317]](#footnote-317)

4- Hakimiyette Tevhit

Hakimiyette tevhit de hükümet ve yöneticiliğin Allah için sabit olan bir hak olduğu anlamındadır. Yani toplumdaki bireylerin yegane hakimi Allah’tır. Nitekim Kur’an şöyle buyurmuştur: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ

“Şüphesiz hüküm (hakimiyet) sadece Allah’a aittir.”[[318]](#footnote-318)

O halde başkalarının hükümeti ve yöneticiliği de Allah’ın meşiyyeti ile gerçekleşmelidir ve böylece takvalı insanlar toplumun idare dizginlerini eline alarak insanları saadet ve kemal kaynağına doğru yönlendirmelidir. Nitekim Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmuştur:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

“Ey Davud! Seni şüphesiz yeryüzünde hükümran kıldık, o halde insanlar arasında adaletle hükmet.”[[319]](#footnote-319)

5- İtaatte Tevhit

İtaatte tevhit de bizzat itaat edilen ve asaleten uyulması kimsenin yüce Allah olduğu anlamındadır.

O halde başkalarına, örneğin Peygamber’e, İmam’a, fakihe, babaya ve anneye itaatin gerekliliği yine Allah’ın emri ve iradesiyledir.

6- Yasama ve Teşrii Hususunda Tevhit

Yasa ve teşrii hususundaki tevhit de yasama ve kanun koyma yetkisinin sadece Allah’a ait olduğu anlamındadır. Bu esas üzere semavi kitabımız Kur’an, ilahi kanun çerçevesinin dışında kalan her türlü hükmü küfür, fısk ve zulüm sebebi olarak kabul etmekte ve şöyle buyurmaktadır:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar kâfirlerdir.”[[320]](#footnote-320)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar fâsık olanlardır.”[[321]](#footnote-321)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar zalimlerdir.”[[322]](#footnote-322)

7- İbadette Tevhit

İbadette tevhit hususunda söz konusu edilen en önemli mesele, ibadetin anlamını teşhis etmektir. Zira bütün Müslümanlar bu konuda ibadetin Allah’a ait olduğunda görüş birliği içindedirler. Dolayısıyla Allah’tan başkasına ibadet etmek caiz değildir. Nitekim Kur’an bu konuda şöyle buyurmuştur: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ **“Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.”[[323]](#footnote-323)**

Kur’an’ın ayet-i şerifelerinden de açıkça istifade edildiği gibi bu konuda bütün Peygamberlerin davetinde ortak bir ilke olarak yer almıştır ve bütün ilahi elçiler bunu tebliğ etmek için gönderilmişlerdir. Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmuştur:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

“And olsun ki, her ümmete: “Allah’a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının” diyen peygamber göndermişizdir.”[[324]](#footnote-324)

O halde ibadetin Allah’a özgü olduğu ve ondan başkasına ibadet edilmemesi gerektiği ilkesi hususunda hiçbir söz söylenemez ve hiç kimse bu ilkeyi kabul etmedikçe, muvahhit (Allah’ı birleyen kimse) sayılamaz. O halde burada söz konusu olan şey ayrı bir şeydir ve o da Allah’tan başkasına ibadetin teşhis ölçüsünün ne olduğudur.

Örneğin, öğretmenin, annenin, babanın, alimlerin ve bilginlerin elini öpmek, hukuk sahipleri karşısında tevazu göstermek onlara ibadet sayılır mı veya bu ibadet mutlak ve fevkalade bir tevazudan ibaret olmayıp, mahiyetinde bulunan bir öğe tahakkuk etmedikçe, hiçbir tevazunun her ne kadar secde derecesinde de olsa asla ibadet sayılamaz mı?

O halde şimdi her türlü tevazu ve saygıya ibadet rengini veren o asıl öğenin ne olduğuna bakalım ve bu çok önemli bir konudur.

İbadet Hakkında Yanlış Yorum

Bazı yazarlar ibadeti aşırı saygı ve tevazu anlamına geldiğini kabul etmişlerdir. Ama bunlar bir takım Kur’an ayetleri karşısında bir şey diyememiş, sessiz kalmışlardır. Kur’an-ı Kerim açık bir şekilde meleklere Adem için secde etmelerini emretmiş ve şöyle buyurmuştur:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ

“**Meleklere, “Adem’e secde edin” demiştik.**”[[325]](#footnote-325)

Adem’e secde, Allah’a yapılan secde niteliğinde idi. Oysa birincisi (meleklere yapılan secde) tevazudan ibaretti ve ikincisi (Allah’a yapılan secde) ise ibadet ve tapınmak sayılmıştır.

Şimdi bu zahirde aynı şekilde yapılan secdenin neden farklı renklere büründüğünün nedenini bulmaya çalışalım.

Kur’an bir başka yerde Yakub peygamberin çocuklarıyla Hz. Yusuf’a secde ettiklerini dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur:

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَـذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا

“Ana babasını tahtın üzerine oturttu, hepsi onun önünde (Allah’a secde edip) eğildiler. O zaman Yusuf: “Babacığım! İşte bu, vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır; Rabbim onu gerçekleştirdi.”[[326]](#footnote-326) Burada hatırlatmak gerekir ki, Hz. Yusuf’un önceki rüyadan maksadı rüyada onbir yıldızın güneş ve ay ile birlikte kendisi için secde ettiğini gördüğü rüyası idi. Nitekim Kur’an Yusuf’un dilinden şöyle buyurmuştur:

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

“Rüyamda on bir yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm” demişti.”[[327]](#footnote-327)

Hz. Yusuf kendisine secde edenleri rüyasının tabiri olarak saydığı için on bir yıldızdan maksat da Yusuf’un kardeşleri, güneş ve aydan maksat ise babası ve annesiydi.

Bu beyan üzere açıkça ortaya çıktığı gibi sadece Yusuf’un kardeşleri değil, babası Yakub Peygamber de Yusuf için secde etmiştir.

Şimdi burada şöyle sormak gerekir: “Neden boyun eğme ve tevazunun doruğu olan böyle bir secde ibadet sayılmamıştır?”

Kabahatten Büyük Özür!

Burada sözü edilen kimseler, doğru dürüst cevap verememe acizliği içinde şöyle demektedirler: “Bu secde Allah’ın emriyle olduğu için şirk değildir.”

Ama hiç şüphesiz bu cevap çok acemice verilmiş bir cevaptır. Zira eğer bir amelin özü şirk ise, asla Allah bunu emretmez.

Nitekim Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmuştur:

قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

“De ki: “Allah fenalığı emretmez. Bilmediğiniz şeyi Allah’a karşı mı söylüyorsunuz?”[[328]](#footnote-328)

Usulen Allah’ın emri bir şeyin mahiyetini de değiştirmez. Eğer bir insan karşısında tevazu gösterme ve boyun bükmek ona tapınmak ise ve Allah da bunu emretmişse neticesi kendisine ibadet sayılmaktadır.

İbadetin gerçek anlamı ve sorunun cevabı

Buraya kadar söylenenlerden de açıkça anlaşıldığı üzere Allah’tan başkasına tapmanın yasak oluşu ilkesi, bütün dünya muvahhitlerinin ittifak ettiği bir husustur. Öte yandan bilindiği gibi meleklerin adem için secdesi, Yakub ve çocuklarının ise Yusuf için secdesi bir ibadet sayılmamıştır.

Şimdi de bir hareketin neden bir defasında ibadet olarak nitelendirildiğini, ama başka bir defasında aynı hareketin aynı özellikler içinde olduğu halde ibadet sayılmadığının sebebine hep birlikte bakalım. Kur’an ayetlerine müracaat edildiği taktirde açıkça görüleceği gibi ibadet Allah olarak kabul edilen veya kendisine ilahi işlerin isnat edildiği bir kimse karşısında boyun bükme ve tevazu göstermekten ibarettir. Bu beyandan açıkça anlaşıldığı üzere Allah’a iman veya ilahi işleri yapabilme gücüne sahip olduğuna inanmak, tevazu ve boyun bükmek ile birlikte olduğu taktirde ibadet rengine bürünmektedir.

Arap yarım adasındaki ve diğer yerlerdeki tüm dünya müşrikleri kendisini Allah’ın yarattığı saydıkları şey karşısında tevazu gösteriyor ve boyun büküyorlardı. Ama buna rağmen en düşüğü günahları bağışlamak ve şefaat makamına sahip olmak gibi bir takım ilahi işlerin onlara havale edildiğine inanmaktaydılar.

Babil’deki bir grup müşrik semavi cisimler karşısında ibadete koyulmuş ve onları yaratıcıları olarak değil rableri olarak kabul etmişlerdi. Zira dünyanın ve insanların yönetiminin ve idaresinin onlara bırakıldığına iman etmişelrdi. Hz. İbrahim’in onlarla tartışma makamında sergilediği tutum da bu esas üzere şekillenmiştir. Zira Babil topraklarındaki müşrikler, asla güneş, ay ve yıldızları asla yaratıcı olarak kabul etmiyorlardı. Aksine onları rububiyet makamının ve dünya idaresinin kendilerine verildiği güçlü yaratıklar olarak kabul ediyorlardı.

Bir takım Kur’an ayetleri de İbrahim’in bu Babil müşrikleri ile yaptığı tartışmaları beyan etmektedir ve bu ayetler rab kelimesine isnat edilmektedir. [[329]](#footnote-329) Rab kelimesi de kulunun ve kölesinin sahibi ve yöneticisi anlamındadır.

Araplar ev sahibine “rabb’ul-beyt” demektedirler. Tarla sahibine ise “Rab’uz-Zey’a” demektedirler. Zira ev ve tarla işlerinin yönetimi onun sahibinin uhdesindedir.

