

Yayınevi: İmam Humeyni’nin (r.a) Eserlerini Düzenleme ve Yayımlama Kurumu

Tel: (0098-21) 6701297 – 6404873

Fax: 6400915

Orijinal adı: Şerh-i Erbain Hadis

Yazar: Üstat İmam Humeyni (r.a)

1. Baskı

Dizgi, İç düzen: Mücteba ÇELİK

Baskı tarihi: Eylül, 2003

Baskı: İtret

Tiraj: 2000

Ebat: Roman boyu

Her hakkı mahfuzdur

ISBN:

KIRK HADİS

ŞERHİ

İMAM HUMEYNİ (r.a)

Çeviri

Kadri ÇELİK

Yayımlayan

İmam Humeyni’nin (r.a) Eserlerini

Düzenleme ve Yayımlama Kurumu

Tel: (0098-21) 6701297 – 6404873

Fax: 6400915

Yayımcının Notu

Kırk Hadis, rabbanî alim ve arif İmam Humeyni’nin (r.a), çok önemli ve bereketli eserlerinden biridir. İmam bu kitabında Masum İmamlar‘dan (a.s) nakledilen kırk hadisi şerh etmiştir. *“Kırk hadis”* ile ilgili eserler geleneği eskiden beri din alimleri arasında yaygın olmuştur. İmam da selefin bu sünnetini ihya etmek için bu konuda mevcut kitabı yazmıştır. Bu kitap, dinin masum önderlerinin rivayetlerinde gerçekleri aramakta ve de ahlakî hatırlatmalar, irfanî ve felsefi esprilerle dolu bulunmaktadır.

“Kırk hadis” genellikle içinde kırk hadisi veya hadisler hakkında kırk bölümü barındıran kitapların genel adıdır. Kırk hadis yazma geleneği zahiren H. 4. asırdan itibaren başlamıştır ve de Arapça “Kitab’ul-Erbeiniyyat” diye meşhur olmuştur. Bu *“Kırk Hadis”* kitaplarının dayanağı ise bir çok yolla nakledilen şu meşhur hadistir: *“Herkim ümmetim için dini işleri hususunda kırk hadis hıfzedecek olursa, Allah onu kıyamet günü fakihler ve alimler zümresinde haşreder.”* Ebu Bekir Kelabazi (Ö. 990), Ebu Abdurrahman Selemi, Ebu Naim İsfahani, Şeyh Bahai ve diğer bazı büyük alimler de bu konuda büyük değerli eserler yazmışlardır.

Her birisi de bu kitaplarını belli bir amaçla yazmışlardır. Örneğin birisi tevhit ile ilgili hadisleri, diğeri züht, farizeler ve öğütlerle ilgili hadisleri ve bir diğeri ise ibadetler ile ilgili hadisleri bir araya toplamıştır. Şeyh Bahai’nin Ehl-i Beyt yoluyla nakledilen kırk hadisi topladığı “Erbein” adlı kitabını, Şii alimlerinden ve de Şeyh’in öğrencilerinden olan İbn-i Hatun şerhetmiştir.

İkinci Meclisi’nin “Erbein” adlı kitabı da “Kırk Hadis” hakkında yazılmış Arapça detaylı bir şerhtir ve de yazarının ders notlarıdır. Şehid-i Evvel’in yazmış olduğu “*Kitab’ul-Erbein”* ise, şerh ve açıklama olmaksızın daha çok ibadetler ile ilgili kırk hadisi içermektedir. Ayrıca Nuruddin Abdurrahman Cami’nin yazmış olduğu Erbein kitabı da içindeki “kırk hadis” in manzum tercümesidir.

Bu kitap aslında İmam’ın ders notları olup içeriğini Kum’daki Feyziye ve Molla Sadık medresesinde, öğrencilerine beyan etmiştir. Daha sonra da bu konuda bir kitap yazmayı kararlaştırmış ve de bu kitabı H. K. 1358 (1939) yılında sona erdirmiştir.

Bu kitaptaki hadislerden otuz üç tanesi, helak edici ve kurtarıcı sıfatları beyan eden ahlakî hadislerdir. Son yedi hadisi ise inançlar ve öğretiler hakkındadır. İmam önce hadisi nakletmiş, sonra Farsça tercümesini yapmış, ardından bazen hadisin asıl kelimelerini, bazen de ifadelerinin ve kelimelerinin çoğunu şerh etmiştir. Ayrıca, hadisin anlamı hususunda, hadisin şerhi için faydalı olan esprilere işaret etmiştir. Kelimeleri şerh ettikten sonra da metni şerh etmeye koyulmuş ve birkaç bölüm halinde, hadisi şerh etmeye çalışmıştır.

Açıklandığı gibi ilk 33 hadis, ahlakî meseleler ile ilgilidir. Yazar, bu kitapta nefsin hilelerini ve kibir, gazap, haset gibi ahlakî rezaletlerin fesatlarını açıklamış ve nefsi günahtan alıkoyan bir takım öğütlerde bulunmuştur. Bu konuda Kur’an’dan ve bazen de büyük ariflerden, özellikle de bu kitap yazıldığında hayatta olan Merhum Şahabadi’den çok istifade etmiştir.

Söylendiği gibi yazar bu kitabında okuyucunun dünyevi lezzetlere gömülmekten el çekip, salih amele koyulmasını sağlamak için etkili uyarılarda bulunmaktadır. İnsanın kötü sıfatlardan kurtularak, hidayet feyzine ulaşmasını ve doğru bir iman, temiz bir amelle Allah’ı mülakat etmesini istemektedir. Yazar büyük bir ahlak alimi olarak, çok yüce, güçlü ve etkili açıklamalarda bulunmuştur. Bu sözlerin çok etkili olmasının sebebi de, bizzat yazarın kalbinin de bu kitabı yazarken ilahî feyizlerle dolu olmasıdır.

Kitapta yer alan son 7 hadis ise en ağır ve en yüce irfanî konularla ilgilidir. Cebir, irfanî tefviz, Allah-u Teala’nın zat, esma ve sıfatları konusu, Allah’ı tanımak, Adem’in kendi suretinde yaratılışı hakkındaki hadislerdir. Bu hadisler, tümüyle irfanî boyutlara sahiptir ve de her biri irfanın güçlü dayanaklarıdır. Dolayısıyla İmam da, bu hadisleri, irfanî zevkiyle şerh etmiştir. Ama bir yerde de açıkladığı gibi bu ayet ve rivayetlerin irfanî açıklaması, şahsi veya birilerinin zevkine göre yapılmış bir açıklama değildir. Bunlar, içleri hidayet feyziyle dolan vehbi ilimler erbabının ve hal ashabının ortaya koyduğu gerçeklerdir.

Aynı zamanda da ilahî kelamın künhüyle derk edilemeyeceğini, dolayısıyla da ilminin peygamberlere ve imamlara mahsus olduğunu beyan etmiştir. İmam, teorik irfanda seçkin bir şahsiyet idi. Bu hadisleri şerh ederken de harika irfanî konuları açıklamaya çalışmıştır. Ama asla şeriatten istifade edilmeyen inançlara yer vermemiştir. İmam, şeriatın doğru yolunda yürümeye çalışmış, bazen yeri geldiğinde de zahir ehlinin itirazlarına cevap vermişlerdir.

İrfan ehli olanlar, bu kitabı çok iyi tanımaktadır. Onlara göre bu kitabı tanıtmaya gerek yoktur. Diğerleri için ifade edilen bu kısa bilgiler ise, bu kitabın bütün nefis boyutlarını açıklamaktan acizdir. “Kırk Hadis Şerhi” kitabı, İslam devriminden sonra birkaç şekilde basılmıştır. Bir defasında dört hadis şerhiyle birlikte İttilaat yayınevinde basılmıştır. Daha sonra da Kazvin’deki Ta-ha, ardından da Merkez-i Neşr-i Ferhengi-i Reca basmıştır.

Bu baskıda ise iki mevcut nüsha büyük bir titizlikle karşılaştırılmış ve diğer baskılardaki hatalar giderilmiştir. Usulüne uygun olarak edit edilmiş, metinde tercüme edilmeyen rivayet ve ifadeler tercüme edilmiştir. Arapça ifadeler harekelendirilmiş, bu kitap için farklı fihristler hazırlanmış, kaynaklar hususunda da kurumumuzun yayınladığı İmam’ın diğer iki eseri olan *Sırr’us-Salat* ve *Adab’us-Salat*[[1]](#footnote-1) kitabında olduğu gibi çok büyük titizlik gösterilmiştir. Adalet ve hak düzenini kuran, kurtuluş ve doğruluk yolunda çaba gösterenlerin önderi olan İmam Humeyni’nin (r.a) yüce ruhuna selamlar olsun.

İmam Humeyni’nin (r.a) Eserlerini

Düzenleme ve Yayımlama Kurumu

İmam Humeyni’nin (r.a) Kısa Biyografisi

İmam Ruhullah el-Musevi el-Humeyni 24 Eylül 1902’de İslami geleneğe sıkı sıkıya bağlı ve alimler ocağı bir ailenin çocuğu olarak Humeyn kasabasında dünyaya geldi. Humeyn kasabası Tahran’ın birkaç yüz kilometre güney batısına düşen küçük bir kasabadır. Hem büyük babası ve hem de babası alimdi. Ailesi köken olarak Hindistan’dan gelmiştir. Nitekim ailesinin bir bölümü hala Hindistan’da yaşamaktadır. Babası Ayetullah Mustafa, Ruhullah’ın doğumundan beş ay önce katledilmiş, bu nedenle Ruhullah’ın bakım ve terbiyesini annesi ve teyzesi üstlenmişti. 16 yaşına geldiğinde hem annesini ve hem de teyzesini kaybetti. Eğitimini, daha sonraki yıllarda Ayetullah Pesendide adıyla tanınacak olan büyük ağabeyi Seyyid Murtaza üstlendi. Ayetullah Pesendide daha sonraları bu yılları anlatırken Ayetullah Humeyni’nin ciddiyeti ve zekasına herkes tarafından takdirle karşılandığını da büyük bir övgüyle anlatacaktı. Ayetullah Humeyni 19 yaşına gelince dini bilimler alanında eğitim görmek üzere Şeyh Abdülkerim Hairi’nin yanına Erak kentine gitti. Hem Erak şehri ve hem de Şeyh Hairi, Şii mezhebinin en önemli eğitim merkezi ve en önemli Şii bilginiydi özellikle de burada tedrisatta bulunan Mirza Hasan Şirazi daha sonraki dönemlerinde İmam’ı etkileyecek olan en önemli şahsiyetlerin başında geliyordu. Şeyh Hairi, genç Humeyni üzerinde geleneksel bilgi donanımı yönünden etki ettiği gibi, siyasal aktivite açısından da oldukça etki gösterdi.

İmam; yüce makama sahip hocalarından aldığı bilgileri zeka süzgecinden geçirerek pratiğine yansıtıyordu. Hairi daha sonraki yıllarda eğitim merkezini İran’daki Kum kentine taşıdı. Kum kenti tarihi boyunca dini ilimler merkezi olmuştu. Ama Hairi Kum’a ulaştığında buradaki eğitim düzeninde bir dizi değişiklik gerçekleştirerek burada alınan din eğitimini en üst seviyeye çıkardı. Onun yaptığı değişiklikler sonucunda Kum kenti İslami İran’ın ruhu haline geldi. Tüm bu çabaların sonucu İmam’ın, Şah’ın monarşisine karşı 1962 yılında başlattığı kıyam ile alındı. İmam’ın daha sonraki yıllarda elde ettiği başarının özünde burada aldığı eğitimin büyük payı vardı kuşkusuz. Hairi’nin öğrencileri içinde aklı, zekası ve kavrayış gücüyle hemen ön sıralara çıkan İmam Humeyni özellikle irfan konusunda yaptığı araştırma ve bu alanda ileri sürdüğü görüşleriyle tanındı. 27 yaşına geldiğinde ise ilk telif eserini kaleme aldı. Arapça kaleme alınan bu eser Misbah’ul-Hidaye adını taşımaktaydı. Ayetullah Humeyni bu döneminde, daha sonra devrim yıllarında ve sonrasında yakınında olacak birçok insanı da çevresine toplamış, onlarla sık sık felsefi sohbetler yapmaya başlamıştı. Bu sohbetlere yüzlerce insan katılarak fikir adamlarının ileri sürdüğü görüşlerden yararlanmıştı.

İmam’a bir “Devrim Önderi” sıfatı verecek özellikler bu yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştı. O hem iyi bir öğretmen, hem iyi bir alim olurken aynı zamanda siyasi aktivitesi ile bir lider olarak kendini yetiştirmeye çalışıyordu. İmam’ın devrime kadar geçen hayatını kapsayan belli başlı çizgi de özünü İslam ahlak ve irfanının belirlediği çizgi olmuştur. O daha 1930’lu yıllarda yaptığı konuşma ve münazaralarda sık sık bu temel öğelerden bahsederek bir müslümanın hayatını oluşturacak çizginin ne olması ve nasıl olması gereğini anlatmıştır. Dinleyicilerin sorduğu sorulara verdiği cevaplarda ve onların herhangi bir konudaki problemini çözerken izlediği yöntemle de bu çizgiyi korumaya gayret göstermiştir. İmam Humeyni’nin Kum kentinde aktif anlamda faaliyet gösterdiği yıllar İran’da Rıza Han’ın iktidarda olduğu yıllara rastlamaktadır. Rıza Han İran monarşisinde yaptığı değişikliklerle bu monarşiyi acımasız çağdaş bir diktatörlük haline getirmişti. İslam’a karşı geliştirilen bu komplo üzerine İmam Kum kentinden Meşhed, İsfahan, Tebriz kentlerine gönderdiği araştırmaları ve fetvalarıyla karşı bir tavır alıyordu. İmam o yıllarda bu tür bir yönetimin nerelere gelebileceğini tahmin ederek kendini uzun soluklu bir mücadele için hazırlıyordu. Pehlevi Hanedanının ikinci ve son temsilcisine karşı yürüttüğü mücadelenin derslerini Baba Şah’a karşı yürütürken geliştirmişti. İmam’ın politik içerikli ilk kitabı da 1941 yılında kaleme aldığı Keşf’ul-Esrar adlı kitabı idi. Bu kitapta dine karşı olan akımların bir eleştirisini yapıyor, ama satır aralarında verdiği mesajlarda Pehlevi hanedanını eleştirip yerden yere vuruyordu. 1937 yılında Şeyh Hairi vefat etti. Kum kentindeki din eğitimini yürütmek üzere Ayetullah Sadr, Hüccet ve Honsari’den oluşan bir üçlü alimler kurulu oluşturuldu. Daha sonra Hairi’nin rolünü üstlenebilecek yetenekte bir alim olan Ayetullah Burucerdi din eğitiminin liderliğini üstlendi. Ayetullah Burucerdi döneminde imamın siyasal aktivitesi durmadı, aksine daha da gelişti. Burucerdi hem en üst düzeyde bir alimdi ve hem de öğrencilerini monarşiye karşı politik anlamda bilinçlendiren bir liderdi. Burucerdi’nin bu açık muhalefeti sebebiyle İmam, kendi mücadelesini Burucerdi’nin vefatına kadar kapattı. Sadece Burucerdi’nin muhalefet hareketine destek oldu. 1962 yılında Burucerdi vefat edince O’nun tüm görevlerini üstlendi.

Bu tarihte Ayettullah Humeyni dışında en üst dini makama geçecek başka kimse yoktu ve dolayısıyla bu makama o seçildi. Bu aynı zamanda Şah monarşisine karşı yürütülecek mücadelenin de giderek artan boyutta öne alınması anlamına da geliyordu. İlk adım şahın ülkeye getirmek istediği İslam dışı bazı düzenlemeler nedeniyle başlatıldı. İmam her tarafa gönderdiği mesajlarıyla yeni hazırlanan ve İslam’ın özüne karşı olan hukuksal düzenlemenin toptan reddedilmesini istiyor, bu konuda halkı direnmeye çağırıyordu. Bir anda ülkenin her tarafında öyle bir muhalefet rüzgarı esmeye başladı ki Şah bile halktan böyle bir tepki beklemediği için tasarıyı geri çekmek zorunda kaldı. Ama ilerisi için karşısında olacak kişiyi de tanımıştı artık.

İkinci adım ise çok geçmeden geldi. 1963 yılında Şah, adına “Beyaz Devrim” dediği bir dizi değişikliği gerçekleştirmek üzere ülkenin sosyal, ekonomik siyasal ve dini kurallarını değiştirmek istedi. 28 Ocak 1963 yılında bu değişikliğe ilişkin bir referandum yapılacağı açıklandı. Bu aslında İran’ın ABD güdümünde bir devlet olması için uygulamaya konulmak istenen bir değişiklikti. Başbakan Musaddık bir CIA darbesiyle devrilince ülkede halk ayağa kalktı. İmam o dönemde Kum kentinde yaptığı bir konuşmayla halkı ayağa kaldırdı. Verdiği mesajda özellikle “devrim” kelimesini ön plana çıkararak, gerçekleştirilmek istenenlerin ne olduğunu anlattı. Şah rejimi buna kayıtsız kalamazdı. 22 Mart 1963 yılında askeri güçlerine Feyziye medresesine saldırma emri verdi. Bu saldırı sırasında birçok öğrenci katledildi. Artık imam bu olayla birlikte mücadelenin yeni bir boyut kazandığını görüyordu. Çünkü mücadelede Şah silah kullanma emri vermiş ve kan dökmüştü. Aslında Medreseye yaptığı saldırıyla Şah Müslüman halkın bağlı olduğu sembolik değerlerin tümüne saldırabileceğini, asıl amacının İslami değerleri yok etmek olduğunu göstermişti.

1963 sonbaharında İmam Şah’a karşı yayınladığı bir bildiriyle ülkenin bir ABD kuklası olması için ne gerekiyorsa yapıldığını, buna karşı çıkılması gerektiğini, ABD ve İsrail ile Müslüman İran’ın hiç bir şart altında bir araya gelmeyeceğini belirtti. Aynı yılın 10 Muharrem günü Şah’a gönderdiği bir mektupta bunları anlattı ve Şah’tan ya İslami ilkelere dönmesini ya da sonunun babası gibi olacağını belirtti. Mektubun gönderilmesinden iki gün sonra, evinde iken tutuklanıp Tahran’a götürüldü. İmam’ın Şaha karşı başlattığı muhalefet hareketi her yerde yankısını buluyordu. Kum’da, Meşhed’de, Şiraz’da, İsfahan’da, Tahran’da, Kaşan’da yapılan gösterileri Şah yine ordusunu kullanarak bastırmaya kalktı. Ordu birliklerinin halkın üzerine açtığı ateş sonunda en az 15. 000 kişi hayatını kaybetti. Bu tarihe 15 Hordad (5 Haziran) olarak geçecek olan büyük katliamdı. O andan sonra artık İmam Şah’a karşı muhalefetin güçlü sesi ve lideri durumuna geldi. Öyle ki yaptığı konuşmalar ülkenin içinde ve dışında binlerce kişiyi harekete geçirmeye yetiyordu. 1978-79 İslam devrimine kadar 15 Hordad artık İran için önceden planlanmayan, fakat en çok kişinin katıldığı eylem günü haline geldi.

Bu olaylı yıllarda ülkeyi terk etmek zorunda kalan Şah ABD’nin desteğiyle yeniden İran’a geldi. Artık ABD’nin direkt desteğini sağlayan Şah saldırganlığını daha da artıracak muhaliflerini ezmek için her türlü aracı kullanacaktı. 4 Kasım 1964 yılında İmam Türkiye’ye sürgüne gönderildi. Önce Ankara’da tutulan İmam daha sonra Bursa’ya gönderildi. Türkiye’deki sürgün yıllarında da şahın baskısı devam edince Ekim 1965 yılında İmam Irak’ın Necef kentine gitmeye karar verdi. Böylece 13 yıl sürgün yaşamı süreceği Irak’ın Necef kentine yerleşti. Şah bu sürgün döneminde de İmam üzerinde baskısını artırarak sürdürdü. İmam ise yaptığı açıklamalarıyla İran’da özellikle halk üzerine etkinliğini giderek artırmaya devam ediyordu. Buradan halkı zalim Şah rejimine karşı kıyama davet etmeye devam etti.

Bu sürgün döneminde sık sık hac görevini ifa etmek üzere Mekke’ye giden İmam, orada dünyanın her yerinden gelen Müslümanlar ve alimlerle fikir alışverişinde bulunuyor, dünyanın ve özellikle de Müslümanların sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları aramaya devam ediyordu. İsim ve şahsiyet olarak İmam Humeyni İran’da hiç bir zaman unutulmamıştı. Halk onu seviyor ve onun gösterdiği ilkeler doğrultusunda yaşamaya gayret ediyordu. İmam’ın yerleştirdiği muhalefet hareketi giderek hem sayıca ve hem de nitelik olarak artmaya devam ediyordu. Yetiştirdiği öğrencileri sayesinde gençlik ve ilim okuyanlar arasında etkisi İran’da yaşadığı dönemden daha etkili hale geliyordu.

23 Kasım 1977’de İmam’ın oğlu Hacı Mustafa Necef’te aniden öldü. Aslında olay ABD’nin gizli servisi CIA ve onun güdümünde olan İran gizli servisi Savak tarafından gerçekleştirilmişti. Gerçi bu olay İmam’ı çok fazla etkilememişti, ama İran’da halk sokaklara dökülerek durumu protesto etti. 8 Ocak 1987 yılında ABD başkanı olan Jimmy Carter İran’ı ziyaret etti ve bu ülkenin bölgede ABD’nin jandarması olduğunu açıkladı. Bu dönemde şahın kontrolündeki basın yayın organları İmam’ı yabancı güçlerin ajanı ilan etti. Akabinde Kum kentinde protesto gösterileri başladı ve bir çok insan yaşamını yitirdi. 1978 yılının bahar ve yaz aylarında İmam çeşitli vesilelerle yapmış olduğu açıklamaları, demeçleri ve kutlama mesajları sayesinde ülke içindeki muhalefet hareketlerine direktifler vererek onları yönlendirmeye devam etti. Nihayet İmam yaptığı açıklamalarında Şah monarşisinin yıkılmasından sonra İran’da bir İslam Cumhuriyeti kurulacağını açıkladı. Artık İmam Devrim hareketinin odağı haline gelmişti. Halkı ayağa kaldıran sloganlar, hep İmam lehine olan, onu yücelten sloganlardı. Irak’taki Baas rejimi Şah’ın da baskısıyla İmam’ın Irak’tan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine İmam Fransa’ya gitmek zorunda kaldı. İran’da ise bu dönemde artık muhalefet hareketi bir devrim hareketine dönüşerek şahın iktidarını sarsmaya başlamıştı. İmam Fransa’dan yolladığı mesajlarla İslam devriminin önderliğini yerine getiriyordu. İran’da kıyam eden halk adeta kulağını Fransa’ya açmış, oradan İmam’dan gelecek işareti bekliyordu. Şah’ın ülkeyi terk etmesiyle artık İslam devrimi başarıya ulaşmış ve devrim önderinin işaret ettiği gibi ülkede bir İslam Cumhuriyeti kurma çalışmaları başlamıştı. Doğumundan vefat ettiği güne kadar İmam’ın hayatı incelendiğinde açıkça görüleceği gibi onun başarılarında temel çizgi Allah ile kendi arasında kurduğu sıkı ve kopmaz bağdır. Hayatının her alanında, gündelik yaşamından ailesiyle olan ilişkilerine kadar her noktada bu bağın örnekleriyle hareket etmesi onun başarısının temel motifi olmuştur. İmam hem bir önder, hem bir devlet idarecisi, hem müctehid, hem arif, hem filozof, hem ahlak mürebbisi, hem de şefkat dolu bir babaydı. Nihayet 4 Haziran 1989 yılında Mahbub’unun çağrısına lebbeyk diyerek icabet etti. Fena aleminden beka alemine göçtü. Allah bizleri kendisiyle mahşur ve şefaatine nail kılsın. Cennet olsun mekanı, nur içinde yatsın...

Bu yeni baskının serüvenine gelince… Bu kitabı ilk defa 1989 yılında, İmam’ın vefat ettiği ilk günlerde, üzerinde hiç bir araştırma ve inceleme yapılmamış ve maalesef kâr amaçlı basılmış sıradan bir nüsha üzerinden tercüme etmiştim. Dolayısıyla da gerek o nüshadan, gerek dizgiden ve gerekse de içerdiği yüce irfanî konular esasınca nakıs aklımdan kaynaklanan bir takım yanlışlık ve eksikleri, yine elimden geldiğince ve kasır aklımın yettiğince, bu baskıda gidermeye çalıştım. Dolayısıyla bizzat İmam’a mensup bir kurumda, üzerinde araştırma ve incelemelerin yapıldığı nefis bir nüshayı esas alarak, eski baskıyı baştan sona gözden geçirdim ve özellikle de kurum bünyesindeki araştırmacılarca eklenen ve konunun anlaşılmasında çok faydalı bulduğum dipnotlarını da tercüme edip kitaba ekledim. Özellikle de birçok okuyucu tarafından söylenen *“tercüme dilinin ağır ve konularının anlaşılmaz olduğu”* önerisini dikkate alarak bu defa mümkün olduğu kadar sadeleştirmeye ve anlaşılır kılmaya çalıştım. Şüphesiz çaba bizden, başarı ise Allah’tandır

Kadri ÇELİK

1 Ocak 2004 Perşembe

Yazar’ın Önsözü

Alemlerin Rabbi olan Allah’a andolsun Muhammed’e ve bütün Ehl-i Beyt’ine selam olsun ve Allah’ın laneti kıyamet gününe kadar bütün düşmanlarının üzerine olsun.

Allah’ım! Muhammed ve temiz Ehl-i Beyt’i (Allah’ın selamları hepsinin üzerine olsun) aşkına gönül aynamıza ihlas nuruyla aydınlık bağışla. Gönül levhasından şirk ve eş koşma pasını gider. Bu dalalet ve hayret çölünün çaresizlerine, mutluluk ve necatın ana yolunu göster. Bizleri yüce ahlak ile ahlaklandır. Dergahının velilerine mahsus kıldığın o has tecelli ve esintilerini bizlere de nasib et. Cehalet ve şeytan ordusunu kalpler memleketinden dışarı çıkar ve onların yerine ilim, hikmet ve rahman ordularını yerleştir. Bizleri bu dünyadan kendinin ve dergahına has kullarının sevgisiyle al. Ölüm anında ve ondan sonra bizlere rahmetinle davran. İşlerimizin sonunu saadetle eş kıl! ...

Zayıf ve sermayesiz olan bu kul, bir müddettir ashab ve ulemanın –Allah onlardan razı olsun- muteber kitaplarında yer alan ismet ve temizlik Ehl-i Beyt’inden (a.s) menkul 40 hadisi bir araya toplamayı ve umumun haliyle bir münasebeti olsun diye de bu hadislerden her birini uygun bir şekilde şerh etmeyi düşünüyordum. Farsça konuşan insanların da faydalanabilmesi için bu eseri Farsça olarak kaleme aldım.

Umulur ki, Peygamber’in (s.a.a) : *“Her kim ümmetimin istifade ettiği kırk hadis hıfzederse Allah kıyamet günü onu fakih ve alim olarak haşreder.” [[2]](#footnote-2)* hadisine şamil kılınırım.

Allah’a hamdolsun, vermiş olduğu güzel tevfikiyle işe koyuldum. Allah-u Teala’dan bu eserin tamamlanması için başarı dilerim. Şüphesiz ki başarı Allah’tandır.

Birinci Hadis: Nefisle Cihad

عن السكوني، عن أبي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام: أنَّ النَّبيَّ- صلى الله عليه و آله- بَعَث سَرِيَّهً فَلَمَّا رَجَعوا قالَ: مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الجِهادُ الأصغروبقئ عليهم الجِهادُ الأكْبَرُ. فقيلَ يا رَسولَ اللهِ: مَا الجِهادُ ألأ كْبَرُ؟ قالَ: جِهادُ النَّفْسِ.

Sekuni’nin[[3]](#footnote-3) naklettiğine göre Ebu Abdullah (İmam Sadık) -a.s- şöyle buyurmuştur:*“Şüphesiz Resulullah (günün birinde) bir seriyye[[4]](#footnote-4) gönderdi. Seriyye geri döndüğünde Peygamber (s.a.a) onlara şöyle buyurdu: “Merhaba küçük cihadı yerine getirip de (üzerinde) büyük cihadı baki kalanlara.” Denildi ki, “Ya Resulullah! Büyük cihad da neyin nesi?” Resulullah (s.a.a),**“Nefs ile cihad!” buyurdu****” [[5]](#footnote-5)***

Şerh

Bil ki insan iki ayrı neş’et ve aleme sahip ilginç bir varlıktır. İnsanın bedeni olan zahirî, mülkî ve dünyevi neş’eti ile diğer bir aleme ait olan batınî, gaybi ve melekutî neş’eti. Gayp ve melekut alemine ait olan nefs ise birçok makam ve derecelere sahiptir. Bunlar bazen genel olarak yedi[[6]](#footnote-6), bazen dört[[7]](#footnote-7), bazen üç[[8]](#footnote-8) ve bazen de iki[[9]](#footnote-9) kısma ayrılmışlardır. Bu makam ve derecelerden her biri için kendisini en yüce melekut alemi ile saadete davet ve cezb eden rahmani ve aklani ordular olduğu gibi, kendisini en alçak melekut alemi ile şekavete davet ve cezb eden şeytani ve cehlani ordular da vardır. Bu iki ordu arasında daima cidal ve niza vardır. İnsan, bu iki taifenin savaş meydanı konumundadır. Eğer rahmani ordular galip gelecek olursa insan mutluluk ve rahmet ehli olur. Melekler sülûkunda bulunur, enbiya, evliya ve salihler zümresine katılır ve onlarla mahşur olur. Ama şeytan ve cehalet ordusu galip gelirse, gazap ve mutsuzluk ehli olur, şeytanlar, kafirler ve (Allah’ın rahmetinden) mahrumlar zümresiyle haşrolur. Bu sayfalarda Allah izin verirse tafsilata kaçmadan nefsin bazı makamlarına işaret edecek, onun mutluluk ve mutsuzluk şekillerini icmalen beyan edecek ve aynı makamda nefsle cihadın keyfiyetini de açıklamaya çalışacağız.

Birinci Makam*[[10]](#footnote-10)*

1. Bölüm: Nefsin İlk Makamına İşaret

Bil ki, nefsin ilk makamı ve en düşük menzili, mülk, zahir ve dünya menzilidir ki, bu hissedilir beden ve zahirî bünyeye onun gaybi nurları ve ışıkları saçılmış, bu da ona yersel bir hayat bağışlamış ve bu bedende ordular techiz etmiştir.

Nefsin savaş meydanı işte bu bedendir. Zahirî kuvvesi ise yedi mülkiye iklimine yayılan ordu; yani kulak, göz, dil, mide, tenasül organı, el ve ayaktan ibarettir. Bu yedi iklime yayılan bütün dağınık güçler ise vehm makamında, nefsin tasarrufunda bulunmaktadır. Zira vehm, nefsin bütün zahirî ve batınî kuvvelerinin sultanıdır.

O halde eğer vehm şeytanın veya kendisinin tasarrufuyla onların üzerinde hükümet kuracak olursa bu kuvveler şeytan orduları şekline dönüşür ve bu memleket şeytanın sultası altına girer, akıl ve rahman orduları izmihlale uğrar, insan dünya ve mülk neş’etinden yenik olarak ayrılır, hicret eder ve orası şeytana ait bir memleket haline gelir.

Ama eğer vehm, akıl ve şeriat nezaretinde olur, sükunetleri akıl ve şeriatın disiplini altına girerse o zaman da bu memleket rahmani ve aklani olur ve şeytan tüm ordularıyla birlikte ayrılır, çekip gider.

Öyleyse büyük bir cihad olup Allah yolunda öldürülmekten de yüce olan nefsle cihad, bu makamda insanın kendi kuvvelerine galebe çalmasından, onları yaratıcısının emir ve fermanı altına sokmasından ve bu memleketi şeytan güçlerinin ve ordusunun pisliklerinden temizlemesinden ibarettir.

2. Bölüm: Tefekkür

Bil ki, nefsle mücadele ve Hak Teala’ya doğru hareketin ilk şartı tefekkürdür. Ahlak alimlerinden bazısı, kitaplarının Bedayat[[11]](#footnote-11)1 kısmında tefekkürü beşinci mertebede ele almışlardır ki, bu da kendi makamında doğru bir davranıştır.

Bu makamda tefekkür, insanın her gece ve gündüz az da olsa bir miktar, kendisini bu dünyaya getiren, rahatlığı için her türlü vesileyi hazırlayan, kendisine salim bir beden ve her biri herkesin aklını hayrete düşürücü bir takım faydaları haiz bunca kusursuz güçleri ihsan eden, bunca nimet ve rahmet sistemini genişleten, bir taraftan da bunca peygamberler gönderen, kitaplar nazil kılan, kılavuzluk eden ve davetlerde bulunan Malik’ul Müluk (padişahların padişahı) Mevla’mız karşısında ne gibi bir vazife ve sorumluluğu olduğunu düşünmesi ve derince bir tefekkür etmesinden ibarettir.

Acaba bütün bu işler, tüm hayvanlarla ortak yönümüz olan bu şehvetlerin tatmini ve dünyevi hayat için mi öngörülmüştür? Yoksa başka bir maksat mı var işin içinde? Acaba mükerrem nebilerin, muazzam velilerin, büyük hikmet sahiplerinin ve milleti akıl ve şeriat kanunlarına davet eden ve onları hayvani şehvetler ve bu fani dünyadan sakındıran değerli alimlerin insanlara bir düşmanlığı mı vardı veya vardır? Yoksa şehvetlere dalmış biz çaresizlerin ıslah yolunu bizim kadar mı bilmiyorlardı? Akıl sahibi bir insan biraz düşünecek olsa bütün bu işlerden maksadın başka bir şey olduğunu hemen anlar. Bu yaratılıştan maksat, daha yüce ve büyük bir alemdir. Bu hayvani hayat asıl maksat değildir. Akıllı insan kendini düşünmeli, çaresizliğine acımalı ve kendisine şöyle hitap etmelidir: Ey uzun yıllar boyunca şehvetler peşinde koşmakla ömrünü tüketen şaki nefs! Şimdiye kadar hasretten başka eline ne geçti ki? Biraz da kendine acı, Maliku’l Müluk’tan haya et ve biraz da ebedi hayat ve daima saadete sebep olacak olan aslî maksat yolunda yürü. Ebedi saadeti, büyük zahmetler ve takat sınırını aşan meşakkatler sonucu bile ele geçmeyen ve fani olan birkaç günün şehvetleriyle değiştirme ve geçmişten günümüze gördüğün dünya ehlinin halini düşün! Onların çektiği zahmet ve meşakkatlerin elde ettikleri rahatlıklar karşısında ne kadar da fazla ve büyük olduğunu mülahaza et. Halbuki bu rahatlık ve boşluk da herkes için müyesser değildir. İnsan suretinde, (ama) şeytan ordusundan ve onun elçisi olan, seni şehvetlere doğru çağıran ve *“Maddi hayatımızı temin etmeliyiz”* diyen insanın halini göz önünde bulundur ve onu sorguya çek, bak bakalım kendisi bu durumdan razı mıdır? Yoksa kendisi müpteladır da başka birisini de düçar kılmak mı istiyor?

Her halinde, tam bir acziyet ve yakarışla Allah-u Teala’dan seninle O’nun arasında amaç olması gereken vazifelerine seni aşina kılmasını temenni et. Şeytan ve nefs-i emmare ile mücahede maksadıyla yapılan bu tefekkürün senin için başka bir yol açması ve böylece de mücahede menzillerinden bir diğerine geçmekte muvaffak olman ümid edilir.

3. Bölüm: Azim

Tefekkür menzilinden sonra mücahit bir insan için azim menzili söz konusudur. Bu menzil, Şeyhu’r-Reis’in[[12]](#footnote-12) İşarat[[13]](#footnote-13) adlı kitabında ariflerin derecelerinin ilki olarak kabul ettiği iradeden başka bir şeydir.

Bazı şeyhlerimiz (Allah uzun ömürler versin) şöyle buyuruyorlardı: “Azim insaniyetin cevheri ve insanın imtiyaz ölçüsüdür. İnsanın derece farklılığı da işte bu azim derecelerinin farklılığından kaynaklanmaktadır.

Bu makamda söz konusu olan azim ise, günahları terk etmek üzere karar almak, farzları yerine getirmek ve hayattayken vaktinde eda edemediği ibadetlerini kaza etmekten ibarettir. Bilahare azim, insanın kendi suret ve zahirini aklî ve şer’î bir insan şekline sokabilmesidir ki, şeriat ve akıl da zahire hükmederek bu şahsın bir insan olduğunu söyleyebilsin. Şer’î insan; şeriatın istediği tarzda hakaret eden, zahirini Resul-i Ekrem’in (s.a.a) zahirî gibi kılan ve tüm hareket ve sükunetinde, bütün fiillerinde ve terk edişlerinde Peygamber’e uyabilen kimseden ibarettir. Bu, herkes için müyesser olan bir şeydir. Zira zahirini Peygamber gibi kılmak, Allah’ın tüm kulları için makdur (güç yetirilebilecek) bir şeydir.

Bil ki insan ilk etapta şeriatın zahiriyle işe başlamadığı müddetçe ilahî marifet yolunda bir tek adım olsun ileri gidemez. Hak şeriat adabıyla edeblenmediği müddetçe de güzel ahlaklardan hiç birisine (hakkıyla) sahip olamaz, ilahî marifet nuru kalbinde tecelli etmez, batın ilminin ve şeriat sırlarının kendisine keşfolması da mümkün değildir. Hakikatin keşfi ve marifet nurlarının kalbinde tecelli etmesinden sonra da zahirî adapla edeblenmiş olur. Öyleyse bazılarının, “Zahir terk edilirse, batın ilmî elde edilebilir” veya “Batın ilmî elde edildikten sonra, artık zahirî edeplere riayete gerek yok” diye iddia etmeleri yanlış ve batıl bir şeydir. Bu iddia, sahibinin ibadet makamlarına ve insanlık derecelerine olan cehaletini göstermektedir. Ben de Allah’ın izniyle muvaffak olursam bu sayfalarda onun bazı makam ve derecelerini beyan etmeye çalışacağım.

4. Bölüm: Azmin Afatı

Ey aziz! Azim ve irade sahibi olabilmek için ciddi bir şekilde çalışmalısın. Allah göstermesin, eğer bu dünyadan azimsiz olarak göçecek olursan, beyinsiz zahirî bir insan sayılırsın ve ahirette ise insan şeklinde haşrolamazsın. Zira o alem batının keşif ve sırların zuhur mahallidir. Günah işlemeye cüret etmek ise, insanı yavaş yavaş azimsiz kılar ve bu değerli cevheri insandan çekip alır. Değerli üstadımız -gölgesi başımızdan eksik olmasın- şöyle buyuruyorlardı: “İnsanın irade ve azmini her şeyden daha fazla yok eden şey, tağanniyata (müziğe) kulak vermesidir.”

Öyleyse ey kardeş! Günahlardan sakın, Allah’a doğru hicret etmeye azmet, zahirini insan zahirî kıl, şeriat ehli kimselerin yoluna gir, halvet köşelerinde Allah-u Teala’dan bu maksadında sana yardımcı olmasını dile, sana tevfik vermesi ve meydana gelmesi muhtemel sürçmeler karşısında elinden tutması için de Resul-i Ekrem’i (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’i şefaatçi kıl. Zira insanın hayatında o kadar derin sürçmeler vardır ki, bir an içinde insanın bu felaket uçurumuna düşmesi ve böylece de kendisi için hiç bir şey yapamaz bir hale gelmesi mümkündür. Belki de artık kendisi için bir çare bile düşünemez hale gelir ve o zaman da Allah korusun şefaatçilerin şefaatinden mahrum kalır.

5. Bölüm: Muşarete, Murakabe ve Muhasebe[[14]](#footnote-14)

Mücahit bir insan için gerekli ve lüzumlu işlerden biri de muşarete, murakabe ve muhasebedir. Muşarete, insanın mesela her günün başlangıcında, “Bugün Allah Tebarek ve Teala’ya karşı muhalefet etmeyeceğine” dair kendisiyle şartlaşması ve bu hususta ciddi bir karar alması demektir. Malumdur ki, insanın bir gün muhalefet etmemesi oldukça kolay bir şekilde uhdesinden gelebileceği bir iştir. Sen azmet, şartlaş ve tecrübe et de bunun ne kadar kolay bir şey olduğunu gör. Şeytan ve bu mel’unun orduları bu işi senin gözünde abartıp büyütmeye çalışabilir. Ama bil ki bu şeytanın bir hilesidir. Ona kalben ve gerçek bir şekilde lanet et, batıl evhamları kalbinden dışarı sür ve bir gün (olsun) tecrübe et, o zaman (bu işin ne kadarda kolay olduğunu) sen de tasdik edeceksin.

Bu muşareteden sonra da murakabe menziline girmelisin. Bu da şart koşulduğu müddet boyunca amel etmeye dikkat etmek ve kendini bu hususta yükümlü bilmekten ibarettir. Allah göstermesin eğer Allah’ın emrinin hilafına olan bir işe bulaşmak gönlünden geçerse, bil ki bu şeytan ve onun ordusundandır ve seni şartlaştığın husustan saptırmak, kaydırmak istemektedirler. Onlara lanet et ve şerlerinden Allah’a sığın. O batıl hayalleri kalbinden çıkar ve şeytana de ki: “Ben bugün Allah-u Teala’nın emrinin hilafına davranmayacağıma dair kendimle şartlaştım. Velinimet’im uzun yıllardır bana nimet vermiş, sıhhat, selamet ve emniyet bağışlamış ve ebediyete kadar kendisine hizmet edecek bile olsam şükrünün uhdesinden gelemeyeceğim merhametler ihsan etmiştir. Benim de böylesine cüz’i bir şart hususunda ahde vefa göstermemem doğru değildir.”

Ümid edilir ki Allah’ın izniyle şeytan tardedilsin, el çektirilsin ve böylece de rahman orduları galib gelsin.

Bu murakabenin, kazanç, seyahat, tahsil ve benzeri işlerinden hiç birisiyle herhangi bir zıddiyet ve aykırılığı yoktur. Akşama kadar da bu hal üzere kal ki artık muhasebe vaktidir. Bu da, “Allah ile şartlaştığım hususlara riayet ettim mi veya bu cüz’i muamelede Velinimet’ime ihanette bulundum mu?” Diye nefsini hesaba çekmenden ibarettir. Eğer gerçek bir şekilde vefa etmişsen, bu tevfik sebebiyle Allah’a şükret ve bil ki bir adım ilerledin, ilahî nazar altına girdin. Artık Allah-u Teala dünya ve ahiret işlerinin ilerlemesi için sana kılavuzluk edecek, böylece yarınki işin daha da bir kolaylaşacaktır. Bir müddet bu hal üzere kal. Ümid edilir ki, bu artık senin için bir meleke (aptitude) olsun ve oldukça rahat ve kolay bir iş haline gelsin. O zaman da artık Allah’a itaat etmek ve günahlardan kaçınmaktan (bu dünyada) lezzet alırsın. Burası mükafat ve ceza alemi olmamakla birlikte yine de lezzet alırsın ve ilahî mükafat işe karışıp seni lezzetlere boğar adeta.

Bil ki, Allah-u Teala sana ağır tekliflerde bulunmamış, uhdesinden gelmeyeceğin ve güç yetirmeyeceğin şeyleri sana yüklememiştir. Ama şeytan ve ordusu bu işi senin gözünde büyütmekte ve zor bir şeymiş gibi göstermektedir. Allah göstermesin, muhasebe esnasında şart koştuğun hususta bir gevşeklik ve zaaf görecek olursan Allah-u Teala’dan özür dile ve artık yarın için şartlaştığın üzere amel edeceğine dair yeniden söz ver. Bu hal üzere kal, ta ki Allah-u Teala tevfik ve mutluluk kapılarını yüzüne açsın ve seni insanlığın doğru yoluna ulaştırsın.

6. Bölüm: Tezekkür

Nefs ve şeytanla mücahedede insana tam bir destek sağlayan ve mücahit bir insanın daima dikkat etmesi gereken şeylerden birisi de tezekkürdür ve biz onu da zikrederek, bir çok konuya değinilmediği halde bu makamın beyanına son vereceğiz. Bu makamda tezekkür, insanın daima Allah-u Teala’yı yad etmesi ve kendisine merhamet buyurduğu nimetleri hatırlamasıdır.

Bil ki, insanın ihsan sahibi birine saygı göstermesi, fıtri ve yaratılıştan gelen bir özelliktir. Kendi zat kitabını iyice bir mütalaa eden herkes, orada insanın kendisine herhangi bir nimet ihsan eden kimseye karşı ihtiram ve saygı göstermesi gerektiğinin yazılmış olduğunu görür. Malumdur ki, ihsan edilen nimet ne kadar büyük olur ve ihsan sahibi kimsenin de bunda herhangi bir garazı (art niyeti) olmazsa, fıtrat gereği böyle bir kimseye ihtiramın da aynı oranda fazla olması gerektiğine hükmedilir. Mesela size art niyeti olarak bir at veren kimsenin ihtiram ve saygınlığı ile, minnet bile etmeden size bir köy veren birinin ihtiram ve saygınlığı arasında oldukça açık bir fark vardır. Hakeza eğer bir doktor sizi körlükten kurtaracak olursa fıtrat gereği hemen ona saygı gösterirsiniz. Eğer sizi ölümden kurtaracak olsa daha fazla saygı gösterirsiniz. Ama gel gör ki, tüm cin ve insanlar Maliku’l Müluk’un bizlere ihsan ettiği zahirî ve batınî nimetlerden sadece birini bile veremezken, bizler yine de kalkmış bütün bunlardan gaflet etmekteyiz. Mesela gece gündüz teneffüs ettiğimiz şu havayı bir düşünelim. Kainattaki tüm mevcudatın hayatı bu havaya bağlıdır. Eğer hava onbeş dakika kadar kısa bir zaman bile olmayacak olsa hiç bir canlı hayatta kalmaz. Bu (hava) o kadar büyük bir nimettir ki bütün cin ve insanlar onun bir benzerini bizlere vermeye kalkışsalar, şüphesiz ki bundan acze düşerler. Biraz da beden selameti türünden ilahî nimetleri, zahirî kuvvetler türünden göz, kulak, tatma ve dokunma organlarını ve batınî kuvvetler türünden hayal, vehm, akıl ve sayısız faydası bulunan diğer ilahî nimetleri hatırla. Maliku’l Müluk bütün bu nimetleri bizler istemeden ve üzerimize hiç bir minnet de koymadan inayet etmiştir. Hiç bir itaat ve ibadetimize ihtiyacı yokken ve kendisi için bizlerin itaat ve isyanı da hiç mi hiç fark etmezken, yine de verdiği bunca nimetlerle yetinmemiş, bizlere enbiya ve peygamberler göndermiş, kitaplar nazil buyurmuş, mutluluk ve mutsuzluk ile cennet ve cehennem yolunu göstermiş, dünya ve ahirette ihtiyaç duyduğumuz şeylerin tümünü bizlere inayet etmiş ve sadece bizim yararımıza olan bir takım emir ve yasaklarda bulunmuştur. Detayları şöyle dursun, genel olarak bile saymaktan tüm insanlığın aciz kaldığı bu nimetleri ve diğer binlerce nimeti zikrettikten sonra acaba sizin fıtrat ve vicdanınız da böyle bir ikram sahibine ihtiram ve saygı göstermek gerektiğine hükmetmiyor mu? Acaba böyle bir velinimete ihanette bulunmanın akla göre hükmü nedir?

Büyük ve azamet sahibi şahıslara saygı gösterilmesi hadisesi de fıtrat kitabında sabit ve yazılı olan bir şeydir. Halkın dünya ve servet ehli sultanlara ve büyük şahsiyetlere karşı kail olduğu saygı da, onları büyük ve azim olarak teşhis ettikleri sebebiyledir. Acaba Malik’ul-Müluk’un azamet ve büyüklüğünden daha üstün bir azamet düşünülebilir mi? Onun değersiz ve en alçak yaratığı olan şu dünya bile, en küçük bir alem ve en dar bir neş’et olmasına rağmen şimdiye kadar hiç bir mevcudun aklı ona ermemiş, hakikatine ulaşamamıştır. Diğer güneş sistemlerinden daha küçük ve öbür güneşlere nispeten hissedilir bir değere de sahip olmayan şu bizim güneş sistemi karşısında bile dünyanın en büyük kaşifleri hiç bir şey söyleyememiş ve şimdiye kadar da hakikati hususunda yeterli bir bilgi edinememişlerdir. Acaba bir tek işaretle bütün bu alemleri ve diğer binlerce gaybi alemi yaratan azim ve azamet sahibi bir kudrete saygı göstermek akıl ve fıtrat nazarında gerekli ve lüzumlu bir şey değil midir?

Hatta insanın huzurunda hazır bulunan bir kimseye saygı göstermek de fıtrat kitabında yer alan bir husustur. Mesela Allah göstermesin insan birisinin gıyabında kötü laflar etse de huzurunda kendisine fıtrat gereği ihtiram göstermekte ve karşısında susmaktadır. Malumdur ki Allah Tebarek ve Teala her yerde hazır ve nazırdır ve tüm varlık memleketi onun nazarı altında sevk ve idare olmaktadır. Belki hepsi de bizzat huzur olup tüm alemler onun nazarı altında idare edilmektedir. Bütün alem Rububiyyet huzurudur.

Şimdi söyle bakayım ey yazarın habis nefsi, böyle azametli ve büyük bir zatın mukaddes huzurunda bizzat kendisinin ihsan etmiş olduğu bir nimet olan şu kuvvelerinle günah ve günah işlemekten daha büyük bir zulüm ve suç düşünülebilir mi? Acaba bir tek hardal tanesi kadar bile hayan olsa utançtan erimen ve yere yıkılman gerekmez mi?

Öyleyse ey aziz! Allah’ın azametini daima hatırında tut. O’nun nimet ve merhametlerini an ve her zaman/mekan içinde onun huzurunda olduğunu aklından çıkarma. Ona karşı günah işlemeyi ve isyankarlığı terk et. Bu büyük savaşta şeytan ordularına galebe çal, kendi memleketini rahmani ve hakkani bir memleket kıl ve şeytan orduları yerine hak Teala ordularının karargahı haline getir. Böylece Allah Tebarek ve Teala başka bir makamda yapacağı mücahedede ve önünde duran daha büyük bir savaş meydanında sana tevfik inayet etsin. Bu da (mezkur meydan), nefsin ikinci makamı sayılan batın aleminde nefsle cihaddan ibarettir ki Allah izin verirse biraz da ona işaret etmeye çalışacağız.

Sana kendi kendine ümit bağlamamanı hatırlatırım. Zira Allah-u Teala’dan başka hiç kimsenin elinden bir şey gelmez. Tam tersine ağlayıp yakararak bizzat Allah-u Teala’dan bu mücadelede sana tevfik inayet etmesini dile ki böylece inşallah belki galip gelirsin.

Şüphesiz başarı veren sadece Allah’tır.

İkinci Makam: Nefsin Batınî Melekutî Makamı

1. Bölüm: Nefs Batınının Şeytani ve Rahmani Ordularının Çekişmesi

Bil ki, insan nefsi için başka bir memleket ve makam daha vardır. O da batın memleketi ve melekut neş’etidir ki, nefs orduları oradan daha fazla ve zahir memleketine nispeten daha da bir öneme sahiptir. Orada Rahmani ve şeytani ordular arasında var olan niza ve cidal daha da büyük ve o neş’ette galibiyetler daha fazla ve ehemmiyetlidir. Hatta zahir memleketinde var olanlar da oradan inmiş ve mülkte zuhur etmiştir. Şeytani ve rahmani ordulardan birisi orada galip gelecek olursa bu memlekette de galip gelmiş demektir. Ahlak ve sülûk ehli büyük şeyhlerin nezdinde bu makamda nefsle cihad, oldukça büyük bir öneme sahiptir. Belki bu makamı bütün mutluluk ve şekavetlerin, derece ve basamakların kaynağı olarak değerlendirmek de mümkündür. Dolayısıyla da insan bu cihadda kendisine oldukça dikkat etmelidir.

Allah göstermesin bu memlekette rahmani ordular mağlup olur da işbu mekan şeytan ordusundan bir takım gasıp ve ehliyetsizler tarafından işgal edilecek olursa insan daimi bir helakete doğru sürüklenir ki artık bunu telafi edebilmek de müyesser olmaz, şefaatçilerin şefaati kendisine şamil kılınmaz. Allah korusun Erhamu’r-Rahim'in ona gazap, nazarıyla bakar ve belki de şefaatçiler bile sonunda onun düşmanları olu-verir.

Şefaatçisi onun düşmanı olan kimsenin vay haline! Allah biliyor ya, bu ilahî gazab ve Hak Teala’nın velilerinin düşmanlığının ardında o kadar azaplar, zulmetler, zorluklar ve bahtsızlıklar vardır ki cehennemin tüm ateşleri bütün zakkumlar, yılanlar ve akrepler bile onun yanında bir hiç kalmaktadır. Allah göstermesin hikmet sahipleri, arifler, riyazet ve sülûk ehli kimselerin bu azaplar hakkında verdikleri haberler biz mustaz’af ve çaresizlerin başına gelsin. Öyle ki tasavvur edebildiğiniz tüm azaplar onun yanında kolay ve rahattır. Duyduğunuz tüm cehennemler onun yanında rahmet ve cennettir.

Genellikle Allah’ın kitabı ile enbiya ve evliyanın haberlerinde vasfedilen cennet ve cehennem, amel cenneti ve cehennemidir ve de iyi ve kötü amellerin cezası (karşılığı) için hazırlanmıştır. Bazen örtülü bir şekilde daha önemli olan ahlak cenneti ve cehennemine, bazen de her şeyden daha mühim olan lika cenneti ile firak (ayrılık) cehennemine işaret edilmiştir. Ama hepsi de perde arkasında ve o da ehli için… ben ve sen ise ehli değiliz, ama hiç olmazsa inkar etmeyelim ve Allah-u Teala ile velilerinin dediklerine iman edelim. Olabilir ki, bu icmali imanın da bizler için bir faydası olsun. Bazen de yersiz inkar ile ilim ve idrak olmaksızın zamansız yapılan retlerin insan için büyük zararlara yol açması mümkündür ve bu dünya zaten o zararlara iltifat alemi değildir. Mesela falan hikmet sahibi yada falan arif veya falan dervişten senin beğenmediğin ve hoşlanmadığın bir şey söylediğini işitecek olursan hemen batıl ve hayal olduğunu söyleme. Olabilir ki o konunun kitap, sünnet ve aklî bir kaynağı vardır da siz ona rastlamamış, görmemişsinizdir. Bir fakih mesela az gördüğünüz diyetler babında bir fetva verince, sizin kaynağına müracaat bile etmeden hemen onu inkar etmeniz ile sâlik-i ilallah ya da arif-i billah olan kimselerden birinin ilahî marifetler veya cennet ve cehennemin hali hakkında söylediği bir sözü, kaynağını bile araştırmadan hemen onu red ve inkar etmeye kalkışmanız arasında ne fark vardır? Yoksa hakaret ve cesarette bulunmak daha mı kolaydır? Olabilir ki o vadinin ehli ve o fennin sahibi olan mezkur şahsın Allah’ın kitabından veya Hidayet İmamları’ndan nakledilen hadislerin birinde bir kaynağı vardır da sizler ona rastlamamışsınızdır. O zaman da siz Allah ve Resulünü inkar etmiş olursunuz. Dolayısıyla özrünüz de kabul edilmez. “Bana göre doğru değildi” veya “ilmim buraya ermemişti” ya da “minber ehlinden onun aksini işitmiştim” gibi özürler kesinlikle makbul değildir. Biz yine de maksadımızdan uzaklaşmayalım; ahlak ve melekeler cenneti ile ahlak ve melekeler cehennemi hakkında söylenenler, duymaya bile takatimiz olmadığı büyük bir musibet konumundadır.

Öyleyse ey aziz! Biraz olsun düşün, bir çaresine bak, kendin için necat yolunu ve kurtuluş vesilesini bul, “Erhamu’r-Rahimin” olan Allah’a sığın, karanlık gecelerde ağlayıp yakararak o mukaddes zattan bu nefs cihadında sana yardım inayet etmesini iste. Böylelikle inşaallah galip gelirsin, memleketi rahmani kılarsın, şeytan ordularını oradan dışarı çıkarıp evi sahibinin eline verirsin. Böylece Allah da sana o kadar mutluluk, mutluluk ve rahmetler ihsan etsin ki, cennet, huri ve köşklerin nitelikleri hakkında duyduğun her şey onun yanında hiç bir değer ifade etmesin. Bu (rahmet), evliyaullahın bu hak dine bağlı olan millete haber verdiği genel ilahî saltanattır ve aslında o şeylerden daha da yücedir ki ne bir kulak işitmiş, ne bir göz görmüş ve ne de bir insanın kalbinden geçmiştir. [[15]](#footnote-15)

2. Bölüm: Bazı Batini Kuvvetlere Kısaca Bir İşaret

Bil ki, Allah Tebarek ve Teala kendi kudret eli ve hikmetiyle gayb aleminde ve nefsin batınında sayısız menfaatleri bulunan bir çok kuvvetler yaratmıştır. Bizim burada bahsetmek istediğimiz ise vahime, gazabiyye ve şeheviyye kuvveleridir. Bu kuvvelerden her birinin, tür ve şahsın muhafazası ile dünya ve ahiretin imarı hususunda ulemanın da zikrettiği sayısız menfaatleri vardır ki şu anda onları zikretmeyi gerekli görmüyoruz. Uyarı makamında söylenmesi gereken şey ise bu üç kuvvenin, tüm güzel ve kötü melekelerin kaynağı ve gaybi-melekutî suretlerin kaynağı olduğudur.

Bunun kısaca izahı şudur: Allah Tebarek ve Teala’nın nihai bir güzellik, zarafet ve harika bir karışımla yarattığı bu insanın dünyada mülkî-dünyevi bir sureti vardır ki, bütün filozof ve büyük şahsiyetlerin aklını hayrete düşürmüş, anatomi ilmî ise şimdiye kadar onun hakkında sağlıklı ve yetkin bir bilgi edinememiştir. Allah insana yaratıkları arasında belli bir karışım güzelliği ve güzel görünümlü bir cemal ihsan etmiştir. Aynı şekilde insanın melekutî-gaybi bir suret ve şekli de vardır ki (ister berzah alemi olsun isterse kıyamet) ölümden sonraki alemde nefsin melekeleri ile batınî huylarına tabidir.

İnsanın batınî ahlakı ve deruni melekesi insanî olursa, onun melekutî sureti de insanî bir suret olacaktır. Ama eğer melekeleri insanî olmazsa (melekutî sureti de) insanî olmaz ve deruni melekeye tabi olur. Mesela eğer insan, batınî şehvet ve hayvanlık melekesine mağlup düşecek olursa ve batın memleketinin hükmü de hayvani bir hüküm haline gelirse, insanın melekutî sureti de ahlakıyla uygun bir hayvan şekline bürünür. Eğer batınına gazap ve yırtıcılık melekesi galebe çalacak olursa, batın memleketinin hükmü yırtıcılık hükmü olur ve gaybi-melekutî sureti de yırtıcı hayvanlardan biri haline gelir. Eğer vehm ve şeytanlık onda meleke (aptitude) haline gelir, batını şeytani meleklere sahip olur ve derunu hile, sahtekarlık, laf taşıyıcılık ve gıybet kabilinden şeytani melekeleri haiz bulunursa, o zaman gayb ve melekut sureti kendisiyle uyumlu bir şeytan haline gelir. O zaman artık hiç bir hayvanın şekline bürünmez; tam tersine oldukça garip bir surete bürünür ki bu alemde ondan daha korkunç ve vahşetli bir suret bulabilmek mümkün olmaz. Peygamber (s.a.a) bir hadisinde şöyle buyuruyor: *“Bazı insanlar kıyamet gününde maymun ve şempanzeden daha çirkin bir surette haşrolacaktır.” [[16]](#footnote-16)*

Hatta bir insan için o alemde birkaç suretin olması da mümkündür. Zira o alem, her şeyin sadece bir surette göründüğü bu alem gibi değildir ve bu mesele kanıtlar ile de mutabıktır ve de kendi yerinde açıklanmıştır.

Bil ki, sadece birinin insan, geriye kalanlarının ise başka şeyler olduğu bu muhtelif suretler hususunda ölçü, nefsin bu bedenden çıktığı ve berzah memleketi ile evveli berzahta olan ahiret sultanının galebesi peydahlandığı zamandır. (Nefs) bedenden çıktığı zaman dünyadan hangi melekeyle ayrılmışsa ahiretteki sureti de o melekeye göre şekillenir ve melekutî-berzahi gözü onu görmektedir. Eğer gözü olursa bizzat kendisi de berzahi gözünü açtığında olduğu gibi bizzat kendisini müşahede etmektedir. İnsanın bu dünyada sahip olduğu surete ahirette de sahip olması diye bir zorunluluk yoktur. Allah-u Teala haşr zamanında bazılarının şöyle dediğini haber veriyor: **“Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim.”** Onlara şöyle cevap verilecek. **“Böyledir, ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun, bugün de öylece unutulursun.”** [[17]](#footnote-17)

Ey zavallı, sen sadece zahirî gören mülkî göze sahiptin, ama batının ve melekutun kör idi, körlüğünü şimdi idrak ettin. Halbuki sen daha önce de kördün. Allah’ın ayetlerini gören batınî basiret gözünden mahrum idin. Ey zavallı, sen boylu-pozlu ve mülkî endamlı birisin. Ama melekut ve batın ölçüsü başka bir şeydir. Batınî istikamete sahip olmalısın ki, melekutta de doğru endamlı biri olabilesin. Berzah ve ahiret aleminde insanî bir surete sahip olabilmek için ruhun insanî bir ruh olmalıdır. Yoksa sen sırların keşfi ve meleklerin zuhur alemi olan batın ve gayb aleminin de karışıklık ve yanlışlıklarla dolu işbu zahirî dünya alemi gibi olduğunu mu sanıyorsun? Göz, kulak, el, ayak ve sair organların hepsi melekutî dillerle, hatta bazısına göre melekutî suretlerle yaptıklarını bir bir haber verecektir.

Uyan ey aziz! Kalb kulağının aç, himmet kemerini kuşan ve kendi bahtsızlığına acı ki, kendine insanî bir suret edinebilesin, kurtuluş ve mutluluk ehli olabilmek için bu alemden insanî bir surette ayrılabilesin. Sakın bunları salt bir öğüt ve hitabe olarak değerlendirme. Bütün bunlar büyük filozofların felsefi kanıt ve riyazet sahibi kimselerin keşfi ile sadık ve masumların verdiği haberlerin bir neticesidir. Ama bu sayfalarda kanıt ikamesine ve bir çok haber ve eserlerin nakline niyetli değiliz.

3. Bölüm: Enbiyanın, İnsan Tabiatının Başı Boşluğunu Önlediğinin Beyanı

Bil ki vehim, gazab ve şehvet kuvvelerini akl-ı selime ve büyük enbiyaya teslim edecek olursan bu kuvveler rahmani ordular arasına katılır ve insanı mutluluk ve mutluluk sahibi bir insan kılar. Eğer başıboş bırakır ve dizginlerini kaçırarak vehmi/kuruntuyu bu iki kuvveye hakim kılacak olursan o zaman da şeytani ordulardan olur. Şu da bilinmelidir ki, büyük enbiyadan (a.s) hiç biri gazab, vehm ve şehvetini tamamıyla önlememiş ve Allah yolunun davetçilerinden hiç biri de şimdiye kadar “Şehveti tamamen yok etmek gerekir, gazab ateşi tamamıyla söndürülmeli ve vehm tedbiri bütünüyle terk edilmelidir” diye bir şey dememiştir. Tam tersine hepsi de “aklî mizan ve ilahî kanun gözetiminde vazifesini hakkıyla yapabilmesi için sadece önü alınmalıdır” diye buyurmuşlardır. Zira bu kuvveler, velev ki fesad ve karışıklığa sebep olsun, kendi işini yapmak, kendi maksadına erişmek istemektedir. Allah’ın evi Kabe’de evli bir kadınla zina etmek pahasına bile olsa şehvete gömülü hayvani nefis, dizginlerini koparmak ve kendi maksadına erişmek istemektedir. Gazaplı bencil nefs de, evliya ve enbiyanın katline bile sebep olsa, kendi başına buyruk bir şekilde istediğini yapmak istemektedir. Şeytani vahime sahibi nefs ise, yeryüzünde fesad çıkarmak ve alemin alt-üst olmasına sebep olsa da kendi istediğini yapmak istemektedir.

Enbiya (a.s) geldiler, kanunlar getirdiler ve onlara semavi kitaplar da nazil oldu ki tabiatların kayıtsızlık ve aşırılığını önlesinler, insanî nefsi, akıl ve şeriat kanunu altına soksunlar ve akıl ve şeriat ölçüsüne muhalif davranmasın diye de onu zahid ve edebli kılsınlar. Öyleyse kendi melekelerini ilahî kanun ve aklî ölçülere uydurabilen kimse saadetli ve kurtuluş ehli bir kimsedir. Aksi takdirde kendisini bekleyen şekavetler, bahtsızlıklar, zulmetler ve zorluklar ile iliğine işlemiş fasid bir ahlak ve meleklerin tabii bir neticesi olup berzah, kabir, kıyamet ve cehennemde de kendisiyle birlikte olacak olan o korkunç ve dehşet dolu suretlerden Allah’a sığınmalıdır.

4. Bölüm: Hayalin Kontrol Altına Alınması

Bil ki bu makamda ve diğer makamlarda mücahid için şeytana ve şeytan ordusuna galibiyetin kaynağı olabilecek ilk şart hayal kuşunun kontrol altına alınmasıdır. Zira bu hayal her an yeni bir dala konan ve uçmakta mahir olan bir kuşa benzemektedir. Bu ise birçok bahtsızlıkların kaynağı ve sebebi olmaktadır. Hayal, şeytanın bir bahanesidir ki, insanı onunla zavallılaştırmakta ve şekavete davet etmektedir.

Kendisini ıslah etmek isteyen, batınını sefalı kılıp, İblis ordusundan temizlemek isteyen mücahid, hayalin dizginlerini ellerine almalı, onu istediği yere uçmaktan alıkoymalı ve (kendisini) günah ve şeytanlık gibi fasid ve batıl hayallere kapılmaktan korumalıdır. Hayalini daima şeref ve izzet dolu işlere yöneltmelidir. Bu iş ilk başlarda biraz zor gözükse veya Şeytan ve orduları onu (gözlerde) büyük gösterse de az bir murakabet ve kollama sayesinde oldukça kolay bir iş haline gelecektir.

Tecrübe olarak sen bir müddet hayalini disipline edebilir ve sıkı bir denetim altına alabilirsin: Alçak ve aşağılık bir işe yöneldiğini görünce onu bu işten alıkoymaya çalış ve onu mübah veya tercih edilir işlere yönelt. Eğer bir netice aldığını görecek olursan bu tevfik sebebiyle Allah-u Teala’ya şükret ve bu işi sürdürmeye çalış. Belki Allah kendi rahmetiyle sana melekut aleminden bir yol açar da insanlığın doğru yoluna hidayet edilirsin ve Allah’a doğru sülûk işi senin için daha da bir kolaylaştırılır.

Dikkatli ol ve bil ki, çirkin ve fasid hayaller ve batıl düşünceler şeytanın telkin ve telkinleridir ve senin batın memleketine kendi ordularını yerleştirmek istemektedir. Şeytan ordularıyla savaşan bir mücahid olduğun ve nefs sayfasını ilahî-rahmani bir memleket kılmayı istediğin için de o lanetlinin (şeytan) hile ve tuzaklarına dikkat etmeli ve Hak Teala’nın rızasına aykırı olan evhamları kendinden uzaklaştırmalısın. Ta ki, Allah’ın izniyle bu iç savaşta oldukça önemli olan bu mevziyi şeytan ve ordularının elinden alabilesin. Zira bu mevzi sınır konumundadır. Eğer burada galip gelecek olursan ümitli ol.

Ey aziz! Her zaman Allah Tebarek ve Teala’dan yardım dile, mabud dergahında yalvarıp yakar ve tam bir acziyet ve ısrarla (şöyle) arz et: İlahi, şeytan öyle büyük bir düşmandır ki (hatta) senin büyük enbiya ve evliyana bile göz dikmiştir ve hala da dikmektedir. Bizzat sen; kuruntu, batıl vehimler, hayaller ve batıl hurafelere kapılan bu zayıf kuluna yardımcı ol ki, bu güçlü düşmanın hakkından gelebilsin. Bu savaş meydanında mutluluk ve insanlığı tehdid eden bu güçlü düşman karşısında benimle ol ki, onun ordularını senin özel ve has memleketinden dışarı sürüp, bu gasıbın sana mahsus evine uzanan ellerini keseyim.

5. Bölüm: Muvazene

Bu sülûkta insana yardımcı olan ve insanın da kollaması gereken şeylerden biri muvazenedir. Muvazene, akıllı bir insanın, kendi başına buyruk ve şeytanın tasarrufu altında olan ve gazab ve vehimden kaynaklanan fasid ahlak ve alçak melekelerin fayda ve zararlarını, akıl ve şeriatın tasarrufunda bulunan güzel ahlak, nefsani faziletler ve üstün melekelerden kaynaklanan fayda ve zararla mukayese etmesi ve hangisi güzelse ona teşebbüste bulunması demektir. Mesela insanın kendisinde kökleşmiş, yerleşik meleke (aptitude) haline gelmiş, kendisinden birçok melekeler peydahlanmış ve sayısız rezilliklere meydan vermiş olan, kendi başına buyruk şehvetin sahip olduğu faydalar, ulaşabildiği her kötülüğü işlemesi, her ne yoldan olursa olsun eline geçen bir malı geri çevirmemesi ve fasid bir şeye sebep olsa da istediği, arzuladığı her şeyi yapmasından ibarettir.

Nefsin bir melekesi haline gelen ve birçok alçak melekeler vücuda getiren gazabın faydaları da elinin ulaştığı herkese kahır ve galebeyle zulmetmesi, kendisine karşı gelen bir kimseye elinden geleni ardına koymaması, en küçük bir uygunsuzluk görünce savaş ve kargaşalık çıkarması ve alemde fesada sebep olacak her vesileyle kendi zarar ve uygunsuzluklarını kendisinden uzaklaştırmaya çalışmasıdır.

Aynı şekilde kendisinde bu melekenin kökleştiği şeytani vehim sahibi olan nefsin faydaları da; her türlü şeytanlık ve hileye başvurarak gazab ve şehvetin isteklerini yerine getirmesi ve her türlü batıl planla, bir ailenin zavallılaştırılması veya bir şehrin, bir memleketin yoksullaştırılması pahasına bile olsa Allah’ın kulları üzerinde hakimiyet kurmasından ibarettir.

Bunlar, bu kuvvetin şeytanın tasarrufu altında bulunduğu bir zamanda sahip olduğu faydalardır. Ama iyice tefekkür edilir ve bu şahıslarında hali mülahaza edilecek olursa, her ne kadar güçlü olursa olsun ve her ne kadar da emel ve arzularına kavuşursa kavuşsun neticede bin bir arzu ve emelinin daha olduğu ve onlara kavuşamadığı görülür. Bu alemde insanın kendi emellerine kavuşması ve herkesin kendi arzusuna erişmesi mümkün değildir. Zira bu dünya sürtüşmeler dünyasıdır. Bu alemdeki maddeler irademizin icrasına tabi ve teslim olmadığı gibi arzu ve meyillerimiz de mahdud ve sınırlı değildir.

Mesela şehvet kuvvesi insanda o kadar güçlüdür ki farz-ı imkansız bir şehrin tüm kadınlarına bile sahip olsa yine doymaz, başka şehirlerdeki kadınlara yönelir. O memleketteki kadınlar da nasibi olunca, bu defa diğer şehirlere teveccüh eder. Daima sahip olmadığı şeyleri ister. Halbuki, bu söylenilenler de farz-ı imkansız ve ham bir hayalden ibarettir. Ama buna rağmen şehvet tandırı harıl harıl yanmakta ve insan kendi arzularına ulaşamamış bulunmaktadır.

Aynı şekilde gazap kuvvesi de insanda öyle bir şekilde yaratılmıştır ki, bir memleketin mutlak hakimi bile olsa, bununla yetinmemekte, eline geçiremediği diğer memleketlere yönelmektedir. Belki eline her ne geçerse bu kuvve onda daha da bir güçleniş kaydetmektedir. İnkar eden herkes kendi haline ve bu dünya ehlinde sultanların, yöneticilerin, kudret ve haşmet sahibi kimselerin haline müracaat edecek olursa o zaman bizzat kendisi de bizi tasdik edecektir.

Öyleyse insan daima sahip olmadığı ve elinde bulundurmadığı şeylerin aşığıdır. Bu bir fıtrat meselesidir ki, büyük şeyhler ve yüce İslam hekimleri (filozofları) hususen de ilahî marifetler dalında üstad ve şeyhimiz olan kamil ve arif Mirza Muhammed Ali Şahabadi[[18]](#footnote-18) -gölgesi başımızdan eksik olmasın- birçok ilahî marifetleri bununla sabit kılmaktaydı[[19]](#footnote-19); ama maksadımızla ilgisi bulunmadığından değinmeden geçiyoruz.

İnsanın söz gelişi kendi maksatlarına eriştiğini kabul bile etsek ondan istifade etmesi ne zamana kadar geçerlidir? Gençlik güçleri ne zamana kadar diridir? Ömrün baharı bitip de hazana uğradığında, azalardan neşat ve kuvvet gitmekte, tat alma duygusu işlemez hale gelmekte, tatlar doğru dürüst alınamamakta, göz, kulak, dokunma duyusu ve diğer kuvveler atıl durumuna düşmekte, lezzetler tamamıyla eksik veya yok olmakta, muhtelif hastalıklar akın etmekte, sindirim ve teneffüs organları işlemez duruma gelmekte ve insan için soğuk bir “ah” tan, dert, hasret ve nedamet dolu bir gönülden başka hiç bir şey baki kalmamaktadır. O halde sağlam ve salim bünyeli kimseler için bile bu cismani kuvvelerden istifade müddeti, iyi ve kötüyü anladığı andan itibaren, bu kuvvelerin işlemez veya eksik bir hale geldiği müddete kadar, yani takriben otuz, kırk yıllık bir zaman olmaktadır. O da hemen hemen her gün müşahede ettiğimiz ve gafil olduğumuz türden diğer hastalık ve belalara düçar olmadığı takdirde geçerlidir.

Şimdilik senin için aslı olmayan hayal aleminde yüz elli yıllık bir ömür ve şehvet, gazab ve şeytanlık vesilelerinin tümünün temin edildiği bir ortam tasavvur edelim. Bir de senin için hiç bir aksiliğin çıkmamış ve maksadına aykırı hiç bir şeyin meydana gelmemiş olduğunu farz edelim. Acaba rüzgar gibi geçen bu kısa müddet sonrasında akıbetin nasıl olacak? Acaba ebedi hayatın için bu lezzetlerden ne gibi şeyler zahire kıldın? Özellikle de zavallılık, fakirlik ve yalnızlık günü için? Allah’ın melekleri, velileri ve nebileriyle görüşmek için neler hazırladın? Berzah ve kıyamette sana suretinin verileceği ve Allah’tan başka hiç kimsenin de suretinin de ne olduğunu bilmediği çirkin ve münker bir amelden başka ne tedarik ettin?

Duyduğun ve dünya ateşi ve azabıyla mukayese ettiğin bütün cehennem ateşi, kabir, kıyamet azabı ve diğer şeyleri yanlış anlamışsın, kötü kıyas etmişsin. Bu alemin ateşi soğuk ve arızi (ilineksel) bir şeydir. Bu alemin azabı oldukça rahat ve kolaydır. Senin bu alemdeki derkin eksik ve kusurludur. Bu alemin bütün ateşlerini bir araya toplasalar yine de insanın ruhunu yakamaz. Ama oradaki ateş, cismi yaktığı gibi ruhları ve kalpleri de eritmekte ve yakmaktadır.

Bütün bu duydukların ve şimdiye kadar bu konuda her kimden ne işittiysen senin orada hazır gördüğün amellerinin cehenneminden ibarettir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“ her ne yaptılarsa hepsini de hazır buldular.” [[20]](#footnote-20)**

Burada yetim malı yedin ve lezzet aldın ama o alemde cehennemde göreceğin suretin ve bu sebeple sana nasib olacak zilletin ne olduğunu sadece Allah bilir? Burada halka kötü laflar ettin, halkın kalbini kırdın. Ama Allah’ın kullarının kalbini kırmanın o dünyada ne gibi bir azabı var. Sadece Allah bilir? Kendin için ne gibi bir azap hazırladığını bizzat gördüğün zaman anlayacaksın. Gıybet ettiğinde senin için hemen melekutî bir suret vücuda gelir ve (o alemde) sana takdim edilir. O suretle mahşur olacak ve azabını da tadacaksın. Bu kolay, rahat, soğuk ve lezzetli cehennem olan ameller cehennemi, günahkar kimseler içindir. Tamah, hırs, inkar, savaş, kötülük; mal, makam, dünya sevgisi ve diğer melekeler kabilinden fasid, rezil ve batıl melekeler edinen şahıslar için ise tasavvur bile edilemeyen bir cehennem vardır. Bu suretler, bizzat nefsin kendi batınından zuhur eden, benim ve senin gibilerin kalbinden bile geçmesi mümkün olmayan ve cehennem ehlinin, (o suretlerin) azabından firar ettiği ve korku duyduğu suretlerdir. Bazı güvenilir rivayetlerde şöyle yer almıştır: “Cehennemde mütekebbir kimseler için bir vadi vardır ve adına sakar[[21]](#footnote-21) denmektedir. Bu vadi, şiddetli sıcaklık ve hararet sebebiyle Allah’a şikayette bulundu ve kendisine bir nefes alması için izin vermesini istedi. Kendisine nefes alması için izin verilince de öyle bir nefes çekti ki, cehennem alevlendi.” [[22]](#footnote-22)

Bazen de bu melekeler insanın ebedi olarak cehennemde kalmasına sebep olmaktadır. Zira insandan imanını almaktadır. Mesela sahih rivayetlerimizde “*ateşin odunu yediği gibi hasedin de imanı yiyip bitirdiği”* [[23]](#footnote-23) yer almıştır. Veya diğer sahih rivayetlerimizde geçtiği şekliyle, *“Biri önden, diğeri ise arkadan çobansız bir sürüye saldıran iki kurt, daha sürüyü bitiremeden dünya ve makam sevgisi mü’minin dinini yer bitirir.” [[24]](#footnote-24)* Allah korusun günahların akıbeti zulmani ve çirkin meleke ve ahlaka, onlar da insanın imansız ve küfür üzere ölmesine sebep olabilir ki, kafirin ve batıl akidelerin bu cehennemi, o diğer iki (ameller cehennemi ile çirkin ve zulmani meleke ve ahlak) cehenneminden nispeten daha zor, daha yakıcı ve daha zulmanidir.

Ey aziz! Yüce ilimlerde de sabit kılındığı üzere[[25]](#footnote-25) (ilahî azabın) şiddeti sonsuzdur. Sen ve bütün akıl sahipleri ne kadar düşünse bile, düşündüğünüzden daha şiddetli ve çetin bir azabın varlığı mümkündür. Sen, ya filozofların kanıtını görmemişisin veya riyazet ehlinin keşfine inanmıyorsun.

Sen ki elhamdülillah müminsin, enbiyayı (a.s) sadık kabul ediyorsun, sen ki bizim muteber kitaplarımızda yer alan ve tüm İmamiye alimlerinin de kabul ettiği rivayetleri doğru biliyorsun, sen ki masum imamlardan (s. a) nakledilen dualar ve münacaatları sahih kabul ediyorsun, sen ki muttakilerin mevlası Emiru’l Mü’minin'in (a.s) münacatını bizzat gördün, sen ki Seyyidu’s-Sacidin’in (İmam Zeynu’l Abidin’in) Ebu Hamza duasındaki münacatını müşahede ettin, biraz da onların mana ve içeriği hakkında tefekkür et. Uzun bir duayı bir defada ivedilikle ve manası hususunda hiç tefekkür etmeden okuman gerekli ve lazım değildir. Ben ve sizler Seyyidu’s-Sacidin’in halet-i ruhiyesine sahip değiliz ki o mufassal duayı tam bir manevi huzur içinde okuyabilelim. Bir gecede, üçte veya dörtte birini oku ve üzerinde derince bir tefekkür et ki, belki sen de hal sahibi olursun. Hepsinden öte biraz da Kur’an üzerinde tefekkür et. Bak nasıl bir azap vaat etmiştir ki cehennem ehli, Malik’ten kendilerini öldürmesini istemektedir. Heyhat ki, artık ölüm diye bir şey söz konusu değildir.

Bak Allah-u Teala ne buyuruyor: **“Allah’a karşı aşırı gitmemden ötürü bana yazıklar olsun!”** *[[26]](#footnote-26)*

Bu nasıl bir hasret ve arzudur ki, Allah-u Teala onu böylesi bir azametle ifade etmektedir. Kur’an’ın ayet-i şerifeleri üzerinde biraz tefekkürde bulun. Düşünüp taşınmadan öylece geçme. **“Onu gördüğünüz gün, bütün emzikli kadınlar, çocuklarını bile unutup bırakır. Her gebe kadın çocuğunu düşürür ve insanları sarhoş görürsün, fakat sarhoş değildir onlar, ancak Allah’ın azabı pek çetindir.”** [[27]](#footnote-27)

İyice bir düşün azizim! -Neuzubillah- Kur’an öykü ve hikaye kitabı değildir. Seninle şaka yapmamaktadır. Bak ne buyuruyor! Bu nasıl bir azaptır ki, insana kendi azizlerini bile unutturmakta, bütün hamile kadınlar düşük yapmaktadır. Acaba bu ne azaptır ki, azametinin had ve sınırı olmayan, izzet ve saltanatı sonsuz olan Allah-u Teala bu azabı öylesine şiddet ve azametle tavsif buyurmaktadır. Azameti sınırlı olmayan ve sonsuz izzet ve saltanat sahibi Allah Tebarek ve Teala’nın azametli ve şiddetli olarak nitelendirdiği bir şey acaba ne olabilir? Allah da biliyor ya, benim ve senin aklın ve tüm insanların fikri bunun hakikatini tasavvurdan aciz kalmaktadır. İsmet ve temizlik Ehl-i Beyt’inin haber ve eserlerine müracaat eder ve üzerinde biraz olsun tefekkür edecek olursan, o alemdeki azab olayının, bu alemde görüp düşündüğün azaplardan bambaşka bir azab olduğunu anlarsın. Bu alemin azabıyla mukayese etmek batıl ve yanlış bir kıyastır.

Ben senin için, makamı yüce Şeyh Seduk-i Taife’den bir hadis-i şerif nakledeyim de hakikatin ne olduğunu bilesin. Musibetin ne kadar büyük olduğunu anlayasın. Kaldı ki, bu hadis de diğer cehennemlerden nispeten soğuk olan ameller cehennemi hakkındadır. İlk önce bilmek gerekir ki, bu hadisi rivayet eden Şeyh Saduk’a tüm İslam alimleri tevazu göstermekte ve onu makamı yüce bir zat olarak kabul etmektedirler. Bu büyük zat, İmam Mehdi’nin (Allah’ın selamı üzerine olsun ve Allah zuhurunu acil kılsın) duası üzere dünyaya gelmiş olup özel lütuf ve ilgisine mazhar biriydi. Ben de büyük İmamiye alimlerinden (r.a) birçok muhtelif yolla bu hadisi Şeyh Seduk’tan naklediyorum. Bizimle Saduk arasında var olan şeyh ve üstatların hepsi de ashabın güvenilir ve büyük olan zatlarıdır. Öyleyse iman sahibi bir kimse isen bu hadise de inanmalı, tasdik etmelisin.

Şeyh Saduk, kendi senediyle Mevlamız İmam Sadık’tan (a.s) şöyle naklediyor: *“Bir gün Resulullah (s.a.a) oturmuş idi, birden Cebrail (a.s) geldi. Oldukça üzgün ve mahzun olup rengi solmuştu. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ey Cebrail! Seni niçin üzgün ve mahzun görüyorum?” Cebrail şöyle buyurdu: “Ey Muhammed! Nasıl böyle olmayayım ki!? Cehennemin nefesleri bugün serbest bırakıldı.” Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ey Cebrail! Cehennemin nefesleri nedir?” Cebrail şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki Allah-u Teala ateşe emretti o da yandı. Kırmızı oluncaya kadar tam bin yıl geçti. Ondan sonra da yanmasını emretti ki, beyaz oluncaya kadar tam bin yıl geçti daha sonra da yeniden yanmasını emretti, siyah oluncaya kadar tam bin yıl geçti. (Şu anda da) o ateş siyah ve karanlıktır. Nitekim uzunluğu yetmiş zir’a[[28]](#footnote-28) olan zincirin bir tek halkası dünyanın üzerine bırakılacak olsa şüphesiz ki, dünya onun hararetinden erir ve yok olur. Eğer zakkum ve zer’iden bir damlası dünya ehlinin sularına düşecek olsaydı, o zaman da insanlar onun pis kokusundan ölürlerdi.”* İmam Sadık (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: *“Böylece Resulullah (s.a.a) Cebrail ile birlikte ağlamaya başladılar. Allah-u Teala onlara bir melek gönderdi ve o melek şöyle buyurdu: “Sizlere Rabbinizden selam var! O şöyle buyuruyor: “Ben her ikinizi de azap görmenize sebep olacak herhangi bir günah işlemekten güvende kıldım.” [[29]](#footnote-29)*

Ey azizim! Bu hadis-i şerifin benzeri oldukça fazladır. Cehennem ve onun elim azabının varlığı bütün dinlerin zaruri bir ilkesi ve kanıtla sabit kılınmış açık bir gerçektir. Keşif ehli ve kalb erbabı kimseler bizzat bu alemde onun bir benzerini bile görmüşlerdir. Bu bel büken hadisin içeriği hususunda biraz olsun tefekkürde bulun. Acaba bu hadisin sıhhatine ihtimal verecek bile olsan yine de deliler gibi çöllere düşmen gerekmez mi? Ne olmuş ki, bizler bu kadar da gaflet ve cehalet uykusundayız? Yoksa tıpkı Resulullah (s.a.a) ve Cebrail (a.s) gibi bize de Allah’tan bir melek geldi de azaptan güvende olduğumuzu mu bildirdi? Halbuki Resulullah (s.a.a) ve Allah’ın velileri ömürlerinin sonuna kadar Allah korkusundan bir an olsun rahat etmemiş, doğru dürüst ne uyumuş ve ne de rahat bir yemek yemişlerdi. Allah’ın velisi, korkudan dolayı bayılıyor, kendinden geçiyordu. Ali b. Hüseyin’in (a.s) masum bir imam olmasına rağmen ağlaması, yakarışı, münacatı, acziyet ifadesi ve inlemeleri insanın kalbini parçalamaktadır. Bizlere ne olmuş ki, haya bile etmeden Rububiyyet huzurunda böylesine ilahî mukaddesat ve değerleri çiğniyor ayaklar altına alıyoruz? Yazıklar olsun bize ve gafletimize! Eyvahlar olsun bize ve ölümümüzün son anlarının şiddetine! Eyvahlar olsun bize berzahta, berzahın zorluklarında, kıyamette ve onun zulmetlerinde! Eyvahlar olsun cehennem azabı ve cezasındaki halimize…

6. Bölüm: Ahlakî Fesadların Tedavisi

Ey aziz! Uykudan uyan, gafletten kurtul ve kendine gel. Himmet kemerini kuşan. Daha vakit varken fırsatı ganimet bil. Daha ömrün bitmemiş, kuvvetin kendi tasarrufundan çıkmamış, gençliğin elden gitmemiş, fasid ahlak karşısında yenik düşmemiş ve alçak melekeler sana hakim olmamışken kendine bir çare ara, fasid ve çirkin ahlakın tedavisi için bir deva bul, şehvet ve gazab ateşinin sönmesi için bir yol araştır.

Ahlakî bozukluğun tedavisi için ahlak alimleri ve sülûk ehli kimseler tarafından önerilen en iyi deva, insanın kendisinde gördüğü kötü melekeleri göz önünde bulundurması, bir müddet onun hilafına erkekçe kıyam etmesi, teşebbüste bulunması ve nefsin aksi istikametinde himmet göstermesidir. Bir müddet o alçağın isteklerinin aksine davranmalısın ve Allah-u Teala’dan tevfik taleb etmelisin ki sana bu mücahede de yardımcı olsun. Şüphesiz ki çok geçmeden o çirkin huy ortadan kalkacak, şeytan ve ordusu o siperden firar edecek ve onların yerine rahmani ordular mevzilenecektir.

İnsanın helakine ve kabir azabına sebep olan, insanı her iki dünyada azaba uğratan kötü ahlaktan birisi de insanın kendi ev halkı, komşuları, meslektaşları, pazar veya mahalle efradından birine kötü davranması, ahlaksızlık etmesidir ki, bu da gazab ve şehvetten doğmaktadır. Mücahid bir kimse karşısında uygun olmayan bir iş çıktığında veya gazab ateşi alevlendiğinde kendi batınını temizlemeyi kararlaştırırsa, kendisini yakışık almayan kötü sözler söylemeye davet ettiğinde nefsin hilafına teşebbüste bulunursa, hulk ve huyun kötü akıbetini hatırlar ve aksine uygun işlerde bulunur, batınında şeytana lanet edip Allah’ına sığınırsa, söz veriyorum ki, bir kaç tekrardan sonra çok geçmeden o kötü huy tamamıyla ortadan kalkacak ve batın memleketinde iyi huy istikrar bulacaktır. Ama eğer nefsin istediği şekilde davranacak olursanız evvelen bizzat bu alemde de sizi helak ve yokluk diyarına çekmesi mümkündür. İnsanı bir anda her iki dünyada helak edebilen gazabın şerrinden Allah-u Teala’ya sığınırım. Gazab, önü alınmadığı takdirde pekala herhangi bir cinayete de sebep olabilir. İnsan gazap halinde ilahî mukaddesata yakışık almayan sözler bile söyleyebilir. Nitekim gazab halinde küframiz laflar ederek mürtet olan bir çok insan görüp müşahede etmekteyiz.

İslami hikmet sahipleri, “Dev dalgalarla boğuşan kaptansız bir geminin kurtuluşa ermesi, gazap halindeki bir insanın kurtuluşa ermesinden daha kolaydır” [[30]](#footnote-30) demişlerdir. Veya eğer Allah göstermesin cidal ve münakaşa ehliysen -Nitekim bizlerden bazı talebeler bu kötü huy ve tabiatın esiri olmuşlardır- bir müddet nefsin hilafına teşebbüste bulun. Alim ve sıradan insanlarla dolup taşan resmi meclislerde herhangi bir mevzu söz konusu edildiğinden muhatabının doğru ve sahih dediğini görünce hemen kendi yanlışlığını itirafta bulun ve onu tasdik et. Ümid edilir ki, bu kötü huy kısa bir müddet sonra ortadan kalkar. Allah etmesin ki, “Ben keşiflerimden birinde Allah-u Teala’nın Kur’an’da haber verdiği cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi ve düşmanlığının ilim ve hadis ehlinin mücadelesinin tecessümü olduğunu keşfettim” diyen bazı ilim ehli ve mükaşefe iddiasında bulunan kimselerin sözü doğru olsun!

Eğer insan bu hadisin sıhhatine ihtimal bile vererek olsa hemen bu kötü hasletin ortadan kalkması fikrinde olmalı, bunun için gece-gündüz bir yol düşünmelidir.

Ashabdan bazısından şöyle rivayet edilmiştir: “Günün birinde oturmuş dini emirlerden biri hususunda hararetli bir şekilde münakaşa ediyorduk. Aniden Resulullah yanımıza geldi ve bu halimizi görünce, daha önce öfkelenmediği bir şekilde öfkelendi ve öyle buyurdu: *“Sizden önce helak olanlar da işte bu yüzden helak oldular. Cidali bırakınız. Zira müminler, cidal etmez. Cidali terk edin; zira ben kıyamet gününde cidal edenlere şefaat etmeyeceğim. Ben sözü hak bile olsa cidali terk eden kimseye cennetin bahçesi, ortası ve üstünde üç evi tazmin ediyorum. Cidali terk edin; zira Allah-u Teala’nın putperestlikten sonra nehyettiği şey cedelleşmektir.”* [[31]](#footnote-31)

Hakeza Peygamber’den (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: *“Sözü hak bile olsa, cidali terk etmedikçe kulun imanı kemale ermez.” [[32]](#footnote-32)*

Bu konu hakkında birçok hadis mevcuttur. İnsanın, hiç bir eser ve faydası olmayan cüz’i bir münakaşa yüzünden Resul-i Ekrem’in (s.a.a) şefaatinden mahrum kalması ve sahih bir niyetle yapıldığı takdirde ibadet ve itaatlerin en efdali olan ilmî bir müzakereyi, putperestliğin hemen ardından yer alan en büyük bir günah haline getirmesi ne kadar da kötü bir şeydir.

İnsan her haliyle bu çirkin ve fasid huyları bir bir göz önünde bulundurmalı ve nefsin hilafına davranarak onları ruh memleketinden dışarı atmalıdır. Gasıp dışarı atılınca da ev sahibi kendi evine geri dönecektir

7. Bölüm: Nefisle Mücadelenin Sonucu

Bu makamda nefsle mücadeleyi sona erdirir de İblis ordusunu bu memleketten dışarı çıkarır ve (ruh) memleketini melaiketullahın meskeni, Allah’ın salih kullarının bir mabedi haline getirirse, artık o zaman Allah’a doğru sülûk da kolaylaşır, rahat bir iş haline gelir, insanlığın doğru yolu daha da bir aydın ve açık hale gelir. Yüzüne cennet ve bereket kapıları bir bir açılır. Cehennem kapısı ise tümüyle kapanır. Allah-u Teala rahmet ve lütuf nazarıyla ona bakar, iman ehlinin arasına katılır, mutluluk ehlinden ve ashab-i yeminden olur, kendisi için ins ve cinnin yaratılış gayesi olan ilahî marifetler kapısından bir yol açılır[[33]](#footnote-33) ve Allah Tebarek ve Teala da o tehlikeli yolda kendisinin elinden tutar ve ona yardım eder.

Nefsin üçüncü makamı ve onun mücahede keyfiyeti ile şeytanın o makamdaki hile ve düzenlerine de kısaca bir işaret etmek istiyordum. Ama ortamı münasip görmedim. Bu yüzden de bundan sarf-ı nazar etmek zorunda kaldım. Allah-u Teala’dan bu konuda ayrı bir risale yazmak hususunda bana başarı ve onay inayet buyurmasını taleb ediyorum.

İkinci Hadis: Riya

عَنْ يَزيدَ بْن خليفَةَ قالَ: قالَ أبُو عَبْدِ الله عليه السّلام: كُلُّ رياء شِركٌ. ﺇنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنّاسِ كانَ ثَوَابُهُ عَلَي النّاسِ و مَنْ عَمِلَ للِّه، كانَ ثَوابُهُ عَلَي اللهِ.

Mezkur senetle Yezid b. Halife, Hz. Sadık’tan şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Riyanın her türlüsü şirktir. Şüphesiz ki insanlar için amel eden kimsenin sevabı insanların üzerine, Allah için amel eden kimsenin sevabı ise Allah’ın üzerinedir.” [[34]](#footnote-34)*

Riyanın Anlamı ve Dereceleri Hakkında

Şerh

Bil ki, riya insanın başkalarının kalbinde bir makam edinmek veya yanlarında, hiç bir ilahî maksat gözetmeksizin sadece iyilik, doğruluk, emanet ve diyanet ehli bir kimse olarak şöhret kazanmak için iyi bir amelini veya beğenilmiş herhangi bir hasletini ya da hak inancını insanlara göstermesi ve başkalarına gösteriş yapması demektir. Bu, bir kaç makamda tahakkuk etmekte, vücuda gelmektedir.

İlk makam: Bunun da iki derecesi vardır. İlki, insanın dindar olarak şöhret kazanmak veya kalplerde makam edinmek için kendi hak akide ve ilahî marifetlerini izhar etmesidir. Mesela, “Ben varlık aleminde Allah’tan başka hiç kimseyi etki sahibi kabul etmiyorum” veya “Ben Allah’tan başka hiç kimseye tevekkül etmiyorum” der ya da kinaye ve işaretle kendisini hak inanç ve akide sahibi bir kimse olarak tanıtır. İkinci tür ise daha yaygındır. Mesela tevekkül ve ilahî takdire rızayet meselesi konuşulurken, riyakar kimse derin bir ah çeker ve başını (hafifçe bir) sallayarak kendisinin de o cemiyetin sülûk ve yolunda olduğunu ima etmeye çalışır.

İkinci makam: Bunun da iki derecesi vardır. İlki (insanın) övülmüş hasletler ve faziletli melekeler izharında bulunmasıdır. İkinci derecesi ise (insanın) mezkur amaç üzere kendisini yerilmiş haslet ve kötü melekelerden beri olmuş ve nefsini tezkiye edilmiş göstermesidir.

Üçüncü makam: Özellikle fakihler -Allah onlardan razı olsun- indinde maruf olan riyadır. O da mezkur iki dereceyi haizdir. İlki (insanın) şer’î ibadet ve amellerini veya aklî üstünlüklerini sırf halka göstermek ve böylece de kalpleri kendisine celbetmek maksadıyla izharda bulunmasıdır. İster bu amelin bizzat kendisini, ister onun keyfiyet, şart veya cüz’ünü olsun, fıkıh kitaplarında yerildiği şekilde riya maksadıyla yapmasıdır. [[35]](#footnote-35)

Bir diğeri de aynı maksatla herhangi bir ameli terk etmesidir. Biz bu sayfalarda üç mezkur makamdan her birinin bazı fesat ve bozukluklarını şerh etmeye ve özet bir şekilde bunların deva ve ilacına işaret etmeye çalışacağız.

Birinci Makam

1. Bölüm: Riyanın Kısımları

Bil ki itikad ve ilahî marifetler hususunda söz konusu olan riya, riyanın tüm çeşitlerinden daha zor, akıbeti hepsinden daha kötü, zulmeti tüm riyalardan daha fazla ve büyüktür.

Bu riyanın sahibi, hakikatte izhar ettiği hususa bizzat kendisi inanmıyorsa cehennemde ebedi olarak kalacak olan münafıklar cümlesinden sayılır. Ebedi helake uğrar ve azabı diğer azapların en şiddetlisi olur. Ama izhar ettiğini sırf halkın kalbinden mevkii ve makam kazanmak için izhar ediyorsa bu şahıs münafıklar cümlesinden sayılmaz, ama bu riya iman nurunun kalbinden çıkmasına ve onun yerine kalbine küfür zulmetinin yerleşmesine sebep olur. Zira bu şahıs, ilk etapta gizli şirk sebebiyle müşriktir. Çünkü sahibi bizzat Hak Teala olan ve sadece Allah’a halis kılınması gereken ilahî marifetleri ve hak inançları insanlara teslim etmiş, başkalarını buna ortak kılmış ve şeytana onda tasarruf hakkı tanımıştır, dolayısıyla da artık bu kalbin Allah için olmadığı gün gibi aşikardır.

İleride bölümlerin birinde[[36]](#footnote-36) de beyan edeceğimiz gibi, iman, kalbi amellerden ibarettir, salt ilimden değil ... Öyle ki *“Riyanın her çeşidi şirktir”* diye buyuran hadis-i şerif de bu hakikati ifade etmektedir. Nitekim bu helak edici facia, karanlık ve zulmete gömülü fıtrat ve habis meleke, sonunda kalb evinin Allah’tan başkalarına mahsus bir hale gelmesine ve bu rezil ve alçağın zulmeti de yavaş yavaş insanın bu dünyadan imansız olarak gitmesine sebep olmaktadır. Sahip olduğu bu hayali imanı ise manasız bir suret, ruhsuz bir ceset ve akılsız bir kılıf konumunda olup Allah-u Teala indinde asla kabul görmeyecektir. Nitekim Kafi’de yer alan Ali b. Salim’den menkul hadis de buna işaret etmektedir.

Ravi, Hz. İmam Sadık’ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Ben en hayırlı şerikim. Her kim yaptığı her hangi bir amelde bana bir başkasını şerik kılacak olursa, ben sadece sırf halisane benim için olanını kabul ederim.” [[37]](#footnote-37)*

Malumdur ki, kalbi ameller halis olmadığı takdirde Hak Teala tarafından kabul görmemekte, itina edilmemektedir. Allah-u Teala kendisi için olmayan amelleri aslî sahibine, yani insanın kendisine gösteriş olsun diye amel ettiği kimseye iade etmektedir. Kalbi amelleri de o şahsa tahsis edildiğinden artık mezkur şahıs şirk sınırı aşmış ve salt küfre girmiş sayılmaktadır. Belki de denebilir ki, bu şahıs artık münafıklar cümlesine katılmış, onlara mülhak olmuştur. Şirki gizli olduğu gibi, nifakı da gizlidir. Zavallı mümin olduğunu zannetmiş, fakat hakikatte evvelen müşrik, sonra da münafık olmuştur. Dolayısıyla münafıkların azabını da tatmalıdır. İşleri nifaka varan kimselerin vay haline.

2. Bölüm: İlmin İmandan Ayrı Olduğu Beyanı Hakkında

Bil ki Allah, tevhid, selbiye, sübutîyye ve celaliye gibi diğer kemal sıfatları (perfection) ile melaike, resuller, kitaplar ve kıyamet günü hakkında ilim sahibi olmak başka şey, iman ise başka şeydir. Zira bir kimsenin bu ilme sahip olduğu halde imandan mahrum olması da mümkün ve olasıdır. Nitekim şeytan, en azından benim ve senin kadar bu mertebeleri bildiği halde yine de küfretmiş, kafir olmuştur. İman kalbi bir fiildir ki, o olmadığı müddetçe imanda söz konusu değildir. Dolayısıyla, aklî delille veya dinlerin gerekliliği ve zarureti kanıtıyla herhangi bir mevzuda ilim sahibi olan bir kimse, kalben de bilgilerine teslim olmalı ve bir nevi teslim, huzu, mesuliyet ve kabullenmekten ibaret olan kalbi fiilleri de yerine getirmelidir ki, mümin olabilsin. İmanın kemali itminandır. Zira iman kuvvetlendikçe, haliyle ardından kalpte itminan da hasıl olacak, vücuda gelecektir. Bütün bunlar ise ilim değildir.

Aynı şekilde bir şeyi kanıtla idrak ettiği halde kalbin buna teslim olmaması da mümkündür. O zaman bu ilmin hiç bir faydası yoktur. Mesela sizler ölünün hiç kimseye zarar veremeyeceğini, dünyadaki bütün ölülerin bir sinek kadar bile duygu ve hareketinin olmadığını, bütün cismani ve nefsani kuvvetlerinin kendisinden ayrıldığını aklınızla anladığınız ve derk ettiğiniz halde, sırf kalbiniz bu meseleyi kabullenemediği ve aklınız teslim olmadığı için bir tek gece olsun bir ölüyle aynı odada kalamazsınız. Ama kalb akla teslim olur da bu hükmü kabullenecek olursa, bu iş sizin için çok kolay olacaktır. Nitekim birkaç kez teşebbüsten sonra da artık kalb teslim olacak ve ölüden hiç bir şekilde korkmayacak, ürkmeyecektir.

Anlaşıldığı üzere, kalbin hissesi olan teslim, aklın hissesi olan ilimden daha başka bir şeydir. Zira bazen insan yaratıcıyı, O’nun birliğini, ahiret gününü ve diğer hak inançları aklî kanıt yoluyla ispatladığı halde buna bu akideye iman denmez ve bu insan da bir mümin olarak kabullenilmez. Tam tersine ya kafirler, ya münafıklar ya da müşrikler cümlesine dahil edilir. Ne yazık ki bugün kalb gözleriniz görmüyor ve melekutî basiret sahibi de değilsiniz. Bu mülkî göz de idrak edemiyor. Ama sırların açığa çıktığı, ilahî hak saltanatının zahir olduğu, tabiatın harap olduğu ve hakikatin ikame edildiği gün, gerçekte Allah’a iman etmemiş olduğunuzu ve bu aklî hükmün de iman ile hiç bir ilişkisinin olmadığını çok açık bir şekilde anlayacak, derk edeceksiniz. “Lailahe illallah” hakikati akıl kalemiyle kalbin temiz ve halis levhasına nakşedilemediği müddetçe insan, Allah’ın vahdaniyetine iman etmiş sayılmaz. Ama bu ilahî ve temiz kelime kalbe girince kalp saltanatı artık Allah’ın olur ve insan bundan böylece hak memleketinde (kalp) hiç kimseye söz hakkı vermez, müessir olarak kabullenmez. O’ndan başka hiç kimseden makam ve mevki beklentisi içinde olmaz, talepte bulunmaz. Makam ve dereceyi başkalarından istemez. Riya ve gösteriş içine girmez. Öyleyse kalbinizde herhangi bir riya görecek olursanız bilin ki kalbiniz aklınıza teslim olmamış, iman, kalplerinize nur saçmamış ve hakikatte siz tabiat aleminde Allah’ı değil, başka birini müessir olarak kabullenmiş bulunmaktasınız. Dolayısıyla da münafıklar veya müşrikler ya da kafirler zümresinde yer almış, menzil edinmişsiniz demektir.

3. Bölüm: Riyanın Vahameti

Ey hak inançları ve ilahî marifetleri Allah-u Teala’nın düşmanı olan şeytanın eline ısmarlayan, Hak Teala’ya özgü hakları başkalarına veren, ruh ve kalbin aydınlık sebebi, ebedi mutluluk ve necatın sermayesi, likaullahın kaynağı ve mahbuba yakınlığın tohumu olan nurları, korku dolu karanlıklar, mutsuzluk, ebedi helaket, mahbubun mukaddes huzurundan uzaklığın ve Hak Teala ile likadan uzak kalmanın sermayesi edinen münafık! Ardında nur olmayan zulmetlere, genişliği olmayan darlıklara, şifası olmayan hastalıklara, hayatı olmayan ölüme ve kalbin batında zuhur edip nefs melekutu ile beden mülkünü benim ve senin kalbinden bile geçemeyecek bir şekilde yakacak olan ateşe hazırlıklı ol. Nitekim Allah-u Teala kendi münzel kitabında bir ayet-i şerifede şöyle buyuruyor: **“Allah’ın tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir.” [[38]](#footnote-38)**

Yani Allah’ın ateşi kalpleri istila etmekte ve yakmaktadır. Allah’ın ateşinden başka hiç bir ateş kalbi yakamamaktadır. Fıtrat-ı ilahî olan tevhid fıtratı gidip de yerine şirk ve küfür yerleşecek olursa artık insan şefaatçilerin şefaatinden de nasiplenemez ve ebedi olarak cehennemde kalır. Hem de nasıl bir azab? Öyle bir azap ki, Allah’ın kahrından ve Rububiyyet gayretinden meydana gelmiştir.

Öyleyse ey aziz! Boş bir hayal, Allah’ın zayıf kullarına cüz’i bir muhabbet ve çaresiz halkın bir tek teveccüh ve iltifatı için kendini Allah’ın gazap ve öfkesine uğratma ve o ilahî marifetleri sonsuz kerametleri, lütufları ve Rububiyyet rahmetlerini hiç bir eser ve faydası olmayan, pişmanlık ve hasretten başka bir şey getirmeyen halk önündeki bir tek mahbubiyet ve sevgiye değiştirme. Zira kazanç dünyası olan bu alemden göçer de amelin sona erecek olursa, artık pişmanlık ve tevbenin hiç bir faide ve neticesi olamaz.

4. Bölüm: Riya İçin İlmi Bir Deva

Biz bu bölümde, mezkur makamda ve aynı şekilde diğer makamlarda bu kalbi hastalığı gidermede etkili olduğunu umduğumuz bazı şeyler çerçevesinde hatırlatmalarda bulunacağız. Bu noktalar, kanıtla, mükaşefeyle, zahirle, masumların verdiği haberlerle ve Allah’ın kitabıyla mutabık olduğu gibi, aklınızca da hemen kabul görecek ve tasdik edeceğiniz şeylerdir.

Allah Tebarek ve Teala bütün mevcudatı kendi kudretiyle ihata etmiş, saltanatının genişliği tüm kainatı kaplamış ve güçlü ihatası tüm yaratıkları çepeçevre sarmış olduğundan, bütün kulların kalbi de onun taht-ı tasarrufu, saltanatı ve kudret eli altında bulunmaktadır. Kulların kalbi üzerinde, O’nun kayyumi izni ve tekvini müsaadesi olmadığı müddetçe hiç kimse tasarrufta bulunamaz. Hatta kalbin sahibi olan kimseler dahi Hak Teala’nın tasarruf ve izni olmaksızın kendi kalpleri üzerinde tasarrufta bulunamazlar. Kur’an’da ve Ehl-i Beyt’in verdiği haberlerde bazen imayla bazen kinaye yoluyla ve bazen de sarih bir şekilde bu meseleye değinilmiş, işaret edilmiştir. [[39]](#footnote-39)

Demek ki kalbinizin gerçek sahibi ve onda tasarrufta bulunan zat, Allah Tebarek ve Teala’dır. Zayıf ve aciz bir kul olan sizler ise O’nun izni olmaksızın kalplerde hiç bir tasarrufta bulunamazsınız. Tam tersine O’nun iradesi, sizin ve diğer tüm mevcudatın iradesine galip ve kahir durumdadır. O halde eğer riya ve gösteriş, sırf insanların kalbini kazanmak, gönüllerini ısındırmak, kalplerde değer ve makam edinmek ve iyilik sahibi bir kimse olarak ün salmak içinse bu olay sizin tasarruf ve kudretinizin dışında olup tamamıyla Allah’ın taht-ı tasarrufu altında bulunmaktadır. Kalplerin rabbi ve gönüllerin gerçek sahibi, insanların kalbini istediği kimseye doğru çevirir. Belki sizler böyle yaptığınızda tam tersi bir neticeyle de karşılaşabilirsiniz. Nitekim bizler bir çok riyakar insan gördük ve duyduk ki kalpleri temiz ve pak olmadığından sonunda rüsva oldular ve elde etmek istediklerinin tam tersiyle karşılaştılar. Kafi’de yer alan bir hadis-i şerif de bu manaya işaret etmektedir. Cerrah-i Medaini’nin naklettiğine göre İmam Sadık (a.s) Allah-u Teala’nın (c. c), **“Rabbi ile mülakat etmeyi ümid eden bir kimse salih amel işlemeli ve rabbine ibadette hiç kimseyi ortak kılmamalıdır”** sözünün tefsirinde şöyle buyurmuştur: *“İyi ve salih bir iş yapıp da bununla rabbiyle mülakat etmeyi dilemeyen, sadece insanların kendisini temiz bir kimse olarak bilmelerini dileyen ve yaptıklarını tüm halkın duymasını isteyen bir kimse Allah’a ibadette ortak koşmuş sayılır.”* Daha sonra şöyle buyurdu: *“Bir kul iyilik yapar da bunu (halktan) gizlerse Allah günün birinde onun iyiliğini halk arasında yayar. (Hakeza) bir kul kötülük yapar da bunu gizlerse, Allah günün birinde onunda kötülüğünü açığa vurur.” [[40]](#footnote-40)*

Öyleyse ey azizim! İyilikle ünlenmeyi Allah’tan iste, insanların kalbinin seninle olmasını kalbin gerçek sahibinden dile. Sen işlerini Allah için yap. Allah uhrevi bereketler ve o alemdeki nimetlerinin yanı sıra bu dünyada da sana kerametler ihsan eder, seni insanlara mahbub ve sevgili kılar. Kalplerdeki makam ve konumunu daha bir arttırır, sabit kılar. Seni her iki dünyada da alnı açık ve izzetli tutar. Ama ilk önce büyük bir mücahede ve zahmetle kalbini bu sevgi ve alakadan tamamıyla temiz ve halis kılmalısın. Amelinin bu cihetten halis olması için batının sefalı olmalı ve kalbin bütünüyle hakka teveccüh etmelidir. Ruh, pisliklerden arınmalı ve nefsani bulanıklık giderilmelidir. Zayıf insanların sevgi ve kini ile naçiz insanların yanında meşhur ve ünlü olmanın hiç bir faydası yoktur. Faraza bir faydası olsa da birkaç günlük cüz’i ve değersiz bir faydadır. Bu Sevgi, Allah korusun işlerin akıbetinin riyaya varmasına ve insanı müşrik ve münafık ve kafir etmesine de sebep olabilir . Bu alemde rüsva olmasa da o alemde adl-i Rububiyyet huzurunda ve Allah’ın salih kulları, büyük peygamberler ve mukarreb melekleri yanında rüsva olur. Utancından başını önüne eğer ve çaresiz kalır. Üstelik o günde rezil ve rüsva olmanın nasıl bir şey olduğunu tasavvur bile edemiyorsun. Allah’ın huzurunda rezil ve rüsva olmanın ne gibi zulmetleri de peşinden getirdiğini ancak Allah bilir. Allah-u Teala’nın da buyurduğu gibi, o gün kafirin bile **“Keşke toprak olsaydım”** dediği gündür ve artık bunun da hiçbir faydası yoktur.

Ey çaresiz! Cüz’i bir muhabbet ve insanlar nezdinde faydası olmayan boş bir şöhret için o büyük kerametlerden oldun. Allah’ın rızasından mahrum kaldın ve Hak Teala’nın gazabına uğradın. Kendisiyle keramet yurdunu edinmen, ebedi mutluluğa ermen ve cennetin üst mertebesine erişmen gereken amelleri, şirk ve nifak zulmetlerine çevirdin, kendin için hasret, pişmanlık ve şiddetli azaplar satın aldın ve kendini Siccin ehli kıldın. Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte, İmam-ı Sadık’tan (a.s) Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmektedir: *“Melek kulun iyi amellerini sevinç içinde yukarı götürünce Allah (c. c) şöyle buyurur: Bu amellerini siccine (cehenneme) atın, zira bu amellerde istemediği, arzulamadığı tek şey benim.” [[41]](#footnote-41)*

Ben ve sen bu halle siccinin ne olduğunu tasavvur edemeyiz. Facirlerin amel defterini anlayamayız ve bu amellerin siccinde olan suretini göremeyiz.

İşlerin hakikatini gördüğümüz zaman ise, ellerimiz kesilmiş, çaremizse tükenmiş olacaktır.

Ey aziz! Kendine gel, gaflet ve sarhoşluğu kendinden uzaklaştır. O alemde tartılmadan önce sen kendi amellerini akıl terazisiyle iyice bir tart. Senden hesap sorulmadan önce kendi kendini hesaba çek. Kalp aynanı şirk, nifak ve iki yüzlülükten arı ve temiz kıl. Bırakma fıtrat nuru küfür zulmetine tebdil olsun. Bırakma **“Allah’ın fıtratı ki Allah insanları onun üzerine yaratmıştır”** [[42]](#footnote-42) ayetinde buyurulan ilahî fıtrat zayi ve heba olsun. Bu ilahî emanete bu kadar da ihanet etme. Kalbinin aynasını temiz tut ki, Hakk’ın cemal nuru onda tecelli etsin ve seni alemden ve içinde olanlardan müstağni kılsın, kalbinde öyle bir ilahî ateş tutuşsun ki diğer tüm muhabbetleri yakıp kül etsin. Öyle ki bir lahzasını tüm aleme değiştirmeyesin. Allah’ın yadı ve zikrinden öyle bir lezzet alasın ki, bütün hayvani zevkleri oyuncak ve boş bir şey olarak göresin. Eğer bu makamın da ehli değilsen ve bu şeyler sana garip geliyorsa, hiç olmazsa Kur’an-ı Mecid ve Masum İmamların verdiği haberlerde yer alan o diğer alemdeki ilahî nimetleri elden çıkarma. İnsanların teveccühünü kazanmak için hayali bir kaç günlük şehvet karşılığında onca sevap ve nimetleri zayi etme, kendini onca kerametlerden mahrum kılma ve ilahî-ebedi saadeti, daimi mutsuzluk karşılığında satma.

5. Bölüm: İhlasa Davet

Bil ki, bizlere bütün bu kerametleri ihsan eden, bizler için bunca hazırlıklar yapan, biz daha gelmeden önce bu dünyada zayıf midemize uygun ve faydalı vitaminleri olan latif yiyecekler yaratan, bizler için mürebbilik yapan ve minnetsiz ve zatî sevgisiyle hizmet eden kimseler (anne ve baba) var eden, elverişli hava ve muhit, zahirî ve batınî nimetler ve bizler için daha gitmeden ahiret ve berzah aleminde onca hazırlıklar yapan gerçek Maliku’l Müluk ve velinimetimiz, bizden sadece bu kalbi kendisi veya kerameti için halis ve temiz tutmamızı istemiştir. Bunun netice ve faydası da hakikatte kendimize dönmektedir. Ama biz yine de kulak vermiyor, itaat etmiyor, O’nun rızasına muhalif davranıyoruz. Ne büyük zulüm işledik ve ne büyük bir Maliku’l Müluk’la savaşa kalkıştık ki, kötü neticesi yine bizim kendimize zulmetmemizdir ve O’nun saltanatına en küçük bir zarar bile vermemektedir. Her ne yapsak da O’nun sulta ve saltanatı altından çıkamayız, müşrik olalım veya tevhid ehli onun için hiç fark etmez. Eğer Allah’ı tanır veya nefsimizi tezkiye edecek olursak bu kendimiz içindir, kafir veya müşrik olacak olursak sadece kendimize zarar vermiş oluruz: **“Şüphesiz ki Allah tüm mahlukattan müstağnidir.”** [[43]](#footnote-43)

Allah’ın bizim ibadetlerimize, ihlasımıza ve kulluğumuza hiç bir ihtiyacı yoktur. Bizim itaatsizlik, şirk ve ikiyüzlülüğümüz O’nun saltanat ve kudretine hiç bir zarar veremez. Ama merhametlilerin en merhametlisi olduğundan geniş rahmet ve kamil hikmeti, bizlere hidayet etmeyi, hayır ve güzel ile şer ve çirkin yolları göstermeyi ve insanlık yolunun uçurumu ile mutluluk yolunun sürçmelerini bizler için gözler önüne sermeyi iktiza etmektedir. Allah-u Teala, bu hidayet ve yol göstericiliğinde, belki bu ibadetlerde, ihlaslarda ve kulluklarda bile bizlere o kadar büyük nimetler ihsan etmiş ve bizleri minnet altında bırakmıştır ki, basiret ve gerçekleri gören berzah gözü açılmadığı müddetçe bunların hiç birini anlayamaz ve derk edemeyiz.

Bu dar, karanlık ve zulmet diyarı tabiatta esir, zamanın akışında mahkum ve mekanın uzunca karanlığında mahpus olduğumuz müddetçe Allah’ın büyük nimetlerini idrak edemeyiz. İbadet ve ihlastaki, hidayet ve yol göstericiliğindeki ihsanlarını tasavvur edemeyiz.

Büyük enbiyanın, Allah’ın yüce velilerinin ve ümmetinin gerçek alimlerinin bizlere minnet borçlu olduklarını düşünmemelisin. Zira onlar bizim mutluluk ve kurtuluşumuzun rehberi olup bizleri cehalet, zulmet ve perişanlıklardan kurtardılar. Bizleri nur, mutluluk, sevinç ve azamet alemine davet edip durdular. Batıl inanç ve cehl-i mürekkebin[[44]](#footnote-44) ayrılmaz bir parçası olan zulmetlerden, çirkin ahlak ve melekelerin sureti olan azap ve baskılardan ve çirkin amellerimizin melekutu olan korkunç suretlerden kurtuluşumuz ve o tasavvurunu bile edemediğimiz nur, mutluluk, sevinç, rahatlık, güzellik ile cennetteki huri ve köşklere kavuşabilmemiz ve terbiye olmamız için onca meşakkat ve büyük zahmetlere katlandılar. Bu mülk alemi, sahip olduğu bütün azametiyle cennette giyilen elbiselerden sadece birini bile içine alamayacak kadar dar ve küçüktür. Bu gözlerimizin, huru’l ayn’ın bir tek saç telini bile görebilecek kadar takati yoktur. Bütün bunlar büyük enbiyanın, özellikle de keşf-i külli[[45]](#footnote-45) ve destur-i cami[[46]](#footnote-46) sahibi olan Hatemu’n-Nebiyyin’in ilahî vahiy aracılığıyla derk ettiği, gördüğü, duyduğu ve bizleri davet ettiği akait, ahlak ve fiillerin melekutî suretidir. Biz zavallılar ise akıl sahiplerinin yanlış düşündüklerini kabul eden çocuklar gibi daima onlarla mücadele, savaş ve cidal etmekle meşgulüz. Ama o temiz ve mutmain nefisler, temiz ve tayyibe ruhlar, Allah’ın kulları hususunda sahip oldukları şefkat ve rahmet sebebiyle bizim cehaletimiz karşısında kendi davetlerinden el çekmediler. Belki hiç bir ücret ve karşılık istemeksizin zorla-altınla bizleri cennet ve saadete doğru çekip durdular. Resul-i Ekrem (s.a.a) yaptıklarına ecir ve karşılık olarak bizlerden **kendi yakınlarını sevmemizi[[47]](#footnote-47)** istiyorsa da bu sevgi ve muhabbetin bizler için diğer alemdeki sureti belki bütün suretlerden daha nurani ve aydınlıktır. Dolayısıyla o da bizim faydamızadır ve rahmet ve saadete ulaşmamız içindir. Yani risalet ücreti bile bizlere dönmekte ve bizlere nasip olmaktadır. Biz zavallılar o halde onlara niye minnet edelim ki? Bizim ihlas ve sevgimizin onlara ne gibi faydası olur ki? Bizim ve sizin, ümmetin uleması üzerinde ne gibi bir hak ve minneti olabilir? Halka meseleleri açıklayan şahıstan, Nebiyy-i Ekrem’e ve Hak Teala’ya (c. c.) Kadar herkesin bizlere yol göstermek konusunda sahip olduğu mertebe ve makamı miktarınca üzerimizde hakkı vardır. Bunun karşılığını bu dünyada vermemiz mümkün değildir. Zira bu dünya onların hizmet ve ihsanlarının karşılığını verebilecek liyakate sahip değildir. *“Minnet, Allah’ın Resulünün ve velilerin hakkıdır.”* Nitekim Allah-u Teala da şöyle buyurmaktadır:

“Müslüman oldular diye seni minnet altında bırakmak isterler; De ki: “Müslüman olmanızla beni minnet altında tutmayın, hayır; eğer doğru kimselerseniz, sizi imana eriştirmekle Allah sizi minnet altında bırakır. Doğrusu Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı görendir.” *[[48]](#footnote-48)*

Öyleyse eğer biz gerçekten de iman iddiamızda sadıksak Allah-u Teala bizleri bu imanda da minnet altında bırakmıştır. Allah-u Teala gayb alemini biliyor, ayrıca gayb alemindeki iman, İslam ve amellerimizin suretlerinin ne olduğundan da çok iyi haberdardır. Ama biz zavallılar hakikatten habersiz olduğumuzdan, meseleleri beyan eden bir şahıstan bir mesele soruyor ilim öğreniyoruz, sonra da onu minnet altında bırakmaya kalkışıyoruz, bir alimi taklit ediyoruz ve ona minnet etmeye çalışıyoruz. Bir alimin arkasında cemaat namazı kılıyor, onu kendimize minnettar kabul ediyoruz. Halbuki onlar bizi minnet altında bırakmıştır. Ama bizim hiç bir şeyden haberimiz yok. Belki bu haksız ve yersiz minnetler amellerimizi baş aşağı etmekte, Siccin’e atmakta ve yokluk rüzgarına savurmaktadır.

İkinci Makam

1. Bölüm: Şer’î Riyazet

Bil ki, bu makamda söz konusu olan riya ilk makamdaki gibi şiddetli değildir, ama bir meseleye teveccüh ettikten sonra bu makamdaki riyakar insanın işinin de küfre varabilmesi, netice itibariyle de o ilk makamdaki riyakarla aynı olması mümkündür. Önceki hadisin şerhinde de insan için melekut aleminde insanî olmayan birtakım suretlerin olduğunu açıkladık. O suretler insanın nefs melekutuna ve melekelerine tabidir. Eğer sizler üstün ve insanî melekelere sahip olur ve de itidal yolundan çıkmadan o melekelerle haşr olursanız, o zaman bu melekeler suretinizin insanî bir suret olmasını sağlar. Melekelerin üstün ve faziletli olması ise nefs-i emmarenin hiç bir tasarrufta bulunmadığı ve (melekelerin) teşkilinde nefsin müdahale etmediği takdirdedir. Nitekim üstad ve şeyhimiz de (gölgesi başımızdan eksik olmasın) şöyle buyuruyordu: “Batıl riyazet ile şer’î ve sahih riyazetler arasındaki ölçü, nefs adımı ile hak adımıdır. Eğer sülûk eden kişi nefs adımıyla hareket ve riyazeti, nefsin kuvve, kudret ve saltanatının zuhuru için olursa riyazeti batıl olacak, sülûku da kötü bir akıbetle sonuçlanacaktır. Batıl iddialar genellikle bu tür şahıslardan ortaya çıkmaktadır. Ama sâlik, hak adımıyla sülûk eder ve Allah’ı ararsa, riyazeti hak ve şer’î olur ve de Allah-u Teala, **“Bizim yolumuzda mücahede eden kimseleri şüphesiz ki kendi yollarımıza hidayet ederiz.” [[49]](#footnote-49)** diye buyuran ayet-i şerifenin de açıkça belirttiği gibi böyle bir kimseye yardım eder ve elinden tutar. Dolayısıyla da o kişinin işi mutluluk ve iyilikle sonuçlanır. Bencillikten kurtulur ve gösterişten uzaklaşır. Bilindiği üzere, kendi güzel ahlakı ile nefsinin üstün melekelerini halka gösteriş yapan bir kimsenin adımı, nefs adımıdır. O şahıs da bencil, egoist ve nefsine tapan bir kimsedir. Allah’ı isteme ile Allah’ı görmenin bencillikle bir arada olabileceğini düşünmek boş ve yersiz bir hayal, batıl ve imkansız olan bir şeydir. Sizin vücud memleketinizde nefs sevgisi, makam, celal, şöhret ve Allah’ın kullarına hükmetme arzusu hakim olduğu müddetçe melekelerinizin üstün ve ahlakınızın ilahî bir ahlak olduğu söylenemez. O zaman, memleketinizde çalışan şeytandır. Melekeler ve batınınız insan suretinde değildir. Berzah ve melekutî gözünüzü açtığınızda kendinizin insan olmadığınızı, örneğin şeytanlardan biri suretinde olduğunuzu göreceksiniz. Dolayısıyla ilahî marifetler ile sahih bir tevhidin, şeytanın yuvalandığı böyle bir kalpte yer etmesi muhaldir. Melekutunuz insanî olmadığı ve kalbiniz bu sürçme ve sapıklıklardan temizlenmediği müddetçe, Allah’ın evi haline gelemez.

Allah-u Teala bir hadis-i kutside şöyle buyuruyor: *“Yer ve gök beni alamaz, ama mümin kulumun kalbi beni alır.” [[50]](#footnote-50)*

Müminin kalbinin dışında hiç bir mevcut sevgili Allah’ın cemal aynası olamaz. Müminin kalbinde tasarrufta bulunan, nefs değil Hak’tır. O’nun vücudunda sevgili Allah hakimdir, söz sahibidir. Müminin kalbi başıboş ve kendi başına buyruk değildir. Boş ve faydasız işlerle uğraşmaz. *“Müminin kalbi Rahman’ın iki parmağı arasındadır, onu istediği şekilde değiştirir.” [[51]](#footnote-51)* Müminin kalp memleketinde Hakk’ın eli hakimdir. Kalbinin değiştirilmesi ve değişmesi Hak Teala’nın elindedir. Ey zavallı! Senin ise nefsine ibadet ettiğinden dolayı kalbinde şeytan ve cehalet hakimdir. Hakk’ın tasarrufunu kalbinden kesip dışarı attın. O halde ne imanın var ki, Hakk’ın ve mutlak saltanatın tecellisine mazhar olabilesin.

Öyleyse bil ki bu hal üzere olduğun ve bu riyakarlık ve gösteriş rezaleti içinde bulunduğun müddetçe kendi hayalince Müslüman ve Allah’a iman etmiş bir kimse olduğunu zannetsen bile gerçekte Allah’a kafir olmuş sayılır ve münafıklar safına katılmış olursun.

2. Bölüm: Uyarı!

Ey aziz! Uyan gaflet uykusundan ayıl ve kendine gel! Bil ki Allah-u Teala seni yalnız kendisi için yaratmıştır. Nitekim hadis-i kutside şöyle buyurmaktadır: *“Ey ademoğlu (insan), tüm kainatı senin için yarattım ve seni ise kendim için yarattım.”* [[52]](#footnote-52)

Allah-u Teala senin kalbini kendine menzil edinmiştir. Sen ve kalbin ilahî namuslardan biri sayılmaktasınız. Allah-u Teala ise kendi namusuna karşı çok gayretlidir. İlahî namusa karşı bu kadar da hayasızlıkta bulunma, terbiyesizce el uzatma. Allah-u Teala’nın gayretinden kork ki seni rezil edecek olursa artık ne yapsan ıslah edemez, düzeltemezsin. Sen kendi melekutunda ve mükerrem melekler ile büyük peygamberlerin huzurunda ilahî değer ve namusu çiğnemektesin. Evliyanın, Hakk’a benzemekte vasıta edindiği üstün ve faziletli ahlakı, Hak Teala’dan gayrisine teslim ediyorsun, kalbini Hakk’ın düşmanına teslim ediyorsun ve melekut batınında Allah’a şirk koşuyorsun. Allah-u Teala’nın, senin melekut namusunu çiğnemesinden ve seni büyük peygamberler ile mukarreb melekler huzurunda rezil-rüsva etmesinden kork! Allah-u Teala’nın seni bu alemde de rezil etmesinden, telafi edilmeyecek bir bela ve rezalete düçar kılmasından ve ismet perdeni artık yamanmayacak bir şekilde yırtmasından korkmalı, çekinmelisin. Allah-u Teala settar olduğu gibi gayurdur da. Merhametlilerin en merhametlisi olduğu gibi cezalandıranların en şiddetlisi de kendisidir. Haddi aşmadığın müddetçe günahlarını setretmekte, örtmektedir. Ama Allah korusun bu büyük iş ve bu uygunsuz rezalet, önceki sayfalarda geçen hadis-i şerifte de işittiğin gibi, gayurluğun settarlığa üstün ve galip gelmesine sebep olabilir.

Öyleyse biraz kendine gel! Allah’a dön ve O’na doğru yönel ki Allah-u Teala rahimdir ve birine rahmet edebilmek için adeta bahane aramakta, fırsat kollamaktadır. Eğer gufranına dönecek olursan, eski ayıplarını örter. Hiç kimsenin senin o günahlarından haberdar olmasına izin vermez ve seni fazilet sahibi kılar, kerim ahlakını sende tecelli ettirir. Seni kendi sıfatlarının aynası kılar. Bütün alemlerde kendi iradesi nafiz ve geçerli olduğu gibi, senin iradeni de o alemde nafiz ve geçerli kılar. Nitekim hadis-i şerifte yer aldığı şekliyle, *“Cennet ehli kendi yerlerine yerleştiklerinde Allah-u Teala tarafından şu içerikte bir mektup gelir: “Hayy ve Kayyum olan Allah’tan ölmeyen ve ebedi olan yaratığa. Ben vücuda gelmesini istediğim her şeye ol derim, o da oluverir. Bugün ise senin istediğin her şeyin vücuda gelmesini kararlaştırdım. Öyleyse emret, vücuda gelsin.” [[53]](#footnote-53)* Sen bu kadar da bencil olma. Kendi iradeni hakka teslim et, Hak Teala da seni kendi iradesinin mazharı haline getirir ve seni kendi işlerinde tasarruf sahibi kılar. İcad memleketini ahirette senin kudretin altına verir. Bu iş, batıl bir imkansız olan tefviz[[54]](#footnote-54) de değildir. Bu mesele kendi yerinde açıklanmıştır.

Uyan ey aziz! Sen biliyorsun, istersen bunu kabul et, istersen de onu! Allah-u Teala bizlerden, tüm mahlukattan, bizim ve bütün mevcudatın ihlasından müstağnidir. O’nun bu gibi şeylere en küçük bir ihtiyacı yoktur.

Üçüncü Makam

1. Bölüm: Nefsin Hilesi

Bil ki bu makamlarda var olan riya, diğer makamlarda varolan riya ve gösterişten daha çok ve yaygındır. Zira biz halk, tür olarak o iki makamın ehli değiliz. Dolayısıyla şeytan da o iki yoldan bize yaklaşmamaktadır. Ama halkın çoğu şekli ibadet ve menasik ehli olduğundan şeytan bu makamda daha çok tasarrufta bulunmaktadır. Nefsin bu makamdaki hile ve desiseleri de oldukça çoktur. Diğer bir deyişle, halkın geneli cismani ve ameli cennete sahip olduğundan ve iyiliklerle amel etmek ve kötülerden sakınmak sebebiyle uhrevi makamları haiz bulunduğundan, şeytan da bu yoldan yaklaşmakta, dal-budak salarak onların amellerinde riya ve gösteriş köklerini sulamakta, böylece iyiliklerini kötülüğe çevirerek, onları ibadet ve farizeler yoluyla cehennemin en alt tabakalarına koymaktadır. İnsanın kendisiyle ahiretini abad kılmak istediği şeyleri, bizzat onlar tahrip sebebi kılmaktadır. İlliyin’de yer alması gereken şeylere öyle oyunlar oynamaktadır ki neticede Allah’ın emriyle melekler tarafından Siccin de yer verilmesine sebep olmaktadır. Öyleyse sadece bu boyuta sahip olan ve amellerden başka hiç bir azık ve stoku bulunmayan kimseler, Allah korusun bunun da ellerinden çıkıp cehennemlik oluvermeleri, saadete açılan yollardan mahrum olmaları, cennet kapılarının yüzlerine kapanması ve cehennem kapılarının açılması ihtimali karşısında oldukça dikkatli ve uyanık olmalıdırlar.

2. Bölüm: Riya Konusuna Dikkat Hususunda

Birçok defasında bizzat riyakar şahsın kendisi bile amellerine riyanın sızdığından ve amellerinin gösteriş için olup hiç bir değer ifade etmediğinden habersiz olur. Zira şeytan ve nefsin hile ve desiseleri oldukça dakik ve zariftir. Diğer yandan insanlık yolu da o kadar ince ve karanlıktır ki insan kılı kırk yararcasına araştırmayınca kendisinin ne durumda olduğunu anlayamaz. İnsanın kendisi tüm işlerinin Allah için olduğunu sanır, halbuki hakikatte şeytan içindir. İnsanın bizzat kendi fıtratında nefs sevgisi bulunduğundan bencillik perdesi tüm ayıplarını ondan gizlemekte ve örtmektedir. Allah’ın izniyle bu konudaki kimi bilgileri bazı hadisleri[[55]](#footnote-55) şerh ederken aktarmaya çalışacağız. Allah-u Teala’dan bu hususta başarı diliyorum.

Mesela, itaat ve ibadetlerin önemlilerinden olan dini ilimlerin tahsilinde bile bazen insan riya ve gösterişe kaçmaktadır. Aynı zamanda nefs sevgisinin kalın perdesi sebebiyle insanın kendisi bunun farkına bile varmamaktadır. Mesela insan, alimlerin, büyüklerin ve fazıl kimselerin huzurunda, önceden kimsenin çözemediği ve ilk defa o da sadece kendisinin derk ettiği önemli ve karışık bir meseleyi çözmek, halletmek ister. Bu meseleyi ne kadar güzel beyan eder ve meclis ehlinin dikkatini kendi üzerine çekerse o kadar sevinir, mutluluk duyar. Aynı zamanda kendisine karşı olan kimseleri de alt etmek ve onlara galebe çalmak ister. Naz ve eda ile akıl satmak duygusuna kapılır. Eğer büyüklerden biri de onu tasdik edecek olursa nur üstüne nur olur. Bu zavallı burada alim ve fazılların huzurunda bir makam edindiğini zanneder ama, bunların Allah’ının, yani tüm alemlerin Maliku’l Müluk’un nazarından düştüğünü ve bu amelin, Allah’ın emri üzere siccine atıldığını bilmez, bundan gaflet eder.

Üstelik bu riya ile yapılan amel birkaç günahla da iç-içedir. Mesela iman kardeşini rüsva ve zelil etmek ve ona eziyet etmek gibi ... Halbuki mümin bir insana karşı küstahlık etmek ve onu rezil etmek tek başına insanın helak ve cehennemlik olmasına yetmektedir. Eğer nefsin sana yine tuzak kurar da, “Benim maksadım şer’î hükümlerin açıklığa kavuşması ve hakkın ortaya çıkmasıdır. Bu da itaatlerin en üstünüdür. Ben kendini gösterme ve fazilet izharı niyetinde değilim.” Derse sen buna inanma ve ona şöyle de: “Eğer bu şer’î hükmü sen değil de dostun veya başka birisi demiş olsaydı ve bu zor meseleyi o halletmiş olsaydı da sen bu mecliste yenik düşseydin, acaba senin için biraz olsun fark eder miydi?” Eğer fark etmiyorsa o zaman sen sadıksın demektir.

Ama eğer yine nefsin başka bir hileye başvurur da sana “Hakkı izhar etmek fazilettir ve Hakk’ın yanında sevabı vardır ve bu fazilete ben nail olmak istiyorum, ahiret yurdunu ümran kılmak arzusundayım” derse sen de hemen ona de ki, “Farz edelim ki mağlubiyet ve Hakk’ın tasdiki olduğu zaman da Allah-u Teala sana bu faziletleri ihsan edecektir. Acaba yine de mağlup olmaya razı mısın?” Sonunda kendi iç dünyasına yönelir ve yine galebe ve istilaya meyilli olduğunu, ulema önünde ilim ve fazilet ehli biri olmakla meşhur olmayı istediğini, taat ve ibadetlerin en üstünü olan bu ilmî müzakereyi onların kalbinde bir makam edinmek için başlattığını görecek olursan, o zaman bil ki bu üstün ilmî müzakere hususunda riyakarsın. Bu amel, Kafi’de nakledilen hadis sebebiyle “siccin” dedir ve sizler Allah’a şirk koşan müşriklerisiniz. Bu amel, makam ve şeref sevgisinden kaynaklanmıştır ve rivayet esasınca de bir sürüye saldıran iki kurttan daha fazla zarar vermektedir imana. [[56]](#footnote-56)

Öyleyse ıslah ve ilim ehli, ahiret kılavuzu ve nefsi hastalıkların tabibi olan sizler ilk önce kendinizi ıslah etmelisiniz. Nefsi mizacınızı salim kılmalısınız ki halleri malumunuz olan amelsiz alimler cümlesinden olmayasınız.