Kur’an-ı Kerim Allah’ı yegane müdebbir ve alemlerin rabbi diye tanıtarak müşrikler grubuyla savaşmaya kalkışmış, hepsini yegane olan Allah’a ibadete davet etmiş ve şöyle buyurmuştur:

إِنَّ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

“Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin, bu doğru yoldur.”[[330]](#footnote-330)

Başka bir yerde ise şöyle buyurmuştur:

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ

“İşte Rabbiniz, Allah budur. O’ndan başka ilah yoktur, her şeyin yaratanıdır. Öyleyse O’na kulluk edin;”[[331]](#footnote-331)

Duhan suresinde ise şöyle buyurmuştur:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

“O’ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz önceki babalarınızın da Rabbidir.”[[332]](#footnote-332)

Kur’an-ı Kerim Hz. İsa’dan naklen de şöyle buyurmuştur:

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

“Oysa Mesih, “Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin dedi.”[[333]](#footnote-333)

Bütün bu söylenenlerden de açıkça anlaşıldığı üzere birinin ilahlığına ve rububiyetine inanmadan ve bir takım ilahi işleri kendisine isnat edilmeden yapılan her türlü tevazu ve saygı gösterisi ibadet olarak kabul edilemez ve her ne kadar huzu ve tevazunun nihai derecesi sergilense bile ibadet olarak nitelendirilemez.

O halde çocuğun babası ve annesi karşısında ve ümmetin Peygamber (s.a.a) karşısında bu tür kayıplardan uzak olarak gösterdiği tevazu ve boyun eğme asla ibadet olarak nitelendirilemez.

Bu esas üzere ilahi velilerin eserlerinden teberrük ummak, onların türbesinin kapısını ve duvarını öpmek, Allah dergahının azizlerine tevessül etmek, Allah’ın takvalı kullarına seslenmek, Allah’ın veli kullarının doğum gününü ve ölüm yıl dönümünü kutlamak gibi bir takım konular her ne kadar bazı cahil kimseler tarafından Allah’tan gayrisine ibadet ve şirk olarak nitelendirilse de her türlü ibadetten ve Allah’tan gayrisine tapmaktan uzak şeylerdir.

İçindekiler

[Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 2](#_Toc2003397)

[Önsöz 5](#_Toc2003398)

[Birinci Soru 8](#_Toc2003399)

[“Ve İtretim” Tabiri mi Doğrudur, Yoksa “Ve sünnetim” mi? 8](#_Toc2003400)

[Cevap: 8](#_Toc2003401)

[“Ve Ehl-i Beyt’im” Hadisinin Senedi 8](#_Toc2003402)

[“Ve Sünnetim” Metninin Senedi 10](#_Toc2003403)

[Bu İkisi Hakkında Rical Alimlerinin Söyledikleri 11](#_Toc2003404)

[“Ve Sünneti” Hadisinin İkinci Senedi 13](#_Toc2003405)

[“Ve sünneti” hadisinin üçüncü senedi 15](#_Toc2003406)

[Senetsiz Nakil 17](#_Toc2003407)

[Sekaleyn Hadisinin Anlamı 18](#_Toc2003408)

[İkinci Soru 21](#_Toc2003409)

[Şia’dan maksat Nedir? 21](#_Toc2003410)

[Cevap: 21](#_Toc2003411)

[Üçüncü Soru 24](#_Toc2003412)

[Neden Ali bin Ebi Talib (a.s) Peygamber’in (s.a.a) Vasisi ve Halifesidir? 24](#_Toc2003413)

[Cevap: 24](#_Toc2003414)

[Dördüncü Soru 28](#_Toc2003415)

[İmamlar kimlerdir? 28](#_Toc2003416)

[Cevap: 28](#_Toc2003417)

[Beşinci Soru 31](#_Toc2003418)

[Neden Muhammed’e Salavat gönderince Al-i Muhammedi de ona atfediyor ve şöyle diyorsunuz: “Allahumme Salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed” 31](#_Toc2003419)

[Cevap: 31](#_Toc2003420)

[Eltıncı Soru 33](#_Toc2003421)

[Neden İmamlar KEndsiini : Masum Olarak Kabul Etmektedir 33](#_Toc2003422)

[Cevap: 33](#_Toc2003423)

[Yedinci Soru 36](#_Toc2003424)

[Neden Ezan Okurken, “Eşhedu Enne Aliyyen Veliyyulalh (Şahadet ederim ki Ali Allah’ın Velisidir) diyorsunuz ve Ali’nin (a.s) Velayeti ile tanıklık Ediyorsunuz 36](#_Toc2003425)

[Cevap: 36](#_Toc2003426)

[Sekizinci soru 40](#_Toc2003427)

[Ali Muhammed’in Mehdi’si Kimdir ve Neden Onun Zuhurunu Beklemektesiniz? 40](#_Toc2003428)

[Cevap: 40](#_Toc2003429)

[9. Soru 44](#_Toc2003430)

[Eğer Şia Haklıysa O Halde Neden Hazırlık Halindedir ve Dünyanın Çoğunluğu Şia’yı Kabul Etmemişlerdir? 44](#_Toc2003431)

[Cevap: 44](#_Toc2003432)

[Onuncu Soru 49](#_Toc2003433)

[Ric’at Nedir ve Neden Ric’at’a İnanıyorsunuz? 49](#_Toc2003434)

[Cevap: 49](#_Toc2003435)

[1- Ric’at’ın Felsefesi 55](#_Toc2003436)

[2- Ric’at Olayının Tenasuh (reenkarnasyon) Olayından Farklı Oluşu 55](#_Toc2003437)

[On Birinci Soru 57](#_Toc2003438)

[Sizlerin İnandığınız Şefaat Nasıldır? 57](#_Toc2003439)

[Cevap: 57](#_Toc2003440)

[Şefaatin Sınırlılığı 58](#_Toc2003441)

[Şefaatin Felsefesi 59](#_Toc2003442)

[Şefaatin Sonucu 60](#_Toc2003443)

[On İkinci Soru 61](#_Toc2003444)

[Gerçek Şefaatçilerden Şefaat Dilemek Şirk Midir? 61](#_Toc2003445)

[Cevap: 61](#_Toc2003446)

[On Üçüncü Soru 67](#_Toc2003447)

[Allah’tan Gayrisinden Yardım Dilemek Şirk Midir? 67](#_Toc2003448)

[Cevap: 67](#_Toc2003449)

[On Dördüncü Soru 71](#_Toc2003450)

[Başkalarını Çağırmak Onlara İbadeti ve Şirki Gerektirir Mi? 71](#_Toc2003451)

[Sonuç: 76](#_Toc2003452)

[On Beşinci Soru 78](#_Toc2003453)

[Beda Nedir ve Neden Bedaya İnanmaktasınız? 78](#_Toc2003454)

[Cevap: 78](#_Toc2003455)

[Sonuç 80](#_Toc2003456)

[Beda Felsefesi 82](#_Toc2003457)

[On Altıncı Soru 84](#_Toc2003458)

[Şia Kur’an’ın Tahrif Edildiğine İnanmakta mıdır? 84](#_Toc2003459)

[Cevap: 84](#_Toc2003460)

[Sonuç 93](#_Toc2003461)

[Onyedinci Soru 96](#_Toc2003462)

[Şia’nın Sahabe Hakkındaki Görüşü Nedir? 96](#_Toc2003463)

[Cevap: 96](#_Toc2003464)

[Kur’an Açısından Sahabi 98](#_Toc2003465)

[Birinci Grup 98](#_Toc2003466)

[1- İlk Öncüler 99](#_Toc2003467)

[2- Ağacın altında Biat Edenler 99](#_Toc2003468)

[3- Muhacirler 100](#_Toc2003469)

[4- Fetih Ashabı 100](#_Toc2003470)

[İkinci Grup 101](#_Toc2003471)

[1- Tanınmış Münafıklar 102](#_Toc2003472)

[2- Tanınmamış Münafıklar 102](#_Toc2003473)

[3- Hasta Kalpliler 103](#_Toc2003474)

[4- Günahkarlar 103](#_Toc2003475)

[Sonuç 105](#_Toc2003476)

[On Sekizinci Soru 106](#_Toc2003477)

[Mut’a Nikahından Maksat Nedir ve Şia Neden Onu Helal Saymaktadır? 106](#_Toc2003478)

[Cevap: 106](#_Toc2003479)

[Ondokuzuncu Soru 117](#_Toc2003480)

[Neden Şiiler Toprağa Secde Etmektedirler?ü 117](#_Toc2003481)

[Cevap: 117](#_Toc2003482)

[Sonuç 126](#_Toc2003483)

[Yirminci Soru 128](#_Toc2003484)

[Neden Şiiler Haremin Kapısını ve Duvarlarını Öpmekte ve Onunla Teberrük Dilemektedirler? 128](#_Toc2003485)

[Cevap: 128](#_Toc2003486)

[Yirmi Birinci Soru 134](#_Toc2003487)

[İslam Açısından Din Siyasetten Ayrı mıdır? 134](#_Toc2003488)

[Cevap: 134](#_Toc2003489)

[Peygamber İslami Hükümetin Kurucusudur 135](#_Toc2003490)

[Yirmi İkinci Soru 142](#_Toc2003491)

[Neden Şia Ali bin Ebi Talib’in Oğullarını (Hasan ve Hüseyin’i -a. s-) Allah Resulünün (s.a.a) Çocuklarından Saymaktadır? 142](#_Toc2003492)

[Cevap: 142](#_Toc2003493)

[Yirmi Üçüncü Soru 149](#_Toc2003494)

[Şia Neden Hilafetin Tayin İle Olduğunu Söylemektedir? 149](#_Toc2003495)

[Cevap: 149](#_Toc2003496)