Yarabbi! Gönlümüzü şirk ve nifak bulanıklığından arı kıl. Kalbimizi bütün bu şeylerin kaynağı olan dünya sevgisi paslarından tertemiz eyle ve daima bizimle ol. Nefsani arzular, makam sevgisi ve şeref tutkusunun esiri olan biz zavallıların bu tehlikeli seyahat, bu zikzaklı yokuş, dar ve karanlıklar dolu yolda yardımcısı ol, ellerimizden tut, şüphesiz ki sen kadir ve her şeye gücü yetensin.

İslam’ın büyük ibadetlerinden biri de cemaattir ve imametin daha büyük bir fazileti vardır. Dolayısıyla şeytan da bu büyük ibadete daha fazla sızmakta ve cemaat imamına daha çok düşmanlık etmektedir. Onu bu faziletten alıkoymak, mahrum kılmak istemektedir. Amellerini ihlastan uzaklaştırıp siccine koymaya çalışmakta ve onu Allah’a şirk koşan kimselerden kılmak için uğraşmaktadır.

Bu yüzden çeşitli yollarla bazı imamların kalbine girmektedir. Mesela kendini beğenmişlik-Allah izin verirse sonradan zikredilecektir- veya kalplerde makam edinmek, azametli ve büyük bir kimse olarak şan-şöhret kazanmak için ibadeti ile halka gösteriş yapmak ve iki yüzlülükte bulunmaktan ibaret olan riyaya bulaştırmaktadır. Örneğin falan muhafazakar kimsenin cemaat namazında hazır bulunduğunu görünce, kalbini kazanabilmek için huşuyu arttırmakta ve çeşitli yollar ve bir çok hilelerle onu tuzağına düşürmeye çalışmaktadır. İmam cemaatte bulunmayan kimselere kendi makamını duyurmak için o mukaddesatçı kimsenin adını zikretmekte ve halka herhangi bir yolla filanın da kendi cemaat namazlarına katıldığını bildirmektedir. Kalbinde de o kimseye karşı kendi cemaat namazına katılan bir kimse olarak büyük bir sevgi beslemekte ve ömrü boyunca Allah-u Teala ve O’nun evliyasına göstermediği sevgi ve ihlası o şahsa izhar etmektedir. Özellikle de o mukaddesatçı, tüccar bir kimseyse! Eğer Allah etmesin eşraf takımından biri yolunu kaybeder de cemaat saflarına katılacak olursa, o zaman durum daha büyük ve musibet daha da fazla olur.

Aynı zamanda şeytan, cemaati az olan imamlardan da el çekmemektedir. Onun da yanına giderek kendisine şöyle der: “Halka zahid bir kimse olduğunu, dünyadan el etek çektiğini, fakirler ve zayıflar mahallesinde küçük bir mescidde bulunduğunu bildir.” Bu şahıs da önceki şahıs gibi ya da ondan daha kötüdür. Zira onda haset rezilliğini yeşertmektedir. Dünyadan nasibi olmadığı gibi, şeytan ahiret sermayesini de elinden almaktadır. Dünya ve ahirette hüsrana uğramaktadır.

Bu şeytan, hiç bir cemaati olmayan ve vesilesizlik kederiyle yıpranmış olan ben ve sizlerden de el çekmemekte ve bizleri, Müslümanların cemaatini yaralamaya, kötülemeye, onlar için yalanlar uydurmaya, cemaatsizliğimizi uzlete çekilmek olarak göstermeye, kendimizi, dünyadan el etek çeken, makam ve nefis sevgisinden münezzeh bir kimse olarak göstermeye zorlamaktadır. Dolayısıyla bizler bu her iki taifeden de kötüyüz. Ne birinci grubun tam dünyasına, ne ikinci grubun eksik dünyasına ve ne de ahirette bir şeye sahibiz. Halbuki bizim de elimizde bir şeyler olsa o iki gruptan daha makamperest ve mal, şeref açısından daha düşkün oluruz.

Şeytan sadece imamla da yetinmemekte, onu cehennemlik etmekle de şehvet ateşi sönmemekte ve dolayısıyla bu defa da imama uyan cemaatin safına girmektedir. Cemaatin ön safının fazileti daha çok, sağ taraf sol taraftan daha faziletli olduğu için de şeytan hedef olarak buraları seçmektedir. Zavallı mukaddesatçıyı evinden dışarı çekerek getirip ön safın sağ tarafına oturtmuş ve bu fazileti diğerlerine gösteriş yapması için ona vesvese etmektedir. O zavallı da bunun nereden kaynaklandığını bilmeden naz ve eda ile kendisi için fazilet izharında bulunmaktadır. Gizli şirk ortaya çıkararak, amelini siccine göndermektedir. Şeytan daha sonra diğer saflara geçmekte ve onları da kinaye ve işaretle ön safı reddetmeye, zavallı mukaddesatçıya kötü söz ve sövgüler yağdırmaya ve kendilerinin bu durumdan münezzeh olduğunu belirtmeye teşvik etmektedir. Bazen görüldüğü gibi şeytan özellikle de ilim ve fazilet ehli birini tutarak getirip en arka saflarda oturtmaktadır. Zira bununla, “Ben bu makamla bu şahsın arkasında namaz kılması gereken bir şahıs değilim, ama dünyadan el etek çektiğimden ve nefsani arzulardan arındığımdan en son saflarda bile oturmaya razıyım” demek istemektedir. Böyle şahısları hiç bir zaman ön saflarda göremezsiniz.

Şeytan imam ve memunla da yetinmemekte bu defa da infiradi ve tek başına namaz kılanların sakalından tutmaktadır. Pazar ve evinden tutup getirdiği bu zavallı da büyük bir naz ve eda ile mescidin en dip köşesinde seccadesini sermekte, hiç bir imamı adil kabul etmeyerek halkın huzurunda uzun secde, rüku ve zikirlerle namaz kılmaktadır.

Bu şahıs da kendi batınında diğerlerine şunu anlatmak istemektedir: “Ben o kadar mukaddesatçı ve ihtiyatla amel eden bir kimseyim ki, adil olmayan bir kimseye düçar olmamak için cemaati bile terk ediyorum.” Bu kişi, riyakar ve kendini beğenmiş bir şahıs olduğu gibi, şer’î meseleleri de bilmemektedir. Zira bu şahsın taklit mercii (müctehid) olan zatın, iktida etmenin sıhhati için zahirî takva dışında bir şeyi şart koşmuş olması belli değildir. Ama mesele bu değildir, kalplerde makam edinmek için halka gösteriş yapmak içindir. Diğer işlerimiz de aynı şekilde şeytanın tasarrufu altındadır. O mel’un şeytan nerede bulanık ve karanlık bir kalp görse hemen orada menzil edinmekte, batınî ve zahirî amelleri yakmakta ve bizleri güzel ameller yoluyla cehennemlik etmektedir.

3. Bölüm: İhlasa Davet

Öyleyse ey aziz! İşlerinde dikkatli ol, kendi nefsini tüm işlerde hesaba çek. Her olay ve meselede onu sorguya çek, neden hayırlı ve iyi işlerde hazır bulunduğunu sor. Gece namazı meselelerini niçin sorup öğrenmek veya dualarını öğretmek istediğini araştır. Allah için mi meseleyi öğrenmek veya öğretmek istemektedir; yoksa kendisinin o şeylerin ehli olduğunu bildirmek için mi? Ziyaret için yaptığın seferleri, hatta sayılarını dahi-neden halka anlatmak, bildirmek istemektedir? Niçin gizli olarak verdiği ve verdiğini hiç kimsenin de bilmesini istemediği sadakaları daha sonra mümkün olan her yolla söylemekte ve halka göstermektedir? Eğer bu Allah içinse, insanlara örnek olmak ve *“Hayır kılavuzu, hayır ile amel eden kimse gibidir” [[57]](#footnote-57)* hadisine şamil olmak için ise bunun izharı güzeldir. Bu saf derun ve tertemiz kalp sebebiyle Allah’a şükretmelidir. Ama kendi nefsiyle münazarada onun oyununa gelmemiş olması için dikkat etmelidir. Riya karışmış ameli, mukaddes bir surette kendisine teslim etmemiş olmasına çok itina göstermeli, titiz davranmalıdır. Eğer o şey Allah için değilse, hemen onu terk etmelidir. Zira bu şöhret düşkünlüğü ve riya ağacından kaynaklanan bir şeydir. Mennan olan Allah onun amelini kabul etmez, tam tersine siccine atmalarını emreder.

Dolayısıyla da oldukça dakik ve gizli hileleri olan nefsin hilelerinin şerrinden Allah’a sığınmalıyız. İcmalen de olsa amellerimizin halis olmadığını bilmekteyiz. Eğer Allah’ın halis kulu isek o zaman niçin şeytanın üzerimizde bu kadar tasarruf ve hakimiyeti var? Halbuki şeytan Allah’ın halis kullarına karışmayacağına ve onların mukaddes huzuruna uzanmayacağına dair de Allah’a söz vermiştir. [[58]](#footnote-58)

Büyük şeyhimizin[[59]](#footnote-59) de dediği gibi, şeytan, ilahî dergahın köpeğidir. Eğer birisi Allah’a yakın olur ve O’nu tanırsa köpek kendisine saldırmaz, havlamaz ve eziyet etmez. Ev köpeği sahibinin dostlarına saldırmaz. Şeytan da ev sahibinin dostu olmayan kimselerin eve girmelerine müsaade etmez. Öyleyse şeytanın seninle olduğunu ve işlerine karıştığını görecek olursan bil ki amelin ihlaslı ve Allah için değildir. Eğer sizler muhlis iseniz niçin hikmet pınarları kalbinizden dilinize akmıyor? Halbuki tam kırk yıldır Allah için ibadet ettiğini zannediyorsun. Hadis-i Şerif’te yer aldığı şekliyle, *“Allah için tam kırk gün ihlasla amel eden kişinin hikmet pınarları kalbinden diline akar.” [[60]](#footnote-60)* Bizim amellerimiz Allah için değildir. Bunu kendimiz de bilemiyoruz. Dermansız dert de işte buradadır.

Kıyamet koptuğunda ve (ahirette) gözlerini açtığında kendilerinin büyük günahlar ehlinden, küfür ve şirk ehlinden daha kötü kimseler olduklarını ve amel defterlerinin simsiyah olduğunu görecek olan taat, ibadet, ilim, diyanet, cuma ve cemaat ehli kimselere eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun namaz ve taatlarıyla cehenneme girecek olan kimselerin haline. Verdikleri sadaka, zekat ve kıldıkları namazların suretlerinin en çirkin suretlerden olduğu kimselerden olmamak için Allah’a sığınmak gerekir.

Ey zavallı! Sen müşriksin. İsyankar ve günah ehli olan muvahhidleri Allah-u Teala kendi fazlıyla bağışlar. Ama Allah-u Teala bu dünyadan tevbe etmeden giden müşrik kimseyi asla affetmeyeceğini söylemiştir.

İşittiğin gibi bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: *“Riyakar müşriktir.”* Dini riyasetini, imametini, tedrisini, tahsilini, orucunu, namazını, bilahare herhangi bir salih amelini kalplerde yer edinmek için halka gösteriş yapan bir kimse müşriktir. Ehl-i İsmet’ten (a.s) nakledilen hadisler ve ayet-i şerife mucibince Allah’ın gufran ve rahmetine şamil olmayacaktır. Keşke büyük günahlar ehli, açıkça günah işleyen ve haramlara bulaşan bir muvahhid olsaydın da Allah’a şirk koşmasaydın.

Öyleyse ey aziz! Düşün ve kendine bir çare bul. Bil ki bu insanların yanında şöhret kazanmanın hiç bir değeri yoktur. Bir serçeyi bile doyuramayacak[[61]](#footnote-61) kadar küçük olan halkın kalplerinin hiç bir değer ve kabiliyeti yoktur. Bu zayıf mahluk kudret sahibi değildir. Kudret sadece mukaddes Rububiyyet makamında bulunmaktadır. Mutlak fail ve sebeplerin sebebi, o mukaddes zattır. Bütün mahlukat el ele verseler bile tek sivrisinek bile yaratamaz ve eğer sivrisinek onlardan bir şey kapacak olsa, onu da geri alamazlar. [[62]](#footnote-62) Kudret Hak Teala’nın elindedir. Bütün mevcudatta tek müessir Allah’tır. Her ne kadar büyük zahmet ve riyazetle de olsa kalbine akıl kalemiyle *“Varlık aleminde Allah’tan gayri bir tesir sahibi yoktur”* diye yaz. Tevhidin ilk derecesi olan tevhid-i ef’ali[[63]](#footnote-63) derecesini mümkün olan her vesileyle kalbine yerleştir. Kalbini bu mübarek kelimeye mümin ve müslim kıl ve kalbine la ilahe illallah mührünü vur. Kalbinin suretini tevhid kelimesinin sureti haline getir ve itminan derecesine ulaştır. Kalbine, insanların zarar ve fayda veremeyeceğini, zarar ve fayda verenin hakikatte Allah olduğunu bildir. Bu körlük ve amalığı kendinden uzaklaştır. Aksi takdirde, **“Yarabbi! Niye beni kör olarak haşrettin?” [[64]](#footnote-64)** ayet-i şerifesinin kapsamına girmenden ve sırların ortaya çıktığı günde kör olarak haşrolmandan korkulur. Hak Teala’nın iradesi bütün iradelerin üstündedir. Eğer bu mübarek kelimeye itmi’nan eder ve kalbini bu akideye teslim edecek olursan küfür, nifak, şirk ve riya köklerinin kalbinden sökülüp atılması ve işlerinin hayırla neticelenmesi ümid edilir. Bil ki bu hak inanç, amel ve şeriatle de mutabık ve uyum içindedir. Bunda cebr ve ikrah meselesi söz konusu değildir. Ama bu işin aslından habersiz ve bazı meseleleri duymamış kimseler bunun cebr ve zorlama olduğunu zannedebilirler. Oysa bunun cebr ile hiç bir ilgisi yoktur. Bu tevhiddir, cebr ise şirktir. Bu hidayettir, cebr ise delalet… Burası cebr ve kader meselesinin beyanı için münasip değildir. Ama ehli olan kimselerin yanında bu mesele oldukça açıktır. Bu meseleye ehil olmayanların konuya girmeye hakkı yoktur. Nitekim şeriat sahibi de bu meseleye öyle gelişi güzel girmeyi nehyetmiştir. [[65]](#footnote-65) Merhamet sahibi olan Allah’tan her zaman, özellikle de halvet köşelerinde yalvarıp yakararak tevazu, acziyet ve zillet içinde, tüm alemi terk edip her şeyi değersiz görmen için seni tevhid nuruna erdirmesini, kalbini tevhidin gaybi nurları ile münevver kılmasını, amelini halis kılmasını ve ihlas yoluna hidayet etmesini dile. Bir zaman gelir de hal sahibi olursan, ömrünü heva ve heves yolunda harcamış, kalbi günah kiri ve kalb hastalıklarıyla dolu olduğundan hiç bir nasihat, rivayet, ayet, kanıt ve delilin tesir etmediği bu zayıf, güçsüz ve hakikatten yoksun bu hakir kulu da unutma ki, belki hiç olmazsa sizin duanızla bir kurtuluşa ve saadete erer. Zira Allah-u Teala mümini kendi dergahından boş çevirmez ve onun duasını kabul eder. [[66]](#footnote-66)

Kendinin de önceden bildiği ve yeni bir şey olmayan bu gibi meseleleri hatırlattıktan sonra bir müddet kalbini, amellerini, davranışlarını, hareket ve duruşlarını gözaltına al, kalbinin gizliliklerini teftiş et, onu şiddetli bir şekilde hesaba çek. Dünya ehlinin kendi ortağını hesaba çektiği gibi sende onu muhasebe et. Riya ve gösteriş olduğu şüphesi bulunan amelleri her ne kadar iyi de olsa terk et. Hatta eğer vacipleri bile açıkta ihlas ile eda edemiyorsan (her ne kadar açıkta eda etmek müstehap ise de) gizlice eda et. Belki vacibin aslı hususunda riya oldukça az vuku bulur. Riya daha çok hususiyette, müstehaplarda ve fazladan yapılan ibadetlerde meydana gelir. Velhasıl tam bir ciddiyet ve şiddetli bir mücahedeyle kalbini şirk kirinden temizle, sakın Allah korusun bu halle bu dünyadan göçmeyesin. Aksi takdirde işin zordur. Senin için hiç bir şekilde kurtuluş ümit edilemez. Allah Tebarek ve Teala sana gazaplanır. Vesail adlı kitapta, Kurbu’l İsnad adlı kitaptan senedi Emiru’l Müminin’e ulaşan şöyle bir hadis nakledilmiştir:

“Resulullah şöyle buyurdu: “Allah’ın sevdiği bir şeyi insanlar için yapan ve gizlide ise Allah’ın sevmediği bir şeyi izhar eden kimse Allah’ı kendisine gazaplandığı ve öfkelendiği bir halde mülakat eder.” [[67]](#footnote-67)

Hadis-i Şerifte iki ihtimal vardır. Birinci ihtimal, iyi ve salih amellerini halka gösteren ve gizlide ise kötü ameller işleyen kimsedir. İkinci ihtimal ise, insanlara gösterdiği amellerini riya kasdıyla yapan kimsedir. Her iki surette de riya söz konusudur.

Zira vacipleri ve tercih edilir amelleri riya olmaksızın eda etmek gazabı gerektirmez. Belki de ikinci ihtimal daha iyidir de denebilir. Zira açıkta kötü bir amel işlemenin şiddeti daha çoktur. Velhasıl Allah korusun da Maliku’l Müluk ve Erham’ur-Rahimin, bir insana gazap etmiş olmasın. *“Halim olan Allah’ın gazabından Allah’a sığınırım.”*

4. Bölüm: Hadis-İ Ulvinin Beyanı Hakkında

Biz bu makama Kafi adlı değerli kitapta yer alan muttakilerin mevlası Emiru’l Müminin’den nakledilen bir rivayetle son veriyoruz. Şeyh Saduk (r.a) bu hadisin bir benzerini Hz. İmam Sadık’tan (a.s) nakletmiştir ve aynı zamanda Resul-i Ekrem’in (s.a.a) Emiru’l Mü’minin’e yaptığı vasiyetlerinden biridir.

Şeyh Saduk kendi senediyle Ebi Abdillah’tan (a.s) naklen
Müminlerin Emiri’nin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: *“Riyakar kimsenin üç alameti vardır: İnsanlar kendisini gördüğü sürece neş’et ve sevinç içinde olur. Tek başına kalınca uyuşuk davranır ve tüm işlerinde övülmeyi, takdir edilmeyi sever.” [[68]](#footnote-68)*

Bu pis kötülük bazen o kadar gizlidir ki, bizzat insanın kendisi bile bundan habersizdir. Bastında riya ehli olduğu halde amelinin halis olduğunu zanneder. Bu yüzden de insanın kendi batınından haberdar olması ve tedavisine bir çare araması için riya konusunda bazı alametler zikredilmiştir.

İnsan genellikle tek başına olduğunda taat ve ibadete meyilli olmadığını müşahede etmektedir. Bin bir zahmet veya alışkanlık sebebiyle ibadet edecek olursa da bunu hal ile ve tam bir gönül rahatlığı içinde eda etmemektedir. Tam tersine amelin elini ayağını kırmakta ve temiz olarak teslim etmemektedir. Ama mescid ve cemaatlerde hazır bulunur ve umumun huzurunda bir ibadetle meşgul olacak olursa onu tam bir neşat, kalb huzuru, sevinç ve içtenlikle eda eder, rüku ve sücutlarını uzatmaya, müstehablarını güzel bir şekilde yerine getirmeye, cüzlerini ve şartlarını doğru bir şekilde eda etmeye meyleder.

Eğer insan biraz dikkatli olur da nefsine bunun illet ve sebebini soracak olursa, hemen mukaddes bir yol üzerine tuzak kurar ve insanı kör ve basiretsiz kılarak mesela şöyle der: “Mescid ve camide ibadetin sevabı daha çok veya cemaat şöyle böyle olduğundan neşat içindesin.” Eğer cami ve cemaatin dışında bir yer ise o zaman da şöyle der: “Başkalarına örnek olmak ve onlara dini sevdirebilmek için halkın önünde ibadetlerini güzel bir surette eda etmek müstehabdır.”

Böylece insanı mümkün olan her vesileyle kandırmakta, aldatmaktadır. Halbuki bu neşat ve sevinç, çaresiz ve zavallı insanın düçar olduğu o kalbi hastalıklardan kaynaklanmıştır. Ama o kendisini salim ve afiyette bildiğinden tedavi olmayı aklından bile geçirmemektedir. Kendisini salim bilen bir hastanın iyileşmesi ümid edilemez. Zavallı, kendi batını ve kalbi içinde amellerini insanlara göstermek istemektedir de bundan haberi yoktur. Belki günah ve günahı ibadet suretinde göstermekte ve gösteriş yapmayı dini yayma kalıbında sunmaktadır. Müstehab ibadetleri gizlice kılmak müstehab olduğu halde, niçin nefis daima alenen ve açıkta eda etmek istemektedir? Cemaat içinde Allah korkusundan tam bir neşat ve sevinç içinde ağlamaktadır. Ama gizlice ve halvet köşelerinde her ne kadar zorlanıyorsa da bir türlü gözleri yaşarmamaktadır. Allah korkusuna ne oldu ki sadece cemaatlerde ortaya çıkıyor? Kadir gecelerinde binlerce insan içerisinde ah-vah etmekte, ağlayıp sızlamakta, yüz rekat namaz kılmakta, Cevşenü’s-Sağir, Cevşen’ül-Kebir ve bir kaç cüz Kur’an-ı-Kerim okumaktadır da en ufak bir yorgunluk ve bitkinlik duymamaktadır. Ama halvette on rekat namaz kılacak olursa beli ağrımakta ve hali müsait olmamaktadır. Eğer insanın amelleri sadece Allah rızası, rahmet kazanma vesilesi, veya cennet şevki ve cehennem korkusundan ise niçin insan yaptığı her işinde insanların kendisini övmesini istemektedir? Kulağı halkın dilinde ve gönlü onların yanında olup ne zaman kendisini öveceklerini beklemektedir: “Beyefendi ne kadar da dindar, namazlarını vaktinde kılan ve müstahablarına özen gösteren bir kimsedir” demelerini veya “Beyefendi ne kadar da dürüst ve doğru bir kimse! İşlerinde şöyle veya böyledir.” Diye kendisini övmelerini arzulamaktadır. Eğer maksad Allah’ın rızası ise o zaman bu aşırı sevgi de neyin nesi? Dikkatli ol ki bu sevgi pis riya ağacından kaynaklanmaktadır. Elinden geldiğince ıslah etmeye çalış ve eğer mümkün olursa kendini bu gibi muhabbetlerden halis kılmaya çalış.

Bu makamda bir meseleyi daha hatırlatmak gerekiyor ve o da şudur: İster iyi melekeler ve isterse de kötü melekeler olsun, bu nefsani sıfatlardan her birinin birçok dereceleri vardır. Bazen iyi melekelerin bazı dereceleriyle nitelenmiş olmak ve kötü melekelerin de bazı (en küçük) derecelerinden münezzeh olmak Allah’ın velilerinin veya ilahî ariflerinin özelliklerinden sayılır. Sahip oldukları makam esasınca birinci grup (evliya) için bir eksiklik olan o sıfatlar kendileri (halk) için bir eksiklik değildir. Belki bir bakıma kemaldir de veya bir grup için iyi olanlar, diğer bir grup için kötü olabilir.

Bunlardan biri de şu anda bahsetmekte olduğumuz riyadır. Riyanın tüm mertebelerinden halis olmak, evliyanın özelliklerindendir ve diğer insanlar bunda şerik ve ortak değildirler. Mesela halkın genelinin riyadan sadece bir makam ile nitelenmiş olmaları, sahip oldukları makam esasınca bir eksiklik ve noksanlık değildir. Onların iman ve ihlaslarına bir zararı olmaz. Mesela halkın geneli, fıtratları gereği iyiliklerinin ve hayırlarının başkaları tarafından bilinmesini ister. Hayırları açığa çıksın niyetiyle yapmasalar da nefisleri fıtraten bu sevgiyi beslemektedir. Bu, amelin batıl olmasını veya küfür, şirk ve nifakı gerektirmez. Ama bu mesele evliya için bir eksikliktir, veli veya ilahî ariflerin nazarında şirk ve nifaktır. Şirkin tüm makamlarından münezzeh ve beri olmak evliyanın makamlarından ilkidir. Onlar için başka makamlarda vardır ki, burada zikretmek münasip değildir. Hatta İmamlar (a.s) *“Bizim ibadetlerimiz hürlerin ibadetidir. Yani sadece Allah sevgisi içindir, cennet ihtirası veya cehennem korkusu sebebiyle değildir.” [[69]](#footnote-69)* diye buyurmuşlardır. Bu onların sıradan makamları ve velayetin ilk derecesidir. Onlar için ibadetlerinde benim ve sizlerin idrakine sığmayan, aklımızın almadığı nice ibadet ve haller vardır.

Duyduğun bu beyan neticesinde Emir’el-Mü’minin vasıtasıyla Resulullah’dan (s.a.a) naklettiğimiz mezkur hadis ile Zurare’nin Ebi Cafer’den naklettiği hadisin arasını birleştirmek de mümkündür. O hadiste yer aldığına göre Zurare şöyle diyor: “Hz. İmam Bakır’a, “Adamın biri hayırlı bir iş yapıyor ve o yaptığı hayırlı işi herhangi bir insan görünce de çok seviniyor” diye arz edince İmam söyle buyurdu: “*Bu hayrı insanlar için yapmadığı takdirde hiç bir sakıncası yoktur. Zira herkes halk içinde kendisi için bir hayrın zahir olmasını sever.” [[70]](#footnote-70)*

İki hadisten birinde övülme ve takdir edilme sevgisinin riyanın alameti olduğu, diğerinde ise hayırların ortaya çıkmasına sevinmenin hiç bir sakıncası olmadığı yer almaktadır. İşte bu, şahısların mertebe farklılıkları sebebiyledir. İki hadisin arasını birleştirmeden doğan başka bir hikmet daha vardır ki ondan burada sarf-ı nazar ediyoruz.

Bil ki, insanların kalbini kazanmak ve kendi iyilik ve hasletlerini insanlara duyurmaktan ibaret olan sum’a da habis riya ağacındandır. İşte bu yüzden biz de riya ve sum’ayı bir bölümde zikrettik ve her birini ayrı ayrı zikretmekten sakındık.

Üçüncü Hadis: Ucb

بالسَّند المتَّصل ﺇلي محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلال، عن عليّ بن سويد، عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال: سألتُهُ عن العُجْبِ الَّذي يُفْسِدُ العَمَلَ، فقالَ: العُجْبُ درجاتٌ مِنْها أن يُزَيَّنَ لِلْعَبْدِ سُوءُ عُمُلِه فَيَراهُ حَسَناً فَيُعْجِبُهُ وَيَحْسَبُ أنَّهُ يُحْسِنُ صُنعاً وَ مِنْها أن يُؤمِنَ العَبْدُ بِرَبّه فَيَمُنَّ عَلَي اللهِ تَعالي وَلِلّهِ عَلَيهِ فيهِ المَنُّ

Ali b. Suveyd şöyle diyor: “Hz. Musa b. Cafer’e (a.s) ameli ifsad eden ucb (kendini beğenmek) hasletini sorunca, şöyle buyurdu:*“Ucb’un bir çok derecesi vardır. Bu derecelerden biri şudur: İnsana kendi kötü ameli süslü ve güzel gözükür, o da ucba kapılarak güzel amel ettiğini sanır. Bu derecelerden biri de şudur: Kul rabbine iman eder ve bununla Allah’a minnet etmeye kalkışır. Halbuki bu imanı sebebiyle Allah’ın kul üzerinde minneti vardır.” [[71]](#footnote-71)*

Şerh

Ucb, ulemanın da (r.a) buyurduğu gibi salih amelleri büyük ve çok saymak, bu yüzden oldukça sevinçli ve mutlu olmak, nazlanmak, kendisini hata ve kusur haddinden münezzeh ve uzak kabullenmektedir. Ama bu sevinç ve şadlık, Allah-u Teala için tevazu ve alçak gönüllülük, bu tevfik sebebiyle Hakk’ın mukaddes zatına şükretmek ve bu nimet ve tevfikin daha da bir artmasını istemek için olursa kesinlikle ucb değildir ve İslam’da övülmüş, methedilmiştir. [[72]](#footnote-72)

Büyük muhaddis Meclisi[[73]](#footnote-73) (r.a), büyük alim Şeyh Bahauddin Amuli’den şöyle naklediyor: “Oruç ve teheccüd namazı gibi bir takım salih amelleri yerine getiren kimse kalbinde bir sevinç ve mutluluk hisseder. Öyleyse eğer bu sevinç ve şadlık Allah’ın kendisine ihsanda bulunduğunun ve nimet inayet ettiğinin -ki bu ihsan ve nimet salih ameldir- ifadesi ve dolayısıyla da bu nimetin azalacağı veya kendisinden geri alınacağı korkusuyla Allah’tan bu nimetinin daha da bir artırmasını talep etmekle birlikte olursa bu sevinç ve şadlık ucb değildir. Ama bu sevinç ve şadlık bu amelin kendisinden sadır olduğu, bu sıfata sadece kendisinin sahib bulunduğu ve hata haddinden münezzeh ve uzak gördüğü içinse, neticede bu salih amelleri sebebiyle Allah’a minnet etmeye kalkışıyorsa bu ucbdur.” [[74]](#footnote-74)

Ama bu fakirin inancına göre ucbun, zikredildiği şeklindeki tefsiri doğrudur. Ama bu amelleri kalbi ve kalıbı (zahirî) ameller diye genelleştirmek gerekir. Aynı zamanda bu ameller, güzel ve çirkin amelleri de içine almaktadır. Zira ucb, cevahiri (dış organlardan sadır olan) amellere girip onları fasid ve batıl kıldığı gibi, cevanihi (kalbi) amellere de sızmakta ve onları da aynı şekilde fasid ve batıl kılmaktadır. Aynı şekilde iyi haslet sahibi de kendi hasletlerinden ucba kapılmaktadır. Nitekim bu hadis-i şerif de her iki amel çeşidini tasrih etmiş ve özellikle zikretmiştir. Zira insanların çoğu bundan habersizdir. Bundan sonra Allah’ın izniyle her ikisinden de bahsedilecektir.

Yine bilinmelidir ki, ucb olmadığı ve övülmüş sıfatlardan sayıldığı söylenen sevinç de kişiden kişiye değişen nisbi bir şeydir. Nitekim ilhak edilmiş fasılların birinde bu beyan edilecektir.

Bil ki ucb için, hadis-i şerifte de yer aldığı gibi, bazı dereceler vardır.

Birinci derece: İman ve hak marifetler hususunda var olan ucbdur. Bunun mukabilinde ise küfür, şirk ve batıl inançlar hususunda var olan ucb yer alır.

İkinci derece: Üstün melekeler ile övülmüş sıfatlar ucbudur. Bunun mukabilinde de ahlakî kötülükler ve melekeler çirkinliği ucbu yer almaktadır.

Üçüncü derece: Salih ameller ve güzel fiiller ucbudur. Bunun mukabilinde de çirkin ameller ve uygunsuz fiiller ucbu yer alır.

Bunların dışında da bazı dereceler vardır ki, bu makamda zikredilmeye değmez. Biz de inşaallah fasılların zımnında bu derecelere, bu derecelerin kaynağına ve bu dereceler için ilaç olabilecek şeylere kısaca bir işaret etmeye çalışacağız.

1. Bölüm: Ucbun Mertebeleri[[75]](#footnote-75)

Daha önceden zikredilen derecelerde ucb için birçok mertebeler vardır. Bu mertebelerden bazısı oldukça açık ve bellidir ki, insan çok az bir teveccüh ve iltifat neticesinde hemen anlayıp derk edilebilir. Ama bu mertebelerden bazısı o kadar dakik ve zariftir ki, insan tam bir teftiş ve sahih bir dikkatle üzerine eğilmediği müddetçe derk edemez. Aynı şekilde bu mertebelerden bazısı diğer bazısından daha şiddetli, zor ve helak edicidir.

Hepsinden büyük ve helak edici olan birinci mertebe öyle bir haldir ki, insanda ucbun şiddeti vasıtasıyla ortaya çıkmaktadır. Burada insan, kendi kalbinde velinimetine ve Malik’ul-Müluk’a karşı imanı veya diğer hasletleri sebebiyle minnet etme duygusunda kapılır. İmanı sebebiyle Hak memleketinde bir genişlik veya Allah’ın dininde bir canlılık vücuda geldiğini veya şeriatı yayma, hidayet, irşad, emri bi’l ma’ruf ve nehy ani’l münker, hadd icrası, mihrab ve minberi sebebiyle Allah’ın dinine bir dirlik bağışladığını veya Müslümanların cemaatine katılması ve Hz. Hüseyin için matem ve yas tutmasıyla diyanette bir dinçlik hasıl olduğunu sanarak, hemen bu sebeple Allah’a, mazlumların efendisi Hz. Hüseyin’e ve Resul-i Ekrem (s.a.a) ’e karşı minnet etme duygusuna kapılıyor. Bunu her ne kadar izhar etmese de kalbinde minnet etmeye kalkışıyor. Dini işlerde Allah’ın kullarına minnet etmeye kalkışmak da bu türdendir. Mesela insan, vacip ve müstehab sadakalar veya fakir ve zayıfların elinden tutma hususunda onlara minnet etmeye kalkışır. Bazen bu minnet etme duygusu bizzat insanın kendisinden bile saklı ve gizli kalmaktadır. (İnsanların Allah’a minnet edemeyeceği, tam tersine Hakk Teala’nın mukaddes zatının onların üzerinde minneti olduğu bahsi, ikinci hadisin şerhinde açıklanmıştır.)

Bir diğer mertebesi de insanın, kalbinde varolan ucb sebebiyle Allah-u Teala’ya karşı nazlanması, işvelenmesidir. Bu, minnet etmekten başka bir şeydir. Gerçi bazıları bu ikisi arasında hiç bir farkın bulunmadığına kail olmuşlardır. Bu makamın sahibi, kendisini Allah-u Teala’nın mahbubu saymakta, sülûkta Allah’a yakınlaştırılmış ve ilk kimselerden olduğunu düşünmektedir, Hakk’ın velilerinin adı zikredilince veya mahbublar ve muhiblerden ya da cezbe kapılmış sâlikten bahsedilince kendisini onlardan saymaktadır. Aynı şekilde riya olarak kendi nefsini küçültmesi ve onun aksini izharda bulunması da mümkündür. Veya kendisi için ispatlamak için o makamı öyle bir şekilde kendisinden selbetmektedir ki, neticesi ispatı gerektirmektedir. Eğer Allah-u Teala kendisini bir belaya düçar edecek olursa hemen “Bela, yakınlık ve dostluk yüzündendir” [[76]](#footnote-76) davulunu çalmaya başlar. Sıradan insanlara oranla irşad iddiasında bulunan arif, tasavvuf ehli, sülûk ve riyazet erbabı kimseler bu tehlikeye daha çok yakındırlar.

Ucbun diğer bir derecesi de insanın iman veya melekeler ve amelleri sebebiyle Allah’ı kendine borçlu zannetmesi ve kendisini sevaba müstahak kabullenmesidir. Aynı şekilde Allah’ın, kendisini bu alemde aziz, ahirette de makamlar sahibi etmesi gerektiğini düşünmesi ve kendisini pak ve saf bir mü’min olarak bilmesidir. Böyle bir insan gaybe inanan mü’minlerin bahsi edilince başını onların arasına sokar ve kalbinde şöyle düşünür: “Eğer Allah-u Teala bana adaletiyle bile muamele ederek olursa ben sevab ve ecre müstahak biriyim.” Hatta bazıları kabahat ve küstahlıkta daha da bir ileri giderek bu batıl kelamı açıkça dilleriyle de izhar ederler. Eğer kendisine herhangi bir bela ve rahatsızlık gelecek olursa, o zaman da kalbinde Allah’a itirazda bulunur. Mü’mini belaya düçar eden, münafığa ise rızık veren adil Allah’ın işleri karşısında şaşkınlığa düşer. Batınında Allah-u Teala’ya ve O’nun takdirine karşı gazaplanır, öfkelenir durur. Ama zahirde riyazet ve teslimiyet izharında bulunur, kendi velinimetine gazabını, mahlukata ise kaza ve kadere riyazetini takdim eder. Allah-u Teala’nın bu dünyada müminleri bela ve zorluklara düçar kıldığını duyunca kendi kalbine, kendine adeta başsağlığı dilemektedir. Ama münafıklardan da düçar olanların çok olduğunu ve her düçar olanın mü’min olmadığını bilememekte, idrak edememektedir.

Ucbun diğer bir mertebesi de insanın kendisini başkalarından üstün ve seçkin kabullenmesidir. Böyle bir insan da mümin olmayanlara iman, mü’minlere imanın kemali, güzel sıfatlarla nitelenmeyenlere bu sıfatlara sahip olma, vacipler yerine getirmeyen ve haramlara mürtekip olanlara vaciplerle amel ve haramları terk etme, sıradan insanlara ise müstehabları yerine getirme, Cum’a ve cemaati kaçırmama, mekruhları terk etme ve diğer menasikleri eda etme hususunda üstünlük taslamakta, kendisini üstün ve kamil kabullenmekte, dolayısıyla da kendisi için bir imtiyaz ve ayrıcalığa kail olmaktadır. Kendisine ve amellerine itimad etmekte, diğer mahlukları is değersiz ve eksik saymaktadır. Tüm insanlara tahkir ve aşağılayıcı bir gözle bakmakta ve Allah’ın kullarını kalp veya diliyle ayıplamakta, kınamaktadır. Herkesi herhangi bir vesileyle Hakk’ın rahmet dergahından dışarı çıkarıp uzaklaştırarak rahmeti sadece kendisine ve kendisi gibi olanlara has kılmaya çalışmaktadır. Bu makamın sahibi öyle bir yere varır ki, artık başkalarından zahir olan tüm salih ameller hususunda dahi onlarla münakaşada bulunur ve kalbinde herhangi bir şekilde onu karalamaya, kendi amellerini ise münakaşa ve karalamadan uzak ve münezzeh bilmeye başlar. İnsanların güzel amellerini değersiz sayar. Ama aynı amel eğer kendisinden zahir olursa onu büyük görür. Başkalarının ayıp ve eksikliklerini çok dakik bir şekilde derk eder. Ama kendi ayıplarından gaflet eder. Bunların hepsi de ucbun alametlerindendir. Gerçi bizzat insanın kendisi de ondan gaflet etmektedir. Ucb için diğer bazı derecele de vardır ki, bazılarını zikretmedik, diğer bazılarından ise mecburen sarf-ı nazar ettik.

2. Bölüm: Bazen Fesad Ehli Kimselerin De Fesatları Hakkında Ucba Kapıldıklarının Beyanı

Ehl-i küfür ve nifak, müşrikler, mülhitler, kötü ahlak ve rezil meleke sahipleri, günah ve isyan ehli kimselerin işleri bazen o noktaya varır ki, kendi küfür ve zındıklarıyla veya kötü ahlak ve helak edici amelleri sebebiyle de ucba kapılır, mutluluk izharında bulunurlar. Kendilerini bu sebepler taklidden uzak, özgür bir ruha sahip ve hayali şeylere inanmayan kimseler olarak lanse ederler. Şehamet ve mertlik ehli olduklarını sanırlar ve Allah’a imanı kuruntu, şeriatın emirleri doğrultusunda hareket etmeyi ise küçüklük bilirler. Güzel ahlak ve üstün melekelerin, nefsin zayıflığından ve zavallılığından olduğunu söylerler. Güzel ameller, menasik ve ibadetlerin, idrakin zayıflığı ve duyu organlarının eksikliğinden olduğuna inanırlar. Dolayısıyla da kendilerini, kuruntulara inanmayan özgür bir ruha sahip olmak ve şeriatlere itina göstermemek sebebiyle medh ve senaya müstahak kimseler olarak kabullenirler. Kötü ve uygunsuz hasletler kalplerinde kökleşmiş ve ünsiyet edinmiş, göz ve kulaklarını doldurmuş, gözlerinde süs ve ziynet olarak tecelli etmiş olduğundan, bunların tümünün kemal (perfection) olduğunu zannederler. Nitekim, *“Ucbun derecelerinden biri de, kula kötü amellerin süslü gözükmesi ve bu sebeple o amelinin iyi olduğunu zannetmesidir.”* Diye buyuran hadis-i şerif de işbu manaya işaret etmektedir. Bu hadis de şu ayete işaret etmektedir: **“İşlediği kötü amel kendisine bezenen ve onu iyi gören kimse…” [[77]](#footnote-77)**

Nitekim, “*O amelinin iyi olduğunu zannetmesi*” ifadesi de Allah-u Teala’nın şu sözüne işaret etmektedir: “Size, amelce en çok kayıpta bulunanları haber verelim mi?” De. Dünya hayatında, çalışmaları boşa gitmiştir, oysa onlar güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı. Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O’na kavuşmayı küfredenleredir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz.” ***[[78]](#footnote-78)***

Halkı cahil ve habersiz, ama kendisini alim ve haberdar zanneden bu kesim, insanların en zavallısı ve kulların en bahtsızıdır. Nefs tabipleri böyle kimseler için ilaç bulabilmiş değiller. Davet ve nasihat bu şahıslara etki etmemektedir. Belki bazen ters etki bile yaratmaktadır. Bunlar kanıt ve delile kulak vermezler. Göz ve kulaklarını enbiyanın hidayeti, filozofların burhanı ve alimlerin nasihati karşısında kapamakta, işitmek dahi istememekteler. İnsanı günahtan küfre, küfürden de küfrüyle ucba düşmeye sürükleyen nefsin hile ve şerrinden Allah’a sığınmak gerekir. Nefs ve şeytan, bazı günahları küçümsemek sebebiyle insanı o büyük günah ve günaha düçar kılmaktadır. Kalpte kökleştikten ve insanın küçümsemesinden sonra, nispeten biraz daha büyük olan bir başka günaha düçar kılmaktadır insanı. Bir kaç kez tekrardan sonra o günah da insanın gözünden düşer, küçümsenir ve daha sonra da daha büyük günahlara düçar olur.

Böylece insan adım adım yukarılara çıkmaktadır. Gitgide büyük günahlar da artık insanın gözünde küçülmektedir. Nitekim sonunda artık tüm günahlar gözünden düşmekte ve küçülmektedir. İlahî kanun ve şeriat, Peygamber ve hatta Allah dahi gözünde küçülmekte ve sonunda insanı küfür ve zındıklığa, oradan da küfür ve zındıklığı ile ucba kapılmaya sürükler. Belki ileride bu konuda bazı hatırlatmalarda bulunuruz.

3. Bölüm: Şeytanın Hilelerinin Ölçü Üzere Olduğu Beyanı Hakkında

Günahları sebebiyle ucba kapılan kimse mertebe mertebe ileri gidip küfür ve zındıklığa vardığı gibi, itaat ve taatte ucba kapılan kimseler de ucbun eksik derecesinden ucbun en üstün mertebesine dek terakki etmektedirler. Nefs ve şeytanın kalpteki hile ve düzeni, ölçü ve mizan esası üzeredir. Nefs, takva ve Allah korkusu melekesine sahip olan sizlere hiç bir zaman cinayet ve zinayı teklif etmez. Hakeza, şerafet ve nefsani temizlik hasletine sahip kimselere de hırsızlık ve yol kesicilik işini teklif etmez.

İşin başında sizlere bu amel ve imanınız sebebiyle Allah’a minnet etmeye kalkışmanızı söylemez. Kendinizin mahbublar, muhibler ve ilahî dergahın mukarrebleri zümresinden olduğunuzu ilan etmenizi de teklif etmez. İlk önce en küçük dereceden işe başlamakta ve kalbinize nüfuz edebilmenin yollarına başvurmaktadır. Sizler; müstahaplar zikirler ve virdler hususunda oldukça duyarlı ve hassas olmaya zorlamakta ve bunun zımnında günah ehli birisinin amelini de halinize münasip bir şekilde tecelli ettirmektedir. Sizlere şer’î ve aklî hükümler gereğince bu şahıstan üstün ve daha iyi olduğunuzu telkin etmektedir. Amellerinizin sizin necat vesileniz olduğunu, elhamdulillah pak ve pakize bulunduğunuzu ve günahlardan uzak ve beri olduğunuzu telkin edip durur.

Bundan da iki netice almaktadır. Biri Allah’ın kullarına karşı kötümserlik ve diğeri de kendini beğenmişlik ki her ikisi de insan için helak edici ve fesatların kaynağı durumundadır. Nefs ve şeytana şöyle deyin: Bu günaha düçar olan şahsın belki de öyle bir meleke veya ameli vardır ki, Allah-u Teala bu sebeple onu kendi rahmetine mazhar kılar, hulk ve meleke (aptitude) nuru o şahsı hidayete erdirir de sonunda akıbeti hayırlı olur. Belki bu şahsı Allah-u Teala günaha düçar kılmıştır ki günahtan daha kötü olan ucba düçar olmasın. Nitekim Kafi’de yer alan şu hadis-i şerif de bunu işaret etmektedir: “İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah-u Teala mü’min için günahı ucbdan daha hayırlı bilmiştir. Aksi takdirde hiç bir mü’mini günaha düçar kılmazdı.” [[79]](#footnote-79)*Ama ben, belki de bu kötümserliğim sebebiyle akıbeti kötü kimselerden olurum.”

Büyük şeyh ve kamil arifimiz Şahabadi (ruhum ona feda olsun) şöyle buyuruyorlardı: Kalbinizde kafiri kınamaya da kalkışmayınız. Olabilir ki, fıtrat nuru ona hidayet eder de siz kötümserliğiniz sebebiyle akıbeti kötü kimselerden olursunuz.”

İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, kalben kınamaktan başka bir şeydir. Nitekim şöyle buyuruyorlardı: “Bu alemden küfür üzere göçtüğü malum olmayan kafire lanet etmeyiniz. Belki göçerken hidayet bulmuştur. O zaman da onların ruhaniyeti sizlerin ilerlemenize mani olur.” Velhasıl nefs ve şeytan sizleri ucbun ilk mertebesine girmeye zorlamaktadır. Daha sonra da yavaş yavaş bu mertebeden başka bir mertebeye, o dereceden de bambaşka bir dereceye çıkarır. Sonunda insanı öyle bir dereceye ulaştırır ki, amel ve imanı sebebiyle kendi velinimetine ve Maliku’l Müluk’a minnet etmeye kalkar ve böylece de (ucbun) en son mertebesine ulaşmış olur.

4. Bölüm: Ucbun Fesatları

Bil ki ucb, zatı gereği insan için helak edici, yokluk getiricidir. İnsanın amel ve imanını yokluk rüzgarına savurmakta ve fasid kılmaktadır. Nitekim ravi de şu hadis-i şerifte, ameli fasid eden ucbu sormuştur. İmam (a.s), bir derecesinin iman hususunda ucba kapılmak olduğunu belirtmiştir. Geçen hadis-i şerifte de okuduğun gibi ucb Allah katında günahtan daha şiddetlidir. Allah-u Teala da işte bu yüzden bazen mü’mini günaha düçar kılmaktadır. Böylece onun ucbdan emanda olmasını istemektedir. Resul-i Ekrem (s.a.a) de ucbu insanı helak edici şeylerden saymıştır. [[80]](#footnote-80) Emali-i Saduk’un Emiru’l Mü’minin’e vardırdığı bir senette, Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Ucba düçar olan kimse helak olur.” [[81]](#footnote-81)*

Bu ucb ve sevincin berzah ve ölüm sonrasındaki suret ve tecessümü o kadar korkunçtur ki, diğer hiç bir korkunç şeye benzememektedir. Galiba Resul-i Ekrem (s.a.a) ’in Emiru’l Mü’minin’e ettiği vasiyetinde yer alan ifadesi de buna işaret etmektedir: *“Hiç bir yalnızlık ucbdan daha korkunç değildir.” [[82]](#footnote-82)*

Musa b. İmran (a.s) şeytana şöyle sordu: *“Bana, ademoğlu işlediği takdirde kendisine musallat ve hakim olduğun günahın ne olduğunu söyle.”* Şeytan şöyle cevap verdi: “Kendi nefsi sebebiyle ucba kapıldığı, amellerini büyük, günahlarını ise küçük saydığı zaman.” *[[83]](#footnote-83)*

Allah-u Teala Davud’a (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Ey Davud! Günahkarlara müjde ver ve sıddıkları korkut!”* Davud (a.s) arz etti: *“Nasıl olur da onlara müjde vereyim, bunları ise korkutayım?” Allah-u* Teala şöyle buyurdu: *“Günahkarlara müjde ver ki, ben tevbeleri kabul ediyorum ve günahkarları bağışlarım. Sıddıkları da korkut ki, amellerinden ucba kapılmasınlar. Zira ki ben kullarımdan her kimi (adaletimle) hesaba çekecek olursam mutlaka helak olur.” [[84]](#footnote-84)* Sıddıkları ve onlardan daha büyükleri bile helak eden hesap hususunda münakaşadan Allah’a sığınırım.

Şeyh Saduk’un[[85]](#footnote-85) Hisal’inde Hz. İmam Sadık (a.s) vasıtasıyla nakledilen bir hadiste şöyle buyurulmuştur: *“Şeytan şöyle diyor: Eğer üç şeyde ademoğluna galib gelecek olursam, artık her ne yaparsa yapsın korkmam. Zira ki artık ondan hiç bir şeyi kabul edilmez! Amellerini büyük ve çok saydığı, günahlarını unuttuğu ve ucba düçar olduğu zaman.” [[86]](#footnote-86)*

Ucb, duyduğun fesatların yanı sıra, birçok büyük günah ve helak edici meyveleri de bulunan çok pis bir ağaçtır. Kalpte şöyle bir yer edip kökleşince insanı küfür, şirk ve daha yukarılara sürüklemektedir.

Ucbun bir fesadı günahları küçümsemektir. Bu yüzden de ucba düçar olan bir insan kendini ıslah etmeyi aklından bile geçirmez, kendini daima pak ve pakize kabullenir ve asla kendini günahların pisliğinden kurtarmayı düşünmez. Kendini beğenmişliğin kalın hicabı ve ucb perdesi, onu kendi kötülüğünü görmekten alıkoyar. Bu da insanı bütün kemallerden alıkoyan ve eksik birtakım şeylere düçar kılan büyük bir musibettir. İnsanı ebedi helake düçar kılan ve nefs tabiplerini ilaç bulmaktan aciz bırakan feci bir felakettir.

Ucb, ayrıca insanı kendi nefs ve amellerine itimad etmeye sevk eder. Bu da zavallı ve cahil insanın kendisini Hakk Teala’dan müstağni ve niyazsız görmesine ve Hakk Teala’nın fazlına teveccüh etmemesine sebep olur. Kuş kadar küçük beyniyle Allah-u Teala’nın kendisine ecir ve sevap vermesi gerektiğini düşünür. Kendisine adalet üzere bile muamele edildiği takdirde sevaba müstahak olduğunu zanneder. Az ileride biraz da bu konu ele alınacaktır inşaallah.

Ucbun diğer bir fesadı da insanın Allah’ın kullarına hakaret gözüyle bakması, onların amellerini değersiz saymasıdır. Onların amelleri kendi amellerinden ne kadar iyi de olsa beğenmemekte, küçük saymaktadır. Bu da insanın helak yollarından biri olup yolunun dikeni konumundadır.

Ucbun diğer bir fesadı da insanı riyaya zorlamasıdır. Çünkü tabiatıyla kendi amellerini değersiz sayan, ahlakının bozuk ve fasid olduğunu kabullenen, imanının eksik olduğuna inanan ve zat, sıfat ve amelleriyle ucba kapılmayan, aksine kendisini ve varolan her şeyini değersiz sayan, dolayısıyla da gösteriş yapmaktan ve onları başkalarına göstermekten şiddetle sakınan kimse, çirkin ve bozuk metasını hile fuarında sergilemeye kalkışmaz. Ama kendisini kamil ve amellerini değerli kabullendiği takdirde hemen onu belli ettirmeye ve diğerlerine satmaya kalkışır.

İkinci hadisin şerhinde riyanın fesad ve bozukluklarından uzun uzadıya bahsettik. Onların tümünü ucbun fesatları olarak da kabullenmek gerekir.

Ucbun diğer bir fesadı da bu rezil sıfatın insanda helak edici kibre yol açmasıdır. İnsanı tekebbür musibetine düçar kılmaktadır. (İnşallah bundan sonra biraz da bundan bahsedilecektir.) Ucbun direkt veya endirekt bizzat kendisinden kaynaklanan bazı fesatlarının şerrinden ise, bahsin uzamasına sebep olacağından dolayı sarf-ı nazar ediyoruz.

Ucba düçar olan şahıs bilmelidir ki, bu rezil sıfat, bir çok rezalet ve kötülüklerin tohumu konumundadır. İnsanı ebedi felaket ve azabın kucağına düşürmede müstakil ve yeterli bir sebep olan sayısız meselelerin kökeni ve kaynağı durumundadır. Bu fesatları hakkıyla anlar, dikkatle mülahaza eder ve ardından da Resul-i Ekrem ve Eh-i Beyt’inden (a.s) menkul olan hadislere müracaat edecek olursa, Şüphesiz, kendi nefsini ıslah etmeye niyetlenecek, Allah etmesin bu çirkin ve rezil sıfatın diğer aleme sirayet etmemesi için kendini bu rezil sıfattan temizlemeye ve köklerini kendi nefsinden söküp atmaya çalışacaktır.

Bir zaman gelir de bu dünyevi/mülkî göz kapanır, berzah ve kıyamet sultanı zuhur edecek olursa, büyük günahlar ehlinin durumunun kendi halinden çok daha iyi olduğunu, Allah-u Teala’nın, sahip oldukları nedamet veya Hakk Teala’nın fazlına karşı itimatları sebebiyle onları bağışladığını, bu zavallıyı ise kendisini müstakil ve özerk kabullendiğinden, batınında kendisini Hak Teala’nın fazlından müstağni gördüğünden, Allah-u Teala’nın hesaba çektiğini, onu kendi isteği üzere adalet mizanıyla sorguladığını görecek ve neticede Hakk Teala, kendisi için asla ibadet etmediğini, tüm ibadetlerinin O’nun dergahından uzak olduğunu, amel ve imanının da batıl ve değersiz olduğunu ona bildirecektir. Bundan da acısı, bizzat bunlar onun helaket, elim azab ve cehimde (cehennemde) ebedi olarak kalmasına sebep olacaktır. Allah-u Teala hiç kimseye adaletiyle muamele etmesin. Zira Allah insana adaletiyle muamele edecek olursa hiç kimse için bir kurtuluş yolu kalmaz. Hidayet İmamları (a.s) ve büyük peygamberler dua ve münacatlarında Allah’ın fazlını temenni ediyorlardı. Adalet ve hesapta münakaşa hususunda oldukça korku içinde idiler. [[87]](#footnote-87) Hakk dergahının seçkinleri ve Masum İmamlar’ın (a.s) dua ve münacaatları, kendi kusur ve hatalarını itiraf ve hakkıyla ubudiyetten aciz olduklarının beyanıyla doludur. [[88]](#footnote-88) Öyle ki mevcudatın en efdali ve mümkünü’l vücudun Allah’a en yakını olan Peygamber (s.a.a) bile, *“Seni hakkıyla tanıyamadık ve sana hakkıyla ibadet edemedik” [[89]](#footnote-89)* diye buyurmaktadır. O halde diğer insanların hali ne olacaktır varın siz düşünün.

Evet onlar Hakk Teala’nın azametini ve “mümkün’ül vücud” un “vacib’ul vücud” ile olan ilişkisini çok iyi anlamışlardır. Onlar dünyadaki tüm ömürlerini ibadet, taat, hamd ve tesbih ile geçirecek olsalar bile, Hakk’ın nimetinin şükrünü eda edemeyeceklerini çok iyi bilmekteler. Nerede kaldı ki, O’nun zat ve sıfatının hamd-u sena hakkını yerine getirebilsinler… Onlar mevcutlardan hiç birisinin kendiliğinden bir şeye sahip olmadığını; kudret, ilim, kuvvet vb. kemallerin tümünün O’nun kemal gölgesi altında bulunduğunu, “mümkün” ün ise fakir, belki salt fakirlik ve bağımlılık olduğunu, müstakil olmadığını çok iyi anlar. Mümkün’ün ne gibi bir kemali olabilir ki, onunla övünmeye ve diğerlerine üstünlük taslamaya kalkışsın! Ne kudreti vardır ki, amellerini diğerlerine gösteriş yapsın. Onlar Allah’ın celal ve cemalinin arifleriydi. Onlar açık bir müşahedeyle kendi acziyet ve noksanlıklarını ve Vacib’ul Vücud’un kemalini müşahede ediyorlardı. Ama biz zavallıların göz, akıl, idrak vb. duyu organları, cehalet, bilgisizlik, gaflet, kendini beğenmişlik ve kalbi ve kalıbı (organik) günahların hicab ve perdesiyle örtülü kaldığından, Hakk’ın üstün ve kahir saltanatı mukabilinde arz-ı endamda bulunuyor ve kendimiz için bir istiklal ve nesnelliğe kail oluyoruz.

Ey kendinden ve yaratıcısıyla kendisi arasında var olan ilişkiden habersiz olan zavallı *mümkün varlık*![[90]](#footnote-90)

Ey Malik’ul- Müluk karşısında ne gibi bir sorumluluk ve görevi olduğundan gafil olan talihsiz *mümkün varlık*! Bizler için birçok felaket ve bahtsızlığa sebep olan ve bizleri bunca zulmetler ve bulanıklıklara düçar kılan da işbu cehalet ve bilgisizliktir. İşin bozukluğu baştan ve suyun pisliği kaynaktandır. Bizim marifet gözümüz kör ve kalplerimiz ölmüştür. Bu da bütün bu musibetlerin sebebidir. Ama biz ıslah fikrinde dahi değiliz.

Yarabbi! Sen bizlere tevfik inayet eyle. Sen bizlere vazife ve sorumluluğumuzun ne olduğunu bildir. Arif ve evliyanın kalbini dolduran kendi marifet nurlarından bize de nasib et. Kudret ve saltanat ihatanı bize de göster. Bizlere kendi eksiklik ve noksanlıklarımızı göster. Tüm güzellik ve iyilikleri mahluka isnad eden biz çaresiz ve zavallılara, **“el-hamdu lillahi Rabbi’l alemin”** in manasını öğret. Sen kalplerimizi mahluklardan hiç birisinin hamda layık olmadığına aşina kıl. Sen bizlere **“Sana gelen iyilikler Allah’tandır. Sana gelen kötülükler ise nefsinden” [[91]](#footnote-91)** hakikatini göster. Sen mübarek tevhid kelimesini bizim kasvetli ve bulanık kalplerimize sok. Biz hicab, zulmet, şirk ve nifak ehliyiz. Biz bencil ve kendini beğenmiş kimseleriz. Sen nefs ve dünya sevgisini kalplerimizden dışarı çıkar. Sen bizleri Allah’ı isteyen ve sadece Allah’a ibadet edenlerden eyle! **“Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin.” [[92]](#footnote-92)**

5. Bölüm: Ucbun Menşeinin Nefis Sevgisi Olduğunun Beyanı

Bil ki ucb rezilliği nefs sevgisinden kaynaklanmaktadır. Zira insan, nefs sevgisi fıtratı üzere yaratılmıştır. İnsanî tüm hataların ve ahlakî rezilliklerin kaynağı ise nefs sevgisidir. İşte bu cihettendir ki, insan kendi küçük ve değersiz amellerini büyük olarak görmekte, bu vesileyle Hakk dergahının iyileri ve has kulları arasında olduğunu sanmakta ve bu değersiz amelleri vasıtasıyla sena ve medhe layık bulunduğunu tasavvur etmektedir. Hatta bazen kötü ve çirkin amelleri bile gözünde iyi ve güzel olarak tecelli eder. Eğer başkalarından kendi amellerinden daha iyi ve büyük ameller zuhur edecek olursa, onlara yeterince ehemmiyet vermemekte ve daima halkın iyi amellerini kötülükten bir mertebeye te’vil ve tevcih etmektedir. Öte yandan kendi çirkin ve uygunsuz işlerini ise iyilikten bir mertebeye te’vil etmektedir. Allah’ın kulları konusunda kötümserdir. Ama kendisi söz konusu olunca iyimserdir. Bu nefs sevgisi vasıtasıyla, binlerce pislik ve Hak’tan uzaklaştırıcı kötülüklerle yoğrulmuş küçücük bir ameli karşılığında Hakk Teala’yı kendisine borçlu kabul etmekte ve rahmete mazhar olması gerektiğini hayal etmektedir. Şimdi de en iyisi biraz olsun kendi güzel ve iyi amellerimizi düşünelim. Bizlerden zuhur eden ibadî amellerimizi biraz da olsun aklımızla ele alıp insaf gözüyle değerlendirelim.

O zaman da görelim bakalım, bizler bu amellerimiz sebebiyle medh, sena, sevab ve rahmete mi müstahakız, yoksa kınama, ceza, gazab ve azaba mı? Eğer Hakk Teala bizim nazarımızda iyi olan bu ameller sebebiyle bizleri kahır ve gazab ateşinde yakacak olursa, bu yerinde ve adaletli bir şeydir.

Ben şu anda sizleri, sormak istediğim şu soru hususunda hakem kılıyorum ve sizlerden tefekkür ettikten sonra da tasdik etmenizi istiyorum. Sorum şudur: Eğer doğrulanmış doğru olan Nebiyy-i Ekrem (s.a.a), farzen sizlere dese ki: “Tüm ömrünüz boyunca ister Allah’a ibadet edin, O’nun emirlerine itaat gösterin, şehvetleri ve nefsani istekleri terk edin, isterse de tüm ömrünüz boyunca O’nun emirlerinin aksine davranın, nefsani meyil ve şehvetleriniz doğrultusunda hareket edin, sizin ahiretteki derece ve mevkiniz değişmeyecektir. Cennete gideceksiniz ve azaptan emanda olacaksınız. Namaz kılın veya zina edin hiç fark etmez. Ama Halk Teala sizin kendisine ibadet etmenizi, medh-u senada bulunmanızı, şehvet ve nefsani arzularını bu dünyada terk etmenizi istemektedir. Buna karşılık olarak da sizlere hiç bir mükafat vaat etmemekte, hiç bir sevap vermemektedir.” Şimdi soruyorum, acaba sizler günah ve günah ehli mi olurdunuz, yoksa ibadet ve takva ehli mi? Sizler Hakk Teala’nın hatırı ve rızası için nefsani lezzetleri kendinize haram kılar mıydınız? Sizler yine de müstehablar, cum’a ve cemaat hususunda bu kadar rağbetli olur muydunuz? Yoksa şehvetlere dalıp işret meclislerinde eğlence, müzik ve benzeri şeylerle mi meşgul olurdunuz? Riyakarlık ve gösterişten uzak tam bir insaf nazarıyla düşünüp de öyle cevap verin. Ben kendi adıma ve benim gibi olanlar adına diyorum ki günah ve günah ehli, itaati terk eden ve nefsani şehvetlere dalan kimselerden olurdum.

Bu neticeden de anlaşıldığı gibi, bizim tüm amellerimiz nefsani lezzetler ile mide ve tenasül organımızı tatmin etmek içindir. Biz mideperest ve şehvetperest kimseleriz. Bazı lezzetleri terk ediyorsak da bu daha büyük lezzetleri tatmak içindir. Bakışımızın yönü ve arzularımızın kıblesi şehvet güdülerimizi tatmin etmektedir. İlahî yakınlaşmanın miracı olan namazı, bizler cennet hurilerine kavuşabilmek için kılıyoruz. Namazlarımızın Hakk’a yakın olmakla uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. Emre itaat ile de bir ilgisi yoktur. Allah’ın rızasını gözetmekten binlerce fersah uzaklardadır.

Ey şehvet ve gazabını dindirmekten başka hiç bir şey düşünmeyen ve ilahî marifetlerden habersiz olan zavallı sefil! Zikir, vird, müstahaplar ve vaciplerle amel, mekruhu ve haramları terk etmek, güzel ahlakla ahlaklanmak ve kötü ahlaktan uzak durmak gibi amellerinin tümünü insaf terazisiyle tart. Yapmış olduğun bu bütün amellerin hepsi de nefsani şehvetlere ulaşmak, zümrütten tahtlara oturmak, güzel manzaralı kasırlarda sükunet etmek, güzel ve zarif cennet hurileriyle oturmak, parlak ve ipek elbiseler giymek ve nefsani arzulara nail olmak içindir. Acaba baştan sona bencillik ve nefisperestlikten kaynaklanan bu amellerin Allah için Hakk’a ibadet aşkıyla olduğunu söylemek yakışık alır mı? Acaba sadece ücret için çalışan ve “Ben iş veren için çalışıyorum” dediğinde herkesçe tekzip edilen işçiden bir farkınız var mı? Acaba “Ben sadece Allah’a yakınlaşmak için mi namaz kılıyorum” demekle yalan söylemiyor musunuz? Acaba sizin bu namazınız Allah’a yakın olmak için midir, yoksa cennet hurileri ve nefsani şehvetlere nail olmak için mi?

Açıkça söyleyeyim ki, Allah’ın arif ve evliya kulları indinde bizim bütün bu ibadetlerimiz, büyük günahlardan sayılmaktadır. Seni zavallı seni! Hz. Hakk’ın (c. c) huzurunda ve onun mukarreb meleklerinin önünde Hakk’ın rızasının hilafına hareket etmektesin. Hakk’a yakınlaşmanın miracı olan ibadeti bile nefs-i emmare ve şeytan için eda etmektesin. Buna rağmen kalkmış bir de utanmadan ibadetin hususunda Rububiyyet ve mukarreb meleklerin huzurunda onca yalan atıyor ve iftirada bulunuyorsun. Minnet etmeye kalkışıyor, ucb ve tekebbüre kapılıyorsun. Benim ve senin yaptığın bu ibadet ile en büyüğü riya olan isyan ehlinin günahlarının ne farkı var ki? Zira riya şirktir. Kötülüğü ve büyüklüğü de Allah için ibadet etmemiş olmandır. Oysa bizim bütün ibadetlerimiz salt şirktir. İbadetlerimizde ihlas şüphesi bile yoktur. Belki Allah’ın rızası, başkalarıyla ortaklık şeklinde dahi olsun amellerimizde mevcut değildir. Tam tersine hepsi de şehvetler ile mide ve tenasül organının tatmini içindir.

Ey aziz! İster dünyadaki kadın olsun, ister cennetteki hiç fark etmez; kadın için kılınan namaz, Allah için kılınan namaz değildir. Dünyevi veya uhrevi emel ve arzular için kılınan namaz ilahî bir namaz değildir ve Allah’la hiç bir ilgisi yoktur. Öyleyse niçin bu kadar kabarıp nazlanıyor, işvelenip tekebbür ediyorsun? Allah’ın kullarına hareket gözüyle bakıyor, kendini Hakk dergahının has kullarından sayıyorsun? Zavallı seni! Bizzat bu namazın yüzünden azaba müstahak ve yetmiş zir’alık[[93]](#footnote-93) zincire vurulmaya layıksın. Öyleyse niçin kendini alacaklı zannediyorsun? Halbuki bu kendini alacaklı zannetmek, tekebbür ve ucb sebebiyle, nefsine başka bir azap daha hazırlıyorsun. Sen yapmaya memur olduğun amelleri yerine getir, ama bil ki amellerin Allah için değildir. Yine bil ki, Allah-u Teala seni kendi fazl ve rahmetiyle cennete götürecektir. Şirkin bir bölümünü Allah-u Teala kullarının zayıflığı sebebiyle onlar için bağışlamış, gufran ve rahmetiyle üzerine settariyet perdesini örtmüştür. Bırak da bu perde yırtılmasın. Adına ibadet dediğimiz bu kötülük ve günahlar üzerindeki Hakk ve gufran perdesi öylece kala-dursun. Allah korusun sayfa çevrilir de adalet sayfası gelecek olursa, ibadetlerimizin kötü kokusu, günahkarların insanı helak eden günahlarının kokusundan daha az değildir.

Biz daha önce Sıketu’l İslam Kuleyni’nin[[94]](#footnote-94) Kafi’de, senedi Hz. Sadık’a (a.s) varan bir hadisine işaret etmiştik. Şimdi de o hadisin bazı bölümlerini teberrük olsun diye aynı şekilde naklediyoruz.

İmam Sadık (a.s), Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Allah-u Teala Davud’a şöyle dedi: Ey Davud! Günahkarlara müjde ver ve sıddıkları ise korkut.” Davud şöyle arz etti: Nasıl olur da günahkarlara müjde verir, sıddıkları ise korkuturum? Allah-u Teala buyurdu: “Günahkarlara müjde ver ki, ben tevbeleri kabul ederim. Günahları ise bağışlarım. Sıddıkları ise korkut ki, amelleriyle ucba düçar olmasınlar. Zira ki ben kullarımdan her kimi (lütfümle değil de) adaletimle hesaba çekecek olursam, mutlaka helak olur.” [[95]](#footnote-95)*

Sıddıklar günah ve masiyetten uzak ve pak olmalarına rağmen hesapta helak olduktan sonra benim ve senin halin ne olacak? Üstelik bunlar da benim ve senin amellerinin, helak edici ve aynı zamanda haram olan dünyevi riya ve nifaktan arı ve halis olduğu durumda geçerlidir. Oysa riya ve nifaktan halis olan çok az amellerimiz var. En iyisi söylemeyelim de öylece kalsın.

Şimdi eğer ucb, tekebbür, naz ve işveye yer kalmışsa sen yine yapmaya devam et. Ama insaf olarak artık utanmak, mahcubiyet ve kusurlarını itiraf zamanıdır. Ciddi ve doğru bir şekilde eda ettiğin her ibadetten sonra Hakk Teala huzurunda attığın onca yalan ve yersiz olarak kendine verdiğin onca isnat yüzünden Allah’a tövbe ve istiğfar et. Acaba namaza başlamadan önce Hakk Teala’nın huzurunda, *“Hiç şüphem olmaksızın mabudumu tek tanıyarak, yüzümü gökleri ve yeryüzünü yaratana döndüm ve ben şirk koşanlardan değilim. Şüphesiz ki namazım ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi olan Allah içindir.” [[96]](#footnote-96)* dediğin için bile olsa tevbe etmen gerekmez mi? Acaba gerçekten de kalbiniz göklerin ve yerin yaratıcısına mı yönelmiştir? Acaba siz Müslüman ve şirkten halis misiniz? Acaba, namaz, ibadet, hayat ve ölümünüz gerçekten de Allah için midir? Acaba namazda **“el-hamdu lillahi Rabbi’l alemin”** dediğin için utanman gerekmez mi? Acaba siz hamd ve övgülerin Hakk’a mahsus olduğuna mı inanıyorsunuz, yoksa kullara mı?

Belki O’nun düşmanlarının dahi iyilikler ve güzel hasletler sahibi olduğuna inanıyorsunuz! Acaba bizzat bu alemde de rububiyeti başkaları için sabit kıldığın halde namazda “**Rabbbu’l alemin”** demen yalan değil midir? Tevbe etmen gerekmez mi? **“Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz”** demekten utanmıyor musun? Acaba sen Allah’a mı ibadet ediyorsun, yoksa mide ve tenasül organına mı? Acaba sen Allah’ı mı istiyorsun, yoksa huru’l ayn’ı mı? Acaba sen gerçekten de Allah’tan mı yardım istiyorsun, yoksa işlerinde nazar-ı itibara almadığın tek kimse Allah mı? Sen Beytullah’ı ziyaret etmeye giderken maksat ve maksudun Allah, istek ve arzun beytin sahibi midir ve kalbin şairin şu sözünü terennüm ediyor mu: “Evin sevgisi kalbime girmedi.” [[97]](#footnote-97) Sen şimdi gerçekten de Allah’ı mı istiyorsun? Hakk’ın cemal ve celal eserlerini mi taleb ediyorsun? Acaba sen mazlumların efendisi Hz. Hüseyin için mi yas tutuyor ve dövünüyorsun, yoksa kendi arzu ve emellerine kavuşmak için mi? Miden mi seni yas meclisleri düzenlemeye zorluyor? Şehvetlerine nail olma arzusu mu seni cemaat namazlarına katılmaya zorluyor? Nefsani heva ve hevesler mi seni ibadet ve menasiklere doğru çekmektedir?

Ey kardeş! Nefs ve şeytanın hileleri hususunda oldukça dikkatli ol. Bil ki bunlar, senin bir tek halis amelinin dahi olmasını istemezler. Hatta Allah-u Teala’nın kendi fazlıyla kabullendiği bu halis olmayan amelinin bile menzile ulaşmasını arzulamazlar. Öyle bir şey yaparlar ki bu ucb ve yersiz tekebbür sebebiyle tüm amellerini yok etmeye çalışırlar ve bu faydanın da cebinden çıkmasını dilerler. Allah’tan ve O’nun rızasından uzaksın, cennet ve huru’l ayn’a da kavuşamayacaksın. Hatta bundan daha kötüsü ebedi olarak kahır ateşinde de yanacaksın. Sen bu çürümüş, kokmuş, eli kolu kırık; riya, süm’a ve amellerinin kabulüne engel olan binlerce musibetle karışık amellerin sebebiyle Hak Teala üzerinde bir hakkının olduğunu mu zannediyorsun? Yoksa mahbub ve muhibler zümresine mi katıldın, ey muhiblerin halinden habersiz olan zavallı! Ey muhiblerin kalbinden ve kalplerinin ateşinden habersiz olan zavallı! Ey muhlislerin yangısından ve onların amellerinin nurundan habersiz olan gafil ve çaresiz! Yoksa sen onların amellerinin de benim ve senin amellerin gibi olduğunu mu zannediyorsun? Yoksa sen Hz. Emiru’l Mü’minin’in namazının bizim namazlarımızdan üstünlüğünün **“vele’d-dallin”** ayetinin daha bir uzatarak okunması olduğunu mu zannediyorsun? Yoksa kıraati mi daha doğruydu? Yoksa rüku ve sücudu daha uzun, zikir ve virdleri mi daha çoktu? Yoksa Hz. Ali’nin (a.s) bizlerden ayrıcalığı bir gecede bilmem kaç yüz rekat namaz kılması mıydı? Yoksa Seyyidu’s-Sacidin’in (a.s) münacat ve duası da bizim dualarımız gibi midir? O; hur’ul-ayn, armut ve nar için mi bu kadar ağlıyor, inleyip duruyordu? Ali’nin (a.s) velayet makamına olan kısır marifetim sebebiyle toprak olsun başıma! Ali’nin makamına yemin olsun, -ki şüphesiz büyük bir yemindir[[98]](#footnote-98)**-** tüm melekler ile Ali’nin ve diğerlerinin mevlası olan Resulullah dışındaki nebiler hep birlikte elele verecek olsalar bile, Emiru’l Mü’minin’in bir tek **“la ilahe illallah”** sözünü dahi söyleyemezler. Onların kalbinin halini onlardan başka hiç kimse bilemez.

Ey aziz! Bu kadar da Allah lafını tekrarlayıp durma. Bu kadar da Allah sevgisinden dem vurma!. . Ey arif, ey sufi, ey filozof, ey mücahid, ey derviş, ey fakih, ey mü’min, ey muhafazakar, ey zavallı bahtsızlar, ey nefsin heva ve hilelerine düçar olan çaresizler! Ey emeller, arzular ve nefs sevgisinin esiri sefiller! Bilin ki hepiniz çaresiz ve zavallısınız. Hepsiniz ihlas ve Allah’ı istemek hususunda fersahlarca uzaktasınız. Kendi kendinize bu kadar hüsn-ü zannınız olmasın. Bu kadar da naz ve işve etmeyin. Kendi kalplerinize sorun bakın, Allah’ı mı istiyor yoksa bencilliği mi? Muvahhid midir yoksa müşrik mi? Öyleyse bu ucblar da neyin nesi? Amellerinle bu kadar iftihar etmenin manası da ne? Farzen tüm ayrıntı ve şartları doğru, şirk, riya ve ucbdan arı ve uzak bir amel bile olsa, mide ve tenasül organını tatmin etmekten başka bir hedefi olmayan amelin ne değeri olabilir ki bu kadar gururla meleklere takdim ediyorsun? Halbuki bu amelleri gözlerden saklı ve gizli tutmak gerekir. Bu ameller çirkin ve feci şeyler cinsindendir. Dolayısıyla da insan bu amellerinden utanmalı ve saklı/gizli tutmaya çalışmalıdır.

Yarabbi! Biz zavallılar, şeytanın ve nefs-i emmarenin şerrinden kaçıp sana sığınırız. Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’inin (a.s) hakkı için sen bizleri şeytanın ve nefs-i emmarenin şerrinden kurtar.

Dördüncü Hadis: Kibir

بالسند المتّصل الي محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن أبان، عن حكيم، قال: سألت أَبا عبدالله- عليه السّلام- عن أَدني ألإلحادِ، فقالَ: الكِبْرُ أَدْناهُ.

Hekim şöyle diyor:“İmam-ı Sadık’a (a.s) “İlhadın en alçak derecesi nedir?” Diye sordum. Şöyle buyurdu:*“İlhadın en aşağı ve alçak derecesi kibirdir.” [[99]](#footnote-99)*

Şerh

Kibir öyle bir nefsani halettir ki, insanı kendisinin büyük ve yüce olduğuna inandırmakta ve dolayısıyla da diğer insanlara karşı büyüklük taslamaya teşvik etmektedir. Kibrin eseri ise insandan ortaya çıkan ve dış alemde zuhur eden ve de adına kibir denen belirtileridir. Bu sıfat, ucbdan başka bir şeydir. Belki önceden de zikredildiği gibi bu çirkin sıfat, habis ve rezil haslet ucbun semere ve ürünü konumundadır. Zira ucb kendini beğenmişliktir. Kibir ise başkalarına büyüklük ve üstünlük taslamaktır. İnsan kendisinde bir kemal (perfection) ve üstünlük görünce öyle bir naz ve işve içine girer ki, buna ucb derler. Aynı şekilde diğerlerinin bu kemalden yoksun olduğunu zannedince de onlardan üstün ve öncelikli olduğunu zanneder. İşte bu zandan diğerlerine karşı büyüklük ve üstünlük taslama haleti ortaya çıkar ki buna da “kibir” derler. Bunların hepsi de insanın kalbinde ve batınında ortaya çıkmaktadır. Ama eser ve belirtileri dışarıya yansımaktadır. Bu ister beden, ister fiiller ve isterse de sözlerde olsun fark etmez, hepsi de kibirdir.

Neticede insan bencil olur, bencillikte aşırı gidince de kendini beğenmeye başlar ve kendini beğenmişlikte de ifrata varınca başkalarına karşı üstünlük taslamaya kalkışır.

Bil ki nefsani sıfatlar, ister noksanlık ve rezaletler ve isterse de kemal ve faziletler boyutunda olsun, oldukça dakik ve karmaşık bir şeydir. Dolayısıyla da aralarında belirli bir fark ve ayrıcalık tespit edebilmek oldukça zordur. Çoğu kez büyük alimler arasında bu nefsani sıfatların sınırlandırılması hususunda oldukça şiddetli ihtilaflar bile baş göstermiştir. Belki de vicdani sıfatları noksansız bir şekilde tarif edebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla da bu işleri vicdanın bizzat kendisine havale edelim, kendimizi kavramlar üretmekten kurtaralım ve maksadımızdan uzaklaşmayalım.

O halde bilmek gerekir ki kibrin de, ucb için zikrettiğimiz derecelere benzer birtakım derece ve mertebeleri vardır. Ucb’da da bir benzerinin olduğu ve orada sırf önemli olmadığından zikretmediğimiz bazı dereceleri, buradaki önemine binaen zikredeceğiz. Ama ucbda benzerlerinin zikredildiği dereceler altı tanedir:

Kibrin derecelerinden biri insanın iman ve hakk inançları sebebiyle tekebbür etmesidir ki, onun da karşısında küfür ve batıl inançları sebebiyle insanın tekebbür etmesi yer almaktadır.

Kibrin diğer bir derecesi de insanın üstün melekeler ve övülmüş sıfatları sebebiyle tekebbür etmesidir ki, karşısında insanın ahlakî rezillikler ve uygunsuz melekeleri sebebiyle tekebbür etmesi yer almaktadır.

Kibrin bir diğer derecesi de insanın kendi menasik, ibadetler ve salih amelleriyle tekebbür etmesidir ki, karşısında insanın günahlar ve kötü amelleriyle tekebbür etmesi yer almaktadır.

Bunlardan her biri nefiste var olan ucb derecesinden kaynaklanmış olabileceği gibi, sonradan işaret edilecek olan başka birtakım sebepleri de olabilir. Ama burada özellikle üzerinde durmak istediğimiz insanın haseb, neseb, mal, evlad, siyadet, riyaset vb. Birtakım harici şeyler sebebiyle tekebbüre kalkışmasıdır. Aynı şekilde Allah’ın izniyle bir kaç bölüm halinde kibrin rezil fesatları ile gücümüz yettiği bu fesatların ilacına da işaret etmeye çalışacağız. Allah-u Teala’dan kendime ve okuyuculara tesir etmesini taleb ediyorum.

1. Bölüm: Kibrin Dereceleri

Bil ki, kibrin ayrı bakış açısıyla başka bir takım dereceleri daha vardır.

Birincisi: Allah-u Teala karşısında kibirlenmek.

İkincisi: Enbiya, resuller ve evliya (a.s) karşısında kibirlenmek.

Üçüncüsü: Allah-u Teala’nın emirleri karşısında kibirlenmek ki bu da Allah’a karşı kibirlenmeye dönmektedir.

Dördüncüsü: Allah’ın kullarına kibirlenmek ki, bu da marifet ehli indinde Allah’a karşı kibirlenmeye dönmektedir.

Ama hepsinden daha çirkini, helak edicisi ve üstün derecesi olan Allah-u Teala’ya karşı kibirlenmektir, küfür ve fücur ehli ile uluhiyet iddiasında bulunan kimselerde görülmektedir. Bazen bunun kimi örnekleri diyanet ehli kimselerde görülmektedir, ancak zikri münasip değildir. Bu, cehaletin, bilgisizliğin, “mümkün” varlığın kendi haddini ve “vacibu’l vücud” un makamını bilmemesinin sonucudur.

Ama enbiya ve evliyaya karşı kibirlenmek, bizzat nebiler zamanında oldukça fazla görülmüştür. Allah-u Teala onların şöyle dediğini haber veriyor: **“Biz, bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz?”** *[[100]](#footnote-100)*

Bu dininin ehli olanlara şöyle diyorlardı: **“ bu Kur’an dediler, iki şehirden birinin en büyük, en ileri gelen adamına inseydi ne olurdu?”** *[[101]](#footnote-101)*

Sadr-ı İslam’da Allah’ın evliya kullarına karşı kibirlenmek oldukça fazlaydı. Günümüzde de İslam iddiasında bulunan bazı kimselerde örnekleri mevcuttur.

Ama Allah’ın emirleri karşısında kibirlenmek bazı günahkar kimselerde görülmektedir. Bu tür bir insan, mesela ihram elbisesi ve benzeri amellerini kendine yakıştıramadığı için haccı bile terk etmektedir. Secde etmeyi gururuna yediremediği için namazı terk etmektedir. Bazen menasik, ibadetler, ilim ve diyanet ehli kimselerde de bu durum görülmektedir. Mesela tekebbüre kapıldığından ezanı terk eder ve kendisi gibi veya kendisinden aşağı olan kimselerden hak bir söz bile işitmeyi asla kabullenmez.

Bazen görüldüğü gibi insan herhangi bir meseleyi kendi dost veya arkadaşlarından duyunca büyük bir şiddetle reddeder, bu sözün sahibini kınar ve şiddetle eleştirir. Ama aynı meseleyi bir din veya dünya büyüğünden işitince hemen kabullenir. Hatta birincisinde ciddi bir şekilde reddedip ikincisinde ciddi bir şekilde kabul etmesi de mümkündür. Bu şahıs, hakkın talibi değildir. Sahip olduğu tekebbür, hakkın üzerine perde örtmektedir. Büyüklere yaltaklanmak -ki övülmüş tevazu sıfatından başka bir şeydir- onu sağır ve kör kılmıştır. İşte bu tekebbür yüzünden; kendi makamına yakıştıramadığı bazı ilim ve kitapları okutmayı, zahiren hiç bir unvanı olmayan kimselere veya sayısı az olan bir cemaate ders vermeyi, küçük mescidlerde cemaate katılmayı ve Allah’ın rızasının onda olduğunu bilse bile az bir topluluk ve cemaatle kanaat etmeyi dahi terk etmekte, şiddetle reddetmektedir. Hatta bazen bu mesele, bu sıfat sahibinin bile amelinin kibir üzerine olduğunu anlayamayacağı kadar dakik ve zariftir. Elbette kendi nefsini ıslah etmeyi ister ve nefsin hile ve desiseleri hususunda oldukça dakik ve dikkatli davranmış olursa durumu değişir.

Ama Allah’ın kullarına, daha da kötüsü ilahî alim ve bilginlere tekebbür etmenin fesadı, hepsinden daha çok ve zararı hepsinden daha fazladır. Fakirlerle oturmaktan çekinmek, meclis ve mahfillerde amel ve davranışlarda daima önde bulunmayı istemek işte bu kibirden kaynaklanmaktadır. Bu kibir ayan ve eşref takımından tut, alimlere ve muhaddislere, zenginlerden tut fakirlere kadar -Allah’ın hıfzettiği kimse hariç- birçok insan arasında yaygın ve revaç halindedir. Bazen tevazu, yaltakçılık ve tekebbürü birbirinden ayrılabilmek oldukça zordur. İnsan kendisine hidayet yolunu göstermesi için Allah-u Teala’ya sığınmalıdır. İnsan kendisini ıslah etmek isterse ve maksuda doğru hareket edecek olursa Hakk Teala’nın mukaddes zatı kendi geniş rahmetiyle ona hidayet ve kılavuzluk eder ve bu seyr-u sülûku onun için oldukça kolay ve rahat bir hale getirir.

2. Bölüm: Tekebbürün Asıl Sebebi

Kibrin birçok sebebi vardır ve bu sebeplerin hepsi de aslında bir şeye dönmektedir. İnsan, kendisinde bir kemalin bulunduğunu zannedince ucba kapılır, bu, nefs sevgisiyle de karışınca başkalarının kemalini görmesine engel teşkil eder ve dolayısıyla da onların kendisinden çok geride ve eksik olduklarını zanneder. Bu da neticede kalbi veya zahirî büyüklenmeye sebep olmaktadır. Mesela bazen irfan alimlerinden bir kimse kendini marifetler ve şuhud ehli kabul eder, kalb ehli ve geçmişi güzel kimselerden olduğunu zanneder. Başkalarına büyüklük ve üstünlük taslar. Filozof ve hükemayı kışri (kabukçu/yüzeysel), fakih ve muhaddisleri zahirci ve halkı da hayvan gibi görür. Allah’ın tüm kullarına hakaret ve tahkir gözüyle bakar. Bu zavallı, “fena fillah” ve “beka billah” lafını edip hakikate eriş davulunu çaldığı halde böyle düşünür. Halbuki ilahî marifetler, insanın Allah’ın kullarına güzel bir gözle bakmasını gerektirmektedir. Eğer marifetullahın kokusunu dahi almış olsaydı, hakkın cemal ve celalinin mazharlarına tekebbürde bulunmazdı. Nitekim beyan ve ilim makamında, kendisi de kendi haletinin aksini açıkça ifade etmektedir. Bütün bunlar aslında kalbine marifetlerin girmemiş olmasından ve bu zavallının daha iman makamına dahi ermeden irfan makamından dem vurmasından ve irfandan hiç bir nasibi olmadığı halde hakikate eriştiğini söylemesinden kaynaklanmaktadır.

Bazen filozoflar arasında da bazı şahıslar ortaya çıkarak kendilerini kanıt ve hakikatlerin alimi bildiklerinden ve Allah’a, melaikeye, resullere ve kitaplara yakin eden kimselerden olduklarını düşündüklerinden dolayı diğer insanlara hakaret gözüyle bakmakta ve diğer ilimleri ilim olarak bile kabul etmemektedirler. Bunlar Allah’ın tüm kullarının ilim ve iman açısından nâkıs olduğunu düşünürler. Bu yüzden de kalplerinde onlara karşı kibirlenir ve zahirde de onlara karşı tekebbür ile muamelede bulunurlar. Halbuki Rububiyyet makamı ve “mümkün” ün fakirliği hususunda ilim sahibi olmak bunun tersini gerektirmektedir. Aslında filozof, mebde ve mead (yaratılış ve kıyamet) hakkındaki var olan ilmî vasıtasıyla tevazu melekesine sahip olan kimse demektir. Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’inde apaçık bildirdiği üzere[[102]](#footnote-102) Lokman’a hikmet verdi. Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de o büyük zatın kendi oğluna şöyle nasihatta bulunduğunu haber vermektedir: **“Ululanıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde kendini beğenerek kibirle yürüme, şüphe yok ki, Allah ululanıp övünenlerin hiç birini sevmez.”** *[[103]](#footnote-103)*

İrşad, tasavvuf ve nefis tezkiyesi iddiasında bulunan kimseler arasında da halka karşı kibirlenen, tekebbür eden, alimlere, fakihlere ve onlara tabi olan kimselere karşı kötümser olan kimseler ortaya çıkmaktadır. Alim ve filozoflara dil uzatır, kendilerinin ve kendilerine bağlı olan kimselerin dışındakilerin helak ehli olduklarına inanırlar. Eli ilimden boş olduğu için de ilimleri yol dikeni sayar ve ilim ehlini de sâlik yolunun şeytanı olarak kabullenirler. Halbuki kendi makamlarını iddia ederken bütün bu sözlerin aksini söylemektedirler. İnsanların hidayetçisi ve sapıkların mürşidi olan kimselerin, insanı helak eden şeylerden arınmış olması gerekir. Dünyadan el çekerek Hakk’ın cemalinde fani olması, Allah’ın kullarına tekebbür etmemesi ve onlara karşı kötümser olmaması gerekir.

Fakihler, fıkıh ve hadis alimleri ve talebeleri arasında da bazen diğer insanlara tahkir gözüyle bakan, onlara karşı üstünlük taslayan ve kendisini bütün ikram ve büyüklüklere müstahak bir kimse olarak kabullenen kimseler ortaya çıkmaktadır. Bu kimse de tüm halkın kendisine itaat etmesi gerektiğini ve dediği her şeyin harfi harfine yerine getirilmesi lazım geldiğini düşünür. Kendisini, **“O yaptıklarından sorulmaz, fakat onlardır sorumlu olanlar” *[[104]](#footnote-104)*** ayetinin bir örneği kabul eder. Kendisi ve kendisi gibi olan bir kaç kişi dışında hiç kimsenin cennete giremeyeceğine inanır. Çeşitli ilimlerin mensuplarından söz edilince onlara hemen dil uzatır, yeterli ölçüde nasiplenmediği kendi ilminin dışındaki tüm ilimleri görmeden, ölçüp biçmeden dışlamaya kalkışır ve insanın helak sebepleri olduğunu söyler. Ulema ve sair ilimleri cehalet ve bilgisizliği yüzünden dışlar ve onları böylesine tahkir edip aşağılamayı da dini bir vecibeymiş gibi gösterir. Halbuki ilim ve diyanet, böylesi davranış ve ahlaktan münezzehtir. Herhangi bir hususta ilmî olmadan görüş izharında bulunmayı temiz şeriatımız haram kılmış ve müslümana karşı saygılı olmayı farz kılmıştır. [[105]](#footnote-105) Bu zavallı din ve ilimden habersiz Allah ve Resulü’nün sözünün zıddına davranmış, ama buna dini bir şekil vermeye çalışmıştır. Halbuki halef ve selef alimlerinin siyer ve adeti asla bu olmamıştır.

Şer’î ilimlerin hepsi de alimlerin tevazu sahibi olmaları gerektiğini ve tekebbürü kalplerinden söküp atmaları lazım geldiğini söylemektedir. Aslında hiç bir ilim tekebbüre sebep olmaz ve tevazuya aykırı değildir. Bundan sonra da bu şahısların ilminin amellerine aykırı olmasının sebebini beyan etmeye çalışacağım. Tıp, matematik ve tabii ilimleri ile elektrik ve mekanik gibi dakik ve kompleks ilimlerin sahibi kimselerde de büyüklük taslama hastalığına bazen rastlanmaktadır. Bunlar da diğer alimleri değersiz kabul etmekte ve ehline küçümseme gözüyle bakmaktadırlar. Bunlardan her biri asıl ilmin, kendi yanlarında bulunan ilim olduğunu düşünürler. Zahirde ve kalplerinde insanlara üstünlük taslamaya kalkışırlar. Halbuki ilimleri bunu gerektirmemektedir.

İlim ehli olmayan, bazı menasik ve ibadetler ehli de insanlara karşı tekebbür eder, onları hakir görür ve tahkir ederler. Diğer insanları ve hatta alimleri dahi necat ehli olarak kabullenmezler. İlimden bahsedilince, “Amelsiz ilmin ne faydası var? Asıl olan ameldir” derler. Özellikle de kendi meşgul oldukları amele oldukça ehemmiyet verirler ve tüm insanlara kibir ve ucb nazarıyla bakarlar. Halbuki hakiki ibadet ve ihlas ehli olmuş olsalardı, amellerini kendilerini ıslah etmiş olması gerekirdi. Namaz, insanı fesad ve münkerden alıkoymakta ve mü’minin miracı konumunda bulunmaktadır. Bu elli yıllık namaz kılan, farz ve müstehab amellerini yerine getiren zavallı, ilhad olan kibre ve diğer fesatlardan daha büyük olan ucba düçar olmuş ve şeytana ve şeytanın ahlakına daha da bir yakınlaşmıştır. İnsanı kötülükten nehyetmeyen ve kalbi korumayan, hatta kesret ve çokluğu sebebiyle kalbi zayi bile edebilen namaz, namaz değildir. Oldukça ehemmiyet ve önemle kıldığın halde seni şeytana ve kibirden ibaret olan şeytani sıfata yakınlaştıran namaz, aslında namaz değildir. Namaz asla bu gibi şeyleri gerektirmemektedir. Bunlar ilim ve amelden hasıl olan kibirdir.

Bunlar dışında hasıl olan benzer şeyler de aslında insanın kendisinde bir kemal görmesi ve başkalarının bu kemalden yoksun olduğunu düşünmesi neticesinde vücuda gelmektedir. Mesela haseb ve neseb sahibi bir kimse böyle olmayan kimseye karşı tekebbür etmekte veya cemal ve güzellik sahibi kimse de böyle olmayan veya böyle olmak isteyen kimseye karşı kibirlenir, tekebbürde bulunur. Veya tabiileri, taraftarları, dostları, kabilesi, talebeleri ve benzeri şeyleri olan kimse de bundan yoksun olan bir kimseye karşı tekebbürde bulunur. O halde genel olarak kibrin sebebi, insanın kendisinde hayali bir kemal görmesi, bu sebeple ucba kapılması ve başkalarını bu sıfattan ve kemalden yoksun bilmesidir. Hatta bazen fasid ahlak ve çirkin ameller sahibi kimseler de başkalarına karşı tekebbürde bulunur. Zira kendinde var olanı kemal olarak değerlendirmektedir de ondan.

Bil ki kibir sıfatına sahip olan kimse bazı cihetlerden ötürü kibir izharında bulunmaktan sakınır, el çeker. Bunu hiç kimseye belli ettirmez. Ama bu habis ve alçak ağaç, kalbinde kök salmıştır. Bu yüzden de kişi doğal halini kaybedince hemen ortaya çıkar. Mesela kızdığında ve öfkelendiğinde hemen kibriya ve azamet izharında bulunur ve ilim, amel veya sahib bulunduğu diğer şeylerini başkalarının yüzüne vurur ve onunla iftihar eder.

Bazen de kibrini açığa vurur ve dış etkenlerin hiç birine itina göstermez. Kibrinin şiddeti, onu ipini koparmışa döndürür. Velhasıl bazen kibir, ameller, hareketler ve duruşlarda da zuhur eder. Mesela meclislerde daima baş köşede olmaya, giriş çıkışta diğerlerinden önde bulunmaya çalışır. Fakirleri kendi meclisine koymaz, onlarla oturmaktan, meclis kurmaktan şiddetle kaçınır. Kendisi için bir dokunmazlığa kail olur. Yol yürümek, bakmak, halkın sorularını cevaplandırmak ve benzeri amellerinde tekebbürde bulunur. Bu hadisin şerhinde yer alan meselelerin aslını kendisinden alıp tercüme ettiğimiz bazı muhakkikler şöyle diyorlar: “Alimde kibrin en düşük ve alçak derecesi insanlardan yüz çevirmesi ve onlara hakkıyla teveccüh etmemesidir. Abidde ise insanlara surat asması, yüzünü ekşitmesidir.” Adeta inanlardan uzaklaşmış veya onlara gazaplanmış gibi bir hali vardır. Ama bu zavallı, vera’nın (günahlardan sakınmanın) ; alnını kırıştırmasında, kaşlarını çatmada, suratını asmada, boynunu büküp başını aşağı salmasında ve kendisine şöyle bir çekidüzen vermesinde olmadığını, tam tersine kalpte olduğunu bilemiyor. Oysa Peygamber (s.a.a) göğsüne işaret ederek *“Takva buradadır” [[106]](#footnote-106)* buyurmuştur.

Bazen de kibir insanın dilinde zahir olur, başkalarına karşı övünür, iftiharda bulunur ve nefsini temize çıkarmaya çalışır. İbadet eden kimse iftihar makamında, “ben falan işleri yaparım” der, başkalarının bu hususta eksik olduğunu düşünür ve kendi amellerini büyük sayar. Bazen de diliyle açıkça bunu tasrih etmemektedir; ama söylediği bu sözlerinin gereği, nefsin tezkiye edilmesi ve temize çıkarılmasıdır. Alim ise diğerlerine, “Sen ne biliyorsun? Ben falan kitabı bilmem kaç defa okudum. Yıllar yılı ilmî camiada hazır bulundum. Bir sürü üstad ve büyük şahsiyetleri gördüm. Ne kadar zahmet çektim. Bunca kitap yazdım. Tasnif ve teliflerim var” gibi şeyler söyler. Velhasıl nefsin şer ve hilelerinden Allah’a sığınmak gerekir.

3. Bölüm: Kibrin Fesatları

Bil ki, bu uygunsuz ve çirkin sıfatın hem bizzat kendisi birçok fesatları haizdir ve hem de birçok fesatların vücuda gelmesine sebep olmaktadır. Bu rezil sıfat, insanı zahirî ve batınî kemal (perfection) ve dünyevi ve uhrevi nasiplerinden de mahrum kılmakta, alı-koymaktadır. Çoğu kere buğz ve düşmanlık vücuda getirmekte, insanı başkalarının gözünden düşürmekte ve değersiz kılmasına sebep olmaktadır. Diğer insanları kendisine aynı şekilde karşı koymaya ve onu hor görmeye ve tahkir etmeye zorlamaktadır.

Kafi’de yer alan bir hadiste İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Her kulun başının üstünde bir dizgin ve yular vardır ve bir melek de onun dizginlerini elinde tutmaktadır. Tekebbür ettiğinde melek o şahsa, “Aşağı in! Allah seni aşağı indirsin” der. Velhasıl o kendi nazarında insanların en büyüğüdür. Ama halkın nazarında ise insanların en değersiz ve küçük olanıdır. Tevazu ettiğinde ise onun başının üzerindeki dizginlerini yukarı çekerek ona, “Büyük ol Allah-u Teala seni büyük ve yüce kılsın.” Der. Kendi yanında insanların en küçüğü, halkın nazarında ise insanların en büyüğü ve yücesidir.” [[107]](#footnote-107)*

Ey aziz! Sende olan akıl ve nefis diğerlerinde de var. Eğer sen tevazu gösterecek olursan, mecburen halk da sana ihtiram gösterecek ve seni büyük tutacaktır. Ama eğer tekebbür edecek olursan hiç bir yere varamazsın. Ellerinden gelse seni hor ve hakir eder ve sana hiç mi hiç itina göstermezler. Bir şey yapmasalar bile kalplerinde hor, gözlerinde zelil ve hiç bir makamı olmayan bir kimse haline gelirsin. Sen tevazu ile halkın kalplerini fethetmeye çalış, kalpler sana yönelince hemen eserlerini zahir eder ve eğer kalpler senden yüz çevirecek olursa o zaman da senin istediğinin tersine birtakım eserler zahir edecektir.

Öyleyse sen farzen ihtiram delisi ve büyüklük isteyen bir kimse dahi olsan, mutlaka insanlarla iyi geçinmek ve tevazu göstermek zorundasın. Tekebbürün neticesi senin kastettiğin ve talep ettiğin şeylerin tam tersidir . Öyleyse dünyevi hiç bir neticesini alamadığın gibi, belki beklediğinin de tam tersine sonuçlar elde edersin. Ayrıca bu ahlak ahirette zillet ve horluğuna sebep olur. Bu alemde insanları hakir gördün, onlara büyüklük tasladın, azamet, celal, izzet ve haşmet izharında bulundun, bütün bunların ahiretteki suret ve tecessümü, zillet ve horluktur. Nitekim Kafi’de kendi senediyle yer alan bir hadiste Davud b. Ferkad kardeşinden naklen şöyle diyor: “Hz. İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu işittim: *“(Ahirette) Mütekebbirler zayıf karıncalar halinde tecessüm edecek ve insanlar, Allah-u Teala hesaptan el çekinceye kadar onları ayakları altında çiğneyecektir.” [[108]](#footnote-108)*

İmam Sadık’ın (a.s), kendi ashabına yaptığı bir vasiyette ise şöyle yer almıştır: *“Azamet ve büyüklük izharından sakının. Zira büyüklük aziz ve celil olan Allah’ın örtüsüdür. Allah’ın örtüsü hakkında çekişen kimseyi ise Allah-u Teala parçalar ve kıyamet gününde zelil kılar.” [[109]](#footnote-109) Allah-u* Teala’nın zelil ettiği kimseye ise ne yapacağını ve onu ne gibi bir hale koyacağını bilemiyorum. Zira ahiret işleri ile dünya işleri arasında büyük farlılıklar vardır. Ahiretteki zillet, dünyadaki zilletten bambaşka bir şeydir. Nitekim o alemin nimet ve azabı da buraya göre farklıdır. Nimetleri bizim düşüncelerimizin çok üstünde, idrakimizin ötesindedir. Hakeza azabı da öyle… Yüceliği de bizim hayal ettiğimizden bambaşka bir şeydir. Zillet ve hor kılması da bizim sandığımız bu zillet ve horluktan ayrı bir olaydır. Mütekebbir insanın işlerinin akıbeti ise cehenneme varmaktır. Bir hadis-i şerifte de şöyle yer almıştır: *“Kibir ateşin bineğidir.” [[110]](#footnote-110)*

Kibir bineğine binen bir kimseyi ise bineği ateşe götürür ve onda bu sıfattan en küçük bir eser olduğu müddetçe de cennet yüzünü göremez. Nitekim Resulullah (s.a.a) ’tan şöyle nakledilmiştir: *“Kişi, kalbinde hardal tanesi kadar dahi kibir olduğu müddetçe cennete giremez.” [[111]](#footnote-111)*

İmam Bakır ve İmam Sadık (a.s) da buna yakın açıklamada bulunmuştur[[112]](#footnote-112). Nitekim Kafi-i Şerif’te yer alan bir hadiste Hz. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır: *“İzzet ve kibriya Allah’ın örtüsüdür. Bunlardan bir şeye sahip olmaya kalkışanı Allah-u Teala yüzüstü cehenneme atar.” [[113]](#footnote-113)* Üstelik mütekebbirler için hazırlanan cehennem ile diğer insanlar için hazırlanan cehennem arasında da büyük farklılıklar vardır. Bu konuda daha önceden tercüme ve naklettiğimiz insanın belini kıran hadis yeterlidir ve burası yeri olduğundan yeniden naklediyoruz.

Hadis oldukça muteber bir hadistir. Hatta sahih hadisler gibidir. İbn-i Bekir İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu naklediyor: *“Şüphesiz cehennemde mütekebbirler için bir vadi vardır ki adına sakar derler. Bir defasında hararetinin şiddetinden aziz ve celil olan Allah’a şikayette bulundu. Allah’tan bir nefes alabilmek için kendisine izin vermesini istedi. Böylece öyle bir nefes aldı ki cehennem alevlendi.” [[114]](#footnote-114)*

Kendisi azap yurdu olmasına rağmen hararetten şikayette bulunan ve nefsiyle de cehennemi yakan yerden Allah’a sığınırım. Ahiretteki ateşin hararetini, şiddetini bu alemde idrak edemeyiz. Zira azabın şiddet ve zaafının ihtilaf sebeplerinden biri idrakin kuvvet ve zaafıdır. Duyu organı ne kadar fazla ve güçlü, idrak ne kadar daha kamil ve halis olursa, elem ve derdi de o kadar fazla his ve idrak eder.

Bu ihtilafın sebeplerinden biri de harareti kabulde duyuların dayandığı maddelerdir. Zira harareti kabul hususunda maddeler farklılık içindedir. Mesela altın ve demir, harareti kurşun ve kalaydan daha fazla kabullenmektedir. Hakeza kurşun ve kalay da tahta ve kömürden, tahta ve kömür de et ve deriden daha kolay olarak harareti kabullenmektedirler.

Bunun başka bir sebebi de idraki kuvvetinin harareti kabullenen yer ile varolan irtibatının şiddetidir. Mesela insanın beyni kemiklerden daha az hararet kabul etmesine rağmen, etkilenmesi daha fazladır. Zira idrak kuvveti beyinde daha güçlü ve hassastır.

Bunun başka bir sebebi de bizzat hararetin kendi noksanlık ve kemalidir. Mesela, eğer hararet 100 derece olursa 50 derecelik hararetten daha fazla elem vermektedir.

Bunun başka bir sebebi de hararetin etken maddesi ile harareti kabullenen madde arasında irtibatın farklılığıdır. Mesela ateşin ele yakın olması ile ele değmesi arasında yakma açısından oldukça büyük farklılık vardır.

Bütün bu zikredilen beş sebebin hepsi de bulunduğumuz alemde tam anlamıyla eksik ve noksandır. Ama ahiret aleminde tam anlamıyla kuvvetli ve kamildir. Bu alemde var olan bütün idraklerimiz eksik, zayıf ve zikri bahsin uzamasına sebep olacak olan ve aynı zamanda da bu makamda zikri münasip görülmeyen birçok hicap ve perdelerle örtülüdür.

Bugün gözlerimiz melekleri, cennet ile cehennemi görmektedir. Kulaklarımız; berzahı, berzah aleminde olanları, kıyamet ve ehlinin sesini duymaktadır. His ve duyu organlarımız, orasının hararetini idrak edememektedir. Bunun sebebi de bizzat kendilerinin eksik ve noksan olmasındandır. Ayetler ve Ehl-i Beyt’in sözleri de ima yoluyla veya açık bir şekilde bu mevzuya işaret ile doludur. Aynı zamanda kendi yerinde de kanıt/delil ile uyum içindedir.

Ama insanın bedeni bu alemde harareti kabul edememektedir. Bir saat bile bu dünyanın soğuk ateşinde yanacak olsa kül olur gider. Ama kadir olan Allah-u Teala kıyamette insanın bedenini, cehennem ateşinde -ki Cibril-i Emin’in haber verdiğine göre “*Cehennem ehlinin yetmiş zir’alık zincirinden bir halkasını bu dünyaya getirecek olsalar bütün dağlar hararetinden erir gider*[[115]](#footnote-115)- daima baki kalacak, erimeyecek ve bitmeyecek bir şekilde yaratacaktır. İnsanın kıyametteki bedeni de kabiliyet açısından bu alemdeki bedeniyle kıyas edilemez.

Bu alemde nefis/ruh ile beden arasındaki ilişki da oldukça zayıf ve nakıstır. Bu alem, nefsin kendi kuvveleriyle zahir olmasına izin vermektedir. Ama o alem, nefsin zuhur diyarıdır. Nefsin bedenle olan nispeti, failiyetin hallakiyet ile varolan nispeti gibidir. Nitekim bu mesele kendi mahallinde sabit ve bellidir. [[116]](#footnote-116) Bu nispet, nispetler ve irtibatların en kamili ve tamam olanıdır.

Bu dünyanın ateşi, soluk ve de soğuk bir ateştir. Halis olmayan harici maddeler ile katışık, ilineksel bir şeydir. Ama cehennem ateşi halis, katıksız, zatıyla kaim olan töz, canlı ve irade sahibi bir ateştir ki, ehlini tam bir şuur ve idrak ile yakmaktadır. Doğrulanmış doğru Cibril-i Emin’in cehennem hakkındaki nitelendirmesini okudun. Ayrıca Kur’an-ı Kerim ve peygamberlerin sözleri de cehennemi nitelendiren ifadelerle doludur.

Cehennem ateşinin bedene ilişme ve irtibatının bu alemde bir benzeri yoktur. Bu dünyadaki tüm ateşler insanı ihata edecek olsa, sadece yüzeysel olarak ihata edebilir. Ama cehennem ateşi batınî, zahirî, bizzat duyu organlarını ve duyu organlarıyla ilintili her şeyi aynı şekilde ihata etmektedir. O kalb, ruh ve kuvveleri yakan bir ateştir ve onlarla bu alemde bir benzerinin olmadığı bir türde birlik meydana getirmektedir.

Velhasıl malum olduğu üzere bu dünyada azabın neden ve araçları hiç bir surette mevcut değildir. Ne buranın maddesinin kabul liyakati vardır, ne hararetin faili tam faildir ve ne de idrakler kamil ve tamdır. Cehennemin dahi kendisinin bir tek nefesiyle yandığı ateşi ne derk edebiliriz ve ne de düşünebiliriz. Meğer ki Allah korusun mütekebbirlerden olalım, bu çirkin ve uygunsuz ahlakımızı ıslah edemeden bu alemden göçelim ve ahirette açık bir şekilde müşahede edelim. **“Mütekebbirlerin yurdu ne kötüdür!” *[[117]](#footnote-117)***

4. Bölüm:Kibrin Bazı Sebepleri

Bil ki daha önceden de zikredildiği gibi tekebbür etmenin sebeplerinden biri de aklın küçüklüğü, kabiliyetin zayıflığı, alçaklık, düşkünlük, sabırsızlık ve tahammülsüzlüktür. İnsan özetle kapasitesiz ve sabırsız bir varlık olduğundan kendisinde bir kemal görünce veya bir üstünlük ve imtiyaz müşahede edince, hemen bir mevki ve makam sahibi olduğu kuruntusuna kapılmaktadır. Halbuki sahip olduğu her branşa ve muttasıf olduğu her kemale insaf ve ibret gözüyle bakacak olursa, kemal sandığı, kendisiyle iftihar ve tekebbürde bulunduğu her şeyin ya aslında hiç mi hiç kemal olmadığını ya da kemal olsa bile diğerlerinin kemalleri karşısında kayda değer bir değer ifade etmediğini ve zavallının suratının tokatla kızarmış olduğunu hemen anlayacak, derk edecek, “Şişkinliği, şişmanlık zannetmiş” olduğunun farkına varacaktır.

Mesela sahip olduğu irfan ilmî sebebiyle diğer insanlara hakaret gözüyle bakan, tekebbürde bulunan, onların kışri (yüzeysel) ve zahirî olduğunu söyleyen bir arifin; tamamıyla hakikatlerin hicabı ve yolunun engeli olan bir avuç mefhumdan, ilahî marifetlerle hiç bir ilgisi olmayan ilahiyattan ve ilahî isim ve sıfatlar ilminden fersahlarca uzakta bulunan tumturaklı, debdebeli ve kandırıcı bir kaç ıstılahat ve kavramlardan başka neyi vardır ki? Marifetler kalbin sıfatıdır ve bu satırların inancına göre bütün bu ilimler aslında amelidir, terimleri bilmek ve kendinden habire terim ve kavramlar üretmek değildir. Biz bu kısa ve az bir bilgiyle yaşadığımız ömrümüzde bile, istilahi arifler ile sair ilimlerin alimleri arasında irfan ve ilmin hakkına andolsun, bu ıstılah ve kavramların kalbini olumlu yönde etkilemediği, hatta tam tersi yönde tesir ettiği bir çok kimseler de gördük.

Ey aziz! Senin de dediğin ve kabullendiğin gibi ilahî irfan, kalbi, ilahî esma ve sıfatların tecellisi, zat-ı mukaddesin tecellisi ve hakiki sultanın giriş mahalli kılmaktadır. Böylece tüm eserleri mahvetmekte, renkleri silmekte, makam ve mevkileri, büyüklük ve ululanmaları tamamıyla yok etmektedir; **“Doğrusu hükümdarlar bir şehre girdikleri zaman orasını bozarlar, onurlu kimselerini aşağılık yaparlar.”**[[118]](#footnote-118)

İlahi irfan kalbi, Ahmedi tevhide erdirir. Öyleyse niçin kalbini kendi cemalinde mahvetmiş, renkleri daha da bir arttırmış, makam ve mevkileri büyüklük ve yücelikleri çoğaltmış, seni Hakk Teala’dan ve isimler tecellisinden mahrum bırakmış, kalbini şeytanın barınağı kılmış? Neden Allah’ın kullarına, Hakk dergahının haslarına ve sevgilinin cemalinin tecellilerine küçümseme ve aşağılık gözüyle bakıyorsun? Eyvahlar olsun senin gibi arifin haline ki, herkesin halinden daha kötü bir hale sahipsin, hüccet sana daha çok tamamlanmış, hiç bir özür ve mazeretin de kalmamıştır! Sen Hakk’a mı tekebbür ediyorsun? O’nun mukaddes zatî tecellilerine, sıfat ve isimlerine karşı firavunluk mu taslıyorsun?!

Ey kavram ve terimler talibi! Ey hakikatleri kaybetmiş zavallı! Biraz olsun düşün. Marifetlerden neye sahip olduğuna bir bak. Hakk ve sıfatları hususunda kendinde ne gibi bir eser görüyorsun? Musiki ilmî belki senin ilminden daha da dakiktir. Astronomi, mekanik ve diğer doğal ve sayısal ilimler de kavramlar ve dikkat açısından senin ilminle omuz omuzadır. Onlar insana ilahî irfan vermedikleri gibi, senin ilmin de terimler hicabı, kavramlar ve itibarlar perdesi arkasında kaldığı müddetçe ne bir keyfiyet ve ne de bir hal verebilir insana.[[119]](#footnote-119) Belki ilim kanununda, tabii ve sayısal ilimler sizin ilimlerinizden daha iyidir. Zira o ilimler bir netice vermektedir, ama sizlerin ilmî hiç bir müspet netice vermediği gibi belki bazen aksi netice de vermektedir.

Mühendis, geometri ilminin neticesini ve kuyumcu da kendi sanatının neticesini almaktadır. Ama sizler, dünyevi neticeden mahrum kaldığınız gibi, marifetlere de ulaşmamış bulunmaktasınız. Belki sizin hicaplarınız daha da bir yoğun ve kalındır. Ehadiyet/Birlik bahsi edilince sonsuz bir zulmet düşünmektesiniz. Hz. Esma ve sıfatlar hususunda bir söz işitince sonsuz bir kesret canlanmaktadır gözünüzde. Dolayısıyla da bu kavramlar sayesinde hakikatlere ve marifetlere ulaşamadığınız gibi, bizzat bu kavramlar, hak alimlerine karşı tekebbür ve iftihar sebebi olmaktadır. Kalbi bulanıklık ve kirlilikleri arttıran marifet, marifet değildir. Sonunda sahibini şeytanın varisi kılan marifetlere eyvahlar olsun. Kibir, şeytanın ahlakî özelliklerinden biridir. O senin baban Adem’e karşı tekebbür etti ve dergahtan kovuldu. Sen de tüm Adem ve Adem oğullarına karşı tekebbür ettiğinden, kovulmuş ve tardedilmişsin ...

Şimdi gel de diğer ilimlerin halini bir düşün! Hekim eğer gerçekten de hekim ise, halk ve Hakk ile Hakk ve kendisi arasında varolan nispeti anlamış ve derk etmişse, kibriya ve ululuk onun kalbinden dışarı çıkar ve arınmış olur. Ama bu mefhumlar ve ıslahatlar talibi zavallı, hikmetin bunlardan ibaret olduğunu ve hekimin de bunları bilen kimse olduğunu zannetmektedir. Bazen de kendisinin vacip sıfatlarla muttasıf olduğunu söyler. Hekim’in Hakk’ın sıfatlarından biri olduğunu ifade eder. *“Hikmet ilaha benzetmektedir.” [[120]](#footnote-120)*

Bazen de kendisini enbiya ve mürselin zümresindenmiş gibi göstermeye çalışır, **“Onlara kitap ve hikmeti öğretir.”** [[121]](#footnote-121) ayetini tilavet edip durur. Bazen de *“Hikmet mü’minin yitiğidir” [[122]](#footnote-122)* hadisini ve “**Kime hikmet ihsan edilirse şüphesiz ki o çok hayra nail olmuş demektir.”** [[123]](#footnote-123) ayetini kıraat eder. Halbuki kalbi hikmetten habersiz, hayırlardan fersahlarca uzak ve hikmetten mahrumdur.

İlahî hekim ve büyük İslam filozofu Muhakkik Damad[[124]](#footnote-124) (r.a) şöyle buyurmuştur: “Hekim bedenin kendisi için bir elbise gibi olduğu ve istediği anda onu soyup çıkarabilen kimsedir.” O ne diyor, biz ne diyoruz? O hikmetten ne anlamış ve bizler ne anlıyoruz? Öyleyse bu, bir kaç mefhum ve bir avuç ıstılah ile övünen ve insanlara üstünlük taslayan senin kapasitesizliğini, tahammülünün azlığını ve kabiliyetinin noksanlığını göstermektedir.

Kendisini mahlukatın mürşit ve hidayetçisi bilenlerin, tasavvuf ve el tutma makamına oturanların hali bu ikisinden daha kötü, tekebbür ve nazı da daha fazladır. Bu kimse, iki grubun kavramlarını çalmış, kendi pazarındaki mallara şöyle bir çeki düzen vermiş, Allah’ın kullarının kalbini Hakk’tan döndürerek kendisine cezb etmiş, o saf ve sade zavallıyı alimlere ve diğer insanlara karşı kötümser kılmış, kendi pazarını genişletmek için anladığı veya anlamadığı bir avuç cazip ve ilgi çekici kavramları zavallı halka yutturmuş ve “Meczub Ali Şah, Mahbub Ali Şah”[[125]](#footnote-125) adını söylemekle cezbe ve hubb halinin elde edileceğini zannetmiştir.

Ey dünya talibi ve kavramlar hırsızı! Senin bu işinin o kadar da kibir ve iftihar edilecek bir yanı yoktur. Zavallı seni, sabırsızlık ve aklının küçüklüğünden bazen sen de oyuna geliyor, kendinin bir makam sahibi olduğunu düşünüyorsun. Nefs ve dünya sevgisi, çalıntı malı mefhumlar, nispetler ve itibarlara eklenmiş, uygunsuz bir sonuç vermiştir. Bunların eklenmesiyle de ilginç ve acaib bir macun/karışım vücuda gelmiş, sen de kalkmış kendini bütün bu ayıplara rağmen mahlukatın mürşidi, ümmetin necatının hidayetçisi ve şeriat sırrının sahibi ve belki bazen daha da bir küstahlaşarak, tümel velayet makamının maliki olduğunu düşünüyorsun. Halbuki bu da, kabiliyetin eksikliği, göğsün darlığı ve kalbin genişlikten mahrum olmasındandır.

Sen fıkıh, hadis ve diğer şer’î ilimlerin talebesi de usul ve hadis ilminde sana öğrettikleri bir avuç kavramdan başka bir şey bilmiyorsun. Eğer baştan sona amelle ilgili bulunan bu ilim de, sende bir şeyler oluşturamamış, nefsini ıslah etmemiş, tam tersine ahlakî ve ameli fesatlar vücuda getirmişse senin için zordur ve diğer ilimlerin alimlerden daha aşağı ve değersiz sayılırsın. Belki sıradan insanlardan da daha aşağısın. Bu ilineksel kavramlar, harfi manalar, Allah’ın diniyle hiç bir ilgisi olmayan, dolayısıyla “ilmî semereleri var” diye tavsif edebileceğin bir ilimden dahi sayılamayacak olan faydasız niza ve ihtilaflar için bunca naz ve tekebbür de neyin nesi? Allah şahittir ki -**Şahit olarak Allah yeter[[126]](#footnote-126)**- eğer ilmin neticesi bu olursa ve sana hidayet etmez, ahlakî ve ameli fesatları senden uzaklaştırmazsa, en aşağılık ve iğrenç işlerden daha aşağı ve iğrençtir. Zira bu iş ve mesleklerin seri ve acil neticeleri vardır. Dünyevi ve uhrevi fesatları da daha azdır. Ama zavallı sen günah ve vebalden başka bir netice elde edemezsin, ahlakî fesatlar ve uygunsuz amellerden başka bir hasılın olmaz. Öyleyse senin ilmin de ilmî bakış açısıyla dahi bakacak olursan hiç bir değer ifade etmemekte ve dolayısıyla tekebbür edilecek bir yönü bulunmamaktadır. Ama ilmî ufukların oldukça dar ve küçük olduğundan hemen birkaç kavram ve ıstılah öğrenince kendini alim, halkı ise cahil görmeye başlıyorsun. Mukarreb meleklerin kanadını ayakların altına seriyor[[127]](#footnote-127), meclislerde yeri, sokaklarda ise yolu Allah’ın kullarına daraltıyor, küçültüyorsun. Alimlerin ilmini zayi ederek türdeşlerine hakaret ediyorsun.

Bunlardan daha aşağı ve düşük olanı ise mal, evlad, akraba ve taifesi gibi dış ve harici işler sebebiyle tekebbür eden kimsedir. Zavallı, ademi ahlak ve insanî edeplerin hepsinden mahrum ve uzaktır. Eli tüm ilim ve marifetlerden boştur. Ama elbisesi koyun yününden ve babası falan oğlu falan olduğu için insanlara tekebbürde bulunuyor. Ne kadar küçük bir aklı, dar ve karanlık bir kalbi var ki, tüm kemallerden sadece güzel bir elbise ile ve tüm güzelliklerden bir tek külah ve aba ile kanaat etmektedir. Zavallı, hayvani bir makam ve hayvani lezzetlerle iktifa etmiş, akıldan yoksun bir suret ve gerçeklerden arınmış bir şekil ile kanaat etmiş, kendisinin bu nitelikle makam sahibi biri olduğunu zannetmektedir. O kadar aşağılık ve liyakatsizdir ki, birisi ondan dünyevi olarak bir derece yukarıda olursa, ona kölenin efendisine davrandığı gibi davranmaktadır. Şüphesiz tüm arzu ve gayesi dünya olan kimse, dünyanın kulu ve ehlidir. Taptığı şey (dünya) kimin yanındaysa onun önünde zelil ve hakir düşmektedir.

Velhasıl tekebbürün en kuvvetli sebeplerinden biri, fikir ufkunun küçüklüğü ve kabiliyet haddinin aşağılığıdır. Kemal olmayan veya layık bir kemal olmayan şeyler ona şiddetli bir şekilde tesir etmiş, onu ucb ve kibre zorlamıştır. Dünya ve nefis sevgisi fazla olan kimselerde bu işler daha fazla etki yaratmaktadır.

5. Bölüm: Tekebbürün Tedavisi

Şimdi kibrin fesatlarını bildiğin için nefs ilacını bulmayı düşün. Himmet kemerini kuşan. Kalbi bu bulanıklardan ve gönül aynasını bu yoğun tozdan temizlemeye çalış. Eğer nefs kuvveti ve kalb genişliğine sahip isen, dünya sevgisi kalbinde kök salmamışsa, dünya güzellikleri kalbinde fazla tecelli etmemiş, insaf ve ibret alma gözün açık ise, önceki bölümde beyan edilenler en iyi ilmî ilaç konumundadır.

Ama eğer bu merhalede de kendine gelmezsen biraz da kendi haletlerini düşün, belki kalbin uyanır da kendine gelirsin. Ey ilk önceleri bir hiç olan ve sonsuz yılların yokluk gizinde saklı duran insan! Yokluktan ve vücud sayfasında mahvolmaktan daha değersiz ne olabilirdi ki? Hakkın iradesi seni yaratmayı dileyince, kabiliyetin eksik, alçak ve değersiz olduğundan ve feyz-i ilahiyi kabullenme kabiliyetinden mahrum bulunduğundan seni salt ve kuvvet ve zaaftan ibaret olan alemin ilk maddesinden, varlıkların ve kainatın en alçak ve değersiz varlığı olan nesnel ve elementsel bir şekle büründürdü, oradan da elinle dokunacak olursan şiddetle tiksindiğin ve hemen büyük bir zahmetle de olsa temizlemeye çalıştığın bir nutfe haline getirdi ve seni oldukça dar ve pis bir yer olan babanın erbezinde karar kıldı. Daha sonra da idrar mecrasından feci ve çok çirkin bir halde anne rahmine yerleştirdi ve böylece seni, adını dahi anmaktan nefret ettiğin bir yerde müstakar kıldı. Orada da seni kan pıhtısı ve bir parça et haline getirdi ve seni adını duymaktan dahi korktuğun ve utandığın gıda ve besinlerle besledi, büyüttü. Ama herkes bu belalara düçar olduğundan artık utanç ve ar da kendiliğinden kalkmaktadır: “Bela genel olursa güzeldir.”

Sen bütün bu merhalelerin hepsi de mevcudatın en rezil, zelil ve alçağı durumundaydın. Zahirî batınî bütün idraklerden yoksun ve tüm kemallerden beri idin. Daha sonra kendi geniş rahmetiyle bir kurtçuktan daha aşağı ve kabiliyetin eksik olduğu halde sana hayat verdi. Kendi rahmetinin genişliği ile sende hayatı ve hayati özellikleri daha da bir fazlalaştırdı. Dünya muhitine gelme liyakatini elde edince de seni en alçak mecralar ve en rezil haletlerden bu fezaya soktu. Halbuki tüm kemaller ve hayati özelliklerde diğer tüm hayvanların yavrusundan daha zayıf ve değersiz idin. Daha sonra da kamil kudretiyle seni zahirî ve batınî kuvvelerle donattı. Ama buna rağmen yine de o kadar değersiz ve zayıfsın ki, kuvvelerinden hiç biri senin tasarrufunda değildir. Kendi sıhhatini dahi hıfzedemiyor, kudret ve hayatını koruyamıyorsun. Gençliğini ve cemalini koruyamıyorsun. Eğer bir afet ve hastalığa düçar olursan onu kendinden def edemiyorsun. Özetle varlık ve varlıksal özelliklerin hiç birine sahip değilsin.

Eğer bir gün aç kalacak olursan en kokuşmuş murdarı bile yemekten çekinmezsin. Eğer susayacak olursan en pis ve kokmuş suyu bile rahatça içmeye kalkışırsın. Velhasıl tüm hususlarda zelil ve çaresiz bir kulsun ve hiç bir şeye kadir değilsin. Vücud ve vücudun kemallerinde sahip olduğun hisseyi, diğer mevcudatın sahip olduğu hisselerle mukayese edecek olursan, senin ve bütün yeryüzünün, belki bütün güneş sisteminin bile tüm neşetlerin en küçüğü olan cismani alem mukabilinde hiç bir değer ifade etmediğini, hissedilir bir öneme sahip bulunmadığını göreceksin.

Azizim! Kendinden başkasını görmemiş, gördüğün şeylere ise ibret ve tartı gözüyle bakmamışsın. Hayatta sahip olduğun hayati itibarlar ve dünyevi ziynetleri şehrinle, şehrini ülkenle ve onu da yüzde birini dahi görmediğin dünya ülkeleriyle mukayese et. Tüm ülkeleri yeryüzüyle, yeryüzünü güneş sistemi ve güneşin nurlu ışığından faydalanan geniş kürelerle, benim ve senin fikrine sığmayan güneş sistemini de diğer sistemlerle kıyas et ki bizim güneş sistemimiz tüm gezegenleriyle, onlardan birinin tek bir gezegeni kadar dahi değildir. Onlardan hiç biri bizim güneş sistemimiz ve gezegenleriyle kıyas dahi edilmez. Dediklerine göre şimdiye kadar keşfedilen bilmem kaç milyon saman yolundan, bu küçük ve yakın samanyolunda bile bilmem kaç milyon güneş sistemi vardır. Onlardan en küçüğü ise, bizim güneş sisteminden milyonlarca defa daha büyük ve nuranidir. Bunların tümü cismani alemdir ve miktarını onların halık ve yaratıcısından başka hiç kimse bilmemektedir. Keşf erbabı olanlar ondan sadece az bir bölümünü keşfedebilmişlerdir. Tüm cisimler alemi ise tabiat ötesi alem mukabilinde hiç bir değer ifade etmemektedir. Orada da beşerin akıl ve havsalasına sığmayan nice alemler vardır.

Bütün bunlar, hayatımızın özellikleri ve bu vücud aleminde sahip olduğumuz hisselerdir. Allah Teala senin bu alemden alınmanı irade edince de tüm kuvvelerine zayıflamalarını, tüm idraklerinin çalışamaz hale gelmelerini ve vücud fabrikanı bozmalarını emreder. Duyu ve görme organları ile kuvvet ve kudretini alınca da sen bir cansız haline gelirsin ve birkaç gün geçmeden çıkaracağın koku tüm halka eziyet eder. Suret ve heyetin insanların kaçacağı bir hale gelir. Tüm parça ve organların kısa bir müddet sonra dağılır. Darmadağın olur. Bunlar senin cisminin akıbetidir, mal, akraba ve çocuklarının hali ise malumdur.

Ama eğer berzahının ıslah edemeden gidecek olursan, orada nasıl bir suret ve halete sahip olacağını sadece Allah bilir. Bu alemin ehlinin idrakleri onu görmekten, işitmekten ve koklamaktan acizdir. Kabir zulmeti, korkusu ve azabı hakkında her ne işittiysen, bu alemin karanlık, korku ve azaplarıyla mukayese ediyorsun. Halbuki bu kıyas batıldır. Kendi irademizle kendimiz için o alemde hazırladığımız şeyler sebebiyle Allah imdadımıza yetişsin. Kabir azabı ahiret azabının çok açık bir numunesidir. Bazı rivayetlerden de anlaşıldığı üzere orada şefaatçilerden de mahrum bulunmaktayız. [[128]](#footnote-128) Nasıl bir azab oluğunu sadece Allah biliyor. Bizim ahiret neşetindeki halimiz, önceki hallerden daha kötü ve korkunçtur. O gün hakikatlerin zuhur ettiği gündür. Sırların keşfedildiği gündür Ameller ve ahlakın tecessüm ettiği gündür. Hesaba erişme günüdür. Cehennem duraklarında zillete düçar olma günüdür. İşte bunlar da kıyametin hali!

Ama kıyametten sora olan cehennemin hali ise zaten malumdur. Cehennem hususunda bir şeyler işitiyor ve biliyorsun. Cehennem azabı sadece ateş değildir. Yüzüne öyle korkunç bir kapı açılacak ki, eğer bu alemde açılacak olsa tüm dünya ehli helak olur. Aynı şekilde bir cehennem kapısı kulağına ve biri de burnuna açılacak ki, bunlardan herhangi biri bu dünya ehli için açılacak olsaydı, şiddetli azabı yüzünden hepsi helak olurdu.

Ahiret alimlerinden biri şöyle diyor: “Cehennem ateşi sonsuz şiddetli olduğu gibi, soğuğu da oldukça şiddetlidir. Allah-u Teala soğuk ve sıcağı bir araya toplamaya da kadirdir.” [[129]](#footnote-129) Bu da akıbetinin hali! Öyleyse işinin evveli sonsuz yokluk, vücuda geldiği andan itibaren tüm haletleri çirkin, tüm hal ve durumu utanç verici, dünya berzah ve ahireti, biri diğerinden daha feci ve rezaletli olan bir kimse neyi ile tekebbür ediyor? Hangi cemal ve kemal ile iftihar ediyor?

Öyleyse anlaşıldığı üzere tekebbür büyük bir cehalet ve bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Her kimin cehaleti fazla ve aklı az ise kibri daha fazladır. Aynı şekilde her kimin de ilmî daha fazla, ruhu daha büyük ve göğsü daha geniş ise daha çok mütevazi ve alçak gönüllüdür.

Resullullah’ın (s.a.a) ilmî ilahî vahiyden kaynaklandığından ve ruhu da oldukça büyük olduğundan tek başına milyarlarca insanın ruh alemine galib geldi. Tüm cahili adetleri ve batıl dinleri ayaklar altına aldı. Tüm kitapları neshetti ve mübarek vücuduyla nübüvvet dairesini sona erdirdi. Dünya ve ahiretin sultanı ve Allah’ın izniyle tüm alemlerde tasarruf sahibi biriydi, ama buna rağmen herkesten daha fazla mütevazi idi. Ashabın kendisine ihtiram için ayağa kalkmasını çirkin görüyordu. Bir meclise girdiğinde daima alt köşede otururdu. Yemeğini yerde yer ve yerde otururdu. *“Ben de bir köle gibiyim, bir köle gibi oturur ve bir köle gibi de yerim ...” [[130]](#footnote-130)* derdi.

Hz. Sadık’dan (a.s) nakledildiği üzere Resulullah (s.a.a) semeri olmayan merkebe binmeyi severdi ve Allah’ın kullarıyla daima alçak bir yerde oturur, yemek yerdi. Fakirlere iki eliyle ihsanda bulunurdu. Merkebe biner ve kendi kölesi veya diğer kölelerle bir arada otururdu. [[131]](#footnote-131) Ailesine ev işlerinde yardımcı olmayı adet haline getirmişti. Kendi mübarek eliyle koyunları sağıyor, elbise ve ayakkabısını dikiyordu. Kendi kölesiyle el değirmenini çeviriyor ve hamur yoğuruyordu. Kendi geçimini sağlıyor, fakir ve miskinlerle oturuyor ve onlarla yemek yiyordu. [[132]](#footnote-132) Bunlar ve bunlardan daha büyük işlerin tümü Peygamber’in siyeri, ahlakı ve tevazusuydu. Halbuki manevi makamların yanı sıra, zahirî saltanat ve riyaseti de kemale ermiş biriydi.

Aynı şekilde, Ali b. Ebi Talib (a.s) de o büyük Peygamber’e uymuş ve tamamıyla Resulullah’ın (s.a.a) ahlakıyla ahlaklanmıştı. [[133]](#footnote-133)

Öyleyse ey aziz! Eğer tekebbür manevi kemal içinse, onun manevi kemali herkesten daha fazlaydı, eğer riyaset ve saltanat içinse, o da buna sahipti. Ama buna rağmen herkesten daha çok mütevazi idi. Öyleyse bil ki tevazu, ilim ve marifetin ürünüdür. Kibir ve tekebbür ise cehalet ve bilgisizliğin neticesidir. Bu cehalet, ar ve aşağılık utancını kendinden uzaklaştırır. Enbiyanın sıfatıyla muttasıf ol. Şeytanın sıfatını bir kenara it. Hakk ile kibriyası hakkında çekişme. Hak ile kibriyası hakkında çekişen kimse, O’nun gazabına uğrayıp yüz üstü ateşe girecektir.

Eğer nefsini ıslah etmeyi istersen, onun ameli ve pratik yolu da az bir dikkat ve kollama ile oldukça kolay ve rahat bir hale gelecektir. Bu yolda erkekçe himmet, fikir hürriyeti ve görüş yüceliği sayesinde hiç bir tehlike ile karşılaşmazsın. Nefs-i Emmareyi alt etme, nefse galebe çalma ve insanın necat yolu, onların arzu ve isteklerinin hilafına davranmaktır.

Nefsi ezmek için tevazu sahibi kimselerin sıfatıyla muttasıf olmak ve onlar gibi davranmaktan daha iyi bir yol yoktur. Tekebbürün hangi aşamasında bulunursan bulun, hangi ilim, amel ve sair dalların ehli olursan, ol, bir müddet nefsani arzularının hilafına hareket et. İlmî uyanıklık ve dünyevi/uhrevi akıbeti tefekkür neticesinde yolun kolay ve rahat olması, güzel bir sonuç elde edilmesi ümid edilir. Eğer nefsin senden meclisin üst köşesinde oturmanı ve başkalarından öne geçmeni temenni ederse, sen bunun aksine davran. Eğer nefsin fakir ve miskinlerle oturmayı ar kabul ediyorsa, sen onun burnunu yere sürterek fakirlerle otur, onlarla yemek ye, yolculuk et, onlara katıl. Nefsin bazen de tartışma yoluyla önüne çıkıp, “Sen makam sahibisin, şeriatın yayılması ve tebliği için makamını koruman gerekir, fakirlerle oturmak senin azametini kalplerden siler. El altındaki kimselere karışmak insanı hafif kılar. Meclislerde oturmak senin makamını küçültür, o zaman da kendi şer’î vazifelerini hakkıyla yerine getiremezsin.” Diyebilir. Bil ki bütün bunların hepsi şeytanın tuzakları ve nefsin hileleridir. Resul-i Ekrem’in (s.a.a) dünyadaki makam ve mevkisi senden daha fazlaydı. Siyer ve yaşam tarzı da gördüğün gibiydi.

Ben kendi zamanımdaki bazı alimleri de bizzat gördüm. Onlar bir memleketin tam riyasetine ve hatta Şia’nın önderliği makamına sahip oldukları halde, siret ve davranışları Resulullah’ın siretinin aynısıydı.

H. K. 1340 yılından 1355 yılına kadar Şia aleminin tam riyaseti ve kamil merciiyeti makamına sahip olan en büyük üstad ve yüce fakih Hacı Şeyh Abdulkerim Yezdi Hairi’nin[[134]](#footnote-134) nasıl bir ahlak ve siyere sahip olduğunu hepimiz gördük. Hizmetçisi ve uşağı ile birlikte oturur yemek yerdi. Yere oturur ve küçük talebelerle ilginç bir şekilde şakalaşır, onlarla kaynaşırdı. Son yıllarda epey yaşlanınca da akşam namazından sonra cübbesiz, başına sade bir parça sarmış, ayağına çarık giymiş vaziyette sokaklarda yürüyordu.