[Bu konunun Beyanı 150](#_Toc2003497)

[Allah Resulünün Naslarının Kanıtı 153](#_Toc2003498)

[Yirmi Dördünsü Soru 154](#_Toc2003499)

[Allah’tan Başkasına Yemin Etmek Şirk midir? 154](#_Toc2003500)

[Cevap: 154](#_Toc2003501)

[Sonuç 159](#_Toc2003502)

[Yirmi Beşinci Soru 161](#_Toc2003503)

[İlahi Velilere Tevessül Şirk ve Bid’at Sebebi midir? 161](#_Toc2003504)

[Cevap: 161](#_Toc2003505)

[Tevessülün Çeşitleri 162](#_Toc2003506)

[Yirmi altıncı Soru 167](#_Toc2003507)

[Allah’ın Veli Kullarının Doğum Gününü Kutlamak Bid’at ve Şirk midir? 167](#_Toc2003508)

[Cevap: 167](#_Toc2003509)

[1- Merasim düzenlemek sevgi gösterisinde bulunmaktır. 167](#_Toc2003510)

[2- Merasim düzenlemek Peygamberi yüce saymaktır 168](#_Toc2003511)

[3- Merasim düzenlemek Allah’a itaattir 169](#_Toc2003512)

[4- Vahyin Nazil Oluşu, Semavi bir sofranın İndirilişinden Daha Az Değildir 170](#_Toc2003513)

[5- Müslümanların Sireti 171](#_Toc2003514)

[Yirmi Yedinci Soru 173](#_Toc2003515)

[Neden Şiiler Beş Vakit Namazı Üç Vakitte Kılmaktadırlar? 173](#_Toc2003516)

[Cevap: 173](#_Toc2003517)

[Sonuç: 186](#_Toc2003518)

[1- İki namazın bir vakitte kılınması, sıkıntıdan kurtarmak ve işi kolaylaştırmak içindir. 186](#_Toc2003519)

[2- Arefe’de İki Namazı Bir Arada Kılmak, Aslında İki Namazın Nasıl Bir Arada Kılınacağının Niteliğini Beyan Etmektedir 187](#_Toc2003520)

[3- Yolculukta İki Namazın Bir Arada Kılınış Şekli De İki Namazı Bir Arada Kılmanın Niteliğini Beyan Etmektedir 188](#_Toc2003521)

[4- Mecburiyet Halinde İki Namazı Bir Arada Kılma Şekli İrade ve İstek Halinde De İki Namazı Bir Arada Kılmanın Niteliğini Beyan Etmektedir 188](#_Toc2003522)

[5- Peygamber’in Ashabının Davranışı da İki Namazın Bir Arada Kılınış Niteliğini Beyan Etmektedir 189](#_Toc2003523)

[6- Peygamber (s.a.a) Sireti İki Namazın Bir Arada Kılınış Metodunu Beyan Etmektedir 190](#_Toc2003524)

[28. Soru 191](#_Toc2003525)

[Şianın Fıkıh Kaynakları Nedir? 191](#_Toc2003526)

[Cevap: 191](#_Toc2003527)

[Allah’ın Kitabı; Kur’an 191](#_Toc2003528)

[Sünnet 192](#_Toc2003529)

[Peygamber’in (s.a.a) Sünnetine Sarılmanın Delilleri 193](#_Toc2003530)

[Ehl-i Beytin (a.s) Hadislerine Sarılmanın Delilleri 194](#_Toc2003531)

[Allah Resulü’nün (s.a.a) hadislerinin mahiyeti 194](#_Toc2003532)

[Peygamber’in Ehl-i Beytine Sarılmanın Lüzumunun ve İtibarının Delilleri 196](#_Toc2003533)

[Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beyt’i Kimlerdir? 199](#_Toc2003534)

[Sonuç: 202](#_Toc2003535)

[29. Soru 204](#_Toc2003536)

[Ebu Talib Dünyadan İmanlı mi Gitti ki Onu Ziyaret Ediyorsunuz? 204](#_Toc2003537)

[Cevap: 204](#_Toc2003538)

[Ebu Talib’in Ailesi 204](#_Toc2003539)

[Abdulmuttalib Açısından Ebu Talip 206](#_Toc2003540)

[Ebu Talib’in İmanının Delilleri 208](#_Toc2003541)

[1- Ebu Talib’in ilmi ve edebi eserleri 208](#_Toc2003542)

[2- Ebu Talib’in Peygamber’e Karşı Davranışları Da Onun İman Ettiğini Göstermektedir. 211](#_Toc2003543)

[3- Ebu Talib’in Vasiyeti De Onun Apaçık İman Ettiğinin Bir Göstergesidir 213](#_Toc2003544)

[4- Allah Resulü’nün Ebu Talib’e Gösterdiği Sevgi de Ebu Talib’in İmanının Apaçık Bir Delilidir 213](#_Toc2003545)

[5- Allah Resulü’nün Ashabının Tanıklığı 216](#_Toc2003546)

[6- Ehl-i Beyt Açısından Ebu Talib 217](#_Toc2003547)

[Zehzah Hadisi Hakkında İnceleme 219](#_Toc2003548)

[Zehzah Hadisinin Senetlerinin Temelsiz Oluşu 220](#_Toc2003549)

[a-Süfyan b. Said-i Sevri 220](#_Toc2003550)

[b-Abdulmelik b. Umeyr 221](#_Toc2003551)

[c-Abdulaziz b. Muhammed Deraverdi 222](#_Toc2003552)

[d-Leys b. Sa’d 223](#_Toc2003553)

[Zehzah Hadisinin Metni Kitap ve Sünnete de Aykırıdır 224](#_Toc2003554)

[Sonuç: 225](#_Toc2003555)

[Otuzuncu Soru 226](#_Toc2003556)

[Acaba Şia’ya Göre Cebrail Risaleti Ulaştırmada Hıyanet mi Etmiştir ve Kur’an’ı Ali b. Ebi Talib Yerine Allah Resulü’ne mi Nazil Buyurmuştur? 226](#_Toc2003557)

[Cevap: 226](#_Toc2003558)

[Bu İtham’ın Kökeni 226](#_Toc2003559)

[Şia’ya Göre Nübuvvet 228](#_Toc2003560)

[Otuz Birinci Soru 232](#_Toc2003561)

[Takiyye’nin Ölçüsü Nedir? 232](#_Toc2003562)

[Cevap: 232](#_Toc2003563)

[Kur’an Açısından Takiyye 232](#_Toc2003564)

[Şia Açısından Takiyye 234](#_Toc2003565)

[Sonuç: 236](#_Toc2003566)

[Otuz İkinci Soru 237](#_Toc2003567)

[İslam Cumhuriyetinin Anayasasında Neden Caferi Mezhebini Ülkenin Resmi Mezhebi Olarak Tanıtmaktasınız? 237](#_Toc2003568)

[Cevap: 237](#_Toc2003569)

[Caferi Mezhebinin Tayin Ölçüsü 238](#_Toc2003570)

[Diğer İslami Mezheplerin Konumu ve Saygınlığı 238](#_Toc2003571)

[Otuz Üçüncü Soru: 241](#_Toc2003572)

[Acaba Şia Vitir Namazını Farz Kabul Ediyor mu? 241](#_Toc2003573)

[Cevap: 241](#_Toc2003574)

[Otuz Dördüncü Soru 243](#_Toc2003575)

[İlahi Velilerin Gaybi Kudretine İnanmak Şirk Sebebi midir? 243](#_Toc2003576)

[Cevap: 243](#_Toc2003577)

[Allah’ın Veli Kullarının Kur’an Açısından Gaybi Sultası 245](#_Toc2003578)

[1- Hz. Musa’nın gaybi kudreti 245](#_Toc2003579)

[2- Hz. İsa’nın gaybi sultası 246](#_Toc2003580)

[3- Hz. Süleyman’ın Gaybi Kudreti 246](#_Toc2003581)

[Otuz Beşinci Soru 249](#_Toc2003582)

[Neden İmamet Makamı Risalet Makamından Daha Yücedir? 249](#_Toc2003583)

[Cevap: 249](#_Toc2003584)

[1- Nübuvvet Makamı 249](#_Toc2003585)

[2- Risalet Makamı 250](#_Toc2003586)

[3- İmamet Makamı 251](#_Toc2003587)

[İmamet Konumunun Yüceliği 256](#_Toc2003588)

[Nübuvvet ve İmamet Arasında Bir Gereklilik İlişki Var mıdır? 257](#_Toc2003589)

[Otuz Altıncı Soru 261](#_Toc2003590)

[Tevhidi Şirkten Ayırt Etme Ölçüsü Nedir? 261](#_Toc2003591)

[Cevap: 261](#_Toc2003592)

[1- Zati tevhit 261](#_Toc2003593)

[2- Yaratıcılıkta Tevhit 262](#_Toc2003594)

[3- Tedbir ve İdarede Tevhit 264](#_Toc2003595)

[4- Hakimiyette Tevhit 265](#_Toc2003596)

[5- İtaatte Tevhit 266](#_Toc2003597)

[6- Yasama ve Teşrii Hususunda Tevhit 267](#_Toc2003598)

[7- İbadette Tevhit 268](#_Toc2003599)

[İbadet Hakkında Yanlış Yorum 269](#_Toc2003600)

[Kabahatten Büyük Özür! 271](#_Toc2003601)

[İbadetin gerçek anlamı ve sorunun cevabı 272](#_Toc2003602)

[İçindekiler 277](#_Toc2003603)