Kalplerdeki makamı daha da bir büyümekteydi ve bu işleri yüzünden makamına hiç bir zarar gelmiyordu.

Bu merhumun dışında Kum’un bazı oldukça muhterem alimleri de vardı ki, şeytanınızın sizler için yonttuğu bu kayıtlardan hiç birisi onlarda yoktu. Kendi ihtiyaçlarını bizzat kendileri pazardan alıyor, sarnıçlardan su çekiyor, ev işlerinde ailelerine yardımcı oluyorlardı.

Onların pak nazarında ön ve arka ile baş ve alt köşenin hiç bir farkı yoktu. İnsanı şaşırtacak bir alçakgönüllülük içindelerdi. Ama buna rağmen makamları mahfuz ve kalplerdeki yerleri gittikçe daha da bir büyüyordu.

Velhasıl Nebiyy-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ali b. Ebi Talip’in (a.s) sıfatı insanı küçük kılmamaktadır. Ama burada nefsine ettiğin muhalefette de oldukça dikkatli ve uyanık olmalısın. Zira bazen nefs insan için başka bir yoldan tuzak hazırlamakta ve insanı gafil avlayarak sırt üstü yere vurmaktadır. Mesela bazılarını görürsün, meclisin en alt köşesinde öyle bir otururlar ki, orada hazır bulunanlara adeta, “Benim makam ve mevkim buradan çok daha yüksek ve yücedir. Ama ben tevazu gösteriyorum.” Demek ister. Makamı belli olmayan biri kendisinden öne geçirilince, güya bu yanlışlığı ortadan kaldırmak ve bunun sadece tevazudan ibaret olduğunu göstermek için makamı nispeten düşük olan diğer birini de kendisinden öne geçirir. Bunlar ve buna benzer binlercesi hep nefsin hileleridir. Bütün bunlar kibri, ona da riyakarlık ve dalkavukluğu ilave etmekten ibarettir.

Halis bir niyetle mücahedeye girişmek gerekiyor. Elbette o zaman nefs mutlaka ıslah olacaktır. Tüm nefsani sıfatlar, ıslah edilir cinstendir. İlk önceleri biraz zordur. Ama ıslaha kalkıştın mı rahat ve kolay bir hale gelir. Asıl olan insanın tasfiye ve ıslaha niyetlenmesi ve uykudan uyanmasıdır. İnsanlığın ilk menzili “yakza” (uyanmak) ’dır. İnsanın gaflet uykusundan uyanması ve tabiat sarhoşluğundan kendine gelmesidir. İnsanın, kendisinin bir yolcu olduğunu, bu tehlike ve korku dolu seferin bu karanlık, oldukça dakik, kılıçtan daha keskin kıldan daha ince[[135]](#footnote-135) yolun merkebinin ise erkeklik himmet ve gayreti olduğunu ve bu karanlık yolun nurunun ise iman ve övülmüş hasletler olduğunu anlamasıdır. Eğer gevşeklik eder ve gecikirse bu sırattan geçemeyip yüzüstü ateşe düşecektir. Zillet toprağıyla yeksan olacak ve helaket uçurumuna yuvarlanacaktır. Bu sırattan geçemeyen insan, ahiret sıratından da asla geçemeyecektir.

Ey aziz! Cehalet ve bilgisizlik perdesini yırt. Bu korkunç uçurumdan kendini kurtar. Muttakilerin mevlası ve bu yolun tek sâliki ve gerçek kılavuzu mescidde yakın olan herkesin işitebileceği bir şekilde şöyle feryat ediyordu. *“Mücehhez olun. Allah sizlere rahmet etsin, şüphesiz ki sizler bir yolculuğa çağrılmış bulunmaktasınız.” [[136]](#footnote-136)*

Sizler için en iyi ahiret teçhizatı ise nefsani kemaller, kalp takvası, salih ameller, batın temizliği ile ayıp ve pislikten beri bulunmaktır.

Farzen şekli ve eksik bir iman ehli bile olsan, saadetliler ve salihler zümresine katılmak için bu pisliklerden temizlenmen ve halis olman gerekir. Bu manevi pisliklerin giderilmesi ise tevbe ve pişmanlık ateşiyle yakmak, nefsi kınama fırınında yakmak, pişmanlık ateşiyle eritmek ve Allah’a dönmek iledir. Bu işi bu dünyada kendin yap. Aksi takdirde ilahî azab ocağında **“Allah’ın yakılmış ateşi” *[[137]](#footnote-137)*** kalbini yakar, eritir. Bu ıslahın ahiret asırlarıyla kaç asır çekeceğini ise Allah bilir. Ama bu dünyada temizlenmek ve ıslah olmak kolaydır. Bu yurtta değişiklik oldukça seri ve çabuk gerçekleşmektedir. Ama o alemde başkalaşım ve değişim başka bir şekilde vaki olmakta, bu nefsin melekelerinden bir tek melekenin yok oluşu asırları almaktadır.

Öyleyse ey kardeş! Ömür, gençlik, kuvvet ve iraden elinde baki bulunduğu müddetçe kendi nefsini ıslah etmeye çalış. Bu makam ve şereflere önem verme. Bu hayali itibarları ayaklar altına al. Sen Adem oğlusun! Şeytanın sıfatını kendinden uzaklaştır. Bu onun bir sıfatı ve Allah’ın dergahından kovulmasının sebebi olduğundan, arif, sıradan halk, alim ve cahili de kendisine yoldaş kılmak istiyor. O alemde kendisini bu rezil melekeyle karşılayınca onun da kınamasına uğrarsın. Orada sana şöyle der: “Ey ademoğlu! Peygamberler sana, benim Hakk dergahından baban Adem’e tekebbürde bulunduğum için kovulduğumu söylemediler mi? Adem’in makamını tahkir ve kendi makamımı büyüttüğüm için Allah’ın rahmetinden uzak kaldım. Ama sen niye kendini bu rezilliğe düçar kıldın?”

O zaman zavallı sen, işitilmesi bile kolay olmayan azapların, belaların, hasletlerin ve nedametlerin yanı sıra, mahlukların en zelili ve mevcudatın en aşağısı tarafından da eleştirilecek, kınanacaksın.

Şeytan Allah’a tekebbür etmemiş, ama Hakk’ın mahluku olan Adem karşısında kibirlenmiş ve şöyle demişti: **“Beni ateşten onu ise balçıktan yarattın.” *[[138]](#footnote-138)***

O kendisini büyük, Adem’i ise küçük saydı. Sen de ademoğullarını küçük, kendini ise büyük sayıyorsun. Sen de, “Alçakgönüllü ol. Allah’ın kullarına tevazu göster” diyen ilahî emirlere muhalefet ediyor ve tekebbürde bulunuyorsun. Üstünlük taslıyorsun. Öyleyse sadece niçin şeytana lanet ediyorsun? Habis nefsini de lanete ortak kıl. Nitekim onunla bu rezil haslette ortak değil misin? Sen şeytanın mazharlarındansın. Mücessem şeytansın. Belki berzahi ve kıyameti suretin de şeytandır. Ahiret suretlerinde ölçü nefs melekeleridir. Ahirette hem şeytani bir surete ve hem de küçük bir karınca suretine sahip olman mümkündür. Ahiret aleminin ölçüleri burada olanlardan başkadır.

6. Bölüm: Hasedin De Bazen Tekebbürün Başlangıç Noktası Olduğu Beyanı Hakkında

Bil ki, bazen bir kemale sahip olmayan kimse de, kemal sahibi olan kimseye tekebbürde bulunabilir. Mesela, fakir zengine ve cahil alime karşı kibirlenebilir. Bilinmelidir ki, bazen ucb tekebbürün kaynağı olduğu gibi, bazen haset de tekebbürün kaynağı olabilir. İnsan kendisinin sahip olmadığı bir kemali diğerlerinde görünce, ona karşı hasette bulunabilir. Bu da o kimseye karşı tekebbürde bulunmasına ve neticede onu zelil kılmaya çalışmasına sebep olabilir.

Kafi-i Şerif’te Hz. İmam Sadık’ın (a.s) *“Kibir, halktan her sınıfın kötü ve şerli fertlerinde bulunur”* diye buyurduğu yer almıştır. İmam daha sonra da şöyle buyurmuştur:” Resulullah (s.a.a) Medine sokaklarının birinden geçiyordu. Zenci bir kadın da yolun üstünde durmuş hayvan gübresi topluyordu. Kendisine, “Resulullah’ın yolu üzerinden çekil” denilince o, “Yol geniştir” diye cevap verdi. Ashap kadına saldırıda bulunmaya kalkışınca, Peygamber (s.a.a), *“Onu bırakın, zira o bir mütekebbirdir.” [[139]](#footnote-139)*diye buyurdu.

Bazen de kibir, ilim sahibi kimselerde ortaya çıkmaktadır. Bunlar da tevazunun zenginler için güzel olmadığından dem vururlar. Nefs-i emmare ona zenginler için tevazunun imanı eksilttiğini söyler durur. Zavallı, zenginlere zenginliği için tevazu ile gayrisi arasında hiç bir farkın olmadığını sanmaktadır. Bazen dünya sevgisi, mevki ve makam arzusu insanı mütevazi olmaya zorlar. Bu ahlak, tevazu değildir. Bu, dalkavukluk ve yağcılıktır. Nefsani rezaletlerden biridir. Bu ahlakın sahibi fakirlere hiç mi hiç tevazu göstermez. Meğer ki, onlarda bir fayda ve menfaatin var olduğunu görsün.

Bazen de tevazu ahlakı, insanı başkalarına karşı ihtiramlı ve alçakgönüllü olmaya davet eder. Fakir olsun veya zengin, kendisine teveccüh edilsin veya edilmesin fark etmez. Yani onun tevazusu gösterişten uzaktır. Ruhu temiz ve paktır. Makam ve şeref sevgisi kalbini kendisine cezb edememiştir. Bu tevazu fakirler için iyi olduğu gibi, zenginler için de iyidir. Herkese kendine yakışır bir şekilde saygı göstermek gerekir. Ama senin makam ve şeref sahibi kimselere tekebbürde bulunman ve onları tahkir etmen sadece dalkavukluk ve yağcı bir kimse olmadığın için değildir. Aksine bu haset ettiğinden ve yanlışlık içinde olduğundan dolayıdır. Dolayısıyla, o kişi sana beklenmedik bir şekilde ihtiram edecek olursa, o zaman sen de hemen tevazu gösterecek ve ihtiramda bulunacaksın. Velhasıl nefsin hile ve şaheserleri o kadar dakik ve gizlidir ki, insanın Allah’a sığınmaktan başka çaresi yoktur. Başta da sonda da hamd Allah’a mahsustur.

Beşinci Hadis: Haset

بالسند المتّصل الي محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله، - عليه السّلام- قال: قال رسول الله -صلّي الله عليه و آله -: قال الله عزّ و جلّ لموسي بن عمران: يا ابن عمران لا تَحْسُدَنَّ النَّاسَ عَلَي ما اَتَيْتُهُمْ مِنْ فَضْلي ولا تُمَدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلي ذلِكَ وَلاتُتْبِعْهُ نَفْسَكَ فَإنَّ الحاسِدَ ساخِطُ لِنِعَمي صادُّ لِقِسْمِيَ الَّذي قَسَمْتُ بَيْنَ عِبادي وَ مَنْ يكُ كذلِكَ فَلَسْتُ مِنهُ وَ لَيْسَ مِنّي.

Davud, Hz. Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu naklediyor: *Resulullah şöyle buyurmuştur: “Allah (c. c) Musa b. İmran’a şöyle dedi: “Ey İmranoğlu, kendi fazlımdan insanlara verdiğim şey sebebiyle onlara haset etme, gözünü ona dikme ve nefsini onun ardı sıra salma. Zira haset eden kimse aslında benim nimetlerime gazaplanmış ve kullarım arasında yaptığım taksimden hoşnutsuz olmuştur. Böyle olan bir kimse benden değildir ve ben de ondan değilim ...” [[140]](#footnote-140)*

Şerh

Haset, nefsani bir halettir. Bu haletin sahibi, nimet ve kemal diye vehmettiği şeylerin başkalarından alınmasını arzu eder. Kendisi de bir nimete sahip olsun veya olmasın, o nimetin kendisine ulaşmasını istesin veya istemesin hiç fark etmez. Bu, gıptadan başka bir şeydir. Zira gıpta eden kimse, başkasında nimet diye vehmettiği şeyin onda yok oluşunu arzu etmeksizin kendisine de nasip olmasını istemektedir. “Vehmi/kuruntusal kemal ve nimet” dememizin sebebi ise, hased eden kimsenin zevalini arzuladığı o şeyin haddi zatında kemal ve nimet olmasının gerekmediğindendir. Hased eden kimse bazen bizzat eksik ve bayağı olan bir şeyi bile kemal zannetmekte ve de yok oluşunu arzulamaktadır veya o şey haddi zatında insanlığın noksanlığı ve hayvanlığın kemalindendir ve hased eden kimse hayvanlık mertebesinde olduğundan onu kemal bilmekte ve dolayısıyla da yokluğunu istemektedir. Mesela halk arasında bazıları vardır ki, kan dökme ve cinayeti hüner olarak kabullenmekte ve böyle olan bir şahsa da hased etmektedir veya boş konuşmayı kemal zannetmekte ve bu sıfata sahip kimseye haset etmektedir. Öyleyse burada ölçü, o şeyin kemal olduğu kuruntusuna kapılmak ve bir nimet olarak düşünmektir.

Başkalarına bir nimet görüp de -gerçekten de nimet olsun veya olmasın- bunu yokluğunu isteyen kimse hased sahibidir.

Bil ki hased hususunda da, hased edilen, hased eden ve bizzat hased esasınca bazı derece ve kısımları vardır.

Hased edilen kimsenin hali açısından hasede gelince… Aklî kemaller, övülmüş hasletler, menasik, salih ameller ya da mal, evlad, azamet, haşmet vb. dış meselelerde hased edildiği gibi, kemal olduğu kuruntusuna kapılınca bu şeylerin her birinin karşıtı olan şeyler hususunda da hased edildiği görülür.

Hased eden kimsenin hali açısından hasede gelince… Hased, bilindiği gibi düşmanlık, tekebbür, korku ve sonradan zikredilecek olan birtakım benzeri meseleler yüzünden ortaya çıkmaktadır.

Bizzat hased hali açısına gelince…Denilebilir ki hasedin gerçek taksim ve dereceleri budur, önceden zikredilenler değil. Öyleyse şiddet ve zaaf boyutuyla sebepler açısından farklılık arz eden bir çok mertebeler vardır. Aynı şekilde etkileri itibariyle de farklılık içindedir. Biz de inşaallah bir kaç bölüm halinde hasedin fesatları ve ilacına, mümkün olduğu kadarıyla değinecek, açıklık getirmeye çalışacağız. Tevfik Allah’tandır.

1. Bölüm: Hasedin Bazı Sebepleri

Hasedin bir çok sebebi vardır, ama başlıca sebeplerinden biri, insanın kendi nefsini zelil, hor ve aşağılık görmesidir. Nitekim kibirde, tür esasınca bunun aksi söz konusudur. İnsan kendisinin bir kemali olduğunu ve başkalarının da bu kemalden yoksun olduğunu görünce nefsinde bir nevi üstünlük ve yücelik duygusu uyanır ve tekebbürde bulunur. Başkalarını kamil gördüğünde ise bir nevi aşağılık duygusuna kapılır, dış etkenler ile nefsani maslahatlar olmadığı takdirde ise hasedin meydana gelmesine sebep olur. Bazen de bu zilletini başkalarının kendisiyle eşliğinde düşünür. O zaman da kemal ve nimet sahibi kimse kendisi gibi veya kendisinin ardından gelen kimselere karşı hasette bulunur. Dolayısıyla da denebilir ki hased, etkisi başkalarından nimet ve kemalin yok olmasını istemek olan nefsin zillet ve aşağılık duygusuna kapılmasıdır. Allame Meclisi (r.a) gibi bazıları da hasedin sebeplerinin yedi şey olduğunu söylemişlerdir.

1-*Adavet*: Düşmanlık

2-*Taazzuz*: Hased edilen kimsenin sahip olduğu nimet ve kemal sebebiyle kendisine tekebbür ettiğini görünce buna dayanamayıp bu nimetin ondan zevalini arzu etmek.

3-*Kibir*: Hased eden kimsenin, nimet ve kemal sahibi kimseye karşı tekebbürde bulunmayı istemesi ve bunun da sadece o nimetin zevaliyle mümkün olması.

4-*Taaccub*:Bu büyük nimetin herhangi bir şahsa verildiğini görünce şaşkınlığa düşmek. Nitekim Allah-u Teala önceki ümmetlerin şöyle dediklerini haber veriyor: **“Sizler de bizim gibi beşersiniz ancak.” [[141]](#footnote-141)** Aynı şekilde, **“Bizim gibi beşer olan bu ikisine mi iman edeceğiz.”** [[142]](#footnote-142) diyorlardı. Kendileri gibi olan kimsenin risalet ve vahiy sahibi olmasına şaşırıyor ve dolayısıyla da hasette bulunuyorlardı.

5: *Havf*: Nimet sahibi kimsenin, sahib olduğu kemal ve nimet sebebiyle kendisinin sevimli bulduğu hedefleri hususunda rahatsızlık çıkarmasından korktuğu için o nimetin zevalini istemesi.

6- *Riyaset sevgisi*: Şahsın riyasette bulunması sadece başkalarının nimette kendisiyle müsavi ve ortak olmamasına bağlıysa böyle bir şahıs kendisi dışında hiç kimsenin mezkûr nimete sahib olmasını istemez.

7-*Yaratılış bozukluğu*: Hiç kimseyi nimet içinde görmek istemez.” [[143]](#footnote-143)

Ama bu satırların yazarının inancına göre bu sebeplerin çoğu, belki de hepsi aslında insanın aşağılık kompleksine düşmesi ve kendisinin zillet içinde olduğunu düşünmesine dönmektedir. Hasedin direkt sebebi, meşhur görüşün haset tanımı esasınca bundan ibarettir. Ama bizim hasedi mana ederken, bizzat bu haletin hased olduğunu söylememiz ise zikredilen şeyin sıhhatini esirgemek değildir. Velhasıl bu manalar etrafında bahiste bulunmak, bizim maksadımız ve bu kitabın amacı dışındadır.

2. Bölüm: Hasedin Bazı Fesatları

Bil ki hased, insanı helak eden kalbi bir hastalıktır ve ondan birçok kalbi hastalıklar, kibir ve her biri insanı tek başına helak edecek konumda olan amellerin fesatları vücuda gelmektedir. Biz de oldukça açık olan bazılarını zikretmeye çalışacağız. Şüphesiz yazarın gözünden de saklı ve örtülü olan bir takım gizli fesatlar da vardır.

Hasedin bizzat fesadına gelince, bu konuda Muaviye b. Veheb’in naklettiği sahih hadiste yer alan, doğru sözlü İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyruğudur: *“Dinin afeti, hased, ucb ve övünmektir.” [[144]](#footnote-144)*

Muhammed b. Müslim’in naklettiği sahih bir hadiste ise Hz. İmam Bakır (a.s), şöyle buyurmuştur: *“Kul hangi sürçme ile gelirse gelsin bağışlanır. (Ama) hased, ateşin odunu yediği gibi imanı yer bitirir.” [[145]](#footnote-145)*

Malum olduğu gibi iman, kalbi, azameti yüce Hakk’ın tecellilerine mazhar kılan bir nurdur. Nitekim hadis-i kudside şöyle yer almıştır: *“Yer ve göklerim beni almadı. Ama mü’min kulumun kalbi beni aldı.”[[146]](#footnote-146)*

Kalbi tüm varlıklardan daha geniş karar kılan bu ilahî nur ve manevi ışık, kalpte bu rezil hasletin bulanıklığından vücuda gelen darlık ve karanlık ile çelişki içindedir. Bu pis sıfat kalbi öylesine sıkar ki etkileri bütün batın ve zahir memleketinde ortaya çıkar. Kalb mahzun ve bitkin, sine tutulmuş ve dar, çehre somurtkan ve asık olur. Bu haller iman nurunu söndürür, insanın kalbini öldürür ve ne kadar kuvvet kazanırsa o kadar iman nuru zayıflar, sönmeye yüz tutar.

Zahir ve batında hased sebebiyle vücuda gelen eserler, mü’minin manevi ve zahirî vasıflarıyla çelişki içindedir Mü’min Allah-u Teala’ya nispeten iyimser ve kulları arasında yaptığı paylaştırmadan ise razı olan kimsedir. Hased eden kimse ise Hakk Teala’ya nispeten gazaplı, O’nun takdirlerine küskün ve yüz çeviren kimsedir. Nitekim hadis-i şerifte de böyle yer almıştır. Mü’min müminlerin kötülüğünü istemez. Onların aziz ve kerim olmasını arzu eder. Hased eden kimse ise bunun tersinedir. Mü’min dünya sevgisinin mağlubu, hasetçi ise dünya sevgisinin şiddetinden bu rezil haslete düçar olmuştur. Mü’minin hiç bir korku ve hüznü yoktur. Hakk Teala ve kıyametten başka hiçbir şeyden çekinmez. Ama hasetçinin hüzün ve korkusu hased ettiği şey etrafında döner dolaşır. Mü’minin alnı açıktır, yüzünden müjde okunur. Hasetçinin ise yüzü asık ve somurtkandır. Mü’min mütevazidir, ama hasetçi birçok zamanlar tekebbür eder. Hased imanın afetidir ve ateşin odunu yediği gibi imanı yer bitirir.

Ahiretteki kurtuluşun sermayesi ve kalplerin hayatı olan imanı insanın elinden alması ve onu iflas etmiş kılması bile bu rezil hasletin çirkinlik ve kötülüğünü göstermeye yeter de artar bile. Hasedin ayrılmaz bir parçası olan büyük fesatlardan biri de Halık’a, hakiki velinimete gazablanmak ve O’nun takdirlerine küsmek ve yüz çevirmektir. Bugün tabiatın zulmani hicapları ve onunla meşguliyet, tüm duyu organlarımızı örtülü, göz ve kulaklarımızı ise kör ve sağır yapmıştır. Ne Maliku’l Müluk’a gazaplı ve küskün olduğumuzu biliyoruz ve ne de bu gazab ve küskünlüğün melekut ve aslî/daimi meskenimizdeki suret ve tecessümünün ne olduğunu biliyoruz. Hz. İmam Sadık’tan (a.s) *“Benden yüz çeviren ve bana gazaplı olan kimse benden değildir ve ben de ondan değilim”* sözünü işittiğimizde Hakk Teala’nın bizlerden olmadığının ilanının nasıl bir musibet olduğunu ve bunun altında nelerin bulunduğunu bilemiyoruz? Hakk’ın velâyetinden dışarı çıkan ve Erham’ur-Rahim’inin rahmet bayrağı altından dışarı sürülen kimse için hiç mi hiç kurtuluş ümid edilemez. Şefaatçilerin şefaati de ona nasib olmayacaktır: **“O’nun izni olmadan Allah katından kim şefaat edebilir.”** *[[147]](#footnote-147)*

Allah’a gazablanan, velayet sığınağından dışarı çıkan ve kendisiyle maliki arasında dostluk bağını koparmış olan kimseye kim şefaat edebilir? Yazıklar ve eyvahlar olsun! Bizzat kendimiz kendi başımıza neler getirdik! Enbiya ve evliya ne kadar feryad edip bizleri uykudan uyandırmak istediyse de biz daha bir gaflet uykusuna daldık ve şekavetimiz gün geçtikçe daha da bir fazlalaştı.

Bu ahlakın fesatlarından biri de ahiret alimlerinin de buyurduğu gibi kabir azabı ve zulmetidir. Zira buyurdukları gibi ruhi baskı ve kalbi bulanıklığı olan bu alçak ve fasid ahlakın berzahi ve kabri suret ve tecessümü, kabir azabı ve zulmetidir. Kabrin darlık ve ferahlığı, göğüs genişliğinin varlık ve yokluğuna bağlıdır. Hz. Sadık’tan (a.s) rivayet edildiğine göre Resulullah bir gün dışarı çıkarak Sa’d’ın teşyi merasimine katıldı. Yetmiş bin melek de onu teşyi etmeye gelmişlerdi. Resulullah (s.a.a) başını semaya kaldırarak şöyle dedi: “*Sa’d gibi biri kabir baskısı görür mü?”* Ravi İmam’a (a.s) şöyle arz etti: “Fedan olayım, bizlere Sa’d’ın sadece idrardan sakınmadığı nakledilmiştir.” Hazret şöyle buyurdu: *“Maazallah! Onun ahlakında sadece bir kötülük vardı, o da ev halkına karşı kötü davranırdı.” [[148]](#footnote-148)*

Hased sebebiyle kalpte vücuda gelen darlık, baskı, bulanıklık ve zulmet, fasid ahlakın sadece çok az bir kısmında mevcuttur. Velhasıl bu ahlak sahibi hem dünyada azab görmekte ve düçar bulunmaktadır, hem de kabirde baskı ve zulmet içindedir ve hem de ahirette zavallı ve çaresiz kalacaktır. Bunlar başka bir fasid ahlak ile batıl ve fasid amelin vücuda gelmesine sebep olmadığı takdirde hasedin bizzat sebeb olduğu fesatlardır.

Başka bir fesada sebep olmaması ihtimali ise oldukça azdır. Belki ondan ahlakî ve ameli birçok kötülükler vücuda gelir. Önceden de zikredildiği gibi, bazı yerlerde kibir, gıybet, kovuculuk, sövgü, eziyet ve insanın helak olmasına sebep olan benzeri birçok fesada sebep olmaktadır.

Öyleyse her akıllı insanın himmet kemerini kuşanarak kendisini bu utançtan ve imanını bu yakıcı ateş ve büyük afetten kurtarması gerekir. Kendisini daimi ve ebedi bir azab olan bu alemde, fikri baskı, kalp darlığı, berzah ve kabir zulmetleri ve ilahî gazabdan kurtarması lazımdır. Biraz düşünürse, bunca fesadı olan bir şeyin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini anlar. Üstelik senin bu hasedinin hased edilene de hiç bir zararı yoktur. Senin hasedin sebebiyle ondaki nimet yok olmamaktadır. Belki onun için dünyevi ve uhrevi bir faydası bile vardır. Zira senin onun hasetçisi ve düşmanı olman onun için bir menfaattir. Kendisinin nimetler içinde olduğunu senin ise bundan azab çektiğini görmesi bile kendisi için bir nimet sayılır.

Eğer sen bu ikinci nimetin farkına varsan, o zaman da senin için başka bir azab ve fikir baskısı meydana gelir. Bu azabın da onun için bir nimettir… Demek ki, sen daima gam, baskı ve derd içindesin, o ise nimet, ferah ve genişlik… Ahirette de senin bu hasedinin ona faydası dokunacaktır. Özelikle de işi gıybet, iftira ve benzeri eziyetlere vardırmışsan o zaman senin iyiliklerini ona verirler ve sen de zavallı ve iflas etmiş olursun o ise nimet ve azamet sahibi… Eğer biraz olsun bu hususta tefekkür edecek olursan kendini bu rezil hasletten temizler ve nefsini bu helaketten kurtarırsın.

Zannetme ki bu nefsani rezillikle ve ruhi ahlak asla değişmez, ortadan kalkmaz. Bunlar şeytan ve nefs-i emmarenin sana telkin ettikleri birtakım boş hayallerdir. Onlar seni nefsini ıslahtan ve ahiret yolunun sülûkundan alıkoymaya çalışmaktadır. İnsan bu değişiklikler diyarı ve dönüşüm neşetinde olduğu müddetçe tüm vasıf ve ahlakı değişebilir. Melekeler her ne kadar sağlam ve muhkem de olsalar, bu alemde olduğu müddetçe yok olabilir. Ama şiddet ve zaaf ihtilafı sebebiyle tasfiye ve tezkiyenin zahmeti de farklılık arz etmektedir.

Nefste yeni yeni vücuda geldiği sıralarda az bir zahmet ve riyazetle nefsani bir sıfatı ortadan kaldırmak pekala kolaydır. Bu haliyle yere kök salmamış bir fidana benzemektedir adeta. Ama bu sıfat nefste kökleşir ve nefsin yerleşik melekelerinden biri haline gelirse zevali mümkün olsa da biraz zor ve zahmetlidir. Yaşlanmış ve kökleşmiş bir ağacı sökebilmek biraz zordur. Sen kalb ve ruh fesatlarının kökünü söküp atma fikrinde ne kadar geç hareket edersen, bir o kadar daha fazla zahmet ve riyazet çekmen gerekir.

Ey aziz! İlk olarak zahir ve batın memleketinde ahlakî veya ameli fesadın vücuda gelmesine izin verme. Başlangıçta vücuda gelmesine izin vermemen, girip kökleştikten, tüm vücudunu kapladıktan sonra yok etmeyi ve dışarı çıkarmayı istemenden daha kolaydır. Nitekim düşmanın bir ülkenin veya kalenin içine girmesine engel olmak, düşmanı içeri girip kaleyi aldıktan sonra savurup dışarı çıkarmaktan çok daha kolaydır. Düşman girdikten sonra onu ne kadar geç çıkarmayı düşünürsen zahmetin o kadar artar ve dahili güçler eksilmeye başlar.

Büyük şeyhimiz ve değerli arif Şahabadi (r.a) şöyle buyuruyordu: “Gençlik gücü ve neşat olduğu müddetçe insan ahlakî fesatlara karşı daha iyi kıyam edebilir ve insanlık vazifesini daha iyi yerine getirebilir. Bu kuvvenin elinizden çıkıp ihtiyarlığın gelip çatmasına dek gaflet etmeyin. Zira o zaman muvaffak olmak oldukça zordur. Farzen muvaffak olsanız da ıslah için çok zahmet çekmeniz gerekir. Akıllı bir insan herhangi bir şeyin fesadını görecek olursa eğer ona bulaşmamışsa kesinlikle onun etrafında dönüp dolaşmaz ve kendisini o işe bulaştırmaz. Eğer Allah korusun bulaşmışsa da hemen ıslahına çalışır ve kökleşmesine izin vermez. Eğer kökleşmişse büyük bir zahmet ve meşakkate katlanarak berzahi ve uhrevi meyvesini vermesin diye hemen onu söküp atmaya çalışır.”

Maddi değişim ve dönüşüm neş’eti olan bu alemden, bu fasid ahlak üzere göçecek olursa bu habis ağaç meyve verecek ve onu söküp atma işi de artık elinden gelmez olacaktır. Zira ahiret ve berzah aleminde nefsani ahlaklarından birisinin dahi değişmesi mümkün değildir.

Resulullah (s.a.a) bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: *“Cennet ehli cennete ve cehennem ehli de cehennemde kendi niyetleri vasıtasıyla ebedi olarak kalacaklardır.” [[149]](#footnote-149)* Rezil ahlakın bir neticesi olan fasid niyet, menşe ve kaynağı yok olmadığı müddetçe asla yok olmaz.

O alemde melekeler o kadar kuvvetli ve şiddetli bir şekilde zuhur edecektir ki, ya asla zail olmayacak -ki o zaman ebedi olarak cehennemde kalacaklar- ya da zail olsa bile rububi/ilahî asırlar sonunda, o da bir çok sıkıntı ve zorluk ve ateşten sonra olacaktır.

Öyleyse ey akıllı! Dünyevi bir aylık veya bir yıllık cüz’i bir zahmet neticesinde ıslah edilmesi mümkün olan ve aynı zamanda dünyevi ve uhrevi bela ve musibetlere de son verecek olan bu meselenin sonraya kalmasına ve seni helak etmesine izin verme.

3. Bölüm: Ahlakî Fesadların Kökleri

Daha önceden de zikredildiği üzere kalb nasibi olan iman, akıl nasibi olan ilimden başka bir şeydir. Tüm ahlakî ve ameli fesatlar, kalbin imansız oluşundan ve aklın, aklî kanıt yoluyla veya enbiyanın haber vermesiyle derk ve idrak ettiği şeyleri kalbe ulaştırmamasından ve kalbin o şeylerden habersiz bulunmasından vücuda gelmektedir.

Filozof, mütekellim ve şeriat ehli olan tüm herkesin kabul ve tasdik ettiği ve hiç kimsenin şek etmediği bir mesele şudur: Kudreti yüce mutlak Hekim’in vücud, kemalat, nimet genişliği, rızık ve mühlet bölüştürmesi gibi hususlarda kudret kalemiyle cereyan eden her şey en iyi program ve en güzel nizamdır ve tam maslahatlarla mutabıktır. Düşünülebilecek nizamların en mükemmelidir. Ama herkes kendine has bir dil ve mesleğine uygun bir terimle bu ilahî latife ve kamil hikmeti beyan etmeye çalışmışlardır.

Arif kimse şöyle der: “Mutlak Cemil’in gölgesi de mutlak cemildir” Filozof ise şöyle der: “Tabiat aleminde varolan düzen, ilmî düzen ile mutabık olduğu gibi noksanlık ve kötülükten de beridir. Vehmedilen cüz’i şeyler, varlıkları layık olduğu kemallere ulaştırmak içindir.” [[150]](#footnote-150) Mütekellim ve şeriat ehli ise şöyle der: “Hekim’in fiilleri hikmet ve salah üzeredir. Beşerin cüz’i ve sınırlı aklı ise ilahî takdirlerdeki tam maslahatları idrakten acizdir.” [[151]](#footnote-151)

Bu mesele herkesin dilinde cereyan etmekte olup ilmî ve aklî kapasitesince hakkında bir delil ikame ettiği meseledir. Ama kil-ü kal (söylenti) haddini aşmadığından ve kalple hal mertebesine ulaşamadığından dolayı itiraz dilleri açık bulunmaktadır ve imandan nasibi olmayanlar da bir dille kendi delilini ve sözünü yalanlamaktadır. Ahlakî fesatlar da bu zemin üzerindedir. Hased eden, başkalarından nimetin zail olmasını arzu eden ve nimet sahibine karşı kalbinde kin besleyen kimse Hakk Teala’nın tam salah üzere bu nimeti o şahsa nasip ettiğini ve bizim idrakimizin bunu derk etmekten aciz olduğuna iman etmediğini bilmelidir. Hakikatte Allah-u Teala’nın adline ve yaptığı bölüştürmenin adilane olduğuna iman etmediğini bilmelidir. Halbuki sen inanç ilkelerinin birinde, Allah’ın adil olduğunu söylüyorsun. Bu lafızdan başka bir şey değildir. Adalete iman ve hased, birbiriyle çelişmektedir. Eğer onu adil biliyorsan, yaptığı bölüştürmeyi de adilane bil. Nitekim mezkur hadis-i şerifte de Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: *“Hasetçi, kullar arasında yaptığım bölüştürmeden razı değildir ve nimetlerim için de gazaplanmıştır.”* Kalp, fıtratı gereği adilane bölüştürme karşısında teslim olmakta, zulüm ve zorbalıktan ise fıtratı gereği kaçmakta, uzaklaşmaktadır. Beşerin zatının derinliklerinde yoğrulmuş olan ilahî fıtrat, adalet sevgisi ve adalet karşısında teslim olmak ile zulümden nefret etmek ve önünde teslim olmamaktadır. Eğer aksine bir şey görecek olursa bunun ön koşullarında bir eksikliğin olduğunu bilmelidir. Eğer nimetlere gazaplı ve bölüştürmeden razı olmayan bir kimse haline gelecek olursa bu Allah’ı adil kabul etmediğinden, hatta Allah korusun zalimce bilmesindendir. Yoksa bu bölüştürmeyi adilce bildiği halde O’ndan yüz çeviriyor değildir. Planın en mükemmel nizamla uyum içinde olduğunu kabul ettiği halde O’na öfkelenmiş değildir.

Eyvahlar olsun ki, imanımız nakıstır ve akl-i bürhani meseleler akıl ve idrak merhalesinden kalp merhalesine ulaşmamıştır. İman; söylemek, işitmek, okumak, ve tartışmak demek değildir. Burada niyetin halis olması gerekir. Allah’ı arayan Allah’ı mutlaka bulacaktır. Marifetleri talep eden de mutlaka O’na ulaşacaktır. **“Bu dünyada kalbi kör olan, ahirette de kör ve daha şaşkındır.” [[152]](#footnote-152)** **“Allah’ın nur vermediği kimsenin nuru olmaz.” [[153]](#footnote-153)**

4. Bölüm: Hasedin Ameli İlacı

Çok az bir bölümünü zikrettiğimiz ilmî ilacın yanı sıra bu rezalet dolu haset için ameli ilaçlar da söz konusudur. O da, hased ettiğin kimseye zorla da olsa sevgi ve muhabbet izharında bulunman ve kendisine gerekli ilgiyi göstermendir. Bundan maksadın batınî hastalığı tedavi etmek olmalıdır. Nefsin seni ona eziyet etmeye, hakarette bulunmaya, düşmanlık sergilemeye davet ediyor ve sana onun kötülük ve fesatlarını sunuyor, ama sen nefsani arzularının hilafına ona merhamet et, saygı ve sevgi göstermeye çalış. Dilini onu hayırla anmaya zorla. Onun iyiliklerini kendine ve başkalarına arz et. Güzel ve cemil sıfatlarını göz önünde bulundur. Gerçi ilk önceleri bu mesele icbari bir şeydir. Mecazdır ve hakikati yoktur. Ama maksadın nefsin ıslahı olması bu eksiklik ve rezilliğin bertaraf edilmesi olduğundan bilahare hakikate yakınlaşacak, yavaş yavaş icbari olma durumu ortadan kalkacak, nefs tabii haline kavuşacak ve gerçekliğe erişecektir.

En azından nefsine bunun da Allah’ın bir kulu olduğunu ve Allah-u Teala’nın ona lütuf nazarı olduğundan dolayı kendisine nimet verdiğini ve kendi özel ihsanına mahsus kılmış olabileceğini inandırmaya ve anlatmaya çalış. Özellikle de hased edilen bir kimse ilim ve diyanet ehli biriyse ve hasette bu ilim ve diyanet sebebiyle ise, bu iş daha da bir çirkin ve ona düşmanlık etmek daha da bir kötüdür. Nefsine, bunların Allah’ın has kulları olduğu için ilahî tevfike mazhar olduklarını ve büyük nimetlere nail olduklarını anlatmaya çalış. Bu nimetler, insanın bu nimetlerin sahibine karşı daha da bir sevgi ve muhabbet duymasına vesile olmalıdır. İnsan onları muhterem kabullenmeli ve onlara karşı teslimiyet içinde bulunmalıdır. Öyleyse nefsinde teslimiyet ve muhabbet oluşturması gereken şeylerin, bunun aksi şeylere sebep olduğunu görünce, büyük bir şekavete düştüğünü anlamalı ve hemen ilmî ve ameli yollarla ıslah etmeye çalışmalıdır ve bilmelidir ki, muhabbet icad etmek isteyen kimse sonunda mutlaka başarılı olur. Zira muhabbet nuru zulmet ve bulanıklıklara üstün ve galiptir. Allah-u Teala mücahitlere yardımcı olacağını, kendi gizli lütuflarıyla başarı inayet edeceğini vaat etmiştir. **“Şüphesiz ki o başarı ve hidayet sahibidir.”**

5. Bölüm: Ref Hadisinin Beyanı Hakkında

Bil ki bazı hadis-i şeriflerde Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğu yer almıştır: *“Ümmetimden dokuz şey kaldırılmıştır. Bunlardan biri de el veya dil ile zahir olmadığı müddetçe hasettir.” [[154]](#footnote-154)* Elbette bu ve benzeri hadis-i şerifler insanın kendi nefsinden bu habis ağacı sökme hususunda ciddiyet göstermesine, ruhu ve imanı yakan ateşten ve dinin afeti olan bu hasletten kurtarmaya mani olmamalıdır. Zira bu fasid maddenin, nefse ayak bastığında çeşitli fesatlar üretmemesi, hiç bir eserin vücuda gelmemesi ve insanın imanını mahfuz kalması oldukça az görülmüştür.

Aynı zamanda sahih hadislerde bu sıfatın imanı yiyip bitirdiği, dinin afeti olduğu[[155]](#footnote-155), Allah-u Teala’nın bu hasletin sahibinden beri olduğu, kendisini ondan ve onu da kendisinden uzak saydığı yer almıştır.

Öyleyse insan, bu kadar büyük bir iş ve mühim bir fesad olan bu hasletten gaflet etmemeli ve ref hadisi[[156]](#footnote-156) ile mağrur olmamalıdır.

Öyleyse sen oldukça ciddi ol, onun dallarını koparmaya çalış, ıslah niyetinde ol ve ondan hiç bir eserin zahir olmasına izin verme. O zaman kökleri gevşeyecek, büyüme ve ilerlemeden geri kalacaktır. Eğer ıslah ve riyazet esnasında, birden ölüm gelip çatacak olursa ilahî rahmeti seni kapsayacak, geniş rahmeti ve Resulullah’ın (s.a.a) ruhaniyet bereketiyle bağışlanacaksın. Kötü ahlakın baki kalmış olması muhtemel olan tüm eserlerini rahmani nurla yakacak ve nefsi tertemiz kılacaktır.

Ama Hamza b. Hamran’ın naklettiği hadiste İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: *“Şu üç şeyden, nebi de dahil hiç kimse kurtulamamıştır: İnsanları vesveseye düşürmeyi düşünmek, uğursuzluğa inanmak ve hased. Ama mü’min hasedini kullanmaz.” [[157]](#footnote-157)* Bu rivayette ya mübalağa edilmiştir ve maksad bu şeylere düçar olanların kesret ve çokluğudur veya bu terkip, iptila kesretinden kinaye olup maksut bizzat cümlenin içeriği değildir. Ya da mecazen hasedin gıptadan daha geniş bir anlam ifade ettiğini ifade etmektedir. Ya da kendi batıl düşüncelerini yaymada kullanan kafirlerden bu nimetlerin zevalini istemeye de hased denmiştir. Aksi takdirde enbiya ve evliya, hakiki hasedden uzak ve beridirler. Ahlakî kötülük ve batınî pisliklere bulaşan bir kalb, ilahî ilham ve vahye nail olmaz. Hak Teala’nın zatî ve sıfatî tecellilerine mazhar olamaz. Öyleyse bu hadis zikredildiği şekilde veya başka bir şekilde tevcih edilmelidir. Ya da ilmî söyleyenine (Ebi Abdillah’a –a. s-) havale edilmelidir. Başta da ve sonda da hamd Allah’a mahsustur.

Altıncı Hadis: Dünya Sevgisi

بالسند المتّصل الي محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان و عبد العزيز العبدي، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: مَنْ أصْبَحَ وَأَمْسي وَالدُّنْيا أكْبَرُ هَمه، جَعَلَ اللهُ الفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ شَتَّتَ أَمْرَهُ وَلَمْ يَنَلْ مِنَ الدُّنيا إلا ما قُسِمَ لَهُ وَ مَنْ أصْبَحَ وَ إَمْسي وَالآخِرَﺓٌ أكْبَرُ هَمّه، جَعَلَ اللهُ الغِني في قَلْبِه وَ جَمَعَ لَهُ أَمْرَهُ.

İbn Ebi Ya’fur, Hazret-i Sadık’ın (a.s) şöyle dediğini naklediyor: *“Sabah akşam en büyük derdi dünya olan kişiyi Allah yoksulluğa mahkum eder, işlerini sonuçsuz bırakır ve dünyadan kendisine kısmet olanın dışında hiç bir şeyi ona nasib etmez. Sabah akşam en büyük derdi ahiret olan kişiyi ise Allah gönlü gani, gözü tok kılar ve işlerini düzene koyar.” [[158]](#footnote-158)*

Şerh

Bil ki ilim ehli, marifet ve ilimleri açısından dünya ve ahiret hakkında bir takım anlamlar ifade edilmiştir ki bunları ilmî kavramlar açısından ele almak, bizce önem taşımamakta ve bu kavramları anlamak, red veya kabul etmek, doğru veya yanlış olduğunu ispat etmek için gayret sarf etmek yolcuyu yolundan alıkoymaktan başka bir işe yaramamaktadır.

Burada asıl önemli olan husus, ahireti taleb eden insanın sakınmak istediği takdirde bilinçli bir şekilde sakınmasını sağlayacak olan kınanmış dünyayı ve kurtuluş yolunu kat ederken kendisine yardımcı olacak şeyleri tanımasıdır. Biz bunu inşallah birkaç bölüm halinde açıklayacağız. Bu yolda ilerlemek için Allah-u Teala’dan başarı niyaz ediyoruz.

1. Bölüm: Mevlana Meclisi’nin (r.a) Kınanmış Dünyaya İlişkin Sözlerinin Beyanı

Büyük muhakkik ve eşsiz muhaddis Mevlana Meclisi (r.a) şöyle buyuruyor: “Bil ki, bizim anladığımız kadarıyla ayet ve rivayetler toplamından çıkan sonuca göre kötülenmiş dünya, insanı Allah’a kulluktan, O’nun sevgisinden ve ahireti kazanmasından alıkoyan şeylerin toplamıdır. O halde dünya ve ahiret birbirinin karşısında yer almaktadır. Her ne kadar ticaret, tarım ve sanat gibi şeyler zahiren dünyevi bile olsa, Allah-u Teala’nın rızasına ve O’na yakınlaşmaya sebep olan her şey ahiretten sayılır. Her ne kadar halk bunları dünyevi saysa bile, bunlar aile bireylerinin geçimini sağlamak, Allah’ın buyruğuna uymak, bu kazancını hayırlı işlerde harcamak, muhtaç olanlara yardımda bulunmak, sadaka vermek, insanlara muhtaç olmamak ve benzeri amaçlar taşıyorsa bütün bunlar ahirettendir. Oysa gösteriş ve ikiyüzlülük maksadıyla gerçekleştirilen bidat riyazetler de riyakar ameller her ne kadar züht ve taat gibi görünseler de aslında dünyevidirler. Çünkü bunlar kişiyi Allah’tan uzaklaştırmakta ve O’na yakınlaşmaya yol açmamaktadır. Tıpkı kafir ve muhalif kişilerin amelleri gibi.” [[159]](#footnote-159)

Başka bir araştırmacıdan da şunu nakletmektedir: “Senin dünya ve ahiretin, kalbinin iki halinden ibarettir. Yakın ve ölümden önce olanın adı dünyadır. Bundan sonra gelen ve ölümden sonra olanın adı ise ahiret. O halde ölümden önce senin için lezzet, nasib, şehvet ve tat kaynağı olan her şey, senin dünyan demektir.” [[160]](#footnote-160)

Fakir bendeniz ise şöyle der: Denilebilir ki dünya, değişim ve dönüşüm diyarı olan varlığın aşağı mertebesidir. Ahiret ise bundan, sebat temellilik ve istikrar diyarı olan melekuta ve kendi batınına dönmek demektir. Bu alem her nefs ve şahıs için gerçekleşmektedir. Her varlık için aşağı dünyevi mertebesi olan, zuhur, mülk ve şuhud makamı var olduğu gibi, yüce uhrevi makamı olan batın, melekut ve gaybi bir makamı da mevcuttur. Aşağı dünyevi alem her ne kadar eksik ve de varlık mertebelerinin en sonuncusu olsa da, kutsal nefislerin terbiye beşiği, yüce makamların elde edilme diyarı ve ahiretin tarlası olması bakımından evliya ve ahiret yolunun yolcularına göre en güzel varlıksal görünüm ve en değerli alem ve de en faydalı yurttur. Eğer bu mülkî maddeler, değişimler, doğal ve iradi tözsel hareketler olmasaydı ve Allah-u Teala bu aleme değişimleri hakim kılmamış olsaydı, hiçbir nakıs nefis kendi kemaline, karar ve sebat diyarına ulaşamazdı ve mülk ve melekutta tümel bir noksanlık ortaya çıkardı. Kur’an ile hadislerde bu alemin kınanması aslında tür ve çoğunluk açısından bizzat dünyaya ait değildir, kalbi bir ilgi ile dünyaya yönelmek ve dünyayı sevmek ile ilgilidir.

O halde insanın iki dünyası olduğu anlaşılmaktadır: Biri övülmüş olan, öbürü de yerilmiş olan dünya. Övülmüş olanı, terbiye, tahsil, ticaret, makam ve kemalatı elde etme diyarı olan ve içinde yaşamadan elde edilmesi mümkün olmayan ebedi saadetin elde edildiği yerde bulunmaktır. Nitekim muvahhidlerin velisi ve Mü’minlerin Emiri (a.s), bir şahsın dünyayı kınadığını görünce bir hutbesinde şöyle buyurdu:

“Dünya, ona doğru davranana doğruluk yurdu, ondan bir şey anlayana afiyet yurdu, ondan azık toplayana zenginlik yurdu ve onunla öğüt alana öğüt yurdudur. Dünya, Allah dostlarının secde yeri (mescidi), meleklerinin namazgahı, vahyinin iniş yeri ve dostlarının ticaret yurdudur. Onlar, orda çalışmalarıyla rahmeti elde ettiler, cenneti kazandılar.” [[161]](#footnote-161)

Allah-u Teala’nın **“Muttakilerin yurdu ne güzeldir.”** [[162]](#footnote-162) sözü de Ayyaşi’nin[[163]](#footnote-163) Hz. Bakır’dan (a.s) rivayet ettiğine göre “dünya” şeklinde tefsir edilmiştir. [[164]](#footnote-164) O halde güzellik ve yüceliğin mazharı ve mutlak şehadet yurdu olan bu mülk alemi bir anlamda kınanmış değildir. Asıl kınanan şey, kişinin sevip bağlandığı ve bütün kalbi ve dışsal fesat ve hataların kaynağı anlamındaki kendi dünyasıdır. Nitekim Kafi’de Hz. Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: *“Dünya sevgisi kötülüğün başıdır.” [[165]](#footnote-165)* Hakeza Ebi Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur:: *“Biri önden, diğeri ise arkadan çobansız bir sürüye saldıran iki kurt, daha sürüyü bitiremeden dünya ve makam sevgisi mü’minin dinini yer bitirir.” [[166]](#footnote-166)*

O halde kınanan dünya, gönül verilip bağlanılan dünyadır ve kişi ne oranda gönül verip bağlanırsa insan ile yücelik yurdu ve kendisiyle Hak Teala arasındaki perdeler de o oranda artıp kalınlaşır. Bazı Hadis-i şeriflerde *“Allah-u Teala’nın nur ve zulmetten yetmiş bin perdesi vardır” [[167]](#footnote-167)* diye buyurulmuştur. Bu zulmet perdelerinin dünyaya duyulan ilgi olması mümkündür. İlgi ne kadar fazla olursa, örtüler de o kadar çok olacak, ilgi ne kadar şiddetli olursa, örtü de o kadar kalın ve de yırtılması bir o kadar zor olacaktır.

2. Bölüm: Dünya Sevgisinin Artış Nedenlerine Dair

Bil ki, insan bu tabiat aleminin evladıdır. Bu dünya bu su ve toprağın çocuğu olduğu için, dünya sevgisi daha gelişiminin başlangıcından itibaren kalbine ekilmiştir. Büyüdükçe bu sevgi de gönlümde gelişip serpilir. Allah-u Teala’nın ona lütfettiği şehvet kuvveleri ve lezzet araçları sayesinde, şahsını ve türünü koruması için bu sevgi gün be gün artar. Bu alemi lezzetlerinin mekanı ve ölümü bunlardan mahrum kalmak olarak değerlendirdiği için de filozofların delilleri ve peygamberlerin (a.s) haberleri aracılığıyla ahiret alemine ve ondaki nitelik, hayat ve kemallere inansa kalbi bundan habersiz kalır ve bırakın itminan makamına ulaşmış olmayı, asla kabullenmez bile. Bu yüzden dünyaya duyduğu bu sevgi gittikçe güçlenir.

Ayrıca insanlar fıtraten ebediyen yaşamaya meyilli, yok olmaktan kaçıp nefret eden ve ölmeyi yok olmak sanan bir yapıya sahib olduğu için, bu dünyanın fani ve gelip geçici, öte dünyanın ise baki ve sürekli olduğuna aklen kabul etse bile, asıl önemli olan kalben bunu kabullenmesidir. Bunun en mükemmel aşaması ise itmi’nan derecesidir. Nitekim İbrahim Halilurrahman Hak Teala’dan itminan makamını taleb etmiştir ve de bu makam kendisine verilmiştir. [[168]](#footnote-168) O halde kalpler ya bizim kalplerimiz gibi her ne kadar aklen tasdik ediyorsak bile ahirete iman etmemiştir, ya da itminana sahip değildir. Bu yüzden de bu dünyada ebediyen yaşamak istemekte ve ölümden, yani bu alemden ayrılmaktan kaçmaktadır.

Ama eğer kalpler bu dünya aleminin alemlerin en aşağısı, yokluk, değişim ve dönüşüm alemi, helak ve noksanlık diyarı olduğunu ve ölümden sonraki alemlerin her birinin ebedi, mükemmel, hayat ve huzur diyarı olduğunu kalben idrak edecek olursa, o aleme fıtraten sevgi beslemeye başlar ve dünyadan kaçmaya koyulur. Eğer bu makamdan yukarı çıkar, şuhud ve vicdan makamına erişir ve bu alemin ve ona ilgi duymanın batınî suretini görecek olursa, bu alem onların gözünde sıkıntı diyarına dönüşür, ondan nefret eder, bu karanlık zindandan, zaman ve değişim zincirlerinden/bukağılarından kurtulmaya can atar.

Nitekim velilerin sözlerinde de bu anlama işaret edilmiştir. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: *“Allah’a yemin olsun ki, Ebu Talib’in oğlu (Ali) bir çocuğun annesinin memesine duyduğu iştiyaktan daha fazla ölüme iştiyak duyar.” [[169]](#footnote-169)* Çünkü o yüce insan bu alemin hakikatini velayet gözüyle müşahede etmişti. Bu yüzden de Hak Teala’nın rahmet dergahına yakın olmayı her iki aleme bile değişmezdi Eğer durum bunu gerektiriyor olmasaydı, onların o pak nefsi bu karanlık tabiat ortamında bir an ile durmazdı. Bu kesret, zuhur alemi ve mülkî işlerle meşgul olmak şöyle dursun, melekutî onaylar bile aşıklar ve meczuplar için, düşünmekten bile aciz olduğumuz büyük bir sıkıntı kaynağı olmuştur.

Velilerin inleyip ağlamalarının çoğu, sevgiliden ve kereminden ayrı düşmüş olmaktan kaynaklanmaktadır. Nitekim onlar da bunu dualarında dil getirmişlerdir. [[170]](#footnote-170) Halbuki onlar mülkî ve melekutî herhangi bir ihtiyaca da sahip değillerdi. Tabiat cehenneminden geçmişlerdi. Geçerken de cehennem sönmüş ve alevleri dinmişti. [[171]](#footnote-171) Onlar dünya bağlarından kurtulmuşlardı ve kalpleri tabii hataya sahip değildi. Ama doğal bir lezzet olan tabiat aleminde bulunmanın lezzeti ve mülk alemindeki mecburi lezzetlenmek, her ne kadar sınırlı olsa bile onlar için bir hicap/engel konumundaydı. Nitekim Hz. Resul-i Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: *“ Bazen kalbim bulanıyor ve ben şüphesiz her gün yetmiş defa Allah’tan mağfiret diliyorum. .” [[172]](#footnote-172)*

Belki de insanların babası Hz Adem’in hatası da, mülk tedbirine mecburi teveccüh ve buğday ile diğer tabii şeylere duyduğu ihtiyaç idi. Bu da Allah’ın velileri ve meczup kulları için bir hata sayılmaktadır. Ama eğer Hz. Adem o ilahî cezbeyle kalsa ve o mülk alemine girmeseydi, dünya ve ahiretteki bunca rahmet mekanizması ortaya çıkmazdı. Bu makamı bırakalım, bu kadarıyla bile konumuzdan uzaklaşmış olduk.

3. Bölüm: Dünyevi Hazların Kalbe Tesiri ve Bunun Fesatlarına Dair

Bil ki nefsin bu alemden aldığı bir haz, kalpte bir etki bırakır. Bu, mülk ve tabiat aleminden etkilenmek ve dünyaya bağlanma sebebidir. Haz ne oranda artarsa, kalbin etkilenmesi ve sevip bağlanması da o oranda fazlalaşır. Sonunda kalp her yönüyle dünyaya ve içindeki süslere bağlanmış olur. Bu da pek çok fesatlara kaynaklık eder. İnsanın bütün hataları, günah ve kötülüklere yönelmesi bu sevgi ve bağlılıktan kaynaklanmaktadır. Nitekim bu durum Kafi’den aktarılan hadiste de yer almıştı.

Hz. Şeyh ve arifimiz Şahabadi’nin (ruhum ona feda olsun) de buyurduğu gibi, bunun en büyük fesadı ise şudur: Eğer dünya sevgisi insanın kalbinin sureti haline gelir ve insan dünyaya şiddetli bir şekilde bağlanırsa, ölüm anında Allah-u Teala’nın onu sevdiğinden ayırdığını ve kendisiyle istekleri arasına ayrılık soktuğunu keşfedince, O’na öfkelenerek dünyadan ayrılmaktadır.

Bu bel kıran sözlerin insanı uyandırması ve kalbini korumaya yöneltmesi gerekir.

Allah etmesin ki insan velinimetine ve hakiki Maliku’l Müluk’una öfkelenmiş olsun. Bu gazap ve düşmanlığın suretinin ne olduğunu Allah-u Teala’dan başkası bilemez.

Hakeza Büyük Şeyh’imiz (gölgesi daimi olsun) babasından naklettiğine göre ömrünün sonunda çocuklarından birini çok sevdiği için büyük bir korkuya kapılmış ve riyazet çekip bu bağlılıktan kurtularak hoşnut bir halde ebedi hayata intikal etmişti. Allah ondan razı olsun.

Kafi’de kendi isnadıyla Talha bin Zeyd’den naklettiğine göre İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Dünyanın durumu deniz suyunun durumuna benzer. Susayan kimse ne kadar çok içse, onu öldürünceye kadar susamışlığını arttırır.” [[173]](#footnote-173)*

Dünya sevgisi insanı ebedi helake sürükler ve batınî ve zahirî belaların ve kötülüklerin kaynağı konumundadır.

Hz. Resul-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: *“Dirhem ve dinar sizden öncekileri öldürdü, sizi de bunlar öldürecektir.” [[174]](#footnote-174)*

Gerçi uzak bir ihtimal ve hatta mümkün olmayan bir şeydir ama, insan başka hiç bir günaha düçar olmasa bile dünyaya bağlanıp sevmek bile tek başına bir bela kaynağıdır. Kabir ile berzah aleminin müddet ölçüsü de aslında bu ilgidir. Bu sevgi ve bağlılık ne kadar az olursa, insanın berzah ve mezarı da o kadar aydınlanacak, genişleyecek ve de orada kalma süresi o kadar azalacaktır. Bu nedenle de evliyaullah için kabir alemi bazı rivayetlerde de geçtiği gibi üç günden fazla değildir ve bu üç gün de onların o doğal ilgi ve zatî bağlılıklarından ötürüdür.

Dünya sevgisinin fesatlarından biri de insanı ölümden korkar hale getirmesidir. Dünya sevgisinin ve ona kalbi bağlılığın doğurduğu bu korku, oldukça kınanmış bir şeydir. Bu müminin sıfatlarından biri olan “dönüş korkusu” değildir. Ölümün başlıca zorluğu da bu ilgilerin ortadan kalkma baskısı ve de bizzat ölümün kendisinden korkudur.

Büyük İslam araştırmacısı ve şanı yüce Seyyid Damad eşsiz bir eser olan Kabasat adlı kitabının ilgili bölümünde şöyle buyurmaktadır: “Ölüm seni korkutmasın, çünkü onun acılığı korkusundadır.” [[175]](#footnote-175)

Dünyayı sevmenin büyük fesatlarından biri de insanın şer’î riyazet, ibadet ve menasikten alıkoyması, tabiat yönünü güçlendirmesi ve tabiatın ruha itaat etmeyip ona isyan etmesini sağlaması, insanın azmini gevşetmesi ve iradesini zayıflatmasıdır. Oysa şer’î ibadet ve riyazetlerin büyük sırlarından biri de beden, tabiat güçleri ve mülkî yönün ruha tabi olması, nefsin iradesinin onda hakim hale gelmesi, nefis melekutunun mülke galip olması, irade ettiğinde bedene istediği işi yaptıracak ve istediği işten de alıkoyacak bir şekilde ruhun saltanat, kudret ve nüfus sahibi olması ve istediği işi hiç zorlanmadan yapmasını sağlayacak şekilde beden mülkü ve mülkî/zahirî güçlerin melekuta tabi olmasıdır.

İnsanın işbu zahmetli ibadetler sayesinde azmi bilenir, tabiata galebe çalar ve mülke egemen olur ve eğer irade tam ve mükemmel olur ve azim güçlü ve sağlam olursa beden mülkü, zahirî ve batınî güçlerinin misali, Allah’a isyana yeltenmeyen meleklerin misali gibi olur. Onlara ne buyurursa yerine getirir ve onları hangi şeyden sakındırırsa hiç bir zorluk çekmeden ondan sakınırlar.

İnsanın mülkî güçleri ruha tabi olursa sıkıntı ve zahmetlerin yerini rahatlık alır, mülkün yedi iklimi melekuta teslim olur ve bütün kuvveleri onun hizmetine girer.

Ey aziz şunu bil ki! O alemde azim ve irade çok gereklidir ve çok işe yarar. Cennetlerin en iyisi olan cennet mertebelerinden birinin ölçüsü de irade ve azimdir ve insan güçlü bir irade ve azme sahip olmadıkça o cennete ve o yüksek makama erişemez.

Rivayetlerde yer aldığı üzere cennet ehli makamlarına yerleştiklerinde azameti yüce ilahî mukaddes dergahtan kendilerine bir ferman gelir ve o fermanda şöyle yazılıdır:

“Bu mektup, ebedi ve ölümsüz olandan, ebedi ve ölümsüz olanadır. Ben neye “ol” dersem, o olur. Seni de bu gün neye “ol” dersen olacak bir imkana sahip kıldım.”

Bir bak, bu ne büyük bir makam, saltanat ve ne büyük bir ilahî güçtür ki iradesi Allah’ın iradesinin mazharı olmakta ve yok olana varlık giysisi giydirmektedir! İradenin bu güç ve kudreti bütün cismani cennetlerden daha iyi ve yücedir. Bu fermanın saçma ve uydurma olmadığı gayet açıktır.

İradesi hayvani şehvetlere tabi ve azmi ölü olan kişi bu makama erişemez. Hak Teala’nın işleri boş şeylerden münezzehtir. Bu alemde düzen üzeredir ve de neden ve sonuç esasına dayalıdır. O alemde de durum budur. Ama o alemde belli bir düzen ile sebep ve sonuçlara daha da uygundur. Ahiret aleminin bütün nizamı uyum ve sebeplere dayalıdır. Bu iradenin bu dünyadan temin edilmesi gerekir. Dünya ahiretin tarlası ve bütün cennet nimetleri ve cehennem azaplarının hammaddesidir.

O halde şer’î menasik ve ibadetlerin her biri, kanıt ve hadislerle de uyumlu olduğu üzere cismani cenneti, köşkleri hizmetçi ve hurileri imar eden melekutî ve uhrevi bir surete sahip olmakla birlikte, her ibadet nefsi etkilemekte, nefis iradesini güçlendirmekte ve gücünü kemale erdirmektedir. Bu nedenle de ibadetlerin zor olanları tercihe daha layıktır. Nitekim şöyle buyurulmuştur: *“İşlerin en iyisi en zor olanıdır.” [[176]](#footnote-176)*

Mesela kış soğuğunda tatlı uykudan vazgeçip geceleri Hak Teala’ya ibadet etmek ruhu bedene egemen kılar ve iradeyi güçlendirir. Bu her ne kadar başlangıçta bir miktar güç olsa da yavaş yavaş kolaylaşır ve bedenin nefse itaati fazlalaşır. Nitekim bu işin ehli olanların hiç zorlanmadan kalkıp ibadet ettiklerini görüyoruz. Eğer bizler tembellik ediyor ve zorlanıyorsak bu, girişimde bulunmamamızdandır. Eğer bir kaç kez buna kalkışırsak zahmetin yerini rahatlığın aldığını göreceğiz. Hatta bunun ehli olanlar yaptıkları amelden bizim dünya lezzetlerinden aldığımız tattan daha fazla tat almaktadırlar ve nefsin teşebbüsüyle bu bir adet haline gelmektedir. “Hayır adettir.”

İbadetlerin pek çok meyvesi vardır. Bir tanesi bizatihi bunların ahiretteki suretleridir ki, bu güzel suretleri dünyada görmek mümkün olmadığı gibi, tasavvur etmek bile mümkün değildir. Ayrıca ibadetler sayesinde nefs, azim ve güce kavuşur. Bunun da pek çok semeresi vardır ki bunlardan birini yukarıda izah etmiştik.

Bir diğeri de kişiyi yavaş yavaş zikir, fikir ve ibadetlere yakınlaştırmasıdır ve bu, insanı mecazdan hakikate yakınlaştırıp Malik’ul Müluk’a kalbi bir ilgi doğurur, gerçek sevgilinin güzelliğine sevgi duyulmasını sağlar, kalbin dünyevi ve uhrevi bağımlılık ve sevgisini azaltır.

Rabbanî cezbe vücuda gelince ve insan bir hal elde edince ibadet, hatırlama ve düşünmenin hakikati ortaya çıkar ve her iki alem gözden düşer. Dostun tecellisi kalpteki şirk tozunu siler, geçer ve Allah’ın böyle bir kula ne tür kerametler bağışlayacağını Allah’tan başka hiç kimse bilemez. Ayrıca azim; şer’î ibadetler, riyazetler ve şehvetlerin terkiyle güçlenir ve insan azim ve irade sahibi olur. Oysa günahlara yönelmek tabiatı üstün kılar ve insanın iradesini zayıflatır. Buna yukarıda kısaca değinmiştik.

4. Bölüm: Dünyayı Sevmenin Fesatlarına Dair

Vicdan sahibi herkes bilir ki insan aslî yapısı ve fıtratı gereği tam ve mutlak olan kemale aşıktır ve gönlü mutlak güzel ve her açıdan mükemmel olana yöneliktir ve bu, Allah Tebarek ve Teala’nın insanoğluna bağışladığı ilahî fıtrat nimetlerinden biridir. Bu mutlak sevgiyle mülk ve melekut alemi idare edilir ve mutlak kemale aşık olanların vuslat sebebi temin edilir.

Ama herkes kendi hal ve konumu icabı farklı şeyleri kemal sayar ve gönlü ona yönelir. Ahiret ehli, uhrevi makam ve dereceleri kemal saydığından, gönülleri bunlara yöneliktir. Allah ehli ise Hakk’ın cemalinde kemali ve kemalinde cemali bulmuş ve “**Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri var edene çevirdim”** [[177]](#footnote-177) derler.

“Benim için Allah ile öyle bir hal vardır ki…” [[178]](#footnote-178) diye buyururlar. O’na varmanın sevgisi ve O’nun güzelliğinin aşkına sahiptirler. Oysa dünya ehli, kemali dünyevi lezzetlerde sandıklarından ve dünyanın güzelliği gözlerini bürüdüğünden, fıtraten ona yönelmişler, ama her şeye rağmen, fıtrî eğilim ve zatî aşk mutlak kemale yönelik olduğundan, diğer ilgiler ilineksel ve uygulama hatası sayıldığından; mülk ve melekuttan, nefsani kemallerden, dünyevi hazinelerden veya saltanattan elde ettiği her lezzete rağmen açlığı günden güne çoğalır ve aşk ateşi günbegün daha da alevlenir.

Mesela şehvet sahibi bir nefis bu doğrultuda hangi lezzeti tatsa, elinde olmayan bir başkasına yönelir ve iştiyak ateşi daha da tutuşur. Aynı şekilde lider olma sevdasındaki bir nefs de bir yere egemen oldu mu başka bir yerin peşine düşer. Eğer bütün yeryüzünü egemenliği altına alsa, başka gezegenlere uçup onları da sahiplenmek ister. Ama zavallı insan fıtratın başka bir şeyi talep ettiğini bilmez. Fıtrî aşk mutlak sevgiliye aittir. Onlar bilmeseler de bütün tözsel, tabii ve iradi hareketler ve bütün kalbi ve nefsi eğilimler aslında mutlak güzelin güzel cemaline aittir. Bu mirac burakı ve vuslat refrefi olan sevgi, arzu ve aşkı yersiz bir şekilde kullanmakta ve gereksiz yere sınırlı kılmaktadır.

Asıl maksadımızdan uzaklaştık gibi. Maksat şudur ki insan aslında kalben mutlak kemale eğilimli olduğu için, dünyevi her neyi toplasa kalbi bağlılığı artar. Dünya ve içindeki güzelliklerin kemal olduğunu sanınca hırsı artar, aşkı şiddetlenir, dünyaya duyduğu ihtiyaç fazlalaşır, fakirlik ve ihtiyaç onun devamlı nasibi olur. Oysa ahiret ehlinin durumu bunun tamamen tersinedir. Dünyaya ilgileri azalır ve ahirete ilgileri arttıkça bu aleme olan meyilleri ve kalbi ilgileri azalır ve sonunda bu dünyadan müstağni hale gelirler. Kalplerini zenginlik bürür ve dünya ile dünyevi süsleri naçiz bir şey sayarlar. Nitekim Allah ehli olanlar her iki dünyadan da müstağnidirler, biricik ihtiyaçları mutlak gani olandır ve bizzat gani olanın tecellisi, kalplerinin sureti haline gelmiştir. Kutlu olsun onlara.

O halde *“Sabah akşam en büyük derdi dünya olan kişiye Allah sürekli yoksulluğu gösterir. Sabah akşam en büyük derdi ahiret olan kişinin ise Allah gönlüne zenginlik koyar”* hadis-i şerifi de bu söylediklerimize bir işaret sayılabilir.

Açıkça bilindiği gibi kalbi ahirete yönelen bir kimse, dünyevi işleri ve dünyanın zor sorunlarını basit ve kolay görür, bu dünyayı kaypak ve değişken, geçici ve terbiye diyarı sayar, hiç bir zorluk ve hoşluğuna itibar etmez, ihtiyaçları azalır ve dünyevi işler ile dünya halkına gereksinimi azalır. Öyle bir aşamaya varır ki ihtiyaçsızlaşır, işleri düzene girer, durumunu toparlar, kalbi ve zatî zenginliğe erişir.

O halde bu aleme ne kadar büyüklük ve muhabbet gözüyle bakarsan ve kalbin ona ne kadar ilgi duyarsa, bu sevgi mertebesince ihtiyacı artar, yoksulluk zahirine ve batınına serpilir, işleri birbirine girer, kalbi sarsıntılı, gamlı ve korkulu olur. İşleri arzulanan sonuca erişemez, arzu ve hırsın günden güne artar, gam ve hasret seni çepeçevre kuşatır, gönlünü ümitsizlik ve şaşkınlık kuşatır. Nitekim hadis-i şerifte de bunların bir kısmına işaret buyurulmuştur:

Kafi, kendi senediyle Hafs b. Kurt’tan Ebi Abdillah’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Kişi dünyaya ne kadar çok bulaşırsa, ondan ayrıldığında da hasreti o miktarda şiddetli olur.” [[179]](#footnote-179)*

İbn-i Ebi Ya’fur, şöyle diyor: “Eba Abdillah’ın (a.s) şöyle buyurduğunu işittim: *“Kalbi dünyaya bağlanan kimsenin kalbi üç şeye bağlanır: Bitmeyen gam, erişilmez arzu, gerçekleşmeyen ümit.” [[180]](#footnote-180)*

Ama ahiret ehli, Hakk’ın keramet diyarına ne kadar yaklaşırsa kalpleri o oranda itminan dolu ve huzurlu olur, dünya ve içindekilerden o oranda bağımsızlaşır ve onlardan nefret edip kaçar. Eğer Allah-u Teala onlara bir ecel belirlemiş olmasaydı, bu dünyada bir an bile durmazlardı. Nitekim Hz. Mevl’el-Muvahhidin Hz. Ali (a.s) da bunu açıkça ifade etmiştir. [[181]](#footnote-181)

O halde onlar bu alemde ehl-i dünya gibi sıkıntı ve eziyette olmadıkları gibi, ahirette de Hakk’ın rahmet deryasında yüzeceklerdir. Allah bizi ve sizi onlardan kılsın, inşaallah.

O halde ey aziz! Artık bu muhabbet (dünyayı sevme) ve ilginin fesatlarını anladığına ve bu sevginin insanı helake sürüklediğini, insanın imanını elinden aldığını ve insanın dünya ve ahiretini darmadağın ettiğini öğrendiğine göre, hikmet kemerini kuşan, bu dünyaya olan bağımlılığını azaltabildiğin ölçüde azalt, muhabbet bağlarını gevşet ve şu bir kaç günlük ömrü naçiz say. Elem, sıkıntı ve azapla karışık bu nimetleri küçük gör ve Allah-u Teala’dan başarı niyaz et ki sana yardım edip seni bu zorluk ve sıkıntıdan kurtarsın ve gönlünü kendi keramet diyarının munisi kılsın: **“Allah’ın katında bulunan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır.”** [[182]](#footnote-182)

Yedinci Hadis: Gazab

بالسند المتّصل الي محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن داود بن فرقد قال: قال ابو عبد الله عليه السّلام: الغضبُ مِفتاحُ كُلِّ شَرٍّ.

“Ferkad oğlu Davud’un naklettiği üzere Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur**:** *“Gazap, bütün kötülüklerin anahtarıdır.” [[183]](#footnote-183)*

Şerh

İbn-i Miskeveyh[[184]](#footnote-184) adıyla tanınan büyük araştırmacı Ahmet b. Muhammed, Teharet’ul-A’rak adlı o eşsiz nefis kitabında beyan ve karışım güzelliği hakkında icmalen şöyle diyor:

“Gazab, intikam arzusuyla meydana gelen bir coşku ve nefsani bir harekettir. Bu hareket kızıştığı zaman gazap ateşini tutuşturup kalpte kanı harekete geçirir. Beyin ve damarlarda ortaya çıkan kara bir duman aklı acizleştirip görevini gerektiğince ifa edemeyecek hale getirir. Bu duruma düçar olmuş insanın durumu, filozofların da ifade ettikleri gibi, içinde ateş yakılan, dumana boğulan, alevi sürekli alevlenen, harıl harıl yanan ve söndürülmesi gittikçe zorlaşan bir mağara gibidir. Bu insan, içinde yanan ateşin şiddetinden ne yapacağını bilmeyecek bir hale gelir. Tedavi edilmesi gittikçe güçleşir, içindeki ateşin söndürülmesi gitgide zorlaşır ve sonunda söndürmek maksadıyla üstüne atılan şeylerin ateşi bırakın söndürmeyi, daha da alevlenmesine neden olduğu bir hale gelir.

Bu esas üzere insan olgunluk ve hidayet karşısında körleşip sağırlaşır ve öğüt ve nasihatler karşısında duymaz bir hale düşer. Bu durumda öğüt, gazabın daha da alevlenmesine neden olur. Böyle bir insan için de bir çözüm yolu düşünmek imkansızdır.”

İbn-i Miskeveyh daha sonra da şöyle diyor:

“Sokrat’ın[[185]](#footnote-185) da dediği gibi fırtınalı bir havada dev dalgalara yakalanmış bir geminin, öfkesi kabarmış kişiye oranla kurtuluş ümidi daha çoktur. Çünkü o durumdaki gemiyi usta denizciler kurtarabilirler. Oysa gazap ateşine yakalanmış bir nefsin kurtuluş umudu kalmamıştır. Hangi çareye başvurup hangi vaaz ve nasihatta bulunsan, tevazu gösterip yalvarsan dahi yine de hiç bir fayda sağlanmaz ve aksine öfkesinin daha da kızışmasına yol açar.” [[186]](#footnote-186)

1. Bölüm: Gazap Kuvvesinin Faydalarına Dair

Bil ki gazap kendisi aracılığıyla dünya ve ahiretin kazanıldığı, şahıs, tür ve aile düzeninin korunabildiği ve faziletli bir medeniyet ve toplum düzenin kurulabildiği büyük bir ilahî nimettir.

Eğer bu şerefli kuvve hayvanlarda bulunmasaydı, doğal güçlüklere karşı koyamaz ve yok olup giderlerdi ve eğer insanda bulunmasaydı, bunun yanı sıra, pek çok kemal ve ilerlemelerden de mahrum kalır ve korku, zaaf, gevşeklik, tembellik, tamah, sabırsızlık, gereken yerde sebatsızlık, rahatlık arzusu, donukluk, esaret, boyun eğme, zulmü kabullenme ve kendisine veya ailesine yönelik ortaya çıkan rezaletlere boyun eğmek, himmetsizlik ve gayretsizlik gibi bir çok fesatlara neden olan kınanmış ahlak ve meleke eksikliğine maruz kalır, itidal çizgisinden saparak tefrite düşerdi.

Allah-u Teala Mümini vasfederken şöyle buyurmaktadır: **“Kâfirlere karşı şiddetli kendi aralarında ise merhametlidirler.”** [[187]](#footnote-187)

İyiliği emredip kötülükten sakındırma, hadler, cezalar ve diğer dini ve aklî emir ve yasakların uygulanması şerefli gazap kuvvesi olmadan gerçekleştirilemez. O halde gazap kuvvesinin öldürülmesi veya söndürülmesinin nefsin kemal ve miracı olduğunu sananlar büyük yanılgı içindedirler ve kemalin sınırı ile itidal makamından habersizdirler.

Bu zavallılar, Allah Tebarek ve Teala’nın bütün hayvanlardaki bu değerli kuvveyi boş yere yaratmamış olduğunu ve onu ademoğulları arasında mülkî ve melekutî yaşantının sermayesi ve hayır ve bereketlerin anahtarı kıldığını bilmemektedirler. Din düşmanlarıyla cihad, insanlık ailesinin korunması; can, mal, namus, vesair ilahî değerlerin muhafazası ve insanın baş düşmanı[[188]](#footnote-188) olan nefsle cihad bu şerefli kuvve olmadan mümkün olmaz. Tecavüz ve saldırılara karşı konulması, eziyetlerin ortadan kaldırılması, toplum ve fertlerden zararlı ve tehlikeli durumların bertaraf edilmesi ancak bu kuvvenin bayrağı altında gerçekleştirilebilir.

Bu nedenle bazı sözde filozoflar gazabın sönmesi ve etkisini yitirmesini önlemek maksadıyla tedavi yolları geliştirmişler ve onu uyandırıp harekete geçirmek için ilmî ve ameli ilaçlar önermişlerdir. Zor işlere girişmek, savaş meydanlarına gitmek ve gerektiğinde Allah’ın düşmanlarıyla cihad etmek bunlardan sadece birkaçıdır. Hatta bazı felsefecilerin bile bile korkunç yerlere gittikleri, canlarını büyük tehlikelere attıkları, fırtınalı havada gemiye binip dev dalgalar arasında denize açıldıkları ve bu yolla nefislerinin korkudan kurtulmasını ve gevşeklikten sıyrılmasını sağlamaya çalıştıkları bile nakledilmektedir. [[189]](#footnote-189)

Her halükarda hayvan ve insanın batınında bu gazap kuvvesi mevcuttur; ama bazılarında üstüne kül örtülmüş kor gibi sönük durumdadır. İnsan kendinde sönüklük, gevşeklik ve gayretsizlik hissetti mi bunu zıtlarıyla tedavi etmeli ve bu durumdan kurtulup nefsini cesaret ifadesi olan itidal haline büründürmeye çalışmalıdır. Şüphesiz cesaret üstün melekelerden ve güzel sıfatlardan biridir ve ileride buna işaret edilecektir.

2. Bölüm: Öfkede Aşırıya Gitmenin Kötülüğüne Dair

İtidal noksanlığı ve tefrit hali, rezil sıfatlar olduğu ve pek çok fesada yol açtığı gibi, aynı şekilde itidali aşma ve ifrat hali de ahlakî rezilliklerdendir ve büyük fesada yol açmaktadır. Bu fesadı anlatmaya Kafi’de yer alan şu hadis-i şerif yeter: Hz. İmam Sadık (a.s), Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Sirkenin balı bozması gibi, gazap da imanı bozar.” [[190]](#footnote-190)*

Bazen insanın şiddetli öfkesi onu Allah’ın dininden çıkarır, iman nurunu söndürür, öfkenin zulmet ve ateşi hak inançları yakar, insanı derin bir küfre sürükler ve ebedi helake ulaştırır. İnsan artık pişmanlığın hiç bir fayda sağlamadığı öyle bir zamanda gafletten uyanır. Kalpte ortaya çıkan bu gazap ateşi, belki de şeytanın közüdür. Nitekim İmam Bakır’ul Ulum (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz bu gazap, şeytanın ademoğlunun kalbinde yaktığı bir ateştir.” *[[191]](#footnote-191)* Gazabın o alemdeki sureti de ilâhî gazap ateşinin sureti şeklinde olacaktır. Nitekim Hz. İmam Bakır (a.s) Kafi’de yer alan bir hadiste şöyle buyurmaktadır: “Tevrat’ta aziz ve celil olan Allah’ın, Musa ile yaptığı konuşmalarının birinde ona şöyle buyurduğu yer almıştır: Ey Musa! Seni kendilerine malik kıldığım kişilere öfkelenmekten sakın ki ben de öfkemi senden sakınayım.” *[[192]](#footnote-192)*

Bil ki hiç bir ateş, ilahî gazap ateşinden daha yakıcı değildir. Nitekim rivayet edildiği üzere Havariler, Hz. İsa b. Meryem’e (a.s), “En zor şey nedir?” Diye sorduklarında, “En zor şey Allah’ın öfkesidir.” Diye buyurdu. Onlar, “Ondan nasıl korunalım” diye sorduklarında da şöyle buyurdu: “Öfkelenmemekle.” *[[193]](#footnote-193)*

O halde anlaşıldığı üzere Allah’ın öfkesi her şeyden daha tehlikeli ve daha şiddetlidir, onun gazap ateşi (bütün ateşlerden) daha yakıcıdır ve bu alemdeki öfkenin sureti, o alemde Allah’ın gazap ateşinin suretidir. Gazap kalpten kaynaklandığı gibi, gazap ve sair kalbi rezaletlerin başlangıç kaynağı olan ilahî gazap ateşi de belki kalbin batınından ortaya çıkacak, zahire sirayet edecek; göz, kulak, dil ve diğer zahirî duyu organlarından şiddetli alevleri dışarı taşacaktır. Belki de bu duyu organları cehenneme açılan birer kapı olur, amellerin cehennem ateşi ile eserlerin cismani cehennemi önce insanın bedenini kuşatır ve oradan batınına geçer.

O halde insan, biri kalbin batınından çıkan ve oradan beyin yoluyla beden mülküne sirayet eden ve diğeri ise amellerin çirkinliğinin sureti ve fiillerin somutlaşmış hali olan, zahirden başlayıp batını etkisi altına alan, iki cehennemin baskı ve azabına maruzdur. Bunun yakmak dışında nasıl bir baskı ve azap olduğunu sadece Allah Tebarek ve Teala bilir. Sen Cehennemin kuşatma biçiminin, bildiğin bir kuşatma türü olduğunu mu sanıyorsun? Buradaki kuşatma sadece zahirin yüzeyine yöneliktir. Oradaki kuşatma ise hem zahirî, hem batını, hem sathı ve hem de derini ihata etmektedir. Eğer Allah göstermesin gazap insanın çok etkin kuvvelerinden biri haline gelir ve gazab suretine dönüşürse musibet şiddetlenir, berzah ve kıyametteki sureti, yırtıcı bir hayvana dönüşür. Hem de bu dünyada eşi benzeri olmayan bir yırtıcılığa! Çünkü bu durumdaki bir insanın yırtıcılığını, bu dünyadaki herhangi bir hayvanın yırtıcılığı ile kıyaslamak mümkün değildir.

Kemalde hiç bir canlı bu ilginç bir varlık olan insanın dengi olamadığı gibi, noksanlık ve kötü sıfatlara sahip olmada da hiç bir varlık onunla boy ölçüşemez. **“İşte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da sapkın ...”** [[194]](#footnote-194) ayeti bu insan hakkında nazil olmuş, **“Şimdi o (kalpleriniz) taş gibi, hatta daha da katı ...”** [[195]](#footnote-195)ayeti de insanların katı kalplerini nitelemek için inmiştir.

Bu duydukların, gazap ateşinin başka fesatlar ve günahlar ortaya çıkarmadığı takdirdeki fesatlarından sadece küçük bir bölümüdür. Ama ne yazık ki boğulmuş ateşin birbirine karışıp nuru söndürdüğü gibi, bizzat deruni karanlık ateş de batında birbirine karışıp boğulmakta ve iman nurunu söndürmektedir. Dolayısıyla insanın başka fesat ve günahlara düşmemesi çok uzak bir ihtimaldir. İnsanın öfkelendiği zaman günahlardan ve helak edici fesatlardan kurtulması mümkün değildir.

Bir dakikalık gazap ateşi ve bu lanetli şeytanın közünün şiddetle alevlenmesi yüzünden insanın yolluk ve helak uçurumuna yuvarlanması, peygamberlere ve Allah korusun kutsal değerlere hakaret etmesi, suçsuz bir nefsi öldürüp haramları çiğnemesi ve dünya ile ahiretini yokluk rüzgarına savurması bile mümkündür. Nitekim Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte Hz. İmam Sadık (a.s) babasından naklen şöyle buyurmuştur: “Hangi şey gazaptan daha şiddetlidir! Kişi öfkelenince ve bu öfkeyle Allah’ın haram kıldığı bir nefsi öldürür ve namuslu bir kadına iftira eder.” *[[196]](#footnote-196)*

Büyük fitneler ve feci işlerin çoğu, gazap ve gazap ateşinin alevlenmesi neticesinde meydana gelmiştir. Nefsi salim olan insanın, kendi öfkeli halinden çok korkması gerekmektedir. Gazap ateşine yakalanmış kişinin ise sakinleştiğinde durumunu tedavi etmeye yönelmesi ve öfkesi şiddetlendiğinde meydana gelen fesatları ve bu fesatların sonuçtaki etkilerini düşünüp kendini bu ateşten kurtarmaya çalışması gerekir.

Allah-u Teala’nın alemdeki düzenin korunması, kişi ile türün bekası, aile nizamının tertibi, insanoğlunun varlığının sürdürülmesi, sınır ve hakların muhafazası için lütfettiği ve sayesinde zahir ve batın, gayb ve şuhud aleminin ıslah edilmesi gereken bu gazab kuvvesinin insan tarafından Hak Teala’nın arzu ve maksadının hilafına kullanılmasının ne büyük bir ihanet olduğunu ve bunun ne kötü sonuçlara yol açacağını düşünmelidir. Ne kadar zalim ve cahildir ki insan[[197]](#footnote-197), Hak Teala’nın emanetini geri vermemiş, üstelik bu emaneti düşmanlık ve öfkesini üzerine çekmek yolunda kullanmaya kalkışmıştır. Böyle birinin ilahî gazaptan masun kalmayacağı da gayet açıktır. O halde insan gazaptan kaynaklanan bozuk ahlak ve amelleri ve her birinin insanı ilelebet belaya uğratacak uygunsuz etkilerini; dünyada sıkıntı ve belaya, ahirette ise azaba maruz bırakabilecek sonuçlarını iyice bir düşünmelidir.

Allah’ın kullarına kin gütmek gibi bu gazap huyundan kaynaklanan ahlakî fesatlar, kimi zaman enbiya ve Vacibu’l Vücut ve Velinimet’in (Allah’ın) mukaddes zatına yönelik kine dönüşmektedir. Bunun çirkinlik ve fesadının ise ne kadar büyük olduğu bellidir.

Gemleri bir an bile gevşetilecek olursa insanı zillet çukuruna sürükleyen ve ebedi helâke mahkum eden asi nefsin şerrinden Allah-u Teala’ya sığınırım. Gazabın ahlakî fesatlarından biri de bazı çirkinliklerini beşinci hadisin şerhinde işittiğin hasettir ve ayrıca da bir çok ahlakî fesatlar vücuda getirmektedir.

Gazabın, ameli fesatları da sayılamayacak kadar çoktur. Kişi o durumda irtidada sebeb olacak bir laf diyebilir, neuzubillah enbiya ve evliyaya hakaret edebilir, ilahî haramları çiğneyip saygı değer namusları ayaklar altına alabilir, suçsuz birini öldürebilir, zavallı bir aileyi zillete sürükleyebilir, bir aile düzenini bozabilir, sırları ifşa edebilir, bu ocaklar söndüren ve imanı yakan gazab ateşinin alevlendiği anda benzeri bir çok fesadı sürüklenebilir. O halde bu huyun bütün nefsani hastalıkların anası ve bütün şerlerin anahtarı olduğu söylenebilir.

Bunun karşısında ise, öfkenin dizginlenmesi, gazap ateşinin söndürülmesi veciz sözler, güzelliklerin odak noktası ve yüceliklerin kaynağı bulunmaktadır. Nitekim Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte Hz. İmam Sadık (a.s) babasından naklen şöyle buyurmuştur: “Bir Bedevi Resulullah’ın huzuruna geldi ve şöyle dedi: “Ben çölde yaşıyorum, bana veciz bir söz söyle.” Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Sana öfkelenmemeni emrediyorum.” Bedevi sorusunu üç kez tekrar etti ve her defasında da aynı cevabı alınca kendi kendine şöyle dedi: “Bundan sonra hiç bir şey sormayacağım. Resulullah (s.a.a) bana hayırlı olandan başka bir şey emretmez.” Hz İmam Sadık (a.s) babasının daha sonra şöyle buyurduğunu nakletti: “Hangi şey gazaptan daha şiddetlidir? İnsan öfkelenince Allah’ın haram kıldığı bir nefsi öldürür ve namuslu bir kadına iftira eder.” *[[198]](#footnote-198)*

Akıllı insan, nefsinin sakin ve öfkesinin sönük olduğu bir zamanda gazaplanmanın fesatlarını ve öfkesini yenmenin yararlarını düşündükten sonra bu yakıcı ateşi kalbinde ne pahasına olursa olsun yatıştırmaya ve gönlünü onun zulmet ve bulanıklığından kurtarmaya ahdetmelidir.

Bu iş de küçük bir girişim, nefsin arzularının hilafına davranmak ve işlerin sonucunu düşünmek ve nefsine nasihat etmekle pekala mümkündür.

Aynı şekilde, bütün fasit ahlak ve çirkin melekelerin nefs sahasından kovulması ve bütün güzelliklerin ve güzel melekelerin kalbe yerleştirilmesi ve ruhun bunlarla donatılması da mümkündür.

3. Bölüm: Alevlenmiş Durumdaki Öfkenin Tedavisine Dair

Alevlenmiş durumdaki öfkenin tedavisi için de ilmî ve ameli ilaçlar vardır.

İlmî ilaç: Belirtilen hususları düşünmektir ki, bu da mezkur halde ameli tedavi yollarından biridir.

Ameli ilaç: Bunun en önemlisi, öfkeyi daha başlangıç noktasındayken terk etmektedir. Çünkü bu kuvve de tıpkı ateş gibi yavaş yavaş tutuşmakta ve ağır ağır alevlenip yakıcı bir hal almakta, dizginlerini insanın elinden kapıp almakta, akıl, iman ve hidayet nurunu söndürmekte, insanı biçare ve zelil kılmaktadır.

Daha alevlenmiş ve ateş bacayı sarmamışken insan dikkatli davranmalı, mümkün olan her araçla bu öfkeden vaz geçmelidir. Örneğin öfkelenmesine yol açan sebeplerin bulunduğu yerden ayrılmalı yahut halini değiştirmeli, oturuyorsa kalkmalı; ayaktaysa oturmalı veya oturuyorsa kalkmalı, Allah’ın zikriyle meşgul olmalıdır. Bazıları gazap anında Allah’ı zikretmenin farz olduğunu söylemişlerdir. [[199]](#footnote-199) Velhasıl insan bu durumda başka işlerle meşgul olmalıdır. Her halükârda başlangıcında gazaptan korunmak çok kolaydır ve bunun iki neticesi vardır:

Birinci neticesi, nefsi sakinleştirip gazap ateşini dindirmesi, ikinci neticesi ise nefsin esaslı tedavisine sebep olması. Eğer insan bir müddet nefsine böyle davranır ve nefsiyle bu tür bir muamelede bulunacak olursa durumu tamamen değişir ve itidale yönelir. Kafi’de yer alan bir hadis-i şerif de bu anlamlardan bazısına işaret etmektedir:

Hz. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Muhakkak ki şu gazap, şeytanın ademoğlunun kalbinde yaktığı bir ateştir. Eğer sizden biri öfkelenecek olursa gözleri kızarır, boyun damarları şişer ve şeytan içine girer. Sizden biri bu durumu kendinde hissedince hemen yere otursun. Çünkü o durumda şeytanın pisliği ondan çekip gider.” [[200]](#footnote-200)*

Meyser şöyle diyor: *“Hz. İmam Bakır (a.s), huzurunda gazaptan söz açılınca şöyle buyurdu: “Muhakkak ki öfkelenen kişi ateşe girmedikçe razı olmaz. (Yani öfkesi onu cehennem ateşine sürüklemedikçe yatışmaz.) O halde kim bir topluma öfkelendiğinde ayaktaysa hemen otursun. Zira bu ondan şeytanın vesvesesini giderir ve kim de yakınlarına öfkelenirse yanına gidip ona dokunsun. Çünkü rahim (yakınlar) kendi benzerine dokunduğunda sakinleşir.” [[201]](#footnote-201)*

Öfkenin zuhur hali için bu hadisten iki ameli ilaç istifade edilmektedir. Birincisi genel ilaçtır ve bu da oturmak ve durumunu değiştirmektir. Nitekim diğer hadiste insana, otururken öfkelendiğinde yerinden kalkması tavsiye edilmiştir. [[202]](#footnote-202) Nitekim Ehl-i Sünnet yoluyla nakledilen bir hadiste de belirtildiği üzere peygamber (s.a.a) öfkelendiğinde ayakta ise oturuyor, eğer oturuyorsa sırt üstü uzanıyor ve böylece öfkesi diniyordu. [[203]](#footnote-203)

Diğeri de yakınlar hususundaki özel bir ilaçtır ki kişi bir yakınına öfkelendiğinde gidip ona dokunduğu takdirde öfkesi dinecektir.

Bunlar, öfkeli şahsın kendini tedavi etme yollarıdır ... Ama eğer başka biri öfkelenen kişiyi tedavi etmek isterse, öfkenin başlangıcında, belirtilen ilmî ve ameli yöntemlerden birisiyle bunu gerçekleştirebilir. Ama eğer gazap şiddetlenip alevlenmişse, nasihat tamamen ters bir etki yapar. Bu durumun tedavisi çok zordur. Elbette kendisinden çekindiği biri tarafından korkutulacak olursa etkili olabilir. Çünkü gazap, kişinin kendini karşısında güçlü ve galip hissettiği veya en azından kendi dengi gördüğü kişilere karşı alevlenir. Ama nefsini karşısında mağlup hissettiği kişilere karşı gazabını açığa vurmaz, gazabı kalpte kalıp diner ve orda hüzün oluşur. O halde öfkenin feveran ve şiddet hali, çok tehlikeli bir durumdur. Ondan Allah’a sığınırız.

4. Bölüm: Öfkenin Sebepleri Yok Etme Yoluyla Tedavi Edilmesine Dair

Öfkenin en köklü tedavisi, gazap ateşini alevlendiren sebepleri yok ederek gazap nesnesini tümüyle ortadan kaldırmaktır. Bu sebepler çoktur; ama biz bu sayfalarda gerektiği kadarını zikretmekle yetineceğiz.

Bunlardan biri de nefs sevgisidir ki bundan da mal, makam, şeref ve egemen olma ve kudretini genişletme sevgisi ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar tür olarak gazap ateşini kızıştıran şeylerdir. Çünkü bu sevgilere sahip insan, bunlara çok önem verir ve kalbinde bunların büyük bir yeri vardır. Dolayısıyla bunlara yönelik herhangi bir müdahale ve muhtemel saldırı onu öfkelendirip harekete geçirir, nefsine hakim olmayacak bir hale getirir ve nefs sevgisinden kaynaklanan tamah, hırs vesair fesatlar gemlerini elinden alarak nefsin işlerini akıl ve şeriat caddesinden saptırırlar. Ama eğer insanın bu sevgisi şiddetli değilse bu hususlara fazla önem vermez ve makam, şeref ve benzeri şeylere sevgiyi terk etmekten hasıl olan nefis sükuneti ve itminan haleti, nefsinin adaletten uzaklaşmamasına yol açar. Böyle bir insan hiç zahmet ve sıkıntı çekmeden tatsızlıklar karşısında sabreder, sabır dizginleri kopmaz ve gereksiz yere öfkeye kapılmaz. Eğer dünya sevgisi gönlünden uzaklaşır ve bu fesat kaynağı etkisiz hale gelirse, bütün fesatlar kalpten ayrılır ve bütün ahlakî güzellikler ruh memleketine yerleşir.

Öfkeyi kızıştıran bir diğer sebep de insanın, gazap ve gazaptan kaynaklanan kabahat, noksanlık ve rezilliklerin en büyüğü olan fesatları cehalet ve anlayışsızlığından ötürü birer kemal ve güzellik sanmasıdır. Nitekim bazı cahiller bunları mertlik, yiğitlik ve cesaret saymakta, bunlarla övünüp “Şöyle ettik, şöyle yaptık” diye böbürlenmekte ve mü’minlerin en büyük ve en güzel sıfatlarından biri olan cesareti bu helak edici rezalete benzetmektedirler.

Oysa cesaretin bunlardan çok başka bir şey olduğunu ve gerekler, sebepler, etki ve özelliklerinin bu rezillikten tamamen farklı bulunduğunu bilmek gerekir. Cesaretin kaynağı nefs kuvveti, itmi’nan, itidal, iman, dünya süsünü ve iniş çıkışlarını fazla önemsememektir. Oysa gazap; nefs zayıflığı, nefsin sarsıntısı, iman gevşekliği, ruhsal dengesizlik, dünya sevgisi, dünyaya önem vermek ve nefsani lezzetleri kaybetme korkusundandır. Bu nedenle bu gazap rezaleti kadınlarda erkeklerden, hastalarda sağlamlardan, çocuklarda büyüklerden ve yaşlılarda gençlerden daha fazladır. Oysa cesaret bunun tamamen tersinedir. Ahlakî rezilliklere sahip olanların zahirî fazilet sahiplerinden daha çabuk öfkelendiklerini görmekteyiz. Nitekim cimri kimsenin de mal ve varlığına saldırıldığında diğer kimselerden daha çok ve çabuk öfkelendiğini görmekteyiz.

Bunlar cesaret ve gazabın temelleri ve gerekleridir. Ama eserler açısından da birbirinden farklılık içindedirler. Şiddetli gazap feveranına kapılmış öfkeli şahıs, akıl iplerini koparmış deliler ve yırtıcı hayvanlar gibi işlerin sonucunu göz önünde bulundurmaksızın, uluorta ve akıl hükmetsizin vahşice saldırır, iğrenç ve pis tavırlar sergiler. Diline, eline, ayaklarına ve diğer azalarına hakim olamaz. Gözleri, dudakları ve ağzı öylesine kötü bir hale bürünür ki, eğer o haldeyken eline bir ayna tutuşturulacak olursa kendi durumundan hayrete düşüp utanç duyar.

Bu rezil huyun sahipleri, bilinçsiz hayvanlara ve hatta cansızlara bile öfkelenirler. Hava, zemin, kar, rüzgar, yağmur vs. tabiat olaylarına bile, kendilerinin arzularına aykırı bir şekilde gerçekleştikleri takdirde küfrederler. Kimi zaman kalem, kitab, kase ve testiye öfkelenip kırar, parçalarlar. Oysa cesaret sahibi bir insanın tutumu bunun tamamen tersinedir. İşleri akla, belirli bir düzene ve nefs itminanına dayalıdır. Yerinde öfkelenir ve yerinde yumuşak davranır. Her şey onu harekete geçirmez, öfkelendirmez. Öfkelenmesi halinde de ölçülü öfkelenir ve intikamını makul biçimde alır. Kimden intikam alacağını, ne oranda ve nasıl intikam alacağını ve kime yumuşak davranıp göz yumacağını bilir. Gazap anında aklının yularları kendisinin elindedir, bu nedenle de kötü söz sarf etmez ve kötü amellere yeltenmez. Bütün işleri akıl, şeriat, adalet ve insaf ölçüleri dahilindedir. İşin nihayetinde pişmanlık duymayacağı bir şekilde hareket eder.

O halde bilinçli insan, enbiyanın, evliyanın ve müminlerin vasıflarından ve nefsin kemallerinden biri olan huy (cesaret) ile şeytanın, vesvas-ı hannasın nefsani rezilliğin ve kalbi noksanlığın eseri olan bir huyu (öfkeyi) birbirine karıştırmamalı ve yanılgıya sürüklenmemelidir. Ama cehalet ve bilinçsizlik örtüsü ve dünya ile nefs sevgisinin hicabı, insanın gözünü kulağını örtüp kapatmakta ve insanı çaresizlik ve helak olmaya sürüklemektedir.

Öfkenin bunlardan başka kendini beğenmişlik, böbürlenme, büyüklük taslama, ikiyüzlülük, mizah vb. sebepleri de zikredilmiştir. Bunlardan söz etmek sözün uzamasına ve bıkkınlığa yol açacaktır ve belki de bunların bir çoğu veya tamamı direkt veya endirekt olarak yukarıda zikrettiğimiz iki mebde ve konuyla ilintilidir. Hamd Allah’a özgüdür.

Sekizinci Hadis: Asabiyet

بسندي المتّصل إلي مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عليَّ بْنِ اِبْراهيمَ، عَنِ أبيه، عَنِ النَّوْفَلي، عَنِ السَّكُوني، عَنْ أبي عَبد الله عليه السّلام قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلّي الله عليه و آله: مَنْ كانَ في قَلْبِه حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ عَصَبِيّةٍ، بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ القِيامَهِ مَعَ أَعْرابِ الجاهِليَّهِ.

“Sekuni, Hz. Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kimin kalbinde bir hardal tanesi kadar olsun asabiyet (kayırmak, ırkçılık vb.) Varsa, Allah onu kıyamet günü cahiliye Araplarıyla birlikte haşr edecektir.”*

Şerh

“Hardal”a eski Farsça’da “espendan”, günümüz Farsça’sında ise “hardal” denmektedir. Tohumu tıp ve tekstilde kullanılan, yakıcı özelliği olan bir bitkidir. “Asabi” ise zulümde yakınlarına ve akrabalarına yardımcı olan kimsedir. “Asaba” da baba tarafından akrabaya denmektir. Zira onlar kendisini ihata eder ve o da onlar sayesinde güçlenir. Asabiyet ve “taassup” ise himaye etmek ve savunmak demektir. Bunlar lügat ehlinin sözleridir.

Fakir bendeniz ise şöyle der: “Asabiyet” batınî/nefsani bir ahlak olup, eseri; yakınları, akrabaları ve kendisiyle ilintisi olanları müdafaa ve himaye etmektir. İster dini bağlılıklar olsun, ister mezhebi, ister mesleki, ister vatani, ister bölgesel… İş, üstatlık, öğrencilik ve diğer ilintiler… Bu, pek çok ahlakî ve ameli fesatlara kaynaklık eden ahlakî fesad ve rezil melekedir. İster hak adına yapılıyor olsun, ister dini bir gerekçeyle, maksat hak olmadıktan ve kendisinin, meslektaşının veya akrabasının üstünlüğünü sağlamayı hedeflendikten sonra, bu durum zatı gereği kınanacak, kötü bir durumdur. Ama hakkın izhar edilmesi, hakikate revaç kazandırılması, hak olan şeylerin ispatı ve bu amaçlarla himayeye yeltenilmesi ya “asabiyet” değildir, veya “kınanmış asabiyet” değildir.

Burada ölçü, hedef ve maksat, nefs ile şeytanın veya Hak ve Rahman’ın müdahalesinin olmasıdır. Başka bir ifadeyle insan, akraba veya yakınlarına gösterdiği asabiyet ve himayede ya hakkı ortaya koyup batılı defetmeyi hedefler, ki bu tür asabiyet övgüye değer bir şeydir, hak ile hakikati himaye etmek demektir ve insanın en iyi kemalidir, enbiya ve evliyanın ahlakıdır ve alameti de, kim haklıysa velev yakınlarından ve akrabalarından olmasın ve hatta düşmanlardan biri bile olsun onu desteklemektir ve bunu yapan kişi, hakikati himaye eden, fazilet taraftarları zümresinde yer alan ve erdemli şehri koruyan biri sayılır. Toplumun salih bir elemanı ve cemiyet fesatlarının ıslah edicisidir. Veya asabiyette bulunan insanı nefsi ve ırkçılık duyguları tahrik eder, velev akrabası batıl ve haksız bile olsa ondan yana tavır takınır, haksız da olsalar akrabalarının yanında yer alır, onları her halükârda himaye eder ki böyle bir kişi iğrenç ve cahili bir asabiyete sahiptir, toplumun fasid elemanlarındandır, salih ahlakı bozanlardandır ve cahiliye Arapları –ki karanlık, cehalet ve bilinçsizlik çağı olan İslam öncesi zamanda yaşayan bu toplulukta iğrenç asabiyet ahlakı ve uygunsuz meleke, hidayet nuruna ermiş olanları müstesna, çok şiddetli bir şekilde mevcuttur ve hatta genel anlamda Araplarda bu huy diğer ırklara oranla daha fazladır- zümresinde yer alanlardandır. Nitekim Hz. Ali’den (a.s) nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:

“Allah-u Teala altı taifeyi altı şeyden ötürü azaplandıracaktır: Arapları asabiyetlerinden ötürü, çiftçileri büyüklük taslamalarından ötürü, yöneticileri zulümlerinden ötürü, fakihleri kıskançlıklarından ötürü, tüccarları ihanetlerinden ötürü ve köylüleri cehaletlerinden ötürü…” [[204]](#footnote-204)

1. Bölüm: Asabiyetin Fesatlarına Dair

İsmet ve taharet Ehl-i Beyt’inin hadislerinden de anlaşıldığı gibi asabiyet huyu, insanı imandan çıkaran, helak edici ve kötü akıbete uğratıcı bir durumdur ve şeytani kınanmış ahlaklardan biridir.

Kafi’nin sahih senetle naklettiği bir hadiste Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Kim asabiyete kapılır ve kimin için asabiyet gösterilirse[[205]](#footnote-205)boynundan iman bağı çözülür.”[[206]](#footnote-206)* Yani, imandan çıkar, kendi başına buyruk olur. Kendisi için asabiyet gösterilen kimse ise asabiyet edenin bu fiiline rıza gösterdiği için bu cezaya ortaktır. Nitekim başka bir hadiste de *“Kim bir kavmin yaptığından hoşnut ise, onlardan sayılır.” [[207]](#footnote-207)* buyrulmuştur. Ama eğer hoşnut değilse ve ahlaklarından rahatsızlık duyup nefret ediyorsa, böyle bir kimse bu hadisin kapsamı dışındadır.

Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Kim asabiyet ederse, Allah onun başına ateşten bir mendil sarar.”[[208]](#footnote-208)*

Hz. Ali b. Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Hamza b. Abdulmuttalib’in hamiyetinden (asabiyetinden) başka hiç bir hamiyet cennete girmeyecektir. Zira o Peygamber (s.a.a) için gösterdiği hamiyetinden ötürü Müslüman olmuştu.”[[209]](#footnote-209)*

Hz. Hamza’nın Müslüman olma biçimi[[210]](#footnote-210) birkaç şekilde nakledilmiş tir ki bunlardan söz etmek konumuzun dışındadır. Bununla birlikte nur-i ilahiden ve Hak Teala’nın has ve ihlaslı kullarına ve özellikle de ünsiyet dergahının muhlislerine bağışladığı gaybi ödüllerden biri olan imanın, hak ve hakikati ayaklar altına alıp, doğruluk ve dürüstlüğü cehalet ve bilinçsizliğe çiğneten böyle bir huyla (asabiyetle) herhangi bir münasebetin olamayacağı gayet açıktır.

Şüphesiz bencillik, ve cahili yersiz asabiyet pası ile örtülen bir kalb aynasında iman nuru tecelli edemez ve Zülcelal’in has halvetgahı olamaz. Kalbi iman ve marifet nurunun tecelligahı olan ve boynu imanın sağlam iman ipine bağlı, hakikatler ve marifetlerin rehinesi olan bir kimse, dini prensiplere bağlı, aklî esaslara dayanan, akıl ile şer’în gösterdiği doğrultuda hareket eden ve hiç bir adet ve ahlakın, yolundan saptıramadığı kimsedir. Sadece hakikatlere teslim olmuş, boyun bükmüş, ne kadar büyük olursa olsun kendi maksatlarını velinimetinin maksatlarında fani kılmış ve kendini ve iradesini Hakiki Mevla’sının iradesine feda etmiş kimse iman ve İslam iddiasında bulunabilir. Şüphesiz böyle bir şahıs cahili asabiyetten uzak olacak, kalbi hakikatlere yönelik olacak ve karanlık cahiliye ve asabiyet perdesi gözlerini kör edemeyecektir. Hakkı uygulayıp hakikati dile getirme konumunda bütün akraba ve yakınlık bağlarını ayaklar altına alacak, bütün yakınlarını ve geleneklerini Velinimet’in maksadı uğrunda kurban edecek ve cahiliye asabiyeti ile İslamiyet asabiyeti karşı karşıya geldiğinde, İslamiyet asabiyetini ve haktan yana olmayı tercih edecektir.

Hakikatlerin arifi insan tüm asabiyetler, taallukat ve irtibatların ilineksel ve yok olmaya mahkum şeyler olduğunu ve yaratıcı ile yaratıklar arasındaki ilişki ile zatî ve yok olması mümkün olmayan hakiki asabiyetin ise bütün irtibatlardan daha sağlam ver bütün soy sop bağlarından daha yüce bulunduğunu bilir.

Resul-i Ekrem (s.a.a) bir hadiste şöyle buyuruyor: *“Kıyamet günü benim soyum ve nesebim hariç, diğer bütün soy ve nesepler kesilecektir” [[211]](#footnote-211)*

O yüce insanın soy ve nesebinin ruhani ve baki olduğu ve bütün cahili asabiyetlerden uzak olduğu gayet açıktır. Bu ruhani soy ve nesebin o alemdeki zuhuru daha güçlü ve kemali daha yücedir. Oysa bu mülkî ve cismani irtibatlar -ki beşeri adetler üzeredir- en ufak bir sarsıntıda dağılır gider ve hiç birinin o alemde bir değeri yoktur. İlahî melekutî nizam çerçevesi içinde bulunan ve şer’î aklî kurallar dahilinde yer alan bütün bağlarda ise kopma ve kesinti söz konusu değildir.

2. Bölüm: Asabiyetin Melekutî Suretine Dair

Geçen bazı hadislerin yorumunda her şeyin melekutî, berzahi ve kıyameti suret ölçülerinin, onların melekeleri ve güçlerine bağlı olduğu ifade edildi. Zira o alem, beden mülkünün kendisine isyan edemeyeceği nefis egemenliğinin ortaya çıkış diyarıdır. O alemde insanın hayvan veya şeytan suretinde diriltilmesi mümkündür. Şu yorumlamaya çalıştığımız, *“Kimin kalbinde hardal tanesi kadar olsun asabiyet (kayırma, ırkçılık) varsa, Allah onu kıyamet günü cahiliye Araplarıyla bir arada haşr edecektir.”* Hadis-i şerifi de bu manaya işaret ediyor olabilir.

Bu rezil huya sahip insan, bu alemden ayrıldığında kendini belki de Allah-u Teala’ya iman etmeyen, risalet ve nübüvvete inanmayan bir cahiliye Araplarından biri suretinde yaratılmış olduğunu görecek, dünyada hak bir inanç içinde olduğunu ve peygamberlerin sonuncusunun (s.a.a) ümmetine mensup olduğunu kendisi bile anlamayacaktır. Nitekim bir hadiste cehennem ehlinin Resulullah’ın (s.a.a) adını unutacakları, kendilerini tanıtmaktan aciz kalacakları ve Hak Teala irade edip onları kurtarmadıkça bu durumun devam edeceği ifade edilmiştir. [[212]](#footnote-212) Bazı hadislerin belirttiğine göre de bu huy şeytanın huylarından olduğu için, cahiliye Arapları ve cahiliye asabiyetine sahip kişiler belki de şeytan suretinde hasredileceklerdir. Nitekim Kafi’nin naklettiği sahih bir hadiste Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Melekler şeytanın kendilerinden olduğunu sanıyorlardı, ama Allah’ın ilmine göre şeytan onlardan değildi. O (şeytan), nefsinde bulunanı hamiyet ve asabiyetle açığa vurdu; ve: **“Beni ateşten yarattın, (oysa) Adem’i çamurdan.”** *dedi.” [[213]](#footnote-213)*

O halde ey aziz! Bil ki bu iğrenç şey (asabiyet) şeytandır ve o mel’unun yanılgısı ve batıl kıyası bu kalın hicap yüzünden idi. Bu hicab bütün hakikatlerin üstünü perdeleyip örter, bütün rezaletleri güzellik olarak gösterir ve başkalarının bütün güzel yönlerini rezaletmiş gibi lanse eder. Her şeyi olduğundan farklı ve aykırı gören insanın sonunun nereye varacağı ise belli bir şeydir. Bu rezillik, insanın helakine yol açmasının yanı sıra, ayrıca daha pek çok nefsani ve ahlakî ve ameli fesada yol açmaktadır ki, bunları saymak usandırıcı olacağından geçiyoruz.

O halde bu fasit huydan kaynaklanan fesatları anlayan ve doğrulanmış doğru Resul-i Ekrem ve muazzam Ehl-i Beyt’inin dosdoğru şehadetleri ile, bu fesatların insanı helake sürüklediğini ve ateş ehli kıldığını öğrenen aklı başında insanın nefsini tedavi etmeye çalışması ve Allah göstermesin eğer kalbinde bu huydan bir hardal tanesi kadar eser varsa kendini ondan arıtması gerekir ki bu alemden göç edip ahiret alemine intikal ettiğinde pak bir halde bulunmuş ve arınmış bir nefisle intikal etmiş olsun. İnsan bilmelidir ki vakit çok dar ve fırsat çok sınırlıdır. Çünkü ne zaman öleceği belli değildir.

Ey, habis nefsim! Belki de sen şu yazıyla meşgul olduğun sırada ecel gelir ve seni bunca ahlakî rezillikle, dönüşü olmayan o aleme nakleder.

Ey aziz! Ey bu sayfaları okuyan kişi! Şu anda toprağın altında ve başka bir alemde kendi çirkin amel ve uygunsuz ahlakının pençesinde kıvranan ve fırsat eldeyken aziz ömrünü, o ilahî sermayeyi boş yere kaybedip heva ve hevesine tabi olan bu yazarın halinden ibret al!. Kendine dikkat et ki bir gün benim başıma gelen senin başına da gelmesin ve o günün nasıl bir şey olduğunu tahmin bile edemezsin. Belki de şu satırları okuduğun sırada gelir çatar. Eğer hemen davranmazsan fırsat elden gidebilir.

Ey kardeşim! Bu hususu geciktirme ki geciktirmeye gelen bir şey değildir. Ne sağlam adamlar ani ölümle göçtü bu alemden ki şimdi ne haldeler bilmiyoruz. O halde fırsatı elden kaçırma ve her anı ganimet say ki iş oldukça önemli ve yol oldukça tehlikelidir. Bir kez elin şu ahiretin tarlası olan alemden koptu mu iş işten geçmiş demektir ve nefsinin fesatlarını ıslah etmen artık mümkün olamaz. Elinde hasret, şaşkınlık, azab ve rezillikten başka bir şey kalmaz. Allah’ın velileri bir an bile rahat edip bu korkunç ve tehlikeli yolu düşünmekten uzak kalmıyorlardı.

Masum İmam Ali b. Hüseyin’in hali hayret vericidir. Mutlak veli Emire’l Müminin’in (a.s) inlemeleri şaşkına çeviricidir. Bize ne olmuş ki bu kadar gafil davranıyoruz? Bugünkü işlerimizi sürekli yarına erteleyen şeytandan başka kim bize garanti veren kim? O (şeytan) dost ve ashabının sayısını artırmaya ve bizi kendi zümresi ve bağlıları arasında kendi huyuyla haşr olmaya itmek istemektedir. O melun her zaman uhrevi durumları bize basitmiş gibi göstermeye çalışmakta ve bizi Allah’ın rahmeti ve şefaatçilerin şefaati vaadiyle Allah’ı anmaktan ve O’na itaat etmekten gafil kılmaktadır. Ama ne yazık ki bu yalan bir iştah ve o melunun tuzaklarından biridir. Allah’ın rahmeti şu anda seni kuşatmış bulunmaktadır. O’nun sıhhat, selamet, hayat, emniyet, hidayet, akıl ve fıtrat rahmeti ve nefsin nasıl ıslah edileceğinin yöntemini gösterme rahmeti şu anda seni kuşatmış haldedir. Hak Teala’nın binlerce rahmetine gark olmuş durumdasın, ama onlardan yararlanmıyor ve şeytana itaat ediyorsun. Eğer bu rahmetlerden bu alemde istifade etmezsen, bil ki o alemde de onlardan hiç bir paya sahip olamazsın. Hakk’ın sonsuz rahmeti ve şefaatçilerin şefaatinden mahrum kalırsın. Şefaatçilerin şefaatinin bu alemdeki tecellisi onların hidayet yolunu gösterip hidayete eriştirmesidir ve o alemde bu hidayetin batını da şefaat olacaktır. Eğer bu hidayetten payına düşeni almazsan, şefaatten de nasibini alamazsın. Hidayetin ne orandaysa, şefaate erişmen de o oranda olacaktır. Resul-i Ekrem (s.a.a) şefaati mutlak Hakk’ın rahmeti gibidir. Kabiliyeti olan ondan istifade edecektir.

Eğer Allah göstermesin şeytan bu araçlarla imanını elinden kaparsa, artık rahmet ve şefaat kabiliyetin yok demektir. Evet, Hakk’ın rahmeti her iki dünyada da alabildiğincedir. Eğer rahmetin talibiysen, niçin öbür alemdeki rahmetin de tohumu olan bu dünyadaki bunca ilahî rahmetten nasibini almaya çalışmıyorsun? Allah’ın bunca peygamber ve velileri seni Allah’ın nimetine ve ilahî misafirhaneye davet ettikleri halde davetlerine icabet etmedin ve vesvas-i hannas’ın (şeytanın) bir tek vesvese ve ilkasıyla hepsini bir yana ittin. Allah’ın kitabının muhkemlerini, enbiya ve evliyanın mütevatir hadislerini, akıllı kişilerin akıllarının zaruriyatını ve filozofların kesin delillerini tutup şeytanın ilkalarına ve nefsinin hevalarına feda ettin.

Bu gaflet, bu körlük bu sağırlık ve bu cehaletten ötürü eyvahlar olsun benim ve senin haline!

3. Bölüm: İlim Ehlinin Asabiyetine Dair

Cahiliye asabiyetlerinden biri de ilmî hususlarda inat etmek, kendisine, hocasına veya şeyhine ait görüşü, hakkı açıklamak ve batılı iptal etmek maksadının dışında savunup desteklemektir. Böyle bir asabiyetin bir açıdan diğer asabiyetlerden daha çirkin ve iğrenç olduğu gayet açıktır. Böyle olmasının mutaassıp açısından sebebi; ilim ehlinin insanoğlunun terbiyecisi oldukları, nübüvvet ve velayet ağacının dalları sayıldıkları ve bu durumun vahametini ve fasit ahlakın sonuçlarını bildikleri için, Allah göstermesin, eğer kendileri cahiliye asabiyetine sahip olur ve şeytanın rezil sıfatlarıyla sıfatlanmış olurlarsa özürleri makbul olmayacak ve daha fazla hesaba çekileceklerdir. Kendini hidayet çırağı, insanlığın ışığı, saadetin kılavuzu ve ahiret yollarının göstericisi olarak tanıtan biri eğer, Allah göstermesin kendi söylediklerine aykırı davranır ve batını zahirine muhalif olursa, ikiyüzlülük (riya) ve nifak zümresinde yer alır ve kötü ve amelsiz alimlerden sayılır ki bunun cezası daha büyük ve azabı daha elimdir. Bunların durumu Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir:

“Allah’ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete eriştirmez.” [[214]](#footnote-214)

O halde ilim ehlinin bu makamları korumaları ve kendilerini bu fesatlardan tam anlamıyla arındırmaları çok daha gereklidir. Böylece hem kendileri ıslah olur, hem toplumu ıslah eder, hem vaazları daha etkili olur ve hem de nasihatleri kalplerde yer eder. Alimin fesadı, ümmetin fesadına sebep olur ve malum olduğu üzere başka fesatlara kaynaklık eden bir fesat ve başka günahların doğmasına yol açan bir günah, nimetlerin sahibi Allah katında cüz’i ve başkalarını etkilemeyen sair fesat ve günahlardan çok daha büyük ve tehlikelidir.

Bu huyun ilim ehlinde bulunmasının bir diğer iğrençlik ve kötülüğü de bizzat ilmin kendisinden ileri gelmektedir. Çünkü bu asabiyet, ilme ihanet etmek ve ona karşı değer bilmezlik demektir. Bu emaneti (ilmî) üstlenen ve bu elbiseye bürünen birinin onun saygınlığını muhafaza etmesi ve onu sahih ve salim bir şekilde sahibine teslim etmesi gerekir. Eğer taassup ve cahillik ederse ona ihanet etmiş, zulüm ve eziyette bulunmuş demektir ve bu da çok büyük bir günahtır.

Diğer bir kötülüğü de muhatap açısındandır. Çünkü ilmî toplantılarda muhatap, ilim ehlidir. İlim ehli ise ilahî emanetlerdendir, saygınlıklarını korumak gerekir. Saygınlıklarını çiğnemek ise ilahî haramlardan ve büyük helak edici şeylerdendir. Çünkü yersiz asabiyetler kimi zaman insanın ilim ehlini horlayıp onlara hakaret etmesine yol açmaktadır. Bu büyük günahtan Allah-u Teala’ya sığınırım.

Bir diğer kötülüğü de “müteasseb” (kendisi için asabiyet gösterilen) açısındandır ki, bu da insanın ya hocası ya da şeyhidir. Elbette bu bizzat onları da incitmekte, haklarını zayi etmektedir. Çünkü değerli şeyh ve üstatlar Hakk’ın yanında yer almaya özen gösterir ve batıldan şiddetle kaçınırlar. Cahiliye asabiyeti üzere hakkı çiğneyen ve batılı yayan kimselerden şiddetle nefret ederler. Elbette ruhani eziyet, cismani eziyetten daha büyüktür. Ruhani veladet hakkı, cismani veladet hakkından daha yücedir.

O halde ilim ehlinin -Allah şerafet ve azametlerini artırsın- kendilerini kesin olarak ahlakî ve ameli fesatlardan arındırmaları, güzel ameller ve yüce bir ahlakla donatmaları ve Allah-u Teala’nın bahşettiği şerafetli makamdan nefislerini soyutlamamaları gerekir. Aksi bir durumun hüsranını ise Allah-u Teala’dan başkası bilemez. Ve’s-Selam.

Dokuzuncu Hadis: Nifak

بالسند المتَّصل إلي ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب الكليني عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيي، عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عيسي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنان، عَنْ عَوْنٍ القَلانِسي، عَن ابْنِ أبي يَعفورٍ، عَنْ أبي عَبْدِ اللهِ عليه السّّلام قالَ: مَنْ لَقِيَ الْمُسْلِمينَ بِوَجْهَيْنِ وَلِسانَيْنِ جاءَ يَوْمَ القِيامَة وَلَهُ لِسانانِ مِنْ نارٍ.

İbn-i Ebi Ya’fur’dan nakledildiği üzere Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Kim müslümanlara iki yüzlü ve iki dilli davranırsa, kıyamet günü ateşten iki dil ile gelecektir.” [[215]](#footnote-215)*

Şerh

Müslümanlara *iki yüzlü davranma*nın anlamı, kişinin onlara zahirde, batınında bulunanın aksini göstermesidir. Mesela zahirde onları seviyor gözüküp samimi ve halis bir dost gibi davranırken, batında bunun aksi olması ve önlerinde dostluk ve sevgi gösterisinde bulunurken, arkalarında bunun tersi bir halette bulunması gibi.

*İki dilli olma*nın anlamı ise, kişinin kiminle konuşursa onu övmesi veya dostluk gösterisinde bulunup dalkavukluk etmesi ve o kişinin arkasından onu yalanlayıp gıybetini yapmasıdır.

Bu yoruma göre, birinci sıfat, ameli nifak, ikinci sıfat ise lafzi (sözel) nifaktır. Belki de hadis-i şerif, nifakın çirkin sıfatlarına işaret etmektedir ve bu iki sıfat, münafıkların en belirgin sıfatları olduğundan özellikle bunlara değinmiştir.

Nifak, nefsani bir rezillik ve iğrenç bir melekedir, bunlar (iki yüzlülük ve ikidillilik) da nifakın iki belirtisidir. Bu sıfatın kimi derece ve aşamaları vardır ki, biz inşaallah bir kaç bölüm halinde bunlara değinecek ve tedavi yollarını göstermeye gayret edeceğiz.

Birinci Bölüm: Nifakın Aşamalarına Dair

Bil ki nifak ve iki yüzlülüğün de sair kötü ve iyi özellikler gibi şiddet ve zayıflığı bakımından kimi derece ve aşamaları vardır.

İnsanın tedavi etmeye kalkışmadığı ve ona olan bağımlılığını sürdürdüğü her rezil özellik, gitgide şiddetlenir ve faziletlerde olduğu gibi rezilliklerde de şiddetlenme oranı sonsuzdur.

Eğer insanın nefs-i emmaresini kendi haline terk ederse, nefsin kötülüğe olan eğiliminden, nefsin acil uyumsuzluklarından, şeytanın ve vesvas-ı hannas’ın yardımından ötürü fesada daha çok yönelir ve gün geçtikçe rezaletleri şiddetini artırır; derken bu rezil özellik, nefsin tözsel (cevheri) sureti ve son faslı (ayrımı) haline gelir ve bütün zahirî ve batının kuvvelerini egemenliği altına alır.

O halde eğer rezillik, o mel’un şeytanın huylarından olan nifak ve ikiyüzlülük gibi şeytani bir rezillikse -ki Kur’an-ı Kerim tersi bir halet içinde olmasına rağmen şeytanın Adem ve Havva’ya, **“ “Elbette ben size öğüt verenlerdenim”** [[216]](#footnote-216) diye yemin ettiğini bildirmektedir- memleket şeytana teslim olur, nefsin son sureti ile zatın batını ve cevheri şeytani bir suret olur, zahirî suretinin de her ne kadar bu dünyada insan şeklindeyse de o alemde şeytan suretinde olması da mümkündür.

O halde eğer insan bu sıfatı dizginlemez ve nefsi kendi haline bırakırsa, kısa bir süre zarfında öyle bir hal alır ki, insan bütün himmet ve çabasını bu rezillik için harcar, konuştuğu herkesle iki yüzlü ve iki dilli konuşur, karıştığı her topluluğa nifak tohumları eker; şahsi menfaat, bencillik ve kendine tapmaktan başka bir şey düşünemez olur; sadakat, samimiyet, himmet ve mertliği tümüyle ayaklar altına alır; bütün işleri, hareket ve duruşları iki yüzlülük kokar ve hiç bir fesat, kabahat ve küstahlıktan çekinmez.

Böyle bir şahıs beşeriyet ve insanlık zümresinden uzaktır ve şeytanla birlikte haşrolacaktır.

Bu söylenenler, bizatihi nifakın cevherlerindeki şiddet ve zaafla ilgilidir ve bu ilgili hususlar açısından da farklılıklar arz etmektedir. Çünkü nifak bazen Allah’ın dininde, bazen güzel melekeler ve ahlakî faziletlerde, bazen salih ameller ve ilahî ibadetlerde, bazen sıradan işler ve geleneksel platformda olur. Aynı şekilde bazen Resulullah’a (s.a.a) ve Hidayet İmamları’na, bazen evliyaya, alimlere ve müminlere, bazen de müslümanlara ve Allah’ın diğer dinlere mensup kullarına karşı nifakları söz konusudur. Şüphesiz bu zikredilenler, çirkinlik, küstahlık ve kabahat açısından birbirlerinden farklılık içindedirler; ama aslında bunların hepsi de iğrençlik ve çirkinlikte ortaktır ve bir tek pislik ağacının dalları ve yapraklarıdırlar.

2. Bölüm: Nifak ve İkiyüzlülüğün Pek çok Fesada Kaynaklık Ettiğine Dair

Nifak ve ikiyüzlülük, şerefli insanın asla bulaşamayacağı kötü ve iğrenç bir sıfattır. Bu sıfatın sahibi, insanlık camiasının karşısında yer aldığı gibi, alemdeki hiç bir hayvana da benzer değildir. Akran ve emsalleri arasında rezalet ve rüsvalığın mayası olduğu gibi, hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere ahiretteki sureti de, ateşten iki dili bulunan bir surettir ve bu durum insanın Allah’ın yaratıkları arasında rezil rüsva olmasına ve peygamberler, resuller ve melaike-i mukarrebin huzurunda boynu bükük kalmasına yol açacaktır. Ayrıca bu rivayet, karşılaşacağı azabın şiddetini de göstermektedir; çünkü eğer bedenin cevheri, ateş cevherine dönüşürse, duyumsama ve acısı daha da artar. Şiddetinden Allah’a sığınırım.

Başka bir hadiste Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: *“İkiyüzlü kişi kıyamet günü dillerinden biri başının arkasından, öbürü önünden çıkmış halde gelir. Her iki dili de yanar ve bütün bedenini bir ateş sarar. Sonra da: “İşte dünyada iki yüzlü ve iki dilli olan şahıs.” Denir. Kıyamet günü de bununla tanınır.” [[217]](#footnote-217)*

Bu şahıs şu ayet-i şerifenin kapsamına dahil olur:

“Allah’ın birleştirilmesini emrettiğini ayıranlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, işte lânet onlara ve kötü yurt onlaradır.” [[218]](#footnote-218)

Nifak ve ikiyüzlülük pek çok helake sürükleyici fesada da kaynaklık etmektedir ve bu fesatların her birinin insanın hem dünyasını hem ahiretini yokluk rüzgarına savurması mümkündür. Bu fesatlardan biri fitne çıkarmaktır ki Kur’an-ı Kerim’in nassına göre[[219]](#footnote-219) cinayetten daha beterdir. Bir diğeri ise laf taşımaktır ki Hz. İmam Bakır (a.s) bu hususta şöyle buyuruyor: *“İşleri güçleri söz taşımak ve dedikodu etmek olanlara cennet haram kılınmıştır.” [[220]](#footnote-220)*

Bir diğeri de gıybet etmektir ki Peygamber’in (s.a.a) buyurduğuna göre zina etmekten de beterdir. [[221]](#footnote-221) Bir diğeri de müminleri incitmek, hakaret etmek sırlarını açığa vurmaktır ki bütün bu fesatların her biri tek başına insanın helak olmasına yeterli bir sebeb konumundadır.

Bil ki insanın birilerinin huzurunda sevgi ve samimiyet gösterisinde bulunduğu halde (bunun aksini ima etmek için) kinaye, işaret ve göz kırpma gibi hareketler sergilemesi de nifak ve ikiyüzlülük kapsamına girmektedir.

İnsan hal ve hareketlerine çok dikkat etmelidir. Çünkü nefs ve şeytanın tuzakları çok incedir ve çok az kimse bu tuzaklara yakalanmaktan kurtulabilir. İnsanın, uygunsuz ve bir tek işaret ve yersiz bir tek kinayeden ötürü ikiyüzlü ve iki dilli zümreye dahil olması ve ömür boyu bu rezalete düçar olduğu halde kendini salim ve sağlam sanması da mümkündür.

O halde insan mükemmel bir doktor ve işinin ehli bir hastabakıcı gibi nefsinin hallerini, amel ve tavırlarını kontrol altında tutmalı, kontrolü hiç bir şekilde gevşetmemeli ve bilmelidir ki hiç bir hastalık, kalbi hastalıktan daha gizli ve aynı zamanda daha öldürücü değildir. Bu hususta hiç bir hastabakıcı insanın kendisine, kendisinden daha müşfik ve daha merhametli olmaması gerekir.

3. Bölüm: Nifakın Tedavisine Dair

Bil ki bu büyük hata ve noksanlığın ilacı iki şeydir:

Birincisi; bu rezil huyun doğurduğu sonuçları düşünmektir. Zira bu dünyada bu huyla tanınan insan başkalarının gözünden düşmekte, rezil rüsva olmakta, bütün dost ve akranları arasında utanılacak bir duruma düşmekte, aralarından kovulmakta, ünsiyet mahfilinden mahrum kalmakta, kemale ulaşıp hedefe varmaktan uzak kalmaktadır. Şeref ve vicdan sahibi bir insan, kendini bu şerefsizlikten uzak tutmalı ve bu zillet ve düşüklüğe yuvarlanmaktan kaçınmalıdır.

Aksi takdirde sırların açığa vurulduğu ve bu dünyada halkın nazarından saklı kalan her şeyin ortaya serildiği alem olan öbür alemde ateşten iki dil ile çirkin bir surette yaratılacak, münafıklar ve şeytanlarla bir arada azap görecektir.

O halde, bu fesatları, gören ve bu huyun iğrençlik ve rezaletten başka bir sonuç doğurmadığını anlayan akıllı insanın bu huyu kendinden uzak tutmaya çalışması ve nefsi tedavi etmenin diğer yolu olan amel aşamasına geçmesi gerekmektedir. Bu da, insanın bir süre hal ve hareketlerini kontrol etmesi, dikkatli davranması, nefsinin arzularına aykırı hareket etmesi ve onunla mücadele etmesi, söz ve davranışlarını zahirde ve batında güzelleştirmesi, gösterişten uzak durması ve Allah-u Teala’dan kendisini nefs-i emmare ve onun hevalarına karşı başarılı kılmasını ve kendisine bu tedavi ve çabada yoldaşlık etmesini niyaz etmesidir. Allah-u Teala’nın, kullarına fazl ve rahmeti sınırsızdır, kim ona yönelip kendini ıslah etmede bir adım ilerlerse, Allah ona yardım eder ve elinden tutar. İnsan bir süre bu durumu sürdürürse, nefsin ıslah olması ve nifak ve ikiyüzlülük sıkıntısının ortadan kalkması, kalp ve batın aynasının bu rezillikten arınması ve Hak Teala’nın ve gerçek velinimetin lütuf ve rahmetine mazhar olması umulur. Çünkü nefsin bu alemde bulunduğu sürece hem iyi ve hem de kötü fiillerinden etkilendiği tecrübelerle sabittir. Her amel, nefste bir etki bırakır. Eğer amel iyi ve salih olursa, etkisi nurani ve kemali olur, yok eğer bunun tersine olursa, karanlık ve eksik bir etki bırakır. Sonunda nefis ya tam anlamıyla nurani olur veya tam anlamıyla zulmani (karanlık) ; ya mutluluk ehlinin yolunu izler veya mutsuzluk ehlinin yolunu.

O halde şu amel diyarı ve ekin alanında bulunduğumuz sürece, kendi irademizle, kalbimizi saadete veya şekavete yöneltebiliriz. Kendi amel ve fiillerimizin rehini konumundayız.

“Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür ve kim de zerre miktarı şer işlemişse onu da görür.” [[222]](#footnote-222)

4. Bölüm: Nifakın Bazı Kısımlarına Dair

Bil ki ey aziz! Nifak, ikiyüzlülük ve ikidilliliğin aşamalarından birisi de, Allah-u Teala’ya karşı nifak içinde olmak ve Maliku’l Müluk’e iki yüzlülük etmektir ki bizler bu alemde bunun müptelasıyız ama bu durumumuzdan gafiliz. Cehalet perdesi ve bencillik ile dünya ve nefs sevgisinin karanlık hicapları bu durumumuzu öylesine bir örtmüştür ki, sırlar açığa çıkıp perdeler kalkmadıkça, bu dünyadan göç edip aldanma ve gaflet diyarını terk etmedikçe uyanıp kendimize gelmemiz çok uzak bir ihtimaldir. Şimdi gaflet uykusu, tabiat sarhoşluğu ve heva ve heves mestliği bizi çepeçevre kuşatmış, bütün çirkinlikleri ve fasid ahlak, amel ve tavırları bize şirin göstermektedir. Bir an gelecek ki bu uykudan uyanacak ve bu mestlik ve sarhoşluktan ayılacağız ama, o zaman iş işten geçmiş olacak ve kendimizi münafıklar, ikiyüzlüler ve iki dilliler zümresi içinde bulacağız ve ateşten iki dil veya çirkin iki suretle haşr olacağız. Her ne kadar **“Rabbim beni geri döndür.”** [[223]](#footnote-223) diye feryat etsek de “Asla!” Cevabını işiteceğiz.

Bu ikiyüzlülük öyle bir şeydir ki, ben ve sen bütün ömrümüz boyunca kelime-i tevhidi söylediğimiz ve iştahımız oranında İslam ve iman, hatta muhabbet ve mahbubiyet iddiasında bulunduğumuz halde buna düçar olabiliyoruz. Eğer sıradan biri ve avamdan isek, İslam, iman, züht ve ihlas peşinde olduğumuzu iddia ederiz. Eğer ilim ehli ve fakihlerden isek ihlas kemali, velayet ve Resul’ün halifesi olduğumuzdan dem vurur ve Resul-i Ekrem’in (s.a.a) *“Allah’ım, halifelerime merhamet et.” [[224]](#footnote-224)* veya Hz. Mehdi’nin (ruhum ona feda olsun), *“Onlar benim hüccetim, delilimdir.” [[225]](#footnote-225)* ya da Hidayet İmamları'ndan nakledilen, alimler ve fakihlere ilişkin diğer sözlere sarılırız. Eğer aklî ilimler ehli isek, hakiki ve delile dayalı iman iddiasında bulunuyor, kendimizi ilme’l yakin, ayne’l yakin, ve hakke’l yakin sahibi olarak kabul ediyor, başkalarının ilim ve imanını noksan sayıyor ve ayetlerle hadis-i şerifleri kendimiz için söylenmiş olduğunu kabul ediyoruz.