1. Müslim, Sahih 4/3, 18, Abdulbaki baskısı 2408. numaraya müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tirmizi Sünen, 5. 663, 37787. numaraya müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hakim, el Mustedrek, 1/93 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hafız Mezzi, Tehzib’ul Kemal, 3. 127 [↑](#footnote-ref-4)
5. İbn-i Hacer Askalani, Feth’ul Bari’nin önsözü, s. 391, Dar’ul Marife baskısı [↑](#footnote-ref-5)
6. Hafız Seyyid Ahmet, Feth’ul Mülk’il Aliyy, s. 15 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ebu Hatem Razi, el cerh-u ve’t Ta’dil, 5/92 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ravisinin masuma isnat etmediği hadise merfu’ hadis denmektedir. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hakim, Müstedrek, 1. 93 [↑](#footnote-ref-9)
10. Hafız Mezzi, Tehzib’ul-Kemal, 13/96 [↑](#footnote-ref-10)
11. İbn-i Hacer, Tehzib’ut-Tehzib, 4/255 [↑](#footnote-ref-11)
12. İbn-i Hacer, Takrib, tercüme, 2891 [↑](#footnote-ref-12)
13. Zehebi, el-Kaşif, tercüme, 2411 [↑](#footnote-ref-13)
14. Zehebi, Mizan’ul-İ’tidal, 2/302 [↑](#footnote-ref-14)
15. et-Temhid, 24/331 [↑](#footnote-ref-15)
16. İbn-i Hacer, Tehzib’ut-Tehzip, 8/367, Dar’ul-Fikr baskısı, Tehzib’ul-Kemal, 24/138 [↑](#footnote-ref-16)
17. a. g. e. [↑](#footnote-ref-17)
18. İbn-i Hiban, el-Mecruhin, c. 2, s. 221 [↑](#footnote-ref-18)
19. Malik, el-Muvatta, s. 889, 3. hadis [↑](#footnote-ref-19)
20. Müslim, Sahih, 4/1883, 2424. hadis [↑](#footnote-ref-20)
21. Tirmizi, 5/663 [↑](#footnote-ref-21)
22. Hasan b. Ali Sakkaf, Sahih-u Sıfet’is-Selat’in-Nebi (s.a.a), s. 289- 294’den alınmıştır. [↑](#footnote-ref-22)
23. Fussilet suresi, 42. aayet [↑](#footnote-ref-23)
24. Al-i İmsna surei 42. ayet [↑](#footnote-ref-24)
25. Saffat suresi, 83. ayet [↑](#footnote-ref-25)
26. Celaluddin Suyuti, Durru’l Mensur, c. 6, Beyyine suresi, 7. ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-26)
27. Şuara suresi 214. ayet [↑](#footnote-ref-27)
28. Tarih-i Taberi c. 2, s. 62- 63; Tarih-i Kamiş, c. 2, s. 40-41; Musned-i Ahmed, c. 1, s. 111; Şerh-u Nehc’ul Belağa, İbn-i Ebi’l Hadid, c. 13, 212- 215 [↑](#footnote-ref-28)
29. Sire-i İbn-i Hişlam, c. 2, s. 520; es-Sevaik’ul Muhrika, İbn-i Hacer, Mısır’da, ikinci baskı, 9. bab. 2. fasıl s. 121 [↑](#footnote-ref-29)
30. Örneğin Sevaik’ul Muhrika İbn-i Hacer, 2. baskı, Mısır, 9. bab, 2. fasıl s.1112’ye müracat ediniz. [↑](#footnote-ref-30)
31. Allah’ım Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine selam gönder [↑](#footnote-ref-31)
32. Ahzap suresi 56. a yet [↑](#footnote-ref-32)
33. Sevaik’ul Muhrika İbn-i Hacer 2. baskı Mekteb’tul Kahire, Mısır, 11. bab, 1. fasıl, s. 146 ve bunun benzeri olan Durul Mensur, c. 5, Ahzab suresi 56. ayetin tefsirinde, Muhaddisler, Sihah ve Müsned sahipleri olan Abdurrezzak, İbn-i Ebi’ş Şeybe, Ahmed, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve İbn-i Merduye gibi kimseler KA’ab bin Ucre’den o da peygamberden nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-33)
34. SAvaik’ul Muhrika, 11. bab, s. 148, 1. fasıl, Kitab-ı İthaf, ŞEbravi, s. 29; MEşarik’ul Envar, HAnzavi Maliki, s. 88, el-MEvahib, ZErkani, vel’ Es’af, SEbban, s. 119 [↑](#footnote-ref-34)
35. Mustedrek-i Hakim, üçüncü cüz, s. 138; Sevaik’ul Muhrika, 11. bab, birinci fasıl, s. 149 bu anlama yakın Kenz’ul Ummal, c. 1, bab’ul İ’tisam bi’l kitap ve’l süne, s. 44 ve Musned-i Ahmed c. 5, s. 183 ve 189 ve benzeri kitaplarda mevcuttur. [↑](#footnote-ref-35)
36. Maide suresi 55. ayet [↑](#footnote-ref-36)
37. Bu ayetin söz konusu hususta nazil oluğu hakkındaki kaynaklar burada aktarılamayacak kadar çoktur, lakin bu sayısız kaynaklar arasında bazısına işaret edelim:

    1- Tefsir-i Taberi c. 6, s. 186

    2- Ahkam’ul Kuran, CAssas’ın Tefsir, c. 2, s. 542

    3- Tefsir-i BEyzavi, c. 1, s. 345

    4- Ed’Durru’l Mensur, c. 2, s. 293 [↑](#footnote-ref-37)
38. Kenz’ul Ummal, Kitab’us Selat, c. 4, s. 266, Taberani’den naklen: “Bilal sabahları şöyle ezan okuyordu: “Hayya alel hayril amel” (Hayırlı amele koşun); ve Sünen-i Beyhaki, c. 1, s. 424 ve 425; Muvattai Malik, c. 1, s. 93 [↑](#footnote-ref-38)
39. Kenz’ul İrfa, c. 2, s. 158 ve Kitab’us Sirat’ul Mustakim ve cevahiril ahbari ve’l Asar, c. 2, s. 192; Şerh-u TEcrid Kuşçu Mebhes-u İmamet, s. 484: Ömer minbere çıkarak şöyle dedi: Ey insanlar Allah resulü zamanında şu üç şey vardı ve ben onları ayasaklıyorum ve haram kılıyorum. Bunları yapam kimseleri cezalandıracağım. Bunlar kadının muta edilmesi, Mut’a haccı, Hayyaala hayri’l amel” cümlesidir. [↑](#footnote-ref-39)
40. KEnz’ul Ummal, Kitab’us Selat, c. 4, s. 270. [↑](#footnote-ref-40)
41. Delailus’sıdk, c. 3, el-Kısm’us Sani, s. 97’den naklen [↑](#footnote-ref-41)
42. Akti atik, Mezamir-i Davud, 96 ve 97. mezmur, Kitab-u Danyal Nebi, 12. bab

    Ahdi Cedid, Matta İncil’i, 24. Bab, Markos İncil’i, 13. bab, Luka incili, 21. bab (“Mevud-i ki cihan der intizari ust” kitabından naklen) [↑](#footnote-ref-42)
43. Sahih-i Ebi Davud, Mısır baskısı, el-Metbeet’ut-Taliye, c. 2, s. 207; Yenabi’ul-Mevedde, 432 ve Nur’ul-Ebsar, 2. bab, s. 154 [↑](#footnote-ref-43)
44. Örneğin, Kitab’ul-Beyan fi Ahbar’is-SAhib’iz-Zaman, Muhammed b. Yusuf İbn-i Genci Şafii; Kİtabb’il-Burhan fi Alamet’il-Mehdi Ahir Zaman, Mutakki Hindi diye meşhur olan Ali b. Hisamuddin ve Kitab’ul-Mehdi ve’l-Mehdeviyye, Ahmet Emin Mısri