Eğer irfan ve tasavvuf ehli isek, maarif, cezbe, muhabbet, fenafillah, bekabillah, velayet-i emr ve buna benzer bütün ilgi çekici kelimelerin sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz. Bu şekilde her kesimimiz söz dili ve hal zuhuruyla kendine bir makam iddiasında bulunmakta, yaygın hakikatlerden birini gösteriş yapmaya kalkışmaktayız. Eğer gerçekten bu zahir, batın ile; bu açık, gizlilik ile uyum içindeyse ve bu iddialarda doğru ve doğrulanmış ise, ona ve bu nimete sahip olanlara ne mutlu! Yok eğer bu yazar gibi çirkin, siyah yüzlü ve iğrenç yaratılışlı biri ise münafıklar zümresinden sayıldığını, ikiyüzlüler ve ikidilliler yolunda olduğunu bilmeli, hemen tedaviye yönelmeli, daha fırsat eldeyken bu talihsizliği, zillet ve karanlık günü için bir çare bulmaya çalışmalıdır.

Ey İslam iddiasında bulunan aziz! Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte Hz. Resul (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: *“Müslüman, müslümanların dilinden ve elinden emanda olduğu kimsedir.” [[226]](#footnote-226)* O halde bana ve sana ne olmuş da elimizden geldiğince, gücümüzün yettiği kimselere eziyet ediyor ve onlara cefa çektirmekten uzak durmuyoruz? Eğer elimizle onlara eziyet edemiyorsak, dil okumuzla huzurlarında veya arkalarından onları çekiştirip gıybetlerini yapıyor ve sırlarını açığa vurup onları küçük düşürmeye çalışıyoruz. O halde müslümanlar bizim el ve dilimizden emanda olmadıklarına göre demek ki bizim İslam olma iddiamız hakikate aykırıdır, kalbimiz açığa vurduğumuzun muhalifidir ve münafıklarla ikiyüzlüler zümresine mensubuz.

Ey iman ve kalp huzuru iddiacısı! Eğer sen azamet sahibi Allah’ın huzurunda tevhide inanıyor ve tek olanı isteyip tek olana tapıyorsan, uluhiyeti sadece Allah-u Teala’ya özgü kabul ediyorsan, kalbin zahirine mutabık ve batının iddiana muvafık ise, o halde neden ehl-i dünyanın önünde kalbin bu kadar huzu ve teslimiyet içindedir? Niçin onlara kulluk ediyorsun? Acaba bunun, onları bu dünyada etken saymandan, iradelerini egemen, para ve zorbalıklarını etkili kabul etmenden başka bir sebebi var mıdır? Bu dünyada etken kabul etmediğin tek şey, Hak Teala’nın iradesidir. Bütün zahirî sebeplerin önünde eğiliyorsun, ama hakiki etken ve bütün nedenlerin nedenini unutuyorsun? Sen buna rağmen kelime-i tevhide iman ettiğini iddia ediyorsun! O halde sen müminler zümresinin dışındasın ve münafıklar ve ikidilli kimselerle birlikte haşr olacaksın.

Sen ey züht ve ihlas iddiacısı! Eğer sen muhlis isen, Allah ve yücelik yurdu için dünyevi lezzetlerden yüz çevirmişsen, o halde neden halkın seni *doğru ve salah sahibi diye övmesi* bu kadar çok hoşuna gidiyor ve dünya ehliyle bir arada oturmaya bu kadar can atıyorsun da yoksul ve yoksunlardan bir o kadar kaçıyorsun? O halde bil ki bu züht ve ihlasın hakiki değildir. Dünyada züht izharında bulunman da dünya içindir ve kalbin Hak Teala için halis değildir. İddianda yalancısın, ikiyüzlü ve münafıklardasın.

Ey veliyullahın velayetini ve Resulullah’ın (s.a.a) hilafetini iddia eden kimse! Durumun, *“Nefsini zapteden, dinini koruyan, hevasına muhalefet eden, mevlasının emrine itaat eden” [[227]](#footnote-227)* hadisine uyuyorsa, velayet ve risalet dalının yaprağı isen, dünyaya meyilli değilsen, sultanlara ve eşrafa eğilimli değilsen ve yoksulların arasında oturmaktan iğrenmiyorsan Allah’ın halk arasındaki hüccetlerindensin demektir. Aksi takdirde kötü alimler, münafıklar ve zikri geçen sair taifelerden halin daha kötü, amelin daha çirkin ve geleceğin daha karanlıktır. Çünkü alimler için delil tamamlanmış, hiçbir özürleri kalmamıştır.

Ey ilahî hikmet, hakikatler, yaratılış ve ahiret ilminin sahibi olduğunu iddia eden kimse! Eğer gerçekten hakikatler, neden ve sonuçlar ilmine sahib isen, berzahi suretlerin ve cennet ile cehennemin ahvalinin alimi isen, bir an bile dur-durak bilmeden bütün vaktini baki alemin imarı için harcaman, bu alem ve lezzetlerinden firar etmen gerekir. Sen, önünde ne tür musibetler olduğunu ve ne tür karanlıklar ve katlanılmaz azaplarla karşılaşacağını biliyorsun. O halde neden hala eski sözcüklerin ve kavramlarının hicabından sıyrılamamışsın ve onca felsefi delil ve kanıt kalbinde bir sinek kanadı kadar dahi etki yaratmamıştır? O halde bil ki, sen bu durumunla müminler ve hikmet sahipleri zümresinin dışındasın ve münafıkların safında haşr olacaksın. Bütün ömrünü tabiat ötesinin ilimlere adadığı halde, tabiat sarhoşluğunun, bir tek hakikatin bile kalbine yerleşmesine izin vermediği kimseye eyvahlar olsun!

Ey marifet, cezbe, muhabbet ve fena iddiasında bulunan kimse! Eğer gerçekten ehlullah ve kalp ashabı isen, güzel de bir geçmişin varsa o halde ne mutlu sana! Ama nefs sevgisinden ve şeytanın vesveselerinden kaynaklanan bunca şathiyat[[228]](#footnote-228), telvinat[[229]](#footnote-229) ve boş iddialar muhabbet ve cezbeye ters düşmektedir. *“Velilerim benim kubbemin altındadır, benden başkası bilmez onları.”[[230]](#footnote-230)* Sen eğer Hakk’ın velilerindensen, muhibler ve meczuplardan isen, bunu Allah biliyor. O halde halka bu kadar makam ve mertebe izharında bulunma, halkın zayıf kalplerini yaratıcılarından yaratıklara yönlendirme ve Allah’ın evini (müminin kalbini) gasp etme. Bil ki Allah’ın bu kulları azizdir ve kalpleri de pek değerlidir. (Bu kalpler) Allah’ın sevgisi için harcanmalıdır. Allah’ın eviyle bu kadar oynama ve namusuna el uzatma: *“Muhakkak evin bir sahibi vardır.” [[231]](#footnote-231)* O halde eğer sen iddianda sadık değilsen, ikiyüzlüler ve nifak ehli zümresine dahilsin. Bırakalım, bundan fazla sözü uzatmak benim gibi yüzü kara birine uygun düşmez.

Ey kara gün için bir şeyler yapmak ve kendini bu talihsizlikten kurtarmak gerektiğini iddia eden yazarın kınanmış nefsi! Eğer sözünde sadıksan, kalbin diline yoldaşsa ve gizlin açığına muvafıksa, o halde niçin bu kadar gafilsin, niçin kalbin bu kadar siyah, nefsani şehvetlere neden bu kadar mağlûpsun ve tehlikeli ölüm yolculuğunu niçin hiç düşünmüyorsun? Ömrün geçti gitti de sen heva ve hevesten el çekmedin. Bütün bir ömrü, şehvet, gaflet ve şekavetle geçirdin. Aniden ecel erişecek ve kötü amel ve ahlakın sana ayak bağı olacaktır. Sen vaaza kulak vermeyen bir vaizsin, münafıklar ve ikiyüzlüler zümresine dahilsin. Eğer bu halinle dünyadan göçersen, ateşten iki dil ve iki suretle haşr edilmenden korkulur.

Rabbimiz! Velilerin olan Muhammed ve ter-temiz Ehl-i Beyt’inin (Allah’ın rahmeti hepsinin üzerine olsun) yüzsuyu hürmetine; bizi bu uzun uykudan uyandır, bizi bu mestlik ve sarhoşluktan ayılt, gönlümüzü iman nuruyla aydınlat ve halimize acıyıp bize merhamet buyur. Biz bu meydanın yiğitleri değiliz. Sen lütfünle ellerimizden tut, bizi şeytanın ve nefsin hevasının pençesinden kurtar.

Onuncu Hadis: Heva ve Uzun Emel

بالأسناد المتّصله الي رئيس المحدَّثين محمّد بن يعقوب- رضوان الله عليه- عن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الوشّاء، عن عاصِمِ بْنِ حُمَيْد، عَنْ أبي حَمْزَﺓَ، عَنْ يَحْيَي بْنِ عَقيل قالَ: قالَ أميرالمؤمنين -عليه السّلام- إنَّما أخافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَيْنِ: اِتَّباعَ الهَوي وَ طُولَ الأمَلِ، أمّااتَّباعُ الهّوي فَإنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الحَقَّ وَإمّا طُولُ الأمَلِ فَإنَّهُ يُنْسي الآخرة.

Yahya bin Akil, Emir’ul-Müminin Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Ben sizin için iki şeyden korkuyorum: Nefsin isteklerine tabi olmaktan ve uzun emelden. Nefsin isteklerine tabi olmak insanı haktan alıkoyar, uzun emel ise insana ahireti unutturur.” [[232]](#footnote-232)*

Şerh

“Heva”nın sözlük anlamı, “sevmek ve iştahlanmak” demektir. Bu sevgi ve iştah ister övülmüş, güzel; isterse de kınanmış, kötü şeyler hususunda olsun fark etmez. Ama genellikle kınanmış iştahlar hususunda kullanılmaktadır. Bu da ya nefsin kınanmış şehvetlere meyletmesi, ya da akıl ve şeriat tarafından dizginlenmediği takdirde tabiatı gereği nefsin batıl şehvetlere ve nefsani isteklere meyyal olması esasıncadır. Ama bazı araştırmacıların[[233]](#footnote-233) kabul ettiği hakikat-i şer’îyye [[234]](#footnote-234) ihtimali, uzak bir ihtimaldir.

Arapça metinde geçen “sadde” kelimesi ise engellemek, yüz çevirmek ve döndürmek anlamındadır ve bütün bu anlamların tümü de burada uygundur. Ama burada engellemek ve döndürmek anlamını ifade etmektedir. Zira “yüz çevirmek” anlamındaki “sadde”, geçişsiz fiildir. Biz inşaallah iki makam halinde bu iki hasletin fesadını, birinci olarak haktan uzaklaştırmasının ve ikinci olarak da ahireti unutturmasının niteliğini açıklamaya çalışacağız. Allah’tan başarı niyaz ediyoruz.

Birinci Makam: Nefsin Hevasına Tabi Olmanın Kötülüğü

1. Bölüm: İnsanın Başlangıçta Bilfiil Hayvan Olmasının Beyanı

Bil ki, insan bir anlamda -ki bunun zikri şu anda konumuzun dışında kalmaktadır- fıtraten (yaratılış itibariyle) tevhide ve hatta bütün hak inançlara eğilimlidir, ama dünyaya gelişinin başlangıcından ve bu aleme ilk adım atışından itibaren nefsani, hayvani ve şehevi isteklerle büyür ve gelişir. Elbette Allah tarafından desteklenmiş ve kutsal bir koruyucusu olanlar bu kuralın dışında yer almaktadırlar. Ama bunlar nadir varlıklar olduklarından, bu hesabımızın dışındadırlar; çünkü biz türün halini göz önünde bulunduruyoruz.

Kendi alanında delillerle ispatlandığı gibi insan, ilk vücuda geldiğinde insanlık kabiliyetinden başka bir imtiyazı bulunmayan zayıf bir hayvandır ve o kabiliyet de bilfiil/edimsel insan olmanın ölçüsü değildir.

O halde insan, bu aleme gelişi sırasında bilfiil/edimsel olarak hayvandır ve şehvet ile öfkenin tatmini olan hayvanlık kurallarının dışında hiç bir ölçüye bağlı değildir. Bu zamanın ucubesi, kapsamlı zat ve toplu kabiliyet sahibi olduğundan, o iki kuvvetin idaresi için; yalancılık, aldatma, nifak, kovuculuk ve benzeri şeytani sıfatlar da devreye sokar ve bu fesat ve helakin temel esasları olan üç kuvvet ile beraber ilerleyip gelişirken, aynı zamanda bu kuvvetler de onda güçlenip serpilirler. Eğer bir terbiyeci ve öğretmenin etkisi altına da girmezse buluğ aşamasını kat ettikten sonra, bütün bu zikredilen hususlarda diğer hayvanları ve şeytanları geride bırakıp onlardan ileriye geçen acaib ve garip bir hayvana dönüşür, hayvanlık ve şeytanlık makamında hepsinden daha güçlü ve olgun bir hale gelir. Eğer bu hali devam eder ve o üç kuvvet hususunda nefsinin hevasına tabi olmaktan başka bir şey yapmazsa, onda hiç bir ilahî marifet, üstün ahlak ve salih amel boy göstermez. Hatta bütün fıtri nurları da söner gider.

Dolayısıyla zikredilen üç makamın, yani ilahî marifet, üstün ahlak ve salih amellerin kapsamı içine giren bütün hak mertebeler nefsani hevaların ayakları altında çiğnenir, nefsani eğilimler ve hayvani istekler hakkın hiç bir mertebesiyle onda tecelli etmesine izin vermez, nefis hevasının sahip olduğu karanlıklar bütün akıl ve iman nurlarını boğar, böylece insanlığın doğuşu olan ikinci doğumu gerçekleşmez, insan o halde kalarak hak ve hakikatten alıkonmuş bir durumda bu dünyadan göçüp gider. Sırların açığa çıktığı o alemde kendini hayvan veya şeytan suretinde bulur. İnsan veya insanlığı asla hatırlamaz ve Allah dilediği müddetçe o halde karanlıklar, azaplar ve sonsuz dehşetler içinde çırpınıp durur.

O halde bu durum, haktan tamamıyla alıkoyan nefsin hevasına tam anlamıyla tabi olma halidir. Buradan yola çıkarak, haktan uzak düşmenin ölçüsünün nefsin hevasına uymak olduğunu ve uzak düşmek oranının bu uyma miktarınca olduğunu anlayabiliriz. Örneğin; eğer peygamberlerin eğitimi ve alimlerle terbiyecilerin terbiyesi neticesinde doğumunun başlangıcında bu üç kuvvet ile birlikte bulunan ve onların gelişimiyle, gelişip kemale eren bu insanın insanlık memleketi yavaş yavaş enbiya ve evliyanın (a.s) terbiye gücüne teslim olursa kendisine kabiliyet olarak emanet edilen o mükemmel insanlık kuvvetinin yeniden fiiliyete dönüşmesi, zuhur etmesi ve memleketinin bütün iş ve güçlerinin insanlık işleri haline gelmesi mümkündür. Böylece şeytan kendisine teslim olup iman eder. Nitekim şeytan, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) eliyle iman etmiştir. Peygamber bir rivayette şöyle buyurmuştur: *“Şeytanım benim elimle iman etti.” [[235]](#footnote-235)* Böylece insanın hayvanlık makamı insanlık makamına teslim olur. Öyle ki kemal ve ilerleme aleminin doludizgin uysal merkebi ve ahiret yolunu kat eden semavi burakı haline gelir. Asla insana karşı çıkıp inatçılık etmez. Şehvet ve gazab, adalet ve şeriat makamına teslim olunca memleketinde adalet ortaya çıkar ve hakimi Hak ile hak kanunlar olan adil/hak bir hükümet kurulur. Artık orada hakka aykırı bir tek adım bile atılmaz ve batıldan tam anlamıyla arınılır ve beri olunur.

O halde hakkı engellemenin ölçüsü nefsin hevasına tabi olma olduğu gibi, hakkı elde edip ortaya çıkarmanın ölçüsü de şeriata ve akla tabi olmaktır. Birisi nefsin hevasına tümüyle uymak ve diğeri de akla tam ve mutlak uymak olan bu iki konak arasında sonsuz derecede menziller vardır. Öyle ki nefsin hevasına ne kadar tabi olunursa, o oranda hakka engel olunur, hakikatten uzaklaşılır, insanlık kemalinin ve Ademi sırların nurundan o oranda mahrum kalınır. Ama tam tersine nefsin hevasına aykırı davrandığında ise o oranda perdeler ortadan kalkar ve insanda Hakk’ın nuru tecelli eder.

2. Bölüm: Hevaya Tabi Olmanın Kınanması Hususunda

Nefse ve nefsin hevasına tabi olmanın kınandığı hakkında Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurmaktadır: **“Hevaya uyma, çünkü seni Allah’ın yolundan saptırır.”** [[236]](#footnote-236) Başka bir ayette de şöyle buyurulmaktadır: **“Allah’tan bir yol gösterici olmadan hevesine uyandan daha sapık kim vardır?”** [[237]](#footnote-237)

Kafi’de senedi Hz. Bakır’a (a.s) ulaşan bir rivayette Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Aziz ve celil olan Allah şöyle buyuruyor: “İzzetim, celalim, azametim, kibriyam, nurum, ulviliğim ve makamımın yüceliğine andolsun ki, bir kul kendi hevasını benim hevama üstün tuttuğu takdirde işlerini tefrikaya salar, dünyasını birbirine katar, kalbini dünyayla meşgul eder ve dünyadan kendisine takdir ettiğimin dışında hiç bir şey vermem. Hakeza izzetim, celalim, azametim, kibriyam, ulviliğim ve makamımın yüceliğine andolsun ki, bir kul benim hevamı kendi hevasına üstün tutarsa; meleklerim onu korur, gökler ve yerler rızkını üstlenir ve her tacirin ticaretinin ardında ben onun için hazır bulunurum (yani ben onun yerine ticaret edip rızkını sağlarım), dünya kendisine zelil bir şekilde teslim olarak gelir. (Yani kalbi dünyadan yüz çevirdiği halde, dünya yine kendisine yönelerek hor bir şekilde yanında bulunur.) “ [[238]](#footnote-238)*

Bu hadis-i şerif, sağlam hadislerden biridir ve senet açısından zayıf olduğu söylense bile muhtevası Allah Tebarek ve Teala’nın o arı/duru ilim pınarından geldiğine tanıklık etmektedir ki biz şimdilik bunu açıklama niyetinde değiliz.

Hz. Mevla Emiru’l Müminin’in (a.s) şu anda şerh etmekte olduğumuz hadisten başka bir hadiste, şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: *“Sizin için korktuğum şeylerin en korkuncu iki şeydir: Hevaya uymak…” [[239]](#footnote-239)* Daha sonraki sözler, İbn-i Akil’in hadisiyle uyumludur.

Hz. İmam Sadık (a.s) da Kafi’de yer alan bir hadiste şöyle buyurmuştur:

“Hevanızdan düşmanınızdan korkar gibi korkun. İnsanlar için hevaya tabi olmaktan ve dillerinin ürünlerinden (yani dillerinin kendilerine kazandırdığı şeylerden) daha tehlikeli bir düşman yoktur.” [[240]](#footnote-240)

Ey aziz! Bil ki, nefsin istek ve temennilerinin sonu yoktur ve iştahı asla sona ermez. İnsan onun peşinde bir adım yürüdü mü bir kaç adım daha atmak zorunda kalır. Bir hevasına yoldaşlık etti mi, pek çok temennisine de yoldaşlık etmeye mecbur olur. Nefsin isteklerine bir kapı araladın mı pek çok kapı daha aralamak zorunda kalırsın. Nefse bir defa itaat etmekle pek çok fesada ve fesatlardan binlerce helak edici günaha düçar olursun. Sonunda Allah korusun Hakk’ın bütün yollarını yüzüne kapatırsın. Nitekim Allah-u Teala’da yüce kitabının bir ayetinde bunu haber vermiştir. [[241]](#footnote-241) Bu yüzden Müminlerin Emiri, Veliyy-i Emr, Mevla, mürşit, hidayet sorumlusu ve insanlık ailesinin kılavuzu da bundan korktuğunu dile getirmiştir.

Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Hidayet İmamları’nın (a.s) yüce ruhları da nübüvvet ve velayet ağacının yapraklarının dökülüp hazana uğramasından dehşet ve ıstırap içindeydi.

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: *“Evlenip üreyin; şüphesiz ki ben sizin düşüklerinizle bile diğer ümmetlere karşı övünürüm.” [[242]](#footnote-242)*

Yokluk uçurumuna yuvarlanmasından korkulan böylesi korkunç bir yola girdiği, gerçek babası Resul-i Ekrem’e eziyete sebep olduğu ve de alemlere rahmet olan Peygamber’in öfkesine maruz kaldığı takdirde, insanın ne kadar zavallı olduğu ve perde arkasında kendisini ne gibi musibetlerin beklediği ise bellidir.

O halde eğer Resulullah’ı (s.a.a) tanıyorsan, Mevla Emir’ul Müminin’e muhabbet besliyorsan ve onların o temiz evlatlarının dostu isen, onların mübarek kalplerini korku, ıstırap ve sarsıntıdan kurtar.

Hud suresinin bir ayet-i şerifesinde şöyle buyurulmuştur: “**Sen, berâberindeki tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”** *[[243]](#footnote-243)*

Bir hadiste de Hz. Resulullah’ın şöyle buyurduğu yer almıştır: *“Hud suresi bu ayetten dolayı beni yaşlandırdı.” [[244]](#footnote-244)*

Kamil arif Şeyh Şahabadi –ruhum ona feda olsun- şöyle buyuruyordu: “Gerçi bu ayet-i şerife Şura suresinde de mevcuttur; ama orada “**Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!**” [[245]](#footnote-245) ifadesi bulunmaktadır. Hz. Resul’ün sadece Hud suresini zikretmesinin sebebi ise Allah-u Teala’nın ümmetin dosdoğru olmasını da kendisinden istemesindendir. Hz. Peygamber, bu görevi yerine getirememekten korkuyordu. Yoksa, o yüce insan zaten dosdoğru bir kimseydi. Hatta Peygamber hikmet sahibi, adalet isminin mazharı bir kimseydi.”

O halde ey kardeşim! Eğer kendini o yüce insanın bağlısı kabul ediyorsan ve o zat-ı mukaddesin görevinin muhatabı olduğunu kabul ediyorsan gel de o yüce insanın senin çirkin ve kötü amellerinden ötürü görevinde mahcup düşmesine sebep olma. Kendini onun yerine koy ve çocuklarının veya diğer yakınlarının senin makamına aykırı kötü ve uygunsuz bir iş yaptıkları takdirde halka karşı ne kadar mahcup olduğunu düşün! Bil ki, Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Emiru’l Müminin ümmetin hakiki babalarıdırlar. Nitekim bizzat Peygamber şöyle buyurmuştur: *“Ben ve Ali bu ümmetin babasıyız.” [[246]](#footnote-246)*

Dolayısıyla bizi rububiyetin huzuruna çağırıp bu iki yüce insanın önünde hesaba çekerlerse ve amel defterimizde çirkinlik ve kötülükten başka bir şey olmadığı ortaya çıkarsa, bu durum yüce insanlara sıkıntı verir. Hak Teala, melekler ve peygamberlerin huzurunda mahcup olurlar. Oysa biz onlara ne büyük zulmettik, nasıl bir musibete düçar olduk ve de Allah-u Teala kim bilir bizlere nasıl davranacaktır?!

Ey zalim ve cahil insan! Sen kendine ve nimet velilerine zulmediyorsun. Sadece kendine zulmettiğini sansan bile; kendi can, mal ve rahatlıklarını senin hidayete erişmen ve kurtulman için harcayan, en şiddetli musibetlerle öldürülen, kadın ve çocukları esir ve tutsak edilen velinimetlerine teşekkür etmen gerekirken ne kadar da büyük zulüm ediyorsun! Şu gaflet uykusundan biraz uyan da kendi nefsinden utan. Onları din düşmanlarından gördükleri zulümlerle baş başa bırak, bir de dostları olduğunu iddia eden sen, onlara zulmetme. Zira dostun ve dostluk iddiasında bulunan kimsenin zulmü daha acı ve daha çirkindir.

3. Bölüm: Nefsani Hevaların Çeşitlerine Dair

Bilmek gerekir ki aşama ve ilgili olduğu şeyler bakımından nefsani heva ve hevesler birbirlerinden oldukça farklı ve çeşitlidir. Bazen öylesine incedir ki, insan uyarılıp gafletten uyandırılmadıkça onun şeytanın tuzaklarından ve nefsani isteklerden olduğundan bile gaflet eder. Ama buna rağmen nefsani isteklerin tümü dereceleri farklı olsa dahi hak yolundan alıkoyma bakımından ortak konumda bulunmaktadırlar.

Nitekim Allah-u Teala’nın **“Hevasını ilahî edineni gördün mü?”** [[247]](#footnote-247) ayeti ile diğer ayetlerde haber verdiği batıl istekler ehli ile altın ve diğer şeyleri ilahî edinenler, herhangi bir şekilde Allah’tan mahrum kalmışlardır.

Nefsani hevaya ve şeytani batıl şeylere tabi olanlar da diğer batıl inançlar ve bozuk ahlak hususunda başka bir şekilde Hak’tan alı konmuşlardır. Küçük ve büyük günahlar ile helak edici şeylerin ehli olanlar da dereceleri esasınca belli bir şekilde Hakk’ın yolundan geri kalmışlardır. Mübah nefsani istekler himmetini harcama ve bu isteklerle fazla uğraşma sayesinde nefsin hevasına tabi olanlar da başka bir şekilde Hak’tan mahrum kalmışlardır. Ahiret alemini imar etmek, nefsani isteklerini temin etmek, derecelere ulaşmak, azaptan korkmak ve cehennem mertebelerinden kurtulmak için zahiren itaat ve ibadet eden kimseler de başka bir şekilde Hak’tan uzak düşmüşlerdir. Nefis kudretinin zuhuru ve sıfatlar cennetine ulaşmak için nefis tezkiyesi ve riyazetiyle uğraşan kimseler de başka bir şekilde Hak’tan ve Hakk’ı görmekten mahrum kalmışlardır. Hakk’ı görmekten ve yakınlık makamına erişmekten başka bir görüşü olmayan marifet, sülûk, cezbe ve ariflerin makamına sahip olan kimseler de başka bir şekilde Hak’tan ve özel tecellilerinden mahrum kalmışlardır. Zira onlarda bile değişim vardır ve bencilliklerinden kalıntılar mevcuttur. Elbette zikri bu makama uygun düşmeyen bundan başka mertebeler de vardır.

O halde bu mertebelerin mensuplarının her biri Hakk’ın yolundan uzak düşmemek, hakikati sülûk yolundan sapmamak ve hangi makamda olurlarsa olsunlar yüzlerine rahmet ve ihsan kapılarının açılması için kendi hallerini kontrol etmeli ve kendilerini nefsani hevalardan arındırmalıdırlar. Hidayete ve başarıya eriştiren şüphesiz Allah’tır.

İkinci Makam: Uzun Emellere Kapılmanın Kötülüğü

1. Bölüm: Uzun Emellere Kapılmanın İnsana Ahireti Unutturduğuna Dair

Bil ki, insanlık aşamalarının ilki, “yakza” (uyanıklık) ve bilinç aşamasıdır. Nitekim bunu ehl-i sülûk şeyhleri, sâliklerin aşamalarından söz ederken bunu açıklamışlardır[[248]](#footnote-248) ve bu aşama için yüce Şeyh Şahabadi de –gölgesi başımızdan eksik olmasın- on konak zikretmiştir ki burada onları saymaya kalkışmayacağız. Burada asıl üzerinde durulması gereken husus şudur ki insan bir yolcu olduğunu idrak edip bu yolda ilerlemesi gerektiğini ve bir hedefinin olduğunu ve o hedefe doğru hareket etmesi icap ettiğini ve de bu hedefe ulaşmasının mümkün olduğunu anlamadıkça azmi gelişmez ve irade sahibi olamaz. Bu hususların her birinin uzun bir açıklaması vardır ki buna koyulduğumuz takdirde söz çok uzayacaktır.

Bilinmesi gerekir ki hedefi ve de hedefe doğru ilerlemeyi unutturan ve insanın azim ve iradesini öldüren bu uyanıklık ve bilinçlenmenin büyük engellerinden biri de insanın ilerlemek için önünde çok zamanı bulunduğunu sanmasıdır. Eğer bugün hedefe doğru yürümezse yarın yürüyeceğini, bu ay sefer etmezse gelecek ay sefer edebileceğini düşünmesidir. Bu uzun emellilik ve arzu hali, ebedi oluş hissi, hayat dileği ve vaktin geniş olduğu ümidi insanı asıl hedef olan ahiretten, ona taraf ilerleme gereğinden ve yanına yoldaş ve azık alma lüzumundan uzaklaştırmakta, böylece insan ahireti bütünüyle unutmakta ve hedef tümüyle aklından çıkmaktadır.

Allah etmesin ki insan önünde uzun ve oldukça tehlikeli bir yol olduğu, vakti çok sınırlı bulunduğu ve kendisine zaman ve azık gerektiği halde hiçbir şeye sahip olmasın ve bütün bunlara rağmen de asıl maksadını unutmuş bulunsun! Çünkü eğer bu durumda olursa yolculuk için hiç bir araç ve erzak hazırlığına girişmez, ister istemez sefere çıkması gerektiğinde de perişan olur, yolda kalır ve bir yere ulaşmadan helak olup gider.

2. Bölüm: Uzun Emellere Kapılmanın Tedavisine Dair

O halde ey aziz! Bil ki önünde binek ve azığı yararlı ilim ve amel olan zorunlu bir yol ve sefer vardır. Bu seferin vaktinin ne zaman olduğu belli değildir. Vaktin çok dar ve fırsatın elden gitmek üzere olabilir. İnsan ne zaman yolculuk çanının çalınacağını ve göç etmesi gerekeceğini bilmemektedir. Nefs sevgisi, şeytani bir tuzak ve o mel’unun şaheserlerinden biri olan şu benim ve senin sahip olduğumuz uzun emellilik ise bize bu yolla ahireti ve ahirete hazırlıklı olmayı unutturmakta, eğer sefere çıkmamızı engelleyecek özelliklere sahip ise bunları ıslah etmemize ve tevbe edip Hakk’a yönelmemize engel olmakta ve sefer için azık ve binek temin etmeyi düşünmemizi önlemektedir. Vaat edilen ecel gelecek ve bizi hazırlıksız yakalayıp bineksiz ve azıksız bir şekilde sefere çıkaracaktır. Ne salih amelimiz var, ne de yararlı ilmimiz! O alemin giderleri bu ikisine dayalı olduğu halde biz hiç birini hazırlamış değiliz. Amel etmiş olsak bile, bu amelimiz halis ve katışıksız değildir ve kabule engel teşkil eden binlerce şeylerle eda edilmiştir. Eğer ilim tahsil etmişsek, bu ilim sonuçsuz ve etkisiz bir ilim olmuştur. Dolayısıyla bizatihi kendisi ya oyalanma ve batıldır veya ahiret yolunun büyük engellerinden biri haline gelmiştir. Eğer bu ilim yararlı olsaydı, senelerdir onu tahsil etmekle meşgul olan bizlerde açık etkisinin görülmesi, ahlak ve davranışlarımızda bir farklılığın oluşması icap ederdi. Ne olmuş ki, kırk elli yıllık ilim ve amelimiz kalbimizde aksi tesir meydana getirmiş ve gönüllerimizi kayalık taştan daha katı kılmıştır.

Müminin miracı olan namazdan istifademiz nedir? İlmin gereği olan o korku ve haşyet nerede? Allah korusun eğer bu halimizle göç ettirilirsek, önümüzde telafi edilmesi imkansız çok büyük ziyan ve hasretler var demektir.

O halde ahireti unutmak öylesine tehlikeli bir şeydir ki, eğer Allah’ın en büyük velisi Emir’ul Müminin ondan ve onun gereği olan uzun emellilikten bizim için korkuyorsa, bu korku yerindedir. Çünkü o bu seferin ne tehlikeli bir sefer olduğunu, insanın bir an bile gevşeyip rahat etmeden yolculuk için azık toplaması ve bir an bile oturup dinlenmemesi gerektiğini ve eğer o alemi unutarak ve gaflet uykusuna dalıp böyle bir alemin varlığından ve kendisini bir yolculuğun beklediğinden habersiz kalırsa, başına nelerin geleceğini ve ne tür talihsizliklerle karşılaşacağını biliyordu.

Eğer yaratıkların en şereflileri ve hatadan, unutkanlıktan, keşmekeş ve tuğyandan masum olan o yüce insan’ın (Hz. Ali’nin) ve Hz. Resul-i Ekrem’in (s.a.a) hallerini düşünür, bizim ne halde bulunduğumuzu ve onların ne halde olduklarını anlamaya çalışırsak, çok iyi olacaktır.

Onların seferin büyüklüğü ve tehlikeli oluşuna ilişkin bilgileri kendilerinde rahat huzur bırakmamıştı. Bizim cehaletimiz ise unutkanlığımızı artırmıştır. Hz. Peygamber o kadar ibadet ediyor ve Hakk’ın huzurunda namaza duruyordu ki mübarek ayakları şişmişti ve bu yüzden de azameti yüce Hakk Teala şu ayeti indirdi:

“Ta-Ha! Biz Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye indirmedik.” [[249]](#footnote-249)

Hz. Emiru’l Müminin’in haletleri, ibadetleri ve Hakk Teala karşısında duyduğu korku bilinmektedir. O halde bil ki sefer oldukça tehlikelidir ve bu bizdeki durum bir unutkanlık değil, nefs ve şeytanın bir tuzağıdır. Bu uzun emel ve ümitli oluşumuz iblisin büyük kapanlarından ve nefsin tuzaklarından biridir. O halde bu uykudan uyan, ayıklık ve bilinç elde et. Bil ki belirli hedefi olan bir yolcusun sen. Hedefin ve maksadın başka bir alemdir ve istesen de istemesen de bu dünyadan alınıp götürüleceksin. Eğer hazırlıklarını yapar, azık ve bineğini hazırlarsan bu seferde yolda kalmaz ve bu gidişte, perişan olmazsın. Aksi takdirde fakir, çaresiz ve yoksul düşersin. Mutluluğu olmayan bir mutsuzluğa, izzeti olmayan bir zillete, sonu zenginliğe ulaşmayan bir yoksulluğa, rahatlığı olmayan bir azaba, sönmeyen bir ateşe, yok edilemeyen bir baskıya, sevinci olmayan bir hüzün ve sıkıntıya ve sonu gelmek bilmeyen bir hasret ve pişmanlığa doğru gideceksin.

Ey aziz! Bak Mevla Ali (as.) Kumeyl duasında Allah-u Teala ile yaptığı münacatında neler arz ediyor: *“Sen, dünyanın az bir bela ve cezaları karşısında dahi benim ne kadar da zayıf olduğumu biliyorsun.”* Sonra da şöyle buyuruyor: *“Oysa bu göklerin ve yerin bile dayanamadığı bir azaptır.” [[250]](#footnote-250)* Bu ne azaptır ki gökler ve yer bile ona dayanamamaktadır ve de senin için hazırlanmıştır; ama sen hala gafletten uyanmıyor ve gün geçtikçe unutkanlık, gaflet ve uykun daha da bir artmaktadır.

Ey gafil gönül! Uykudan uyan ve ahiret seferine hazır ol. “Aranızda göç emri verilmiş!” Hz. Azrail’in işçileri işbaşındalar ve seni her an ahiret alemine doğru sürüklemekteler; ama sen hala cahil ve gafilsin. “Rabbimiz! Şüphesiz senden bu aldanma diyarından uzak durmayı, mutluluk diyarına dönmeyi ve ölüm gelip çatmadan ölüme hazırlıklı olmayı diliyorum.” *[[251]](#footnote-251)*

Onbirinci Hadis: Fıtrat

با لسَّنَدِ المُتَّصِلِ الي محمّد بن يعقوب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ رِئابٍ، عن زُرارَةَ قالَ: سألتُ أبا عَبْدِ اللهِ –عليه السّلام- عَنْ قَوْلِ اللهِ عزَّ و جَلَّ: فِطْرَتَ اللهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها. قال: فَطَرَهُم جَميعاً علي التّوحيد

Zurare şöyle diyor: *“Hz. Sadık’tan aziz ve celil olan Allah’ın* **“Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat***” buyruğunu sorunca şöyle buyurdu: “Allah bütün insanları tevhit fıtratı üzere yaratmıştır.” [[252]](#footnote-252)*

Şerh

Terminoloji ve tefsir ehli kimseler, “fıtrat”ın, “hilkat” (yaratılış) anlamında olduğunu söylemekteler. Sihah’ta da “fıtrat”ın –esreli okunduğu takdirde- “hilkat” (yaratılış) anlamını ifade ettiği yer almıştır.

Fıtrat, yarmak, parçalamak anlamındaki “fatr” dan gelmiş olması da mümkündür. Çünkü “yaratmak” da bir nevi “adem” (yokluk) ve gayp perdesini parçalamaktır ve oruçlu kimsenin “iftar” ı da bu anlamdadır. Zira iftar da bir anlamda imsakin bitişik haletini yarmaktadır. Velhasıl işin sözlük anlamıyla ilgilenmek bizim maksadımızın dışında kalmaktadır.

Hadis-i Şerif Rum suresinin şu ayetine işaret etmektedir: “**Yüzünü hanif olarak dine, Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.”** *[[253]](#footnote-253)*

Biz inşaallah bir kaç makam ve bölüm halinde kısaca bu fıtrata ve niteliğine ve halkın ne şekilde tevhit fıtratı üzere olduğuna işaret etmeye çalışacağız.

1. Bölüm: Fıtratın Anlamına Dair

Bil ki Allah-u Teala’nın insanları kendisine uygun yarattığı fıtratı, yaratılışta insanların hamurunun esasına dayalı olarak yoğrulduğu ve var oluşlarının lüzumu olan bir hal ve yapıdır. Sonradan da açıklanacağı gibi ilahî fıtratlar ise, Allah-u Teala tarafından bütün yaratıklar arasında sadece insanoğluna bağışlanmış lütuflardır. Diğer varlıklar ya hiç bir şekilde bu sözü edilen fıtratlara sahip değiller veya bu bakımdan noksandırlar ve daha az istifade etmektedirler.

Şunu bilmek gerekir ki her ne kadar bu hadis-i şerifte ve başka hadislerde[[254]](#footnote-254) fıtrat, “tevhid” şeklinde yorumlanmışsa da bu, örneğini beyan etmek veya bir şeyi en üstün parçasıyla açıklamak türündendir. Nitekim İsmet Ehli’nden (a.s) nakledilen yorumlar bu çeşittendir. Her zaman bir makamla uyumlu olarak bir örnek verilmiştir; cahiller ise bunda bir çelişki olduğunu sanmaktadır. Bu hususta da durumun böyle olduğunun delili ise, ayet-i şerifede “din” in Allah’ın fıtratından ibaret sayılmasıdır. Din, tevhid ve diğer dini öğretileri de kapsamaktadır.

Abdullah b. Senan’ın[[255]](#footnote-255) sahih rivayetinde, *“İslam”*, Zurare’nin[[256]](#footnote-256) hasen[[257]](#footnote-257) hadisinde ise “*marifet*” biçiminde yorumlanmıştır. *“Her doğan kişi fıtrat üzere doğar.”[[258]](#footnote-258)* meşhur hadisinde de “Yahudilik, Hıristiyanlık veya Mecusilik’in karşıtı olarak zikredilmiştir. Yine Zurare’nin naklettiği hasen hadiste de Hz. Ebi Cafer (a.s), fıtrat hadisini “marifet” olarak tefsir etmişlerdir. O halde anlaşıldığı üzere fıtrat sadece “tevhid” demek değildir. Makamı yüce Hakk’ın bütün kullarını esası doğrultusunda yarattığı bütün hak marifetler (öğretiler) fıtratın kapsamına girmektedir. muttasıl

2. Bölüm: Fıtratın Hükümlerini Teşhise Dair

Bilinmelidir ki fıtri hükümler, vücudun gereklerinden ve yaratılışın esasınca yoğrulduğu bileşiminden olduğu için, alim ve cahil, vahşi ve medeni, şehirli ve köylü herkesin hakkında fikir birliği içinde olduğu şeylerdir. Hiç bir gelenek, mezhep ve yollar bu fıtri hükümlere sızamamış, etkileyememiştir. Her şeyde, hatta aklî hükümlerde bile ihtilaf sebebi olan bölge, iklim, gelenek ve adet farklılıkları, fıtrat alanında kesinlikle herhangi bir etkiye sahip değildir. Anlayış ve idrakin zayıf veya güçlü olması ona etki etmez. Bu durumda olmayan şeylerin fıtrat kapsamının dışında tutulması gerekir. Bu nedenle de ayet-i şerifede, “**İnsanları üzerinde yarattığı**” diye buyurulmuş ve fıtratın belirli bir kesime has kılınmadığı ifade edilmiştir. Ayrıca “**Allah’ın yaratışında değişme yoktur**” diye buyurularak (fıtratın) gelenek ve benzerleri yüzünden değişikliğe uğrayabilen şeylerden olmadığı ve onu hiç bir şeyin değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Ama alemin başlangıcından sonuna kadar hiç kimse fıtratlar hakkında ihtilafa düşmemekle birlikte, uyarılmadıkları takdirde insanlar ihtilaf içinde olduklarını sanmakta ve bir kez uyarıldılar mı da muhalefet suretinde ittifak halinde olduklarını kavramaktadırlar. Nitekim inşaallah ileride de bu durum açıklığa kavuşturulacaktır. Söz konusu ayetin sonunda da bu anlama işaret edilerek şöyle buyurulmuştur:

“Ama insanların çoğu bunu bilmezler.”

Bu zikredilenlerden anlaşıldığı üzere fıtri hükümler bütün açık hükümlerden daha açıktır. Zira aklî hükümlerde hiç kimsenin ihtilaf etmeyeceği ve de etmediği bir başka hüküm mevcut değildir. Dolayısıyla da bunun en açık gerekli hükümlerden biri olduğu anlaşılmaktadır. O halde eğer tevhit ve diğer dini öğretiler fıtri hükümlerden veya onun gereklerinden ise en açık ve zaruri hükümlerden olmalıdır. **“Ama insanların çoğu bunu bilmezler.”**

3. Bölüm: Fıtri Hükümlere Kısaca Bir İşaret

Bil ki Şii ve Sünni müfessirlerin her biri din ve tevhidin fıtri oluşunu kendi inançları esasınca beyan etmişlerdir. Biz burada onların görüşleri esasınca konuşmayacağız, bu alanda eşsiz bir konumu bulunan kamil arif Şeyh Şahabadi’nin (gölgesi daimi olsun) değerli ilminden istifade ettiğim şeyleri beyan edeceğim. [[259]](#footnote-259) Gerçi bu açıklamaların bir kısmı marifet ehli kimi araştırmacıların kitaplarında sembol ve işaret şeklinde yer almış ve bazısı ise bendenizce de tespit edilmiş hususlardır.

Bilinmelidir ki bu ilahî fıtratların biri, yüce ve mukaddes mebde/menşe (ilk) varlığın aslına, diğeri tevhide, bir diğeri Zat-ı Mukaddes’in bütün kemalleri haiz olduğuna, bir diğeri kıyamet ve diriliş gününe, başka biri nübüvvete, başka biri meleklere, ruhsal varlıklara, kitapların indirilmesine ve hidayet yollarının ilan edilmesine dayalı olan fıtratlardır ki bu belirtilerden bazısı fıtratın hükümleri, diğer bazısı da fıtratın gerektirdikleridir. Allah-u Teala’ya, meleklere, kitaplara, resullere ve kıyamet gününe iman, insanlık silsilesinin bütün hayatı boyunca Hakk’ın dosdoğru, sağlam ve sarsılmaz dini olagelmiştir. Biz burada hadis-i şerifle uyumluluk arz eden bir kısmına işaret etmekle yetineceğiz. Hak Teala’dan başarı niyaz ediyoruz.

Birinci Makam: Yüce ve Celil Olan Allah’ın Varlığının Fıtri Olduğuna Dair

Bu, bir takım önbilgiler ışığında kolayca anlaşılacak bir husustur. Bu ön bilgiler de şudur ki bütün insanoğulları silsilesinin üzerinde yoğrulduğu, bütün insanlar arasında bir tek şahsın bile buna muhalif olmadığı; hiç bir gelenek, ahlak, mezhep, meşrep ve benzeri şeylerin değiştiremediği, etki edemediği fıtratlardan biri de kemale duyulan aşktır. Bütün insanlık tarihini adım adım araştıracak ve her topluluktan insanı konuşturacak olsan, bu aşk ve sevginin her insanın hamurunda yer aldığını ve her ferdin gönlünün kemale eğilimli olduğunu görürsün. İnsanların her birinin ilgili alanlarda sergiledikleri bütün hareket, duruş, dayanılmaz zahmet ve ciddiyetlerini bu kemal aşkı vücuda getirmektedir. Elbette kemalin teşhisi, kemalin hangi şeyde olduğu, sevgilinin nerede bulunduğu hususunda insanlar tümüyle ihtilaf içinde bulunmaktadır.

Her biri bir şeyi sevgili edinmiş, sevgili olduğunu sanmış, emellerinin kâbesi kılıp ona yöneltmiştir ve içtenlikle onu istemektedir.

Dünya ve içindeki süslerin ehli, kemali; dünyayı elde etmekte sanmış, onu sevgili edinmiş ve can-ı gönülden onu elde etmek için çırpınmaktadırlar. Kim neye ilgi duyuyorsa ve neyi seviyorsa, kemal saydığı için ona yönelmektedir. İlim ve sanat ehline mensup her şahıs da kendi zihni kapasitesince bir şeyi kemal saymakta ve onu sevgili edinmektedir. Ahiret, zikir ve fikir ehli de başka bir şeyi ... Özetle herkes kemale eğilimlidir ve kemali bir varlıkta ve kuruntularında sandıkları için de, o şeye karşı kur yapmaktadırlar.

Ama bilinmelidir ki aslında onların hiç birinin aşkı ve muhabbeti sandıkları şey ile ilgili değildir. Sevgilileri ve emellerinin kâbesi, o hakkında kuruntuya kapıldıkları şey değildir. Çünkü herkes fıtratına dönüp baktığında neye ilgi duyuyor, sevip bağlanıyorsa, ondan iyisini gördü mü bu ilk aşkından kopup soğuduğunu ve bulduğu o daha mükemmeline yöneldiğini görecektir. Ondan da mükemmelini buldu mu bu kez de ondan vazgeçip daha kamiline yönelmektedir. Aşk ve özlem ateşi bu şekilde günden güne artmakta ve kalp hiç aşama ve sınırda durup dinlenmek istememektedir.

Sözgelimi siz eğer güzel bir yüz ve çekici bir çehreye gönül vermişseniz ve bunu bir güzelde bulmuşsanız, gönlünüzü o yöne yolcu edersiniz, ama eğer ondan daha güzelini bulursanız derhal buna yönelir veya en azından her ikisini de istersiniz. Fakat buna rağmen özlem ateşiniz dinmez ve fıtratınız: “Bir şeyim yok, aksi takdirde altısını da isterim!” [[260]](#footnote-260) diye inler. Her güzeli elde etmek istersiniz. Hatta muhtemel güzelliklere bile kavuşmayı hayal edersiniz. Eğer elinizde bulunandan daha güzelinin bir yerlerde bulunduğuna ihtimal verirseniz, kalbiniz o diyara sefer eder. “Ben topluluk arasında, ama kalbim başka yerde” [[261]](#footnote-261) diye inlersiniz. Cennetin niteliklerini işitince cenneti arzular, iştiyak duyarsınız. Allah korusun inanmıyorsanız bile o güzel yüzlü huriler belli niteliklerle anılınca fıtratınız, “Ah keşke böyle bir cennet gerçekten var olsa da o güzel yüzlü sevgili bize nasib olsa!” diye haykırır.

Aynı şekilde kemali; egemen olma, nüfuz, güç ve geniş mülklere sahip olmada varsayanlar ve bunlara gönül verenler de bir memlekete sahip olsalar bir başkasına yönelirler ve eğer o memleketi de ele geçirseler, ondan da daha da yükseğini talep ederler, bir kıtayı ele geçirdiler mi, bir başkasına yönelirler. Özlem ateşleri günbegün artar, eğer bütün yeryüzünü ele geçirseler, başka gezegenleri de elde etmeyi arzularlar ve kalpleri, “Ah keşke o alemlere doğru uçabilsem ve oraları da egemenliğim altına alabilsem!” diye çırpınır. İlim ve sanat ehlinin durumu da bu doğrultudadır.

Hangi kesimden olurlarsa olsunlar bütün insanlar hangi mertebeye ulaşsalar, ondan daha mükemmeline ilgi duyarlar. Özlem ateşleri dinmez, günbegün artar da palazlanır.

O halde bu fıtrat nuru bize; Afrika’nın en ücra köşesinden dünyanın en medeni kesimlerine, materyalistlerden dindarlara kadar bütün insanların kalbinin noksanı olmayan bir kemale eğilimli, hiç bir ayıbı olmayan güzellik ve kemale aşık, cehaleti olmayan bir ilme talip, acizliği bulunmayan bir güç ve egemenliğe ve ölümü olmayan bir hayata susamış olduğunu göstermektedir. Özetle mutlak kemal hepsinin aşkı ve arzusudur. Bütün insanlık açıkça, tek dil ve tek yürek halinde, “Mutlak cemal ve celale sevgi besliyoruz, biz mutlak güç ve mutlak bilginin talibiyiz” demektedir.

Acaba bütün düşünce ve hayal varlıkları arasında, aklî ve itibari imkanlar dahilinde, azameti yüce, alemin mebdei/menşei olan Zat-ı Mukaddes’ten başka mutlak kemal ve mutlak güzelliğe sahip bir varlık daha var mıdır? Mutlak sevgiliden başka kusursuz bir mutlak güzelliğe sahip olan var mıdır?

Ey şaşkınlık vadisinin şaşkınları ve ey dalalet çölünün yol yitirmişleri! Hayır! Ey mutlak güzelin güzel mumunun çevresinde dönüp duran kelebekler ve ey kusursuz ve yok olmayan sevgilinin aşıkları! Şu fıtrat kitabına biraz dikkat edin ve kendi benlik kitabınızın sayfalarını bir miktar çevirip bakın, ilahî fıtratın kudret kalemiyle orada şöyle yazılı olduğunu göreceksiniz: “**Doğrusu ben hanif olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana çevirdim.”** [[262]](#footnote-262) **“Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat”** acaba mutlak sevgiliye yönelme fıtratı mıdır? Acaba o değişmez fıtrat, marifet fıtratı mıdır? Ne zamana kadar batıl hayallerle bu Allah vergisi fıtri aşkı ve bu ilahî armağanı şuna buna harcayacaksınız? Eğer sevgiliniz şu noksan güzellikler ve bu sınırlı mükemmellikler ise, o halde niçin onlara eriştiğinizde arzu ateşiniz dinmemekte ve iştiyak ateşiniz daha da alevlenmektedir?

Uyanın şu gaflet uykusundan, müjdeleyin ve sevinin ki sizin yok olmayan bir sevgiliniz, noksanlığı bulunmayan bir sevgiliniz, ayıbı olmayan bir amacınız ve **“Allah göklerin ve yerin nurudur” [[263]](#footnote-263)** diye ifade edilenparlak nuru olan bir hedefiniz vardır. Öyle bir sevgiliniz var ki kapsayıcılığı ve ihatası, *“Bir iple yerin en alt noktasına bile sarkıtılsanız, şüphesiz Allah’a inmiş olursunuz.” [[264]](#footnote-264)* şeklinde ifade edilmiştir.

O halde sizin bu fiili aşkınız, fiili bir sevgili ister ve bu sevgilinin bir kuruntu ve hayali olması mümkün değildir. Çünkü her kuruntu şey noksandır ve fıtrat kemale yöneliktir. O halde fiili aşık ve fiili aşk sevgilisiz olamaz ve Kamil Zat’tan başka fıtratın yöneldiği bir sevgili yoktur. Dolayısıyla Mutlak Kamil’e aşık olmak, mutlak Kamil’in varlığının bir gereğidir. Daha önce de açıklandığı üzere fıtratın hükümleri ve gerekleri en açık ve belirgin hususlardan daha belirgin ve açıktır. **“Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında nasıl olur da kuşkuya kapılırsınız.”** [[265]](#footnote-265)

İkinci Makam: Hakk’ın Tevhid ve Diğer Sıfatlarının Fıtri Olduklarına Dair

Makamı yüce Hakk Teala’nın tevhidi (birliği) ve bütün mükemmelliklere sahip olduğu hususu da fıtri hükümlerden biridir. Birinci makamda zikrettiğimiz hususlar bunu açık bir şekilde göstermektedir; ama biz burada bu konuyu başka bir beyanla ispat etmeye çalışacağız.

Bil ki, **“İnsanları üzerinde yarattığı fıtrat”** olan fıtratlardan biri de noksanlıktan nefret etme fıtratıdır. İnsan hangi şeyden nefret etmişse, onda noksanlık ve ayıp bulunduğundan dolayı nefret etmiştir. O halde ayıp ve noksanlık, fıtratın nefretine neden olmaktadır. Nitekim mutlak kemal de fıtratın yönelişini sağlamaktadır. O halde fıtratın ilgi duyup yöneldiği şey, “vahid” ve “ahad” olmalıdır. Zira her kesir ve mürekkep (birden fazla ve bileşik varlık) noksandır. Çokluk sınırsız olamaz. O halde kemale bağlılık ve noksandan nefret diye ifade ettiğimiz iki fıtrat vesilesiyle tevhitte ispat edilmiş oldu. Hatta Hak Teala’nın bütün kemallere sahip olması da O’nun her türlü noksanlıklardan münezzeh olduğunu sabit kılmaktadır. Büyük Şeyh’imizin[[266]](#footnote-266) (ruhum ona feda olsun) de işaret buyurdukları gibi, fıtratın yöneldiği ve de surenin başında “huve” mübarek kelimesiyle işaret edilmiş olan yüce ve celil olan Hak Teala’nın mutlak hüviyet nispetini beyan eden mübarek tevhit (ihlas) suresi, ardından beyan edilen altı sıfatın delili konumundadır. Çünkü O’nun mukaddes zatı, mutlak bir hüviyettir ve mutlak hüviyetin mutlak kamil olması gerekir, aksi takdirde sınırlı bir hüviyet olur. O halde O bütün kemallere sahiptir, ve dolayısıyla da “Allah” tır. Bütün kemallere sahip olmasına rağmen, aynı zamanda basittir (yalındır, yani bileşik değildir) . Aksi takdirde mutlak hüviyet sahibi olamaz. O halde o “Ahad” dır ve ahadiyet, vahidiyeti gerektirmektedir.[[267]](#footnote-267) Bütün kemallere sahip mutlak hüviyet, kaynağı mahiyete dönen bütün noksanlıklardan beri olduğundan, o Zat-ı Mukaddes (aynı zamanda) “Samed”dir, yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Mutlak hüviyet olduğu için de O’ndan hiç bir şey doğup ayrılmamış, O da hiç bir şeyden kopup ayrılmış değildir. O her şeyin kaynağıdır. O bütün varlıkların kendisine döneceği mercidir. Ama bu noksanlığı gerektiren bir ayrılma değildir. Mutlak hüviyetin aynı zamanda hiç bir dengi de yoktur, çünkü salt kemalde tekrar söz konusu değildir. O halde bu mübarek sure (İhlas suresi) fıtrî hükümlerdendir ve de Hak Teala’nın nispetini beyan etmektedir.

Üçüncü Makam: Ahiretin Fıtrî Olduğuna Dair

Diriliş ve kıyamet gününün varlığı da insanın hamuruna katıştırılmış fıtrî hükümlerden biridir. Bu da geçen iki makamda olduğu gibi bir çok yollar ve çeşitli fıtratlarla ispat edilmektedir; ama biz bu makamda onların sadece bazılarına işaret edeceğiz.

Bil ki bütün insanların üzerinde yaratıldığı ilahî fıtratlardan biri de “rahatlık” a duyulan aşk fıtratıdır. Eğer beşer türünün bütün medenilik, vahşilik, dindarlık ve lakaytlık dönemlerine başvurulacak ve alim, cahil, bayağı ve şerefli, bedevi ve şehirli bir kişiye “Bunca farklı ilgiler ve dağınık istekler nedendir, hayatta çekilen bunca zorluklar ve zahmetlerin amacı nedir?” diye sorulacak olursa tümü sözbirliği ederek apaçık fıtri bir dil ile, “Biz hepimiz kendi rahatımızı sağlamaya çalışıyoruz” diyeceklerdir. Maksadın nihayeti, amacın sonu ve arzunun zirvesi; mutlak rahatlık ve sıkıntısız bir istirahattır. Bu tür sıkıntısız ve cefasız bir rahatlık ve istirahat herkesin aşık olduğu bir şeydir. Ama herkes bu gözde sevgiliyi başka bir alanda varsaymakta ve de sevgilisi olduğunu zannettiği her şeye bağlanmaktadır. Oysa ki, bu dünyanın hiç bir yerinde böylesi bir mutlak rahatlık elde edilemez ve bu tür cefasız bir rahatlık burada kesinlikle mümkün değildir. Bu alemin bütün nimetleri, elde edilebilmeleri için sıkıntı ve zahmet çekilmesini gerektirir. Bu dünyanın bütün lezzetleri bütün dayanılmaz acılarla iç içedir. Dert, sıkıntı, zahmet, gam, hüzün ve keder bu alemi baştanbaşa kuşatmış durumdadır.

Bütün insanlık tarihi boyunca sıkıntıları rahatına denk ve nimeti çektiği azaba karşılık olan bir tek şahıs bulunamaz. Nerede kaldı ki halis rahatlık ve mutlak bir istirahat elde edilebilsin ... O halde insanoğlunun bu sevgilisi, bu alemde elde edilemez. Bütün insanlık tarihi boyunca mevcut fiili bir sevgili olmadan, fıtrî, zatî ve fiili bir aşkın varlığı mümkün değildir.

O halde tahakkuk ve varlık aleminde, rahatlığı zahmet ve sıkıntıyla iç içe olmayan bir alemin varlığı gereklidir. Bu alemde dertsiz ve zahmetsiz bir mutlak istirahat, hüzünsüz ve tasasız bir mutluluk olmalıdır. O alem, Hakk’ın nimetler diyarı ve Zat-ı Mukaddes’in yücelik alemidir.

Bu alemi her insanın fıtratında mevcut olan irade gücü ve özgürlük fıtratıyla ispat etmek mümkündür. Çünkü dünyadaki maddeler, dünyanın durumları, izdihamları ve darlık ve sınırlılığı, insanın özgürlüğünü ve iradesini dizginlemekte ve sınırlamaktadır. O halde varlık alanında insanın iradesinin tam anlamıyla etkin olduğu ve içindeki maddelerin kendisine karşı koymadığı bir alem olmalıdır ve insan o alemde fıtratının gerektirdiği şekilde her istediğini yapabilsin ve her dilediğini yerine getirebilsin.

O halde rahatlığı ve özgürlüğü sevme kanadı, Allah’ın değişmez fıtratı olarak insana bağışlanmış iki kanattır. İnsan onlar sayesinde yüce melekut alemine ve ilahî yakınlığa doğru uçmaktadır.

Bu makamda, bu sayfalarla uyum içinde olmayan söylenecek başka şeyler de vardır. Nebilerin, resullerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesini ispat eden diğer bir takım fıtratlar daha vardır. Hatta bu zikredilen fıtratlardan her biri ile bütün marifetleri ispat etmek de mümkündür. Ama biz amacımızdan uzaklaşmamak ve de hadisle uyuşmayan yorumlara girmemek için bu kadarıyla yetiniyoruz.

Buraya kadar anlaşıldığı üzere ilk varlık olan Allah, kemalleri, birliği ve ahiret hakkındaki ilim, fıtrî hükümlerdendir. . Hamd Allah’a mahsustur.

Onikinci Hadis: Tefekkür

بسندي المتّصل إلي محمّد بن يعقوب –رضوان الله عليه- عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النَّوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: كان امير المؤمنين عليه السّلام يقول: نَبَّهْ بِالتَفَكُّرِ قَلْبَكَ وَجافِ عَنِ اللَّيْلِ جَنْبَكَ وَاثَّقِ اللهَ رَبَّكَ.

“Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Emiru’l Müminin (a.s) şöyle buyuruyordu: “Gönlünü tefekkürle uyar, geceleri uyanıp (ibadet için) yatağından kalk ve Rabbin olan Allah’tan kork.” [[268]](#footnote-268)*

Şerh

Hadisin metninde geçen *“kane yekulu”* ifadesi *“kale”* veya “yekulu” ifadesinden ayrı bir anlam içermektedir. Zira *“kane yekulu”* ifadesinden devam ve süreklilik anlaşılmaktadır. Dolayısıyla anlaşıldığı üzere İmam Sadık (a.s) bu sözü sürekli söylemiştir.

Hakeza hadisin metninde geçen *“tenbih”* kelimesi de gafletten ve uykudan uyandırmaktır. Burada her iki anlam da uygun düşmektedir; çünkü kalpler tefekkür etmeden önce gaflet ve uyku halindedir ve düşünmekle gafletten çıkıp uykudan uyandırılmaktadır. Beden mülkü ve nefsin melekutu, uyku ve uyanıklık ile gaflet ve akıllılık konusunda farklılık içindedirler. . Zahirî göz ve mülk boyutu uyanıkken, batınî gözün ve basiretin derin bir uykuda olması ve nefs melekutunun gaflet ve bilinçsizlik durumunda bulunması mümkündür.

“Tefekkür” de insanın aklını çalıştırmasıdır. Bilinen şeyleri zihninde düzenleyip, onlar aracılığıyla bilinmeyen sonuçlara ulaşabilmektir ve bu, sâliklerin makamlarından biri olan tefekkürden daha genel bir anlam ifade etmektedir.

Zira Hace Ensari[[269]](#footnote-269) tefekkürü şöyle tanımlamıştır: “Bil ki düşünmek, istenilen bir hususun idrak edilmesi için, basiretin araştırmaya girişmesidir.” *[[270]](#footnote-270)* Kalplerin rağbet edip istediği şeyin “marifet” olduğu ise açıktır. Bu nedenle de hadiste sözü edilen tefekkürün kalplerle ve onların hayatıyla ilgili özel bir anlamı vardır.

Kalbin ne olduğuyla ilgili olarak da pek çok görüş ve değerlendirme mevcuttur. Tabipler ve halk genelinin nazarında kalp, kasılıp gevşemesiyle kanın damarlarda hareket etmesini sağlayan ve latif bir buhar olan hayvani ruhun üretildiği bir et parçasıdır. Filozoflar da kalbi, nefsin bazı makamları şeklinde tanımlarlar. İrfan ehli ise kalp için kimi makam ve mertebeler olduğunu söylemişlerdir ki onların terimlerinin derinliklerine dalmak görevimizin dışında kalmaktadır. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde de kalp Şii ve Sünni nezdinde yaygın olan bütün bu anlamlarda kullanılmıştır. Nitekim **“Zira kalpler gırtlaklara dayanınca”** [[271]](#footnote-271) ayetinde tabiplerin kullandığı anlamı; **“Kalpleri var, fakat onlarla anlamazlar”** [[272]](#footnote-272) ayetinde filozofların kullandığı anlamı ve **“Doğrusu bunda, kalbi olana veya hazır bulunup kulak verene ders vardır”** [[273]](#footnote-273) ayetinde de ariflerin kullandığı anlamı ifade etmektedir. Tefekkürle ilgili hadis-i şerifteki kalp ise filozofların kullandığı anlamdadır. Çünkü ariflerin kastettiği anlamda bir kalbin tefekkürle, özellikle de terminolojistlerin de bildiği gibi bazı makamlarıyla bir ilgisi yoktur.

“Geceleri uyanıp (ibadet için) yatağından kalk” ifadesine gelince… Hadisin metninde geçen “Cafi” kelimesi ve “baude” (uzaklaşmak, uzak durmak) anlamındadır. “Sihah” ta da yer aldığı üzere “ve cafahu enhu fetecafa cenbuhu ani’l firaş” ifadesi (yan tarafını yatağından kaldırdı, uyanıp yatağından kalktı) anlamındadır ve “mücafat” kelimesini geceye isnat etmek ise, isnatta mecazdır, veya geceyi döşek kıldığını iddia etmek veya kelime ve isnatta mecazı değil, hakikati ifade etmektedir. Dolayısıyla fark ciddiyet veya kullanım iradesi hususundadır. Nitekim mutlak mecazlar hususunda bu ihtimal verilmiştir. Fıkıh ve usul alimi büyük edebiyatçı Şeyh Muhammed Rıza İsfahani, “Celiyyet’ul-Hal” adlı kitabında detaylı bir şekilde incelemede bulunmuştur. Özetle ibadet için geceleri yatağından kalkmaktan kinayedir.

Bundan sonra da inşallah takva ve mertebeleri açıklanacaktır. Şimdi birkaç bölüm halinde bu hadisin münasebetlerini açıklamaya çalışacağız.

1. Bölüm: Tefekkürün Faziletine Dair

Bil ki düşünmenin pek çok fazileti vardır. Düşünmek; marifet kapılarının anahtarı, kemaller ve ilimler hazinesinin kilidi ve insanlık seyrinin kesin gereğinin bir öncülüdür. Tefekkür Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde övülmüş, terk edenler ise şiddetle kınanıp reddedilmiştir.

Kafi’de senedi Hz. Sadık’a (a.s) ulaşan bir rivayette şöyle yer almıştır: *“İbadetin en faziletlisi Allah’ı ve O’nun kudretini düşünmektir.” [[274]](#footnote-274)*

Başka bir hadiste de bir saatlik tefekkür, bir gecelik ibadetten üstün sayılmıştır. [[275]](#footnote-275) Peygamber’in (s.a.a) bir hadisinde ise, *“Bir saatlik düşünmenin, bir senelik ibadetten daha hayırlı olduğu” [[276]](#footnote-276)* belirtilmiştir. Başka bir hadiste de *“Bir saatlik düşünme, altmış yıllık ibadetten üstündür”* buyurulmuştur. [[277]](#footnote-277) Bir diğer hadiste “*yetmiş yıl” [[278]](#footnote-278)* ve bazı fıkıh ve hadis alimlerinden ise*“bin yıl”* şeklinde rivayet edilmiştir.

Her halükarda düşünmenin pek çok derece ve mertebeleri vardır ve her mertebenin de bir sonuç veya sonuçları vardır ki biz bunlardan bir kısmını zikredeceğiz.

Birincisi Hakk’ı ve O’nun isim, sıfat ve kemallerini düşünmektir. Bunun sonucu ise, Hakk’ın varlığı ve tecelli çeşitleri ilmine ermektir ve bundan da özdekler ve nesneler hakkındaki ilim vücuda gelmektedir. Bu düşünmenin en faziletli mertebesi, ilim mertebelerinin en yücesi ve bürhan mertebelerinin en sağlamıdır. Zira nedenin zatına bakmak ve mutlak neden üzerinde düşünmek, O’nun ve sonuçları hakkında ilim elde etmeyi sağlar. Bu, sıddıkların kalb tecellilerinin resmidir ve bu nedenle de ona “burhan-ı sıddıkin” (sıddıkların kanıtı) denilmektedir. Zira sıddıklar, zatı müşahede, ederek isim ve sıfatların müşahedesine ererler ve isimler aynasında eşyanın hakikatini müşahede ederler. Bu tür kanıta burhan-ı sıddıkin (sıddıkların kanıtı) dememizin sebebi, şudur: Eğer bir sıddık müşahede ettiği şeyleri kanıt haline getirecek ve zevk ve şuhud olarak bulduklarını terim kalıbına dönüştürecek olursa böyle olur. Yoksa bu, her kimin bu kanıtla zat ve tecellileri hakkında ilim elde ettiği takdirde sıddıklardan olduğu anlamında değildir. Hakeza sıddıkların marifetinin özel kanıtlar türünden olduğunu da ifade etmez. Onların ilimleri bu tefekkür türünden değildir ve onların müşahedelerinin kanıt ve öncülleriyle de bir benzerliği yoktur. Zira kalp, kanıt örtüsünde olduğu müddetçe, attığı adım da tefekkür adımıdır ve de sıddıkların ilk mertebesine bile ulaşamamıştır. İlim ve kanıtların kalın perdelerinden kurtulduğu, tefekkür ve kanıttan, hatta herhangi bir varlıktan uzak olduğu zaman, işin sonunda ve sülûkun nihayetinde, mutlak güzelin güzelliğini müşahede eder, daimi lezzete erer, dünyadan ve içindekilerden kurtulur ve tümel fena sayesinde o yüce örtüsünün altında bekaya erer, kendisinden hiç bir isim ve resim kalmaz ve Hak Teala’nın inayetine mazhar olarak vücut kapasitesi miktarınca varlık memleketlerine döndürülmediği müddetçe mutlak meçhul olarak kalır. Bu dönüşte celal ve cemalin nurlarını keşfeder, nesnelerin sülûk keyfiyeti ve zahire dönüş niteliği kalbine keşf olur. Böylece, nübüvvet elbisesini giyinir. Nebiler ile resuller arasındaki fark bu makamda belirginlik kazanır. Bu makamda onlar için risaletinin, kendilerini gönderenin ve kendilerine gönderildikleri kimselerin çerçevesinin genişlik ve darlık miktarı açığa çıkar. Ama bu hususun ayrıntısına girmek, konumuzun dışında kalmaktadır. Dolayısıyla bundan ve sıddıkların kanıtından da sarf-ı nazar ediyoruz. Çünkü bunları anlatmak, sözün uzamasına yol açacak bir takım önbilgileri gerektirmektedir.