    Ama şia alimleri bu hususta bir çok kitaplar yazmışlardır. Onları saya bilmek mümkün değildir. Örneğin, el-Melahim ve’l-Fiten… [↑](#footnote-ref-44)
45. Yenabi’ul-Mevedde, 76. bab, Menakıb’de Cabir b. Abdullah Ensari’den [↑](#footnote-ref-45)
46. Sahih-i Tirmizi, Dehri baskısı, yıl, 1342, c. 2, s. 46; Müsned-i Ahmet, Mısır baskısı, yıl, 1313, c. 1, s. 376 [↑](#footnote-ref-46)
47. Yenabi’ul-Mevedde, s. 443 [↑](#footnote-ref-47)
48. Yenabi’ul-Mevedde, s. 432 [↑](#footnote-ref-48)
49. Ankebut suresi, 14. ayet [↑](#footnote-ref-49)
50. Saffat suresi, 144. ayet [↑](#footnote-ref-50)
51. A’raf suresi, 18. ayet [↑](#footnote-ref-51)
52. Enfal suresi, 34. ayet [↑](#footnote-ref-52)
53. Sebe suresi, 13. ayet [↑](#footnote-ref-53)
54. İsra suresi, 36. ayet [↑](#footnote-ref-54)
55. Daha fazla açıklama için, A’yan’uş-Şia, c. 1, 12. bahis, s. 94’e müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-55)
56. Bu hususta Seyyid Muhammed Sadr’ın, yazmış olduğu te’sis’uş-Şia kitabına müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-56)
57. Bakara suresi, 55 ve 56. ayetler [↑](#footnote-ref-57)
58. Al-i İmran suresi, 49. ayet [↑](#footnote-ref-58)
59. Neml suresi, 82- 83. ayetler [↑](#footnote-ref-59)
60. ed-Dur’ul-Mensur, c. 5, s. 177, Neml suresi, 82. ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-60)
61. Hud suresi, 103. ayet [↑](#footnote-ref-61)
62. Kehf suresi, 47. ayet [↑](#footnote-ref-62)
63. Neml suresi, 82. ayet [↑](#footnote-ref-63)
64. Sedr’ul-Muteellihin, Esfar, c. 9, sekizinci bab, birinci fasıl, s. 3’de, reenkarnasyon olayını ibtal etmek hususunda şöyle buyurmaktadır: “Bir bedenden soyutlanmış bir ruh cenin veya başka bir bedende yer alacak olursa ikisinden birinin bil kuvve diğerinin ise bil fiil olmasını gerektirir ve bil fiil olan bir şeyin bil fiil olmasını gerektirir. Bu ise mümkün değildir. Zira aralarındaki bu terkip (iki bedendeki bileşimi) doğal bir bileşimdir ve doğal birleşim, birisi bil fiil diğeri ise bil kuvve olan iki şey arasında vaki olması imkansızdır. [↑](#footnote-ref-64)
65. Müsned-i Ahmet, c. 1, s. 301; Sahih-i Buhari, c. 1, s. 91, Mısır baskısı [↑](#footnote-ref-65)
66. Meryem suresi, 87. ayet [↑](#footnote-ref-66)
67. Taha suresi, 109. ayet [↑](#footnote-ref-67)
68. Müddessir suresi, 48. ayet [↑](#footnote-ref-68)
69. Mümin suresi, 18. ayet [↑](#footnote-ref-69)
70. Sünen-i İbn-i Mace, c. 2, s. 583; Müsned-i Ahmet, c. 3, s. 213; Sünen-i Ebi Davud, c. 2, s. 537; Sünen-i Tirmizi, c. 4, s. 45 [↑](#footnote-ref-70)
71. Zümer suresi, 44. ayet [↑](#footnote-ref-71)
72. Sad suresi, 72- 73. ayetler [↑](#footnote-ref-72)
73. Yusuf suresi, 100. ayet [↑](#footnote-ref-73)
74. Sünen-i İbn-i Mace, c. 2, Bab-u Zikr’ir-Şefae, s. 586 [↑](#footnote-ref-74)
75. Nisa suresi, 64. ayet [↑](#footnote-ref-75)
76. Yusuf suresi, 97. ayet [↑](#footnote-ref-76)
77. Yusuf suresi, 98. ayet [↑](#footnote-ref-77)
78. Fatır suresi, 15. ayet [↑](#footnote-ref-78)
79. Al-i İmran suresi, 126. ayet [↑](#footnote-ref-79)
80. Hamd suresi, 5. ayet [↑](#footnote-ref-80)
81. Ahzap suresi, 17. ayet [↑](#footnote-ref-81)
82. Maide suresi, 45. ayet [↑](#footnote-ref-82)
83. Din suresi, 18. ayet [↑](#footnote-ref-83)
84. Yunus suresi, 106. ayet [↑](#footnote-ref-84)
85. Nuh suresi, 5. ayet [↑](#footnote-ref-85)
86. Hud suresi, 101. ayet [↑](#footnote-ref-86)
87. Nisa suresi, 64. ayet [↑](#footnote-ref-87)
88. Gafir (mümin) suresi, 60. ayet [↑](#footnote-ref-88)
89. Cin suresi, 18. ayet [↑](#footnote-ref-89)
90. Rad suresi 11. ayet [↑](#footnote-ref-90)
91. A’raf suresi 96. ayet [↑](#footnote-ref-91)
92. Saffat suresi 143 ve 144. ayetler [↑](#footnote-ref-92)
93. Müsned-i Ahmed c. 5. si. 277; Müstedrek’i Hakim, c. 1. s. 493; bunun bir benzeri de et’Tacu’l Cami’il Li’l Usul, . C. 5. s. 111’de yer almıştır. [↑](#footnote-ref-93)
94. En-Nihaye fi garib’il Hadis ve’l eser, Celaluddin Mubarek bin Muhamed Cezeri, c. 1, s. 109 [↑](#footnote-ref-94)
95. Ra’d suresi, 39. ayet [↑](#footnote-ref-95)
96. Usul-i Kafi, c. 1, Kitabu’t Tevhid babu beda, 9. hadis [↑](#footnote-ref-96)
97. Hicr suresi 9. ayet [↑](#footnote-ref-97)
98. Nehc’ul Belağa Subhi sALih 176. Hutbe [↑](#footnote-ref-98)
99. Nehc’ul Belağa Subhi Salih 176. Hutbe [↑](#footnote-ref-99)
100. Nehc’ulBelağa Subhi Salih 198. Hutbe [↑](#footnote-ref-100)
101. Usul-i Kafi c. 1, Kitab-u Fazli’l İlm, Bab-ul Ehz bissunneh ve şevahib’il Kitab, 4. rivayet [↑](#footnote-ref-101)
102. el-İtikadat, s. 93 [↑](#footnote-ref-102)
103. Mecmeu’l Beyan c. 1, s. 10, Seyyid Murteza’nın cevabu mesaili’l trerablusiyyat’tan naklen [↑](#footnote-ref-103)
104. Tibyan c. 1, s. 3 [↑](#footnote-ref-104)
105. Mecmeu’l Beyan, c. 1, s. 10 [↑](#footnote-ref-105)
106. Sa’du’s Surud s. 144 [↑](#footnote-ref-106)
107. İzharul Hak x. 2, s. 130 [↑](#footnote-ref-107)
108. Alaurrahman, s. 25 [↑](#footnote-ref-108)
109. Alaurrahman, s. 25 [↑](#footnote-ref-109)
110. Tefsiri Safi, c. 1, s. 51 [↑](#footnote-ref-110)
111. Alaurrahman s. 25 [↑](#footnote-ref-111)
112. Tehzib’ul Usul, Takrirat-i Durus-i İmam Humeyni, c. 2, s. 96, Üstat Cafer Subhani’nin kalemiyle [↑](#footnote-ref-112)
113. Tefsir-i Kurtubi c. 14, s. 113; Ahzab suresinin tefsirinin başlangıcında [↑](#footnote-ref-113)
114. Tefsir-i Kurtubi c. 14, s. 113, Ahzb suresinin tefsirinin başlangıcında [↑](#footnote-ref-114)
115. İtkan c. 1, s. 67 [↑](#footnote-ref-115)
116. Durru’l Mesur, c. 5, s. 180, Ahzab suresinin tefsirinin başlangıcında [↑](#footnote-ref-116)
117. Usdu’l Gabe, c. 1, s. 11- 12, Mısır baskısı [↑](#footnote-ref-117)
118. Usdu’l Gabe c. 1, s. 11- 12 [↑](#footnote-ref-118)
119. a. g. e. [↑](#footnote-ref-119)
120. a. g. e. [↑](#footnote-ref-120)
121. El-İstiab, fi esmail eshab, c 1, s. 2, el-İsabe’nin Haşiyesinde, Usd’ul Gabe c. 1, s. 3, İbn-i Esir’den naklen [↑](#footnote-ref-121)
122. Hadid suresi 10. a yet [↑](#footnote-ref-122)
123. Tevbe suresi 100. ayet [↑](#footnote-ref-123)
124. Fetih suresi 18. ayet [↑](#footnote-ref-124)
125. Haşr suresi 8. ayet [↑](#footnote-ref-125)
126. Fetih suresi 29. ayet [↑](#footnote-ref-126)
127. Münafıkun suresi 1. ayetten son ayete kadar [↑](#footnote-ref-127)
128. Tevbe suresi 101. ayet [↑](#footnote-ref-128)
129. Ahzab suresi, 12. ayet [↑](#footnote-ref-129)
130. Tevbe suresi 102. ayet [↑](#footnote-ref-130)
131. Cami’ul Usul, İbn-i Esir, c. 11, Kitab’ul Havz, fi vurudinnasi aleyhi s. 120, 7972. hadis [↑](#footnote-ref-131)
132. Daha fazla açıklama için Kur’naı kerim Münafıkun suresine müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-132)
133. Nisa Suresi 24. ayet [↑](#footnote-ref-133)
134. Durru’l Mensur c. 2, s. 140 sözkonusu ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-134)
135. Cami’ul Kur2an fi Tefsiri’l Kur’an c. 5, s. 9 [↑](#footnote-ref-135)
136. Sahih2i Müslim, c. 4, s. 130 Mısır baskısı [↑](#footnote-ref-136)
137. örnek olarak bu kaynaklardan bazsını hatırlatalım:

     1- Sahih Buhari, Babu-u Temettu’,

     2- Musned-i Ahmed. C. 4, s. 436 ve c. 3, s. 356

     3- el-Muvattai Malik, c. 2, s. 30

     4- Sunen-i Bwyhaki, c. 7, s. 306

     5- Tefsir-i Twberi, c. 5, s. 9

     6- Nihae-i İbn-i Esir, c. 2, s. 249

     7- Tefsir-i Razi, c. 3, s. 201

     8- Tarih-i İbn-i Hallakan, c. 1, s. 359

     9- Ahkam’ul Kur’anm, Cessas, c. 2, s. 178

     10- Muhazarat-i Ragib. C. 2, s. 94

     11- El-Cami’ul Kebir, Suyuti, c. 8, s. 293

     12- Fethu’l Bari, İbn-i Hacer, c. 9, s. 141 [↑](#footnote-ref-137)
138. Sunen-i Beyhaki, c. 7, s. 206 ve Sahih-i Müslim c. 1, s. 395 [↑](#footnote-ref-138)
139. Durru’l Mensur, c. 2, s. 140, muta ayetinin tefsirinde [↑](#footnote-ref-139)
140. Şerh-u TEcrid, Kuş. u, Mebhes-i İmamet, s. 484 [↑](#footnote-ref-140)
141. Daha fazl ağabeylgi edinmek için aşağıdaki kaynak ve senetlere müracaat ediniz.

     1- Musned-i Ahmed, c. 3, s. 356 ve 363

     2- El-Beyan ve’t Tebyin, Cahiz, c. 2, s. 223

     3- Ahkam’ul Kur’an, Cassas, c. 1, s. 342

     4- Tefsir-i Kurtubi, c. 2, s. 370

     5- el-Mebsut (Sarahsi Hanefi) Kitab’ul hac Bab-u’l Kur’an

     6- Zad’ul Mead, İbn-i KAyyim, c. 1, s. 444

     7- Kenz’ul Ummal, c. 8, s. 293

     7- Müsned-iEbi Davud Teyalesi, s. 247

     9- Tarih- i Taberi, c. 5, s. 32

     10- el-Mutesebbin, Taberi,

     11- Tefsir-i Razi, c. 3, s. 200-202

     12- Tefsir-i Ebu Hayyan, c. 3, s. 218 [↑](#footnote-ref-141)
142. Mü’minun suresi 5- 6. ayetler [↑](#footnote-ref-142)
143. Durru’l Mensur, c. 2, s. 140-141, muta ayetinin tefsirinde [↑](#footnote-ref-143)
144. Vesail’uş Şia, c. 14, Kitabu’n Nikah, muta bölümlerinden birinci bölüm, s. 436 [↑](#footnote-ref-144)
145. R’ad suresi, 15. a yet [↑](#footnote-ref-145)
146. SAhişh-i Buhari, Kitab’us Selat s. 91 [↑](#footnote-ref-146)
147. Sünen-i BEyhaki c. 1, s. 212, Bab-u Teyemmüm bis’saididteyyib; Sahih-i Buhari, c. 1, Kitabu’s Selat, s. 91, İktizau siratıl mustakim, İbn-i Teymiye, s. 332 [↑](#footnote-ref-147)
148. Ahkam’ul Kur’an Cessas Hanefi, c. 3, s. 209 Beyrut baskısı, babu’s Sucud alel vech [↑](#footnote-ref-148)
149. Sünen-i Beyhaki c. 2, s. 421, Kitabu’s Selat, BAbu’s SElah alel Humre [↑](#footnote-ref-149)
150. Sünen-i Beyhaki c. 2, s. 421, Kitab’us Selat babu’s Selat alel Hasir [↑](#footnote-ref-150)
151. Sünen-i Beyhaki c. 1, s. 439 kitabu’s Selat bab-u mareva fi’t Ta’cil biha fi şiddeti’l Harr [↑](#footnote-ref-151)
152. Daha fazla bilgi için Allame Emini’nin Siretuna kitabına müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-152)
153. Sünen-i BEyhaki c. 2, s. 105. , birinci baskı Haydarabat deken kitabu’s Selat bab’ul Keşf ani’l secde fi’s Sucud [↑](#footnote-ref-153)
154. Sünen-i BEyhaki, c. 2, s. 105 [↑](#footnote-ref-154)
155. Sğnen-i BEyhaki, c. 2, s. 105 [↑](#footnote-ref-155)
156. VEsail’uş Şia, c. 3, s. 593, Kitabu’s Selat Ebvab-u ma yescudu aleyh 7. hadis [↑](#footnote-ref-156)
157. VEsa il’uş Şia c. 3, s. 591. Kitabu’s Selat Ebvab-u ma yescudu aleyhi, 1. hadis [↑](#footnote-ref-157)
158. El-Fıkhu ale’l Mezahiri’l Erbaa, c. 1, s. 161, Mısır baskısı, Kitab’us Selat , Mebhasu’s Sucud [↑](#footnote-ref-158)
159. Yusuf Suresi 93. ayet [↑](#footnote-ref-159)
160. Yusuf suresi 96. ayet [↑](#footnote-ref-160)
161. Sahih’i Buhari, c. 2, Kitab’ul hac. Bab-u takbili’l hacer s. 151- 152 Mısır baskısı [↑](#footnote-ref-161)
162. Sahih-i Buhari, c. 3, Bab-u mayecuzu mineşşurut fi’l İslam bab-u Şurut fil cihat ve’l Musalehe, s. 195 [↑](#footnote-ref-162)
163. el-İsabe, c. 1, Hutbet-u Kitab. S. 7 Mısır baskısı [↑](#footnote-ref-163)
164. TEberrükü’s Sahabe, Muhamemd Taki Mekki , Faslu Evvel, s. 29, Ensari’nin tercümesi [↑](#footnote-ref-164)
165. Dahafazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara müracaat ediniz:

     1- Sahih-i Buhari, kitab-u Eşribe,

     2- Muvatta-i Malik c. 1, s. 138, PEygamberre selam gönderme babı.

     3- Ust’ul Gabe, c. 5, s. 90

     4- Müsned-i Ahmed, c. 4, s. 32

     5- el-İStiab, el-İsabenin haşiyesinde, c. 3, s. 631

     6- Feth’ul Bari, c. 1, s. 281 ve 282 [↑](#footnote-ref-165)
166. el-Vesaik’u’S Siyasiye, Muhammed HAmidullah; Mekatib’ur’resul Alki Ahmedi [↑](#footnote-ref-166)
167. MEkatibu’r Resul, c. 1, s. 144 [↑](#footnote-ref-167)
168. Ahkam’ul Sultaniyye Maverdi, bab-u Evvel, s. 5, birinci baskı, Mısır [↑](#footnote-ref-168)
169. a. g. e. [↑](#footnote-ref-169)
170. Ahkam’us Sultaniye, babu evvel, s. 5, birinci baskı Mısır [↑](#footnote-ref-170)
171. İle’uş Şeraiyy 182. bab, 9. hadis, s. 253 [↑](#footnote-ref-171)
172. En’am suresi 84- 85. ayetler [↑](#footnote-ref-172)
173. Durru’l Mensur, c. 3, s. 27, Beyrut baskısı, En’am suresinde söz konusu ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-173)
174. Al-i İmran sursi 61. aytet [↑](#footnote-ref-174)
175. Tefsir-u Mefatih’il Gayb, c. 2, s. 488, birinci baskı Msırı H. 1388 [↑](#footnote-ref-175)
176. el-Cami’ul Ahkam’il Kur’an, c. 4, s. 104, Beyrut baskısı [↑](#footnote-ref-176)
177. Tarih-i Mediney-i Dimeşk, İbn-i Esakir, Tercümet’ul İmam’il Hüseyin (a.s) s. 59, 106. hadis 1. baskı, Beyrut H. 1400 [↑](#footnote-ref-177)
178. a. g. e, s. 62, 112. hadis [↑](#footnote-ref-178)
179. Tur suresi, 30. ayet [↑](#footnote-ref-179)
180. Furuğu Ebediyet, Üstat Caferi’den iktibas edilmiştir. [↑](#footnote-ref-180)
181. Hicr suresi 72. ayet [↑](#footnote-ref-181)
182. Şems suresi, 1- 8. ayetler [↑](#footnote-ref-182)
183. Necm suresi 1. ayet [↑](#footnote-ref-183)
184. Kalem suresi 1. ayet [↑](#footnote-ref-184)
185. Asr suresi 1- 2. ayetler [↑](#footnote-ref-185)
186. Fecr suresi 1- 2. ayetler [↑](#footnote-ref-186)
187. Tur suresi 1- 6. ayetler [↑](#footnote-ref-187)
188. Müsned-i Ahmed, c. 5, s. 224- 225, Beşir bin Hasasiyye-i Sedusi’nin hadisi [↑](#footnote-ref-188)
189. Sahih-i Müslim c. 3, Mısır baskısı kitab-u Zekat, bab-u beyan-i enne efzele’s sedeka, sedakatu’s Sahih’uş Şehih, s. 93- 94 [↑](#footnote-ref-189)
190. Nehc’ul Belağa, Muhammed Abduh, 161. hutbe [↑](#footnote-ref-190)
191. Nehc’ul Belağa Muhammed Abduh 9. mektup. Bunun diğer örneklerini de görmek için 168, 183, 187. hutbeler ile 6. ve 54. mektuplarına müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-191)
192. Sunene’ul Kubra, c. 10, s. 29 ve Sunene-i Nesai, c. 7, s. 4- 5 [↑](#footnote-ref-192)
193. Lisan’ul Arab-, c. 11, s. 724 [↑](#footnote-ref-193)
194. Maide suresi 34. ayet [↑](#footnote-ref-194)
195. Durr’ul Mensur, c. 2, s. 280, Beyrut baskısı söz konusu ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-195)
196. Yusuf Suresi, 97- 98. ayetler [↑](#footnote-ref-196)
197. Musned-i Ahmet bin Hanbel, Osman bin Huneyf2in rivayetleri bölümü [↑](#footnote-ref-197)
198. Sahih-i Buhari, c. 2, Kitab’ul Cum’a Bab’ul İstiska, s. 27, Mısır baskısı [↑](#footnote-ref-198)
199. ed-Durer’ul Seniyye, Seyyid Ahmed Zeyni Dehlan, s. 29, Taberani’den naklen [↑](#footnote-ref-199)
200. es-Sevaik’ul Muhrika, İbn-i Hacer Askalani, s. 178, Kahire baskısı [↑](#footnote-ref-200)
201. Şura suresi 23. ayet [↑](#footnote-ref-201)
202. A’raf sursi 157. ayet [↑](#footnote-ref-202)
203. İnşirah suresi 4. ayet [↑](#footnote-ref-203)
204. Maide suresi 114. ayet [↑](#footnote-ref-204)
205. Hüseyin bin Muhammed bin Hasan Diyarbekri, Tarih’ul Hamis, Beyrut baskısı, c. 1, s. 223 [↑](#footnote-ref-205)
206. el-Fıkh Ele’l-Mezahib’il-Erbe’e, Kitab’us-Selat, el-Cem’ Beyne’s-Selateyn Tekdim’en ve Te’hiren’den iktibas ile. [↑](#footnote-ref-206)
207. Müsned-i Ahmet b. Hanbel, c. 1, s. 221 [↑](#footnote-ref-207)
208. Müsned-i Ahmet, c. 1, s. 251 [↑](#footnote-ref-208)
209. Muvatta-i Malik, Kitab’us-Salat, Üçüncü baskı, Beyrut, s. 125, 178. hadis; Sahih-i Müslim, c. 2, s. 151, Beyrut baskısı, Bab’ul-Cem’e Beyn’es-Selateyn fi’l-Hezer [↑](#footnote-ref-209)
210. Mevatta-i Malik, Kitab’us-Salat, s. 134, 176. hadis, Üçüncü baskı, Beyrut, H. 1403; Sahih-i Müslim, Mısır baskısı, c. 2, s. 152 [↑](#footnote-ref-210)
211. Muvatta-i Malik, Kitab’us-Salat, Üçüncü baskı, Beyrut, s. 125, 177. hadis [↑](#footnote-ref-211)
212. Muvatta-i Malik, Kitab’us-Salat, s. 124, 175. hadis [↑](#footnote-ref-212)
213. a. g. e. s. 125, 179. hadis [↑](#footnote-ref-213)
214. a. g. e. s. 125, 181. hadis [↑](#footnote-ref-214)
215. Zerkani’nin Muvatta-i Malik kitabına yazdığı şerh, Mısır baskısı, c. 1, Bab’ul-Cem’e Beyn’es-Selateyn fi’s-Sefer-i ve’l-Hezer, s. 194 [↑](#footnote-ref-215)
216. a. g. e. , s. 194 [↑](#footnote-ref-216)
217. Sahnih-i Müslim, c. 2, Mısır baskısı, s. 151, Bab’ul-Cem’e Beyn’es-Selateyn fi’l-Hezer [↑](#footnote-ref-217)
218. a. g. e. , Mezkur hadisin altında [↑](#footnote-ref-218)
219. a. g. e, s. 152 [↑](#footnote-ref-219)
220. a. g. e. , s. 152, mezkur hadisin altında [↑](#footnote-ref-220)
221. a. g. e. [↑](#footnote-ref-221)
222. SDahih-i Buhari, c. 1, Kitab’us-Salat, Bab-u Zikr’il-İşa, s. 113, Mısır Baskısı, H. 1414 [↑](#footnote-ref-222)
223. Sahih-i Müslim, c. 1, s. 153, Bab’ul-Cem’e Beyn’es-Selateyn fi’l-Hezer [↑](#footnote-ref-223)
224. Sahih-i Müslim, c. 2, s. 151, Mısır baskısı [↑](#footnote-ref-224)
225. a. g. e. s. 152 [↑](#footnote-ref-225)
226. Muvatta-i Malik, Üçüncü baskı, Beyrut, s. 125, 180. hadis [↑](#footnote-ref-226)
227. Kenz’ul-Ummal, Kitab’us-Salat, el-Bab’ur-Rabi’ fi Selat’il-Musafir, Bab-u Cem’, c. 8, s. 246; Birinci baskı, Haleb, H. 1391 [↑](#footnote-ref-227)
228. Kenz’ul-Ummal, Kitab’us-Salat, el-Bab’ur-Rabi’ fi Selat’il-Musafir, Bab-u Cem’, c. 8, s. 247; Birinci baskı, Haleb [↑](#footnote-ref-228)
229. Serf, Mekke’nin dokuz mil ötesinde bulunan bir bölgedir. (Kenz’ul-Ummal, mezkur hadisin altında zikretilmiştir.) [↑](#footnote-ref-229)
230. a. g. e. [↑](#footnote-ref-230)
231. Kenz’ul-Ummal, Kitab’us-Salat, el-Bab’ur-Rabi’, Bab-u Cem’, c. 8 [↑](#footnote-ref-231)
232. Ale’l-Mezahib’îl-Erbe’e, Kitab’us-Salat, el-Cem’e Beyn’es-Selateyn, Tekdimen ve te’hrin [↑](#footnote-ref-232)
233. Usul-i Kafi, c. 1, Kitab-u Fezl’il-İlm, Bab’ul-Ehz bi’l-Sünneti ve Şevahid’il-Kitap, 3. hadis [↑](#footnote-ref-233)
234. a. g. e. 5. hadis [↑](#footnote-ref-234)
235. Usul-i Kafi, c. 1, Kitab-u Fezl’il-İlm, Bab’ul-Ehz bi’l-Sünne ve Şevahid’il-Kitap, 3. hadis [↑](#footnote-ref-235)
236. a. g. e. 8. hadis [↑](#footnote-ref-236)
237. a. g. e. 6. hadis [↑](#footnote-ref-237)
238. Cami-u Ehadis’iş-Şia, c. 1, s. 129 [↑](#footnote-ref-238)
239. a. g. e. s. 127 [↑](#footnote-ref-239)
240. a. g. e. s. 128 [↑](#footnote-ref-240)
241. Sahih-i Tirmizi, Kitab’ul-Menakıb, Bab-u Menakıb-ı Ehl-i Beyt’in-Nebi, c. 5, Beyrut baskısı, s. 662, 3786. hadis [↑](#footnote-ref-241)
242. a. g. e. s. 63, 3788. hadis [↑](#footnote-ref-242)
243. Sahih-i Müslim, c. 7, Bab-u Fezail-i Ali b. Ebi Talib, Mısır Baskısı, s. 122 ve 123 [↑](#footnote-ref-243)
244. Müstedrek-i Hakim, c. 3, s. 148; Es-Sevaik’ul-Muhrika, 11. bab, 1. fasıl, s. 149. Aşağıda zikredilen kitaplarda da buna yakın sözler yer almıştır: Müsned-i Ahmet, c. 5, s. 182 ve 189; Kenz’ul-Ummal, c. 1, Bab’ul-İ’tisam bi’l-Kitab-i ve’s-Sünne, s. 44 [↑](#footnote-ref-244)
245. Sahih-i Müslim, c. 6, s. 3, Mısır Baskısı [↑](#footnote-ref-245)
246. Nehc’ül-Belağa, 144. hutbe [↑](#footnote-ref-246)
247. Kamil-i İbn-i Esir, c. 1, s. 261, Mısır baskısı, H. 1348 [↑](#footnote-ref-247)
248. a. g. e. [↑](#footnote-ref-248)
249. Tarih-i Yakubi, c. 2, s. 7, Necef baskısı [↑](#footnote-ref-249)
250. Sre-i Halebi, c. 1, Mısır baskısı, s. 136 ve 137, Beyrut baskısı, s. 114 ve 115 [↑](#footnote-ref-250)
251. a. g. e. [↑](#footnote-ref-251)
252. a. g. e. [↑](#footnote-ref-252)
253. a. g. e. ; Sire-i Halebi, c. 1, s. 137, Mısır baskısı [↑](#footnote-ref-253)
254. Daha fazla ilgi için Sire-i Halebi, Mısır baskısı, c. 1, s. 134 ve Sire-i İbn-i Hişam, Beyrut baskısı, c. 1, s. 189; Kureyş’in Mümini Ebu Talib, s. 109, Beyrut baskısı ve Tabakat’il-Kubra, c. 1, s. 117, Beyrut baskısına müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-254)
255. El-Hücce, s. 57 ve bu Kaside’nin benzeri ise, Müstedrek-u Hakim, c. 2, s. 623, Beyrut baskısında mevcuttur. [↑](#footnote-ref-255)
256. Tarih-i İbn-i Kesir, c. 1, s. 42; Şerh-u Nehc’il-Belağa, İbn-i Ebi’l-Hadid, 2. baskı, c. 14, s. 72 [↑](#footnote-ref-256)
257. Şerh-i Nehc’il-Belağa, İbn-i Ebi’l-Hadid, 2. baskı, c. 14, s. 78; Tarih-i İbn-i Esakir, c. 1, s. 275; Tarih-i İbn-i Kesir, c. 1, s. 266; Tarih’ul-Hemis, c. 1, s. 254 [↑](#footnote-ref-257)
258. Hezanet’ul-Edeb-i Beğdadi, c. 1, s. 261; Tarih-i İbn-i Kesir, c. 3, s. 42; Şerh-u Nehc’il-Belağa, İbn-i Ebi’l-Hadid, c. 14, s. 55, İkinci baskı; Feth’ul-Bari, c. 7, s. 153- 155; el-İsabe, c. 4, s. 116 Mısır baskısı, H. 1358. yıl; Divan-i Ebi Talib, s. 12 [↑](#footnote-ref-258)
259. Şerh-u Nehc’il-Belağa, İbn-i Ebi’l Hadid, 2. baskı, c. 14, s. 78; Divan-i Ebu Talib, s. 75 [↑](#footnote-ref-259)
260. Müteşabihat’ul-Kur’an, İbn-i Şeh-i Aşub Mazenderani, Hac suresinin, “Allah mutlaka kendine yardım edene yardım eder” ayetinin tefsirinde [↑](#footnote-ref-260)
261. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara müracaat ediniz:

     1- Sire-i Halebi, c. 1, s. 134, Mısır baskısı

     2- Tarih’ul-Hemis, c. 1, s. 254- 253, Beyrut baskısı

     3- Sire-i İbn-i Hişam, c. 1, Beyrut baskısı, s. 189

     4- Şerh-u Nehc’il-Belağa, İbn-i Ebi’l-Hadid, 2. baskı, c. 14, s. 52

     5- Tarih-i Yakubi-i Evvel, c. 2, Necef baskısı

     6- el-İsabe, c. 4, s. 115, Mısır baskısı

     7- Tabakat-u Kübra, c. 1, s. 119, Beyrut baskısı, H. 1380 yılı [↑](#footnote-ref-261)
262. Şerh-u Nehcil-Belağa, İbn-i Ebi’l-Hadid, c. 14, s. 53, İkinci baskı [↑](#footnote-ref-262)
263. a. g. e. s. 84 [↑](#footnote-ref-263)
264. Tarih’ul-Hamis, c. 1, s. 300-301, Beyrut baskısı ve Sire-i Halebi, c. 1, s. 391, Mısır baskısı [↑](#footnote-ref-264)
265. Tarih’ul-Hamis, c. 1, s. 163, Beyrut baskısı ve el-İstiab, c. 2, s. 509 [↑](#footnote-ref-265)
266. Sire-i Halebi, c. 1, s. 391, Mısır baskısı [↑](#footnote-ref-266)
267. Fetih suresi, 29. ayet [↑](#footnote-ref-267)
268. Mücadele suresi, 22. ayet ve Hakeza Mümtehine suresi, 1. ayet; Tövbe suresi, 23. ayet ve Maide suresi 54 ve 81. ayetler de buna tanıklık etmektedir. [↑](#footnote-ref-268)
269. El-Huccet, s. 24 [↑](#footnote-ref-269)
270. a. g. e. s. 24 [↑](#footnote-ref-270)
271. Şerh-u Nehc’il-Belağa, İbn-i Ebi’l-Hadid, c. 14, s. 71, 2. baskı [↑](#footnote-ref-271)
272. el-Gadir, c. 7, s. 398, 3. baskı, Beyrut, H. 1378. yıl, Vekî’in tefsirinden naklen [↑](#footnote-ref-272)
273. Şerh-u Nehc’il-Belağa, - İbn-i Ebi’l-Hadid, c. 14, s. 68, 2. baskı ve el-Hüccet, s. 18 [↑](#footnote-ref-273)
274. Şerh-i Nehc’ul-Belağa, İbn-i Ebi’l-Hadid, c. 14, s. 70, 2. baskı ve el-Hüccet, s. 17 ve 115 [↑](#footnote-ref-274)
275. Zehzah, derinliği insanın boyundan az olan çukur anlamındadır. [↑](#footnote-ref-275)
276. Sahih-i Buhari, c. 5, Ebvab-u Menakıb, Bab-u Kıses-i Ebi Talib, s. 52, Mısır baskısı ve c. 8, Kitab’ul-Edeb, Bab-u Kunyet’il-Müşrik, s. 46 [↑](#footnote-ref-276)
277. Mizan’ul-İtidal, Zehebi, c. 2, s. 169, Birinci baskı, Beyrut, 1382 [↑](#footnote-ref-277)
278. Mizan’Ul-İtidal, c. 2, s. 660, 1. Baskı, Beyrut [↑](#footnote-ref-278)
279. a. g. e. s. 634 [↑](#footnote-ref-279)
280. a. g. e. [↑](#footnote-ref-280)
281. a. g. e. s. 634 [↑](#footnote-ref-281)
282. Mizan’ul-İtidal, c. 3, 1. baskı, Beyrut, s. 420 ila 423 [↑](#footnote-ref-282)
283. a. g. e. s. 423 [↑](#footnote-ref-283)
284. Şeyh’ul-Ebteh, s. 75 ve Mizan’ul-İtidal, c. 3, s. 423 [↑](#footnote-ref-284)
285. Fatır suresi, 36. ayet [↑](#footnote-ref-285)
286. Fahr’ur-Razi, c. 1, s. 436 ve 437, Mısır baskısı, H. 1308. yıl [↑](#footnote-ref-286)
287. Şuara suresi, 194. ayet [↑](#footnote-ref-287)
288. Bakara suresi, 97. ayet [↑](#footnote-ref-288)
289. Nehc’üs-Saade, c. 1, s. 188, Beyrut baskısı; el-Kafi, c. 8, s. 67, 2. baskı, H. 1387, Tahran [↑](#footnote-ref-289)
290. Daha fazla bilgi için şia açısından Peygamber-i Ekrem’in risaletinin son risalet olduğunu beyan eden sayısız rivayetler hakkında bilgi edinmek için Üstat Cafer Sübhani’nin yazmış olduğu Mefahim’ul-Kur’an kitabına müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-290)
291. Adı geçen hadis, sayısız bir çok kaynaklarda yer almıştır. Onlardan bazısına işaret edelim:

     1- Sahih-i Buhari, c. 6, s. 3, Mısır baskısı, Bab-u Gazve-i Tebuk

     2- Sahih-i Müslim, c. 7, s. 120, Mısır baskısı, Bab-u Fezail’il-Ali (a.s)

     3- Sünen-i İbn-i Mace, c. 1, s. 55, 1. baskı, Mısır, Bab-u Fezail-i Eshab’un-Nebi

     4- Müstedrek-i Hakim, c. 3, s. 109, Beyrut baskısı

     5- Müsned-i Ahmet, c. 1, s. 170, 177, 179, 182, 184, 185, c. 3, s. 32

     6- Sahih-i Tirmizi, c. 5, s. 21, Beyrut baskısı, Bab-u Meakıb-i Ali b. Ebi Talib (a.s)

     7- Menakıb-i İbn-i Meğazeli, s. 27, Beyrut baskısı, H. 1403

     8- Bihar’ul-Envar, c. 37, s. 254, 2. baskı, Beyrut, H. 1403

     9- Mean’il-Ahbar, Seduk, s. 74, Beyrut baskısı, H. 1399

     10- Kenz’ul-Fevaid, c. 2, s. 168, Beyrut baskısı, H. 1405 [↑](#footnote-ref-291)
292. Al-i İmran suresi, 28. ayet [↑](#footnote-ref-292)
293. Nahl suresi, 106. ayet [↑](#footnote-ref-293)
294. Dur’ul-Mensur, Celaluddin Siyuti, c. 4, s. 131, Beyrut baskısına müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-294)
295. Şiilerin Ümeyye oğulları ve Abbas oğulları tarafından acımasızca öldürülüşü hakkında bilgi edinmek için, Mekatil’ut-Talibiyyin, Ebu’l-Ferec-i İsfahani ve Allame Emini’nin yazmış olduğu Şuheda’ul-Fazilet ve Muhammed Cevad Muğniye’nin yazmış olduğu eş-Şia ve’l-Hakimun kitaplarına müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-295)
296. Tezkiret’ul-Fukaha, c. 2, Kitab’un-Nikah, Dördüncü önsöz [↑](#footnote-ref-296)
297. Ra’d suresi, 38. ayet [↑](#footnote-ref-297)
298. Bakara suresi, 60. ayet [↑](#footnote-ref-298)
299. Al-i İmran suresi, 49. ayet [↑](#footnote-ref-299)
300. Neml suresi, 16. ayet [↑](#footnote-ref-300)
301. Eğer nebi kavramının lugavi kökü, mütaaddi değilse, ilk anlama gelmektedir. Eğer müteaddi ise ikinci anlama gelmektedir. [↑](#footnote-ref-301)
302. Resail’ul-Eşr, Şeyh Tusi, s. 111 [↑](#footnote-ref-302)
303. Bakara suresi, 213. ayet [↑](#footnote-ref-303)
304. Maide suresi, 92. ayet [↑](#footnote-ref-304)
305. Bakara suresi, 124. ayet [↑](#footnote-ref-305)
306. İbrahim suresi, 39. ayet [↑](#footnote-ref-306)
307. Bu konuda Saffat suresi, 99- 102. ayetler ile Hicr suresi, 53 ve 54. ayetler ve aynı şekilde Hud suresi, 70-71. ayetlere müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-307)
308. Bakara suresi, 124. ayet [↑](#footnote-ref-308)
309. Nisa suresi, 54. ayet [↑](#footnote-ref-309)
310. Bakara suresi, 247. ayet [↑](#footnote-ref-310)
311. Üstad Cafer Sübhani’nin yazmış olduğu, Menşur-i Cavid-i Kur’an kitabından iktibas ile [↑](#footnote-ref-311)
312. Bakara suresi, 251. ayet [↑](#footnote-ref-312)
313. Şura suresi, 11. ayet [↑](#footnote-ref-313)
314. İhlas suresi, 4. ayet [↑](#footnote-ref-314)
315. Ra’d suresi, 16. ayet [↑](#footnote-ref-315)
316. En’am suresi, 164. ayet [↑](#footnote-ref-316)
317. Naziat suresi, 5. ayet [↑](#footnote-ref-317)
318. Yusuf suresi, 40. ayet [↑](#footnote-ref-318)
319. Sad suresi, 26. ayet [↑](#footnote-ref-319)
320. Maide suresi, 44. ayet [↑](#footnote-ref-320)
321. Maide suresi, 47. ayet [↑](#footnote-ref-321)
322. Maide suresi, 45. ayet [↑](#footnote-ref-322)
323. Hamd suresi, 4. ayet [↑](#footnote-ref-323)
324. Nahl suresi, 36. ayet [↑](#footnote-ref-324)
325. Bakara suresi, 34. ayet [↑](#footnote-ref-325)
326. Yusuf suresi, 100. ayet [↑](#footnote-ref-326)
327. Yusuf suresi, 4. ayet [↑](#footnote-ref-327)
328. A’raf suresi, 28. ayet [↑](#footnote-ref-328)
329. En’am suresi, 76- 78. ayetler [↑](#footnote-ref-329)
330. Al-i İmran suresi, 51. ayet [↑](#footnote-ref-330)
331. En’am suresi, 102. ayet [↑](#footnote-ref-331)
332. Duhan suresi, 8. ayet [↑](#footnote-ref-332)
333. Maide suresi, 72. ayet [↑](#footnote-ref-333)