Tamamlama: Hakk’ın Zatı Hususunda Yasak ve Caiz Olan Tefekkürün Beyanı Hakkında

Bilmek gerekir ki, “Allah’ın zat, isim ve sıfatları hakkında tefekkür etmek” hakkındaki sözümüze, bazı cahil kimselerin Allah’ın zatını düşünmenin rivayetlerce yasaklandığını belirterek karşı çıkması ve o yasak olan durumun, rivayetlerden de anlaşıldığı kadarıyla Allah’ın zatının hakikati ve niteliği hakkında tefekkür etmekten ibaret olduğunu bilmemesi mümkündür. Nitekim bazı ehil olmayan kimseleri çok ince öncülleri olan öğretilerden de sakındırmışlardır. Nitekim hikmet sahipleri de bu iki makamda söz birliği etmişlerdir. Allah’ın zatının künhüne/hakikatine erişilemeyeceği konusu kitaplarında delilleriyle ispat edilmiştir. [[279]](#footnote-279) Bu konuda tefekkürün yasak olduğu da herkes tarafından kesin bir kabul görmüştür. Bu ilimleri; giriş izni ve ehli olmayan kimselere öğretmenin yasaklanışı hikmet sahiplerinin kitaplarında zikredilmiş, kitaplarının baş veya son bölümlerindeki tavsiyelerinde açıkça yazılmıştır. Nitekim İslam’ın iki büyük bilgin ve filozofu, Şeyh Ebu Ali Sina “İşarat’ın”[[280]](#footnote-280) sonunda ve Sadru’l Müteellihin[[281]](#footnote-281) “Esfar’ın”[[282]](#footnote-282) başında bu hususta belirgin tavsiyelerde bulunmuşlardır.

Allah’ın varlığını ve birliğini ispat ve O’nu tenzih ve takdis etmek maksadıyla Zat-ı İlahî’ye teveccüh ise peygamberlerin gönderiliş amacı ve ariflerin hedefi olup Kur’an ve hadisler de, Mukaddes Zat’ın isimler, sıfatlar, kemaller ve zatı hakkındaki ilimlerle doludur. Filozof ve mütekellimlerin hiçbir kitabı, Allah’ın yüce kitabı ile Usul-i Kafi ve Tevhid-i Şeyh Seduk gibi muteber kitaplar kadar Allah’ın zat, isim ve sıfatlarını ispat etmeye gayret göstermemişlerdir. Peygamberlerden menkul sözler ile filozofların kitapları arasında bu açıdan mevcut farklılık ise, anlamda değil; sadece terimlerde ve ifadelerin kısalık ve uzunluğundadır.

Asıl musibet ise son yüzyılda ilim kisvesine bürünmüş kimi cahillerin görmeden, ölçüp biçmeden, Kitap ve sünnetten habersizce salt cehaletlerini yaratılış ve ahiret hakkındaki ilmin batıl olduğuna delil saymaları, pazarlarını genişletmek amacıyla enbiya ve evliyanın nihai gayesi olan ve Allah’ın kitabı ve Ehl-i Beyt’in rivayetlerinin kendisiyle dolup taştığı marifet alanına uzanmayı haram saymaları ve bu alanda çaba harcayanlara ağızlarına geleni söylemeleri, Allah’ın kullarının kalplerini yaratılış ve ahiret ilminden uzaklaştırmaları ve bu yolla Müslümanların söz ve birliklerini bozmalarıdır. Eğer kendilerine bunun sebebi sorulursa *“Allah’ın zatı hakkında tefekkür etmeyin” [[283]](#footnote-283)* hadisini delil gösterirler. Oysa bu cahiller iki açıdan cehalet ve yanılgı içindedirler.

Birincisi, filozofların Allah’ın zatı hakkında düşündüklerini sanmalarıdır. Oysa filozoflar Allah’ın zatı hakkında düşünmenin ve hakikatine ermenin imkansız olduğunu ifade etmişlerdir. Bu aynı zamanda felsefede kanıtlarla da ispatlanmış bir konudur.

İkincisi de, söz konusu hadisin anlamını kavrayamamış olmaları ve bu hadisin, “Allah’ın mukaddes zatının ismini bile anmamak” anlamına geldiğini sanmalarıdır.

Şimdi biz bazı rivayetlere bir göz atacak, naçiz görüşümüzce bu rivayetlerin ortak noktasını bulmaya çalışacak ve de bu konuda insafı hakem kılacağız. Gerçi bu, bizim hadis şerhimizin ve verdiğimiz sözün bir oranda kapsamı dışına çıkmak olacaktır, ama bu husustaki kuşku ve yanlış anlayışın ortadan kalkması için bunun yapılması belki de zorunluluk arz etmektedir.

Kafi kendi senediyle Ebu Basir’in şöyle dediğini nakletmiştir: “Ebu Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah hakkında değil, Allah’ın yarattıkları hakkında konuşun. Çünkü Allah hakkında konuşmak, konuşanın hayretini artırmaktan başka bir şey sağlamaz.” [[284]](#footnote-284)*

Bu hadis, sebeb olarak söylediği cümlesiyle de Allah’ın zatının niteliğini ve hakikatini araştırmayı engellemektedir. Aksi takdirde Allah’ı, O’nun kemalatını, tevhidi ve Allah’ın münezzeh olduğunu düşünmek insanın hayret ve şaşkınlığını asla artırmaz. Belki de bu makamlarda tefekkürde bulununca şaşkınlıkları artan kimseleri sakındırmaktadır.

Merhum hadis alimi Meclisi de yakın gördüğümüz bu iki ihtimali anmış ve ilkinin daha doğru olabileceğini buyurmuştur. [[285]](#footnote-285)

Başka bir rivayette ise Harir’den nakledildiği üzere şöyle buyurulmuştur: *“Her şeyi konuşun, ama Allah’ın zatı hakkında konuşmayın.” [[286]](#footnote-286)*

Buna benzer ifadeler ihtiva eden başka hadisler de vardır ki tümünün burada zikri zaruri değildir.

Kafi’de yer aldığına göre Ebi Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah’ı düşünmekten sakının, ama eğer azametini görmek istiyorsanız, yaratışının azametine bakın.” [[287]](#footnote-287)*

Bu rivayette de kendisinden sakındırılan şeyin, Allah’ın zatının künhü/hakikati hakkında düşünmek olduğunu göstermektedir. Çünkü hadisin sonunda *“Eğer Allah’ın azametini görmek istiyorsanız, yaratışının azametine bakınız”* buyurulmuştur. Bu sadece bir örnektir ve de marifet yolları ve yaratılış hakkında marifetler edinmek isteyen kimseler hakkındadır.

Görüldüğü gibi tefekkür ve konuşmayı yasaklayan bu ve benzeri hadislerin tümü bizim söylemek istediklerimizi desteklemektedir. Ama maksadı daha da açık hale getireni, Kafi’nin tefekkür bölümünde kendi senediyle Ebi Abdillah’dan (a.s) naklettiği şu hadis-i şeriftir.

“İbadetlerin en faziletlisi sürekli Allah’ı ve O’nun kudretini düşünmektir.” [[288]](#footnote-288) O halde, Hakkı ve O’nun zatının ispatını, kudretini ve diğer isim ve sıfatlarını düşünmek, yasak oluşu şöyle dursun, aynı zamanda ibadetlerin de en faziletlisidir.

Ayrıca Kafi’de yer alan bir diğer hadis-i şerifte de şöyle yer almıştır: “Ali b. Hüseyin’e tevhid hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: *“Allah (c. c) ahir zamanda (ilimde) derinleşenlerin olacağını bildiğinden* **“Deki: Allah tektir”** *ayeti ile Hadid suresinin* **“O kalplerin özündekini bilir”** *ayetine kadarki ayetleri indirdi. Kim bundan fazlasını araştırıp bulmak isterse helak olur.” [[289]](#footnote-289)*

O halde, Hakk’ın tevhid ve tenzihi ile varlıkların yaratılışı ve geriye dönüşüyle ilgili olan bu ayetlerin ilimde derinleşenler ve dakik fikirlerin sahibi kimseler için nazil olduğu anlaşılmaktadır. Peki buna rağmen Hak Teala hakkında düşünmenin haram olduğu söylenebilir mi? Acaba hangi arif ve filozof “Hadid” suresinin başlangıcında yer alan marifetlerden fazlasını sunabilmiştir? Marifetlerinin sonucu sadece **“Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih eder.”** [[290]](#footnote-290) gerçeğine ulaşmaktır. Acaba, “**O ilktir, sondur, zahirdir, batındır, ve her şeyi bilendir O”** ayetinden daha iyi bir şekilde Hakk Teala ve mukaddes zatının tecellileri hakkında daha iyi bir beyana sahip olan kimdir?

Dostun canına yemin olsun ki, eğer Allah’ın yüce kitabının hakkaniyetini göstermek için sadece bu ayet nazil olmuş olsaydı, yine de gönül ehli için kafi gelirdi. Resul-i Ekrem ve Masum İmamlar’ın hutbe, eser ve rivayetlerine bakın da hangi filozof ve arifin düşünülmesi mümkün olan marifet hedeflerini onlar kadar açıklayabildiğine bir bakın! Onların bütün sözleri, her kesimin kendi anlayışı oranında istifade edebileceği tarzda, Hakk’ın nitelendirilmesi ve Zat-ı Mukaddes’in zat ve sıfatlarının delilleriyle dopdoludur.

O halde bu rivayetler zatın künhü ve niteliği hakkındaki düşünmenin yasak olduğunu göstermektedir. Nitekim Kafi’de yer alan bir hadiste de şöyle buyurulmuştur: *“Allah’ın nasıl olduğuna bakan kimse helak olur.” [[291]](#footnote-291)* Bu konuda tefekkürü yasaklayan veya emreden hadislerin arasını bulmak istersek; kalpleri kanıt duymaya dayanamayan ve bu tür konulara girme ehliyetine sahip bulunmayan kişileri bundan sakındırdığını söylememiz gerekir. Bunun kanıtı da bizzat rivayetlerde yer alan bilgilerdir. Ama bu işin ehli olanlar için bu tefekkür, bütün ibadetlerden daha hayırlı ve daha tercihe şayandır.

Gerçi, konumuzdan epey uzaklaşmış olduk. Ama son zamanlarda dillere düşen bozuk düşünceleri ve Hakk’ın razı olmadığı iftiraları bertaraf etmek için başka çıkar yol yoktu. Belki bu sözler en azından bazı kalpleri etkiler ve eğer bir kalbi bile etkileyecek olursa, bu bana yeter. Hamd Allah’a mahsustur ve şikayetler O’na söylenir.

2. Bölüm: Yaratıklar Hakkında Düşünmeye Dair

Düşünmenin bir diğer derecesi de insan takatinin elverdiği oranda yaratılmışları ve yaratılışın sağlamlığını, zarafet ve inceliğini düşünmektir. Bunun sonucu da kamil yaratıcı ve hikmet üzere vücuda getirici olan Allah hakkında ilim elde etmektir. Ama bu, sıddıkların kanıtının tam tersi bir durumdur. Çünkü o makamda kanıtın başı ismi yüce Hak Teala idi ve ondan yola çıkılarak tecelliler, mazharlar ve ayetlerin ilmi elde edilmekteydi. Oysa bu makamda delilin başlangıcı yaratıklardır. Bundan da ilk varlık olan Allah hakkında ilim elde edilmektedir. Bu kanıt insanların geneli içindir ve onların, sıddıkların kanıtından bir nasibi yoktur. Bu yüzden bir çoğunun; Hakk’a bakmanın, O’nun hakkındaki ilmin başlangıcı olduğunu ve ilk varlık olan Allah hakkındaki ilmin de yaratıklar hakkındaki ilme neden olduğunu inkar etmesi mümkündür.

Özetle yaratılış aleminin zarif ve dakik durumunu düşünmek, yararlı bir ilim, kalbin faziletli bir ameli ve ibadetlerin en faziletlisidir. Çünkü bu durumun sonucu, sonuçların en şereflisidir. Gerçi bütün ibadetlerin aslî sonucu ve gerçek sırrı marifetin elde edilmesidir. Bunun ehli olanlar vardır ve onlar için her ibadet, müşahede etmenin tohumudur.

Her şeye rağmen, yaratılışın zarafet ve inceliğini hakiki anlamda idrak etmek insanlık için henüz mümkün olmamıştır. Asırlar boyunca insanların elde ettikleri ilim, en ufak bir yaratığın yaratılış zarafetini ve dakikliğini bile tam anlamıyla kavramaktan acizken, nasıl olur da kendi nakıs fikirleriyle bütün yaratılmışlar aleminin güzelliklerini tam anlamıyla idrak edebilirler?

Şimdi de dikkatinizi nispeten kavranabilir ve duyumsanır bir yaratılış inceliğine çekmek istiyoruz. Artık bu özetten, ayrıntıyı sen kendin oku.

Ey aziz! Güneş ile dünya arasındaki şu orantıya, aralarındaki belirli mesafeye ve dünyanın bu kendine özgü, ekseni etrafında ve güneşin çevresinde belirli bir ölçü dahilinde, geceyle gündüzü ve mevsimleri meydana getirecek tarzda dönmesine bak ve düşün. Bu ne mükemmel sanatkarlık ve hikmettir ki eğer dünya güneşe biraz daha yakın veya daha uzak olsa, birinci durumda sıcaklığın ve ikinci durumda soğuğun şiddetinden yeryüzünde ne maden ne bitki ve ne de her hangi bir canlı var olabilirdi. Eğer aynı oranda hareketsiz olsaydı ne gece ile gündüz ve ne de mevsimler oluşabilirdi. Dünyanın büyük bir kesimi veya tamamı yaşamaya elverişli olmayan bir durumda olurdu. Bununla yetinmemiş, yer yüzünün güneşten uzaklığı kuzey taraflarında gerçekleşmiştir ki sıcaklık fazlalaşmasın, varlıklara bir zarar gelmesin. Yeryüzündeki varlıkların gelişiminde etkisi olan ay da hareket halinde yeryüzünden farklı yöndedir. Örneğin güneş kuzeydeyken ay güney bölgesindedir veya bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Yani güneş güneydeyken ay kuzey tarafındadır. Bu da yeryüzü yaşayanlarının onlardan daha iyi istifade etmesi içindir. Bunlar zaruri duyumsanır işlerdendir. Bunun inceliklerini bilmek, ilmî her şeyi ihata etmiş olan Allah’tan başka hiçbir varlık için mümkün değildir.

Niçin bu kadar uzağa gittik? Eğer insan ilmî ve kapasitesi miktarınca kendi yaratılışı hakkında, öncelikle hissedilir varlıklar esasınca yaratılmış olan zahirî duyu organları üzerinde tefekkür edecek olursa, bu alemde duyulur varlıkların her birisi için yaratılmış olan duyu organlarının akılları şaşkınlığa düşürecek bir düzen içinde yaratıldığını ve de zahirî duyu organlarıyla derk edilemeyen manevi işler için de onları derk edecek batini duyu organlarının var edildiğini anlayacaktır.

İnsan elinin ulaşmaktan aciz kaldığı ruh ilmî ve ruhani kuvvetler bir yana, sen şu beden ilmini, anatomi ilmini, bedenin doğal yapısını ve zahirî ve batini organlardan her birinin özelliklerini göz önüne getirip düşün. Ne kadar ilginç bir düzen ve esas üzere yaratılmış olduğunu gör. İnsanlık binlerce yıllık ilmî çaba ve birikimine rağmen bu bedenin binde birinin ilmine erişememiş ve bu işin erbabı alimler bu muazzam yapı ve sistem karşısında aciz kaldıklarını açık bir dille ilan etmişlerdir. Oysa insan bedeni, bütün diğer dünya varlıkları arasında naçiz bir yapı arz etmekte ve diğer dünya ile bütün içindekiler, güneş sistemi karşısında bir hiç durumunda bulunmaktadır. Bizim güneş sistemimiz de diğer güneş sistemleri arasında naçiz bir konuma sahiptir. Bütün bu tikel ve tümel sistemler, muazzam bir uyum ve düzen içinde bina edilmiştir; öyle ki bir tek zerresine dahi hiç kimse itiraz edemez ve bütün insanların aklı onun bir tek inceliğini dahi kavramaktan aciz kalır.

Acaba bütün bunlara rağmen aklınız, bu muazzam yapının ve bu dakik ve birbiriyle orantılı sistemler bütününün, başka hiç bir varlığa benzemeyen hikmet, kudret ve ilim sahibi Allah tarafından hikmete dayalı sağlam ve düzen üzere yaratıldığı hususunda başka bir delile ihtiyaç duymakta mıdır?

“**Gökleri ve yeri yaratan Allah’tan mı şüphe ediyorsunuz?”** [[292]](#footnote-292)

İnsanların aklının, genelini kavramaktan aciz kaldığı bunca muazzam sanatkarlık, boş yere kendiliğinden ortaya çıkmış değildir. Hakkı görmeyen ve varlıklar arasında güzel olanın güzelliliğini müşahede edemeyen gönül gözü kör olsun! Bunca ayet ve eserlere rağmen hala şüphe ve tereddüt içinde bulunanlar yok olsun! Ama kuruntulara yakalanmış biçare insanın elinden ne gelir?

Siz tutup elinizdeki tesbihin bile kendiliğinden düzenlendiğini ve onu hiç kimsenin bu şekilde dizmediğini iddia etseniz, herkes sizin aklınıza güler. Peki tutup bir saatin sahip olduğu düzen için de aynı iddiayı tekrarlarsanız, hâliniz nice olur acaba? Alemin bütün akıllıları sizi delilikle itham etmez mi? Acaba bu sınırlı sistem ve düzeni bile illet ve sebepten arındıran bir kimsenin deli sayılması ve akıllıların sahip olduğu haklardan yoksun bırakılması gerekmez mi?

Peki o halde alemin nizamı bir yana, şu insanı ve insanın bedeninin kendiliğinden var olduğunu iddia eden kimseye ne demeli? Onu da akıllılardan mı saymalı? Peki ama hangi akılsız, bu akılsızdan daha akılsızdır? **“Kahrolası insanı küfre sürükleyen nedir?”** [[293]](#footnote-293)

İlimle diri olmayan ve kendi delalet denizinde boğulan insan kahrolsun.

3. Bölüm: Nefsin Hallerini Düşünmeye Dair

Düşünmenin derecelerinden biri de, nefsin hallerini düşünmektir ve bundan pek çok neticeler ve sayısız marifetler ortaya çıkmaktadır. Biz burada iki neticesi üzerinde duracağız: Birincisi ahiret ilmî, ikincisi peygamberlerin gönderilmesi ve kitapların nüzulü, yani genel nübüvvet ve hak şeriatlar ilmî.

Nefsin hallerinden biri, değerli filozofların çok önem vererek üzerinde durdukları ve delillerle ispat ettikleri soyutluk halidir. Konumuz bu olmadığından burada nefsin soyut bir varlık olduğunu ispat etmeye çalışacak değiliz. Bu hususun sadece bir kaç kısa deliline değinip asıl konumuza döneceğiz.

Hekimler, anatomi bilginleri ve tecrübenin hükmüne göre, duyu organlarının merkezi ve nefsin güçlerinin zuhur yeri olan beyinden tut, kaba ve pis organlarına kadar bedenin bütün organları, otuz veya otuz beş yaşından sonra yavaş yavaş zayıflayıp gevşemektedir. Bizler de bunu tecrübeyle yaşıyor ve bütün kuvvelerin yavaş yavaş zayıfladığını görüyoruz. Oysa bedenin zayıflamasının tersine; ruhsal ve aklî durum otuz veya kırk yaşından sonra daha da mükemmelleşmekte ve bir gelişim seyrine girmektedir. Buradan yola çıkarak, idrak ve akıl kuvvesinin cismani bir kuvve olmadığı anlaşılır. Eğer cismani olsaydı, bedenin sair unsurları gibi gün geçtikçe onun da güç kaybetmesi gerekirdi. Ayrıca bu kuvvenin aklın çok fazla işlemesinden ve elde edilen tecrübeden güçlendiği de söylenemez; çünkü bütün bedensel unsurlar, çalıştıkları oranda güçleşip gelişmez, aksine yıpranıp güç yitirirler. O halde akıl ve idrak yetisinin gün geçtikçe güçlenmesi onun cismani bir şey olmamasından ileri gelmektedir.

Aklın azaldığı bunama halini delil göstererek buna karşı çıkmak yersiz bir durumdur. Zira birinci olarak, hiç bir beden unsuru bunaklığa doğru giderken güçlenme halinde değildir ki “aklî idrak mahalli olan filan yer, bunaklık yaşına kadar güçlenmeye devam etti; ama ne zaman yer zayıf düşünce, akıl ve düşünme gücü de zayıfladı" denilsin. İkinci olarak, bunaklık çağındaki zayıflık, cisme girmiş veya cismani güçlere muhtaç kuvvelerden bir olan fikir ile ilgilidir. Salt duyu organları ve alçak veya üstün melekeler, ortaya çıkarılış veya çıkışları her ne kadar az da olsa, o zamanda eskisinden daha güçlüdür. Özetle iddiamızı ispat için idrak gücünün kırk elli yaşlardaki gücü yeterlidir.

Daha sonra güç yitirmesi ise, nefsin kendini beden mülkünden uzaklaştırmaya başlaması ve güçlerinin zatın batınına yönelişi yüzündendir. Hangi güç cismani aleme daha yakınsa, o güç daha çabuk gevşemekte, hangisi cismaniliğe daha uzaksa daha geç zayıflamaktadır.

Tecerrüt (soyutluk) ve melekut alemine mensup güçler gün geçtikçe güçlenir, gücünü artırır ve bu da nefsin, cisim ve cismani olmamasının delilidir.

Nefsin özellik, eser ve fiilleri, cisimlerin mutlak özellik, eser ve fiilleriyle çelişiktir. Bu da nefsin cisim olmamasının delilidir. Mesela biz zorunlu olarak bir cismin birden fazla şekil kabul etmediğini ve dolayısıyla bir cismin herhangi bir şekle girmek istediğinde önceki şeklinden çıkması gerektiğini biliyoruz. Mesela bir kağıdın üstüne bir resim çizilirse o resmin bulunduğu yere eskisi tamamen silinmeden yeni bir resim yapılamaz. Aklen bu durum bütün cisimler için kesin bir şekilde geçerlidir. Oysa nefs, sahip olduğu suretten başkasını ve zıddını, daha önceki suretini kaybetmesine gerek olmadan üstlenebilir.

Her cisim sonlu suretlere sahip iken, nefis sonsuz suretlere sahiptir ve bu yüzden nefis sonsuz şeylere hükmeder.

Ayrıca kendisinden bir suret ayrılan her cisim, ayrılığa neden olan sebep geri dönmedikçe yeniden o surete sahip olamaz, oysa nefisten ayrılan suret herhangi bir dış sebebe bağlı olmaksızın yeniden geri dönebilir.

O halde anlaşıldığı üzere nefis, bütün özellikler ve fiilleriyle cisimden ayrı ve ona zıttır. Dolayısıyla nefis soyuttur, cisim ve cismanilikten uzaktır. Soyut şeyler kendi yerinde ispat edildiği üzere asla bozulmaz. Çünkü bozulma, bozulmayı kabul edecek bir maddeyi gerektirir, ama soyut varlıkların böyle bir maddesi yoktur. Zira bozulmayı kabullenecek madde cisimlerin gereklerindendir. O halde soyut şeylerin bozulması mümkün değildir.

Bütün bunlardan da anlaşıldığı üzere bedenin harap olmasıyla ve bedenden ayrılmakla nefs, fasit ve harap olmaz. Başka bir alemde varlığını sürdürür. Nefs için yokluk söz konusu değildir. Bu durum Allah’ın iradesiyle yeniden bedenlere dönünceye kadar nefislerin kıyamet öncesindeki ruhani dönüşüdür. Biz şu anda mutlak inkarcı karşısında ahireti mutlak/salt bir şekilde ispat etmek durumdayız ve bu öncekilerden de konu açıklığa kavuşmuş oldu.

Bilmek gerekir ki nefis için sağlık ve hastalık, salah ve fesat, mutluluk ve mutsuzluk söz konusudur; ama bu durumların nitelik ve niceliğini Hak Teala’dan başkası bilemez. Sistemlerin en güzeli olan en kamil sistem gereğince mutlak hikmet sahibi ve bütün işleri bilen Allah-u Teala’nın mutluluk ve mutsuzluk yollarını açıklamak, doğru ve yanlış yolu göstermek ve nefislerin tedavi yollarını bildirmek hususunda her hangi bir ihmalkarlık etmesi mümkün değildir. Zira bu konuda bir ihmalkarlık; ilim veya kudrette bir eksikliğin ya da cimrilik ve yersiz zulmün göstergesidir. İlk varlık olan Allah bu tür şeylerden münezzehtir ve Allah mutlak kemal ve feyiz sahibidir. Hidayet ve şekaveti göstermek hususunda bir ihmalkarlık içinde olmak hikmet sahibi olmaya bütünüyle aykırıdır ve de alemdeki kamil düzen ile uyumsuzluk sergilemektedir. Dolayısıyla en kamil sistemde mutluluk ve mutsuzluk yollarının gösterilmiş olması gerekir. Bu açıklamadan iki sonuç ortaya çıkmaktadır. Birincisi nefsani hastalıkları tedavi eden şeriatın sadece Allah tarafından olduğudur ve ikincisi de Hak Teala’nın bu şeriatı mutlaka ilan etmiş olması gerektiğidir. Akıl sahiplerinin derkinden aciz kaldığı ve de mülk ve melekut ilişkisi ile mülkî suretlerin nefis batını üzerindeki etkisini hiç kimse bilmediğinden dolayı, böylesine büyük bir hedef ve bu kadar incelikli kamil bir ilim sadece vahy ve ilham yoluyla bildirilmiş olmalıdır. Yani bunu Hak Teala’nın bildirmesi gerekir. Şüphesiz bütün insanlar bu makama layık değildir ve bu görevi yerine getiremezler. Böylesine bir göreve layık olan ve böylesine büyük bir hedefi gerçekleştirebilecek olan insanlar her kaç asırda bir ortaya çıkmaktadır. Hak Teala insanlara mutluluk ve mutsuzluk yollarını göstermek ve kendi faydalarından haberdar kılmak için bu kimseleri görevlendirmektedir. İşte bu, genel peygamberlikten ibarettir.

Söz buraya gelmişken, benim açımdan apaçık olan başka bir hususa değinmek istiyorum, o da şudur:

İnsanlar arasında Hak Teala’dan gelen bir şeriatın varolması gerektiğini anladıktan sonra, aralarında uygulanan şeriatlere baktığımızda başlıca Yahudi şeriatı, Hıristiyan şeriatı ve İslam şeriatı olmak üzere üç şeriatın varlığını görmekteyiz. İslam şeriatının birincisi hak inançlar, ilahî öğretiler, Hakk’ın nitelendirilmesi ve tenzihi, ahiret, ahiretin niteliği, meleklerin varlığını kabullenmek ve peygamberlerin nitelendirilmesi ve tenzihi; ikincisi övülmüş özellikler, nefis ıslahı ve üstün ahlak ve üçüncüsü de bireysel, toplumsal, siyasal ve medeni ameller olmak üzere üç önemli esas bakımından diğer şeriatlardan daha mükemmel olduğunu görürüz. Her insaflı kimse bakacak olursa diğer şeriatların İslam ile mukayese bile edilemeyeceğini anlar. Bütün insanlık tarihi boyunca, bütün dünyevi ve uhrevi aşamalarda İslam şeriatından daha mükemmel ve bütüncül başka bir kanun var olmamıştır ve bu da, İslam’ın hakkaniyetinin en büyük delillerinden biridir.

Genel nübüvvetin ve Allah-u Teala’nın insanlık için şeriat gönderdiğinin, onlara hidayet yolunu gösterdiğinin ve belirli bir düzen yasadığının ispatlanmasından sonra, artık insanlığın bütün dönemlerde ihtiyaç duyduğu hak öğretiler ve nefsani melekelerden; şahsi ve türsel görevler ile ferdi ve toplumsal sorumluluklara kadar her alanda İslam dininin hakkaniyetini ispatlamak için bizzat İslam’a bakmaktan, İslam ile diğer yasaları mukayese etmekten başka bir şeye ihtiyaç söz konusu değildir. Bir hadis-i şerifte aynı anlam ifade edilerek şöyle buyurulmaktadır: *“İslam üstündür, İslam’a üstün gelinemez.” [[294]](#footnote-294)* Zira insan aklı ne oranda ilerlerse ilerlesin ve idraki ne kadar güçlenirse güçlensin, İslam’ın delil ve esaslarına baktığında, İslam’ın hidayet nuru önünde tevazuyla eğilecek ve İslam’dan daha sağlam bir hüccet bulamayacaktır.

Özetle; son Peygamber’in nübüvvetini şu delille ispat edebiliriz ki kainatın mükemmel yaratılışı ve güzel uyumu, bizi onun ilmî bütün incelikleri ve yücelikleri ihata eden bir düzenleyicisi bulunduğuna yönelttiği gibi; şu dünyevi ve uhrevi toplumsal ve bireysel, maddi ve manevi bütün ihtiyaçlara cevap teşkil eden mükemmel bir şeriatın güçlü hükümleri de bizi onun bir düzenleyicisinin bulunduğuna ve bu düzenleyicinin insanlık ailesinin bütün ihtiyaçlarını bilen biri olduğuna yöneltmekte ve aklın icabı olarak, kemal ve marifetten uzak bir bölgede yaşayan ve tarihçilerce okuma yazma bilmediği açık bir şekilde ifade edilen birinin (Hz. Peygamber’in) böyle mükemmel bir nizamı meydana getiremeyeceği apaçık bir husus olduğundan, zorunlu olarak bu şeriatın tabiat ötesi alemden gayb yoluyla geldiğini ve vahiy yoluyla o yüce zata (Peygamber’e) iletildiğini kabul etmemizi gerektirmektedir. Bu kanıtın açıklığı sebebiyle Allah’a hamdolsun.

Bu bölümde mülk alemi hakkında düşünmenin ve neticesi züht olan tefekkürün bir diğer makamını da zikretmeyi düşünüyordum; ama söz uzayıp bir oranda konunun dışına taştığından bu kadarla yetiniyorum.

4. Bölüm: Gece (İbadet İçin) Uyanmanın Faziletine Dair

Geriye *“Geceleri uyanıp (ibadet için) yatağından kalk ve Rabbin olan Allah’tan kork”* diye buyuran hadis-i şerifin iki cümlesini açıklamak kaldı.

Cenab-ı Mevla Emiru’l Müminin’in bu mübarek sözünde kalbi amel, uyandırıcı düşünce ve Allah’tan korkmayı, geceleri ibadet için uyanıp yatağından kalkmakla birlikte zikretmiştir ki bu, gece ibadetinin fazilet ve öneminin açık bir delilidir. Nitekim hadis-i şeriflerde bu güzel amel çok övülmüş; hidayet imamları, büyük şeyhler ve yüce alimlerce bu amele büyük özen gösterilmiş ve ibadete bakmaksızın gecenin son kısmında uyanık kalmaya büyük bir önem atfetmişlerdir.

İmamiye’nin en büyük kitaplarından, mezhebin dayanağı ve ulema ile fakihlerin müracaat kitabı olan Vesail’uş-Şia’da bu ibadetin fazileti hakkında kırk bir hadis, terkinin mekruhiyeti hakkında da bir çok hadis mevcuttur. Ayrıca da yazar okuyucuya önceki ve sonraki kitaplara müracaat etmesini tavsiye etmiştir. [[295]](#footnote-295) Dua ve benzeri kitaplardaki hadisler ise sayılamayacak kadar çoktur. Biz teberrük olarak burada sadece birkaç hadis zikretmekle yetineceğiz:

Kafi kendi senediyle Muaviye b. Ammar’ın şöyle dediğini naklediyor: “Hz. Sadık’ın şöyle buyurduğunu duydum: *“Peygamber’in Ali’ye vasiyetinde şöyle bir ifade vardır: “Ey Ali! Sana bazı hasletleri vasiyet ediyorum, onları muhafaza et.”* Sonra şöyle buyurdu: *“Allahım! O’na yardım et” Daha sonra da şöyle buyurdu: “Gece namazını eda et, gece namazını eda et, gece namazını eda et.” [[296]](#footnote-296)*

Hadisin başlangıcı ve sonundan da, konunun ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

el-Hisal’den kendi senediyle Ebi Abdillah’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Peygamber (s.a.a) Cebrail’e, “Bana öğütte bulun” deyince, Cebrail şöyle buyurdu: “Ey Muhammed, öleceğini bilerek istediğin gibi yaşa, ayrılacağını bilerek istediğin şeyi sev, karşılığını göreceğini bilerek istediğin gibi amel et ve bil ki müminin şerefi gece ibadet için kalkmasıdır ve izzeti ise insanların elinde olan şeylerden uzak olmasıdır.” [[297]](#footnote-297)*

Peygamber’e (s.a.a) verilen öğütten ve konunun özellikle zikredilmesinden bu işin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Eğer Cebrail-i Emin bundan daha önemli bir şeyi bilecek olsaydı, öğüt sırasında mutlaka onu zikrederdi.

el-Mecalis, kendi senediyle İbn-i Abbas’ın (r.a) şöyle dediğini naklediyor: *“Resulullah (s.a.a) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Bir erkek veya kadın rızıklandıkları gece namazını eda etmek maksadıyla Allah rızası için kalkıp gönül huzuru içinde abdest alır ve halis bir niyet, salim bir kalp, huşu içinde bir beden ve yaşlı gözlerle aziz ve celil olan Allah için namaz kılarsa, sayılarını Allah-u Teala’dan başkasının bilemeyeceği kadar çok meleği, her safının başlangıcının doğuda, sonunun ise batıda yer alacağı şekilde yedi saf halinde arkasında karar kılar. Namazı bitirince de Allah-u Teala kendisine bu meleklerin sayısınca derece yazar.” [[298]](#footnote-298)*

Kafi, İlel’den naklen Enes’in şöyle dediğini naklediyor: “Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu işittim: *“Benim açımdan gece yarısı kılınan iki rekat namaz, dünya ve içindekilerden daha sevimlidir.” [[299]](#footnote-299)* Pek çok hadiste de mal ve evladın dünya ziyneti olduğu ifade edildiği gibi[[300]](#footnote-300), gece namazının da müminin şerefi ve ahiretin ziyneti olduğu belirtilmiştir.

Kafi, İlel’den naklen Cabir b. Abdillah’il-Ensari’nin şöyle dediğini naklediyor: Resulullah’ın şöyle buyurduğunu işittim: *“Allah İbrahim’i sadece başkalarını yedirip içirmesi ve insanlar uykudayken kalkıp namaz kılmasından ötürü dost edindi.” [[301]](#footnote-301)*

Benim gibisi için olmasa da ehli için gece namazının bu bir tek fazileti bile yeterlidir. Bizler o dostluğun nasıl bir dostluk olduğunu ve Allah-u Teala’nın bir kulu dost edinmesinin ne büyük bir makam olduğunu bilemiyoruz. Akıllar bu dostluğu tasavvur etmekten acizdir. Bu dostluğu elde edene bütün cennetleri verseler onlara dönüp bakmaz bile. Senin de aziz bir sevgilin veya sevgili bir dostun olur ve sana doğru gelirse, elindeki her nimeti unutur ve sevgiliyle buluşma veya dostla karşılaşma şevkiyle onlardan müstağni olursun. Kaldı ki bu örnek yetersiz ve aralarındaki fark da doğu ile batı arasındaki fark kadardır.

Ali b. İbrahim Tefsiri’nde kendi senediyle Hz. Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Gece namazı müstesna, yapılan her güzel amelin Kur’an’da sevabı zikredilmiştir. Gece namazının mükafatının belirtilmemesi ise, Allah katında çok büyük bir öneme sahip olduğu içindir. Bu nedenle şöyle buyurmuştur[[302]](#footnote-302): **“(Ayetlerimize) Vücutlarını yataklardan uzak tutup korkarak ve umarak Rablerine yalvaranlar ve verdiğimiz rızıklardan infak edenler inanır. Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez.”** *[[303]](#footnote-303)*

Acaba bu, Allah’ın kendileri için saklayıp da hiç kimsenin bilmemesini dilediği göz aydınlığı nedir ve ne olacaktır? Eğer bu akan nehirler, yüksek köşkler ve cennetin diğer türlü nimetleri olsaydı, beyan buyururdu. Nitekim diğer amellerin mükafatını beyan buyurmuş ve Allah’ın melekleri bundan haberdar kılınmıştır.

O halde bu mükafat başka türlü bir mükafat ve bu amel de, başkalarının, özellikle de bu dünya aleminin sakinlerinin anlayışından üstün azamete sahip bir amel olmalıdır. O alemin nimetlerini buradaki nimetlerle karşılaştırma. O alemin cennet ve bahçelerinin bu dünyanın bağ ve bahçeleri gibi, sadece biraz daha geniş ve yüce olduğunu zannetme. Orası Hakk’ın yücelik diyarı ve misafirhanesidir. Bütün bu dünya o alemin hurilerinin bir tek kılına değmez; hatta ehli için hazırlanan o cennetin ipek elbiselerinin bir tek teline bile denk değildir. Ama buna rağmen Hak Teala gece namazı eda edenleri sadece bu mükafatla ödüllendirmemekle yetinmek istememiş ve bu nedenle öyle bir ifade kullanmıştır. Ama heyhat ki bizim imanımız gevşektir ve yakin ehli de değiliz. Aksi takdirde bu kadar gafil davranmaz ve bütün geceyi uykuyla geçirmezdik. Eğer gece ibadet için uyumamak insanı hakikate ve namazın sırrına aşina kılacak, kişi zikir ve fikirle Hakk’ın dostu olacak ve geceler de Allah’a yakınlaştıran birer binek haline dönüşecek olsaydı[[304]](#footnote-304), artık insan için Hakk’ın güzel cemalinden başka mükafat düşünülemezdi.

Eyvahlar olsun biz gaflet ehlinin haline ki, ömrümüzün sonuna kadar gaflet uykusundan uyanmamakta ve tabiat sarhoşluğunda yaşayıp gitmekteyiz. Hatta her geçen gün gaflet ve sarhoşluğumuzu daha da artırmaktayız. Bütün bildiğimiz hayvanlık makamı yemek, içmek ve şehevi duygularımızı tatmin etmekten ibarettir. Ne yaparsak yapalım, yaptığımız amel ibadet gibi bile görünse dahi, aslında karın ve cinsel organımızı tatmin için yapmaktayız.

Sen Halilurrahman’ın namazının bizim namazımız gibi olduğunu mu sanıyorsun? Oysa Halil, ihtiyacını Cebrail’e bile söylememişken[[305]](#footnote-305) bizler yerine getirebileceğini sandığımız takdirde ihtiyacımızı şeytana bile iletmeye hazır durumdayız ama, yine de umutsuz olmamak gerekir. Bir süre gece namazına kalkıp buna alışkanlık kazandıktan sonra Allah-u Teala’nın yavaş yavaş elinden tutması ve gizli bir lütuf ile rahmet giysisini sana giydirmesi mümkündür. Yeter ki sen genel olarak ibadet sırrından gafil olma ve sadece kıraatin tecvidini ve zahirini düzeltmekle yetinme. Eğer ihlaslı olamıyorsan, hiç değilse Hak Teala’nın o saklı tuttuğu göz aydınlığına erişmek için çırpın, bütün derecelerden sadece hayvanlık mertebesi ile yetinen bu hayvan sıfatlı isyankar fakiri an, teveccüh ve halis niyetle şöyle dua et:

“Allahım, bana bu aldanış diyarından sakınmayı, ebediyet diyarına yönelmeyi ve ölüm gelip çatmadan önce ölmeye hazırlıklı olmayı nasip eyle.” [[306]](#footnote-306)

5. Bölüm: Takvaya Dair

Bil ki, *“takva”,* *“vakaye”*den türemiştir ve “sakınmak” anlamındadır. Örf ve rivayet dilinde ise nefsi, Hakk’ın emir ve nehiylerine muhalefetten sakındırmak ve O’nun rızasına tabi olmak anlamına gelir. Daha çok, şüpheli şeyleri terk ederek tehlikeli şeylere düşmekten nefsi tam anlamıyla korumak anlamında kullanılmaktadır

“Kim şüpheli şeylere sarılırsa harama düşer ve bilmediği bir yoldan helak olur.” [[307]](#footnote-307)

“Koruluğun etrafında gezen bir kimse çok geçmeden koruluğun içine de girer.” [[308]](#footnote-308)

Bilmek gerekir ki takva her ne kadar kemal mertebelerinin biri değilse de onsuz herhangi bir mertebeye erişmek mümkün değildir. Çünkü nefs haramlara bulaşmış durumda olduğu sürece insanlık yoluna giremez ve o yolda ilerleyemez. Nefsani şehvet ve lezzetlere tabi olduğu sürece insanî kemallerin ilk makamına erişemez. Kalbinde dünya ilgisi ve sevgisi bulunduğu sürece zahitlerin ve orta makamlı kimselerin derecesine ulaşamaz. Nefs sevgisine sahip olduğu sürece ilahî sevgi ve ihlas sahipleri makamına erişemez. Mülk ve melekut kesreti kalbinde olduğu sürece cezbe ehli olanların makamını elde edemez. İsimlerin kesreti zatının batınında tecelli ettiği müddetçe külli fenaya nail olamaz. Kalbi makamlara iltifat ettiği sürece, kamil fena makamına ulaşamaz. Değişim içinde olduğu müddetçe de temkin (sebat ve değişmezlik) makamına erişemez ve de zat, zatî isim makamıyla, onun sırrında (derununda) ezeli ve ebedi tecellisini gerçekleştirmez. O halde halk genelinin takvası haramlardan sakınmadır; hasların takvası müştehiyattan (iştah duyulan şeylerden) sakınmadır; zahitlerin takvası dünyaya ilgi duymaktan sakınmadır; ihlas sahiplerinin takvası nefs sevgisinden sakınmadır; meczupların takvası fiiller kesretinin zuhurundan sakınmadır; fanilerin takvası isimlerin kesretinden sakınmadır; vuslata erenlerin takvası fenaya yönelmekten sakınmadır ve temkine (sebata) erenlerin takvası da değişimlerden sakınmadır: **“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”** *[[309]](#footnote-309)*

Bu mertebelerin her birinin, bizim gibiler için hayret ve şaşkınlıktan başka bir netice vermeyen ve de insanın kavramlar perdesinde örtülü kalmasına sebep olan bir takım açıklamaları vardır. Aynı zamanda her meydanın da bir ehli vardır. Bu nedenle takvadan insanın yararına olacak miktarda söz etmekle yetineceğiz.

6. Bölüm: Halk Genelinin Takvasına Dair

Bil ki ey aziz! Bu beden için sağlık ve hastalık ile ilaç ve tedavisi var olduğu gibi, insanın nefsi ve ruhu için de sağlık ve hastalık ile ilaç ve tedavi söz konusudur. Bunun sağlık ve selameti, insanlık yolunda itidal sahibi olması, hastalığı ise insanlık caddesinden sapmasıdır. Nefsani hastalıklar, cismani hastalıklardan binlerce mertebe daha önemlidir. Çünkü cismani hastalıkların sonucu ölümdür ve ölüm erişip de ruh bedenden ayrılınca bütün cismani hastalıklar son bulur, bütün bedensel sıkıntı ve acılar ortadan kalkar. Oysa eğer Allah korusun, kişi nefsani acılar ve ruhsal hastalıklara düçar olmuşsa, beden ölür ölmez ve ruh bedenden ayrılır ayrılmaz, bu hastalığın acı ve sıkıntıları ortaya çıkar.

Dünyaya duyulan alaka ve bağlılık, insanı kendine yabancılaştıran bir uyuşturucu gibidir. Ruhun istek olarak beden dünyasından ayrılması ise kişiyi yeniden kendine getirir ve insan kendine gelince de zatının derinliklerinde yer alan hastalık ve acılar hep birlikte saldırıya geçerler ve o zamana kadar küllenmiş ateş gibi saklı duran bütün o acılar birden alevlenir ve bu hastalık ve elemler ya hiç bir zaman ortadan kalkmazlar veya eğer yok edilebilir şeyler ise de binlerce yıl süren eza ve cefalar ve ateşte kavrulmalar neticesinde ortadan kalkabilirler. “Son çare dağlamaktır” [[310]](#footnote-310) Allah-u Teala da şöyle buyuruyor: **“Bunlar cehennem ateşinde kızdırıldığı gün, alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak.” [[311]](#footnote-311)**

Peygamberlerin misali; tam bir şefkat hissi içinde hastaların sağlığına özen göstererek halleriyle uyumlu reçeteleri veren ve onları hidayet yoluna ileten şefkatli doktorlar misalidir. “Biz Hakk’ın öğrencilerinin tabipleriyiz.” [[312]](#footnote-312) Ruhsal ve kalbi ameller ile zahirî ve bedensel amellerin konumu da hastalıkları tedavi etme konumudur. Nitekim her aşamada takvanın konumu da hastalık için zararlı olan şeylerden perhiz konumudur. Bu perhiz söz konusu olmadıkça hiç bir hastalığın esenliğe dönüşmesi ve tabip reçetesinin etkili olması mümkün değildir.

Cismani hastalıklarda bazen perhiz yapmadan da ilaç ve tabiatın üstün gelmesi mümkündür. Zira tabiat bizzat sağlığı korumaktadır ve ilaç da yardımcısıdır. Ama ruhsal hastalıklarda durum çok daha zariftir. Zira mizaç işin başında nefse galebe çalmıştır ve nefis fesada doğru sürüklenmektedir. **“Muhakkak ki nefis, kötülüğü emredicidir.”** [[313]](#footnote-313) Bu nedenle de en küçük bir perhizlik durumunda hastalıklar üstün gelir ve sağlığı ortadan tümüyle kaldırıncaya kadar bedene sızmaya başlar.

O halde nefsin esenliğini arzu eden ve kendine şefkat duyan insan, hastalıktan ve elim azaptan kurtulmak için iki çareye sahip olduğunu bilmek durumundadır, birincisi faydalı ve nefsin sıhhatine sebep olacak şeyleri yapmak ve ikincisi de onu hasta edecek şeylerden perhiz etmektir. Bilindiği gibi nefsi, hastalığa sürüklemede haramların zararı, her şeyin zararından daha büyüktür. Zaten haramlar da bu nedenle haram kılınmışlardır. Farzlar da, fayda açısından her şeyden daha önemlidirler ve de bu yüzden farz kılınmışlardır. Her şeyden üstün, her hedeften incelikli, ilerlemenin ön koşulu, makamların yegane yolu ve insanlığın dereceleri bu iki aşamadır. Eğer kişi bunlara riayet ederse mutluluk ve kurtuluş ehli olur. Bu iki takvadan önemlisi de haramlardan sakınmaktır. Sülûk ehli de bunu birinci makamdan öncelikli saymışlardır. Rivayetlere ve Nehc’ul Belağa’nın hutbelerine başvurulunca Masumlar’ın (a.s) da bu aşamaya daha çok önem verdikleri açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

O halde ey aziz! Bu birinci aşamaya büyük bir önem ver ve dikkatli ol. Eğer ilk adımı doğru atar ve ayağını sağlam basarsan, diğer makamlara ulaşman umulabilir. Değilse o makamlara ulaşman mümkün olamaz ve kurtuluşun çok güç hale gelir.

Büyük şeyh ve değerli arifimiz (Şahabadi) : **“Ey insanlar, Allah’tan sakının ve kişi yarını için yapıp gönderdiğine baksın”** [[314]](#footnote-314) ayetinden sonuna kadar Haşr suresinin son ayetlerinin anlamını düşünerek namazların sonunda ve özellikle de kalbin daha yalın olduğu gecenin sonunda okumanın, nefsin ıslahında büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyordu. Ayrıca nefs ve şeytanın şerrinden sakınmak için sürekli abdestli olmaya dikkat edilmesini öneriyor ve “Abdest askeri bir giysi gibidir” diyordu.

Velhasıl ululuğu güçlü ve azameti yüce Allah’tan yalvarıp yakararak bu aşamada sana başarı vermesini ve takva melekesi elde etmede yardımcı olmasını dile.

Bil ki bu iş sana, ilk önce bir miktar güç gelecektir; ama bir süre devam ettirince zahmetler rahmet ve kolaylığa dönüşecek ve hatta zahmetler; ehli olanların hiçbir lezzete değiştirmediği birer halis rahmani lezzete dönüşecektir. İnşaallah sıkı bir murakabe ve güçlü bir takva sonucunda bu makamdan nefsani lezzetlerden sakınmak olan hasların takvası makamına erişirsin. Zira bir kez de ruhani lezzeti tadınca cismani lezzetlerden yavaş yavaş uzaklaşır ve onlardan perhiz edersin. Böylece yol sana daha kolaylaşır ve sonra fani nefsani lezzetleri önemsiz saymaya başlarsın. Hatta onlardan nefret bile etmeye başlarsın. Dünya süsleri gözüne çirkin ve iğrenç görünür ve bu alemin her bir lezzetinin nefsinde bir eser ve kalbinde bu aleme ilgi duymanı şiddetli kılan bir kara leke vücuda getirdiğini anlarsın. Dünyaya duyulan bu ilgi; insanın yeryüzüne çakılıp kalmasına ve ölüm anında zillet, zorluk, zahmet ve baskıya dönüşür. Çünkü daha önce de işaret edildiği gibi; ölüm anında sıkıntılar bu lezzetlerden ve dünyaya duyulan bu ilgiden kaynaklanmaktadır. İnsan bu anlamı kavradı mı, bu alemin lezzetleri tümüyle gözünden düşer, bütün dünyadan ve içindeki süslerden nefret etmeye başlar ve onlardan şiddetle kaçınır. Bu ise takvanın ikinci makamından üçüncü makamına ilerlemeyi ifade etmektedir.

Bu durumda Allah’a sülûk etme yolu kolaylaşır, insanlık yolu insana daha aydınlık ve geniş bir hal alır, adımları yavaş yavaş Hakk’ın adımlarına dönüşür, riyazeti Hakk’ın riyazeti olur, nefsten ve onun hal ve eserlerinden kaçınmaya başlar, kendinde Hakk’a karşı aşk hissini müşahede eder. Artık cennet, bağ, bahçeler ve hurilerle iktifa etmemeye başlar, başka hedefleri talep eder ve bencillikten nefret etmeye başlar. Böylece nefis sevgisinden sakınır; kendine teveccüh etmekten ve bencillikten uzak durur. Bu da oldukça yüce, yüksek ve velayet kokularının yayıldığı ilk mertebedir. Allah-u Teala bu durumdaki kimseye kendi lütuf diyarında yer verir, onun elinden tutar, Hakk’ın has lütuflarına nail olur. Sâlik için bundan sonra ortaya çıkacak şeyler yazılabileceklerin çok üstündedir. Başta, sonda, zahirde ve batında övgü sadece Allah’a özgüdür. Muhammed’e ve temiz Ehl-i Beyt’ine selam olsun.

Onüçüncü Hadis: Tevekkül

بِالسَّنَدِ المُتَّصِل إلَي الشَّيْخِ الجَليلِ ثِقَةِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحابِنا، عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خالِدٍ، عَنْ غَيْرواحِدٍ، عن عَلِيَّ بْنِ أسْباط، عن أحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الحَلّالِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أبي الحَسَنِ الأؤلِ عليه السّلام قالَ: سألُتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ : وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فَقالَ: التَّوَكُّلُ عَلَي اللهِ دَرَجاتٌ، مِنْها أَنْ تَتَوَكَّلَ عَلَي اللهِ في أُمُرِكَ كُلِّها فَمَا فَعَلَ بِكَ كُنْتَ عَنْهُ راضِياً تَعْلَمُ انَهُ لا يألوكَ خَيْراً وَفَضْلاً وَ تَعْلَمُ أنَّ الحُكْمَ في ذلِكَ لَهُ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللهِ بِتَفْويضِ ذلِكَ إلَيْهِ وَثِقْ بِه فيها وَ في غَيْرِها

“Ali b. Suveyd şöyle diyor: “Hz. Musa b. Ca’fer’e (a.s) aziz ve celil olan Allah’ın **“Allah’a güvenen kimseye O yeter” [[315]](#footnote-315)** sözünü sordum. Şöyle buyurdu: *“Allah’a tevekkül etmenin dereceleri vardır. Bunlardan birisi bütün işlerinde Allah’a tevekkül etmen, O sana ne yaparsa yaptığından razı olman ve O’nun senden hiç bir iyilik ve fazlı esirgemeyeceğini ve bu konuda hüküm vermenin O’na ait olduğunu bilmendir. O halde işlerini Allah’a havale ederek O’na tevekkül et; o ve diğer işlerinde sadece Allah’a itimat et.” [[316]](#footnote-316)*

Şerh

Hadisin Arapça metninde geçen “helal” kelimesi “hell” satan kimse anlamındadır. “Hell” ise susam yağı anlamındadır. Metindeki 1. Ebu’l Hasan’dan maksat ise Hz. Kazım’dır (a.s) . Nitekim mutlak şekilde Ebu’l Hasan dendiği zaman da Hz. Kazım (a.s) kastedilmektedir. 2. Ebu’l Hasan, Hz. Rıza (a.s), 3. Ebu’l Hasan ise Hz. Hadi’dir (a.s) .

Kelime anlamıyla “tevekkül”, aczini açığa vurmak ve başkasına güvenip dayanmak demektir. “İttekeltü ala fulanin fi emri” cümlesi “i’temattuhu” anlamındadır. Aslı ise “ivtekeltu” dur. “Hasbuhu” ise “muhsibuhu ve kafihi” anlamındadır. [[317]](#footnote-317) “Ela”, “yelu” ve “elven” ise “kusur etmek” anlamındadır. Bazılarının dediğine göre ise iki mefule geçiş yaptığı takdirde men etmek[[318]](#footnote-318) anlamını ifade etmektedir. Bu görüş de kötü bir görüş değildir ve daha da akıcıdır. Gerçi bunun lüzumu da yoktur ve kusur etmek anlamıyla da uyum içindedir. Nitekim Sihah’ta da bunun aksi istifade edilmekte ve şöyle denilmektedir: “Ela, ye’lu” kelimesi “kassere" ve “Fulanun la ye’luke nushan” anlamındadır. [[319]](#footnote-319) Bundan da anlaşıldığı üzere iki mef’ule geçiş yaptığı zamanda aynı anlamı ifade etmektedir ve tevekkül”, “tefviz” (işi başkasına havale etmekten) başka bir şeydir ve bunların ikisi de “rıza” ve “vusuk” (itimat)’dan farklıdır. Nitekim ileride bu durum açıklanacaktır inşaallah. Şimdi bir kaç bölümde hadisin yorum gerektiren yanlarını yorumlayacağız.

1. Bölüm: Tevekkülün Anlam ve Derecelerine Dair

Bil ki, “tevekkül” ün değişik kesimlerce birbirine yakın birçok tanımı yapılmıştır. Bu çerçevede Menazil’us-Sairin’in sahibi şöyle buyurmaktadır: “Tevekkül, bütün işleri sahibine havale etmek ve onun vekaletine güvenmek demektir.” [[320]](#footnote-320) Bazı arifler de şöyle buyurmuşlardır: “Tevekkül, bedenin kul haline getirilmesi ve kalbin rububiyete bağlanmasıdır.” [[321]](#footnote-321) Yani bedenin güçlerini Hak Teala’ya itaat yolunda sarf etmek, işlerde tasarrufta bulunmamak ve işleri Allah’a bırakmaktır.

Bazıları da şöyle demişlerdir: “Allah’a tevekkül etmek, kulun bütün arzularını yaratılmışlardan koparması ve onlardan kopup Hakk’a bağlanması demektir.”

Bütün bu zikredilen tanımlar birbirine yakın anlamlardır ve anlamlarını irdelemeye gerek yoktur. Söylenmesi gereken, bu tevekkülün kimi derecelere sahip olduğu ve bu derecelenmenin kulların meşreplerinin farklılığından kaynaklandığıdır ve tevekkülün derecelerinin ilmî, kulların Hakk’ın rububiyetine ilişkin marifetine bağlı olmasından ötürü bunun üzerinde durmak gerekmektedir.

O halde bil ki sâliklerin onsuz bir makama erişemeyecekleri maarif usullerinden birisi, Hakk’ın rububiyet ve malikiyeti ile zat-ı mukaddesin işlerdeki tasarrufunun mahiyetinin ilmidir ve biz bu hususa ilmî açıdan yaklaşmayacağız. Çünkü bu husus “cebr” ve “tefviz” in incelenmesini gerektirmektedir; böyle bir inceleme ise bu sayfaların maksadına uygun düşmemektedir. Bunun yerine halkın bu konudaki marifet derecelerini açıklamakla yetineceğiz.

Şunu belirtelim ki halk, zat-ı mukaddesin rububiyetini tanıma hususunda birbirinden pek farklı ve muhteliftir. Tevhid ehli olan avam kesimi, Hak Teala’yı bütün temel işlerin, tümel cevherlerin ve eşya unsurlarının yaratıcısı olarak kabul ederken, tasarrufunu sınırlı saymakta ve rububiyetin kuşatıcılığına inanmaktadırlar. Bunlar kimi zaman salt laf olsun diye “İşlerin takdir edicisi Hak’tır, her şey O’nun tasarrufu altındadır ve hiç bir varlık O’nun mukaddes iradesi olmaksızın var olamaz” demektedirler. Ama bunlar ne ilim, ne iman, ne görüş ve ne de vicdan açısından bu makamın sahibi değillerdir. Bizim de içinde yer aldığımız bu halk kesimi, Hak Teala’nın rububiyetinin ilmine sahip değildir. Tevhitleri noksandır ve Hakk’ın rububiyet ve egemenliğinden zahirî sebepler yüzünden mahcup (örtülü) kalmışlardır. Bunlar konumuz olan tevekkül makamına lafız ve iddia dışında sahip değillerdir. Bu nedenle de dünyevi işlerde hiç bir şekilde Hakk’a itimat edip dayanmamakta ve zahirî sebepler ve kozmik etkenler dışında hiç bir şeye tevessül etmemektedirler. Eğer bunlar kimi vakit Hakk’a yönelip O’ndan her hangi bir şey talep ediyorlarsa, bu ya taklit yüzünden bir şeydir veya ihtiyata yönelik bir durumdur. Çünkü bu eğilimleri onlara herhangi bir zarar getirmemekte ve menfaatlerine olacağı ihtimali de mevcut bulunmaktadır. Bu durumda onlarda tevekkülden bir eser vardır. Ama eğer zahirî etkenleri uygun bulurlarsa, bunlar Hak Teala’nın ve O’nun tasarrufundan bütünüyle gafil olurlar. Bu nedenle de “Tevekkül, kazanç ve iş ile çelişmez” sözü yerinde bir sözdür, delil ve nakle de uygundur. Ama Hakk’ın rububiyet ve tasarrufundan ihticab etmek (örtülü bulunmak) ve etkenleri bağımsız saymak tevekküle aykırıdır.

Dünyevi işlerle ilgili tevessül ve tevekkül etmeyen bu kesim, ahiret hususunda ise tevekkülden çok fazla dem vurmaktadır. Hangi ilim ve marifette veya nefis tezkiyesi, ibadet ve itaatte tembellik edip gevşek davranırlarsa, derhal Hakk’a itimattan dem vurup tevekküle sarılırlar. Amel ve çaba olmaksızın sadece “Allah büyüktür” ve “Allah’ın fazlına tevekkül etmişiz” demekle ahiret derecelerini elde etmek isterler. Dünya işlerinde “Çaba ve çalışma, Hakk’a tevekkül ve itimat etmekle çelişmez” derler. Ahiret işlerinde ise çaba ve ameli Hakk’ın fazlına ve O’na tevekkül etmeye aykırı sayarlar. Oysa bu, nefsin hilelerinden ve şeytanın tuzağından başka bir şey değildir. Çünkü bunlar aslında ne dünyevi ve ne de uhrevi işlerde tevekkül ehli değiller ve bunların hiç birinde Hakk’a itimat etmemektedirler. Dünyevi hususları önemsedikleri için sebeplere meyletmekte, Hakk’a ve O’nun tasarrufuna güvenmemekte, buna karşılık uhrevi hususlara önem vermedikleri, ahiret günü ve detaylarına iman etmedikleri için, bu konuda bahaneler üretmektedirler.

Kimi zaman “Allah büyüktür” derler. Kimi zaman Hakk’a ve şefaatçilerin şefaatine güven duyduklarını ifade ederler. Oysa bunların laf olmaktan öte hiç bir anlamı ve gerçekliği yoktur.

İkinci kesim ise delil veya nakil ile Hak Teala’nın işlerin takdir edicisi, sebeplerin müsebbibi ve varlık aleminin müessiri olduğunu, kudret ve tasarrufunun sınırsız olduğunu kabul ve tasdik edenlerdir. Bunlar akıl boyutunda Hakk’a tevekkül ederler, yani onların katında tevekkül rüknü aklen ve naklen tamamdır. Bu nedenle kendilerini müvekkel kabul eder ve tevekkülün gerekliliğini delillere dayandırırlar. Zira tevekkülün şartlarını sabit kılmışlardır ve bu şöyle sıralanabilir. Birincisi Hak Teala’nın kulların ihtiyaçlarını bilmesidir. Bir diğeri bu ihtiyacı giderme kudretine sahib olmasıdır. Bir diğeri ise Zat-ı Mukaddes’te cimriliğin olmamasıdır. Bir diğeri ise kullara rahmet ve şefaat etmesidir. O halde kullarına cimrilik etmeyen, bu rahmet, ilim ve kudret sahibine tevekkül edilmesi gerekir. Çünkü O, kullarının imdadına yetişir ve onlar salih işleri fasitlerinden ayırabilecek durumda olmasalar bile onların maslahatlarına uygun düşeni yapar.

Bu kesim her ne kadar ilmen müvekkel iseler de, aslında tevekkülleri iman mertebesine erişmiş değildir. Bu nedenle işlerde sarsıntıdadırlar ve akılları kalpleriyle çatışma halindedir. Bu durumda akılları mağlup düşmüş demektir. Çünkü kalpleri sebeplere bağlıdır ve Hakk’ın tasarrufundan mahcup (örtülü) haldedirler.

Üçüncü kesim, Hakk’ın varlıklar üzerindeki tasarrufunu kalben idrak etmiş, kalpleri işlerin takdir edicisinin Hak Teala olduğuna ve her şeyin egemen ve malikinin Allah olduğuna iman etmiş olanlardır. Bunlar akıl kalemiyle gönül levhalarına tevekkül rüknünü yazmışlardır. Bunlar tevekkül makamının sahipleridir. Ama bu kesim de imanın aşama ve dereceleri hususunda birbirlerinden çok farklıdır. Sonunda tevekkülün kamil ve itminan derecesine ulaşanların kalbinin kamil tevekkül derecesi ortaya çıkar ve bunlar, sebeplere gönül verip bağlanmazlar, gönülleri rububiyet makamına doğru kanat çırpar ve O’na itminan ve itimat besler. Nitekim o arif de tevekkülü, bedenin kulluğa yönelmesi ve kalbin rububiyete bağlanması olarak tarif etmişti.

Bu zikredilenlerin durumu, kalplerin fiili kesrette vaki olması halinde böyledir. Değilse, tevekkül makamından geçer ve maksadın dışına çıkarlar.

O halde anlaşıldı ki tevekkülün dereceleri vardır ve belki de (yorumlamakta olduğumuz bu) hadis-i şerif, ikinci kesimin durumuna işaret etmektedir. Çünkü tevekkülün başlangıcı olarak ilimden söz etmektedir, ama başka bir itibar ile tevekkülün diğer derecelerine de işaret ediyor olabilir. Çünkü tevekkülün başka ayrımlar bakımından da dereceleri mevcuttur ve o da şudur: Sülûk derecelerinde nasıl irfan ve riyazet ehli olanlar mesela kesret makamından yavaş yavaş vahdet makamına erişir ve mutlak fiilî fena (yokluk) birden bire gerçekleşmezse -aksine tedricen önce kendinde, sonra diğer varlıklarda gerçekleşirse-, aynı şekilde tevekkül, rıza, teslimiyet vb. makamlar da tedrici olarak gerçekleşir. Mümkündür ki ilk aşamada işlerin bir kısmında ve gizli görülmeyen sebeplerde tevekkül edilsin, sonra da yavaş yavaş mutlak makama erişilsin ve hem zahirî sebeplerde, hem de batınî sebeplerde, hem kendi işlerinde, hem de akraba ve yakınlarının işlerinde tevekkül edilsin. Bu açıdan hadis-i şerifte bunun derecelerinden birisinin de bütün işlerde tevekkül edilmesi olduğu buyurulmuştur.

2. Bölüm: Tevekkül İle Rıza Arasındaki Farka Dair

Bil ki, “rıza” makamı “tevekkül” makamından farklı bir şeydir. Rıza tevekkülden daha ulvi ve yüce bir makamdır. Çünkü “Tevekkül eden kimse, kendi hayır ve maslahatını talep etmekte ve Hak Teala’yı hayrın faili kabul ettiğinden, O’nu kendine vekil kılmaktadır. Buna karşılık “razı” (rızayet sahibi kimse) kendi iradesini Hakk’ın iradesinde fani kılmakta ve kendisi için hiç bir şey istememektedir. Nitekim kimi ehl-i sülûka “Ne istiyorsun?” diye sorduklarında “İstememeyi istiyorum” diye cevap vermişlerdir. [[322]](#footnote-322) Zira onun istediği rıza makamıdır.

Hadis-i şerifte yer alan *“O sana ne ederse, ettiğinden razı olmandır”* ifadesinden maksat ise “rıza” makamı değildir. Bu nedenle de bu sözden hemen sonra *“Hak Teala’nın yaptığı her şey senin hayrınadır”* diye buyurulmuştur. Adeta İmam (a.s), muhatabında tevekkül makamını vücuda getirmek istemiştir, bu nedenle de tevekkül için kimi koşullar sıralamış ve önce şöyle buyurmuştur *“O’nun senden hiç bir iyilik ve fazlı esirgemeyeceğini bil”* sonra da şöyle buyurmuş: *“ve bu konuda hüküm vermenin O’na ait olduğunu bilmendir.”*

Şüphesiz Hak Teala’nın her şeye kadir olduğunu bilen ve O’nun hayır ve fazlını kaybetmek istemeyen kimse tevekkül makamına erişir. Hadis de tevekkülün bu iki büyük esasını zikretmiş ve belirgin oluşlarından ötürü diğer iki veya üç esası zikretme gereği duymamıştır.

O halde, zikredilen koşullardan çıkan netice, Hak Teala’nın yaptığı her şeyin hoşnutluk ve rızayla karşılanmasıdır. Çünkü hayır ve salah bundadır. Bu yolla da tevekkül makamına erişilir ve bu nedenle de sonuç olarak şöyle buyurmuştur: *“Allah’a tevekkül et.”*

3. Bölüm: Tefviz, Tevekkül ve Sıka Arasındaki Farka Dair

Bil ki “tefviz” (kulun bütün işlerini Allah’a ısmarlayıp O’na dayanıp güvenmesi) de “tevekkül” den farklı bir şeydir. Nitekim “sıka” (itimat, güven, itminan vb.) da her ikisinden (tefviz ve tevekkülden) farklıdır. Bu nedenle de bunlar sülûk ehlinin makamlarında ayrı ayrı zikredilmişlerdir. Hace Abdullah şöyle buyuruyor: “Tefviz, tevekkülden işaret açısından daha latif, mana açısından daha geniştir.” Daha sonra da şöyle buyurmuştur: “Tevekkül tefvizin bir şubesidir.” [[323]](#footnote-323) Çünkü tefviz; kulun güç ve kudretinin kendinden görmemesi ve bütün işlerde kendini tasarrufsuz bilip Hakk’ı tasarruf sahibi kabul etmesidir. Oysa tevekkülde durum bu değildir. Çünkü tevekkül eden kimse, tasarruf, hayır ve salahın celbinde Hakk’ı kendine vekil kılar.

Ama tefviz daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Tevekkül de tefvizin bir şubesidir. Oysa tefviz mutlak anlamıyla bütün işlerdedir. Ayrıca tevekkül, tevekkülü gerektirecek bir sebep, yani kulun kendisinden ötürü Allah’a tevekkül edeceği bir husus ortaya çıkmadıkça gerçekleşmez. Tıpkı Peygamber (s.a.a) ve ashabının, **“İnsanlar onlara, “düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun” dediler. Bu, onların imanını artırdı da: “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir” dediler”** [[324]](#footnote-324)ayetinde belirtildiği üzere müşriklerden korunmak için Allah’a tevekkül etmeleri gibi.

Oysa tefviz sebebin ortaya çıkmasından öncedir. Nitekim Resulullah’tan rivayet edilen bir duada şöyle yer almıştır: *“Allahım! Nefsimi sana teslim ettim, sırtımı sana dayadım ve işlerimi sana tefviz edip ısmarladım.” [[325]](#footnote-325)*

Kimi zaman da tefviz sebepten sonradır. Firavun ailesindeki mümin kul Habib-i Neccar’ın tefvizi gibi.

Bu zikrettiklerim, tanınmış arif Abdurrezzak Kaşani’nin, kamil arif Hace Abdullah’ın sözleri hakkında yaptığı izahın özetle tercümesinden ibarettir. [[326]](#footnote-326) Hace’nin kendi sözleri de buna delalet etmektedir.

Lakin tevekkülün, tefvizin bir şubesi olduğu hususu tartışmalıdır. Hakeza tefvizin tevekkülden daha genel bir anlam taşıdığı konusu da açık bir müsamahadır. Ayrıca tevekkülün, sebeplerin meydana gelişinden sonra olduğunun da bir delili yoktur. Aksine her iki yerde de tevekkül olabilir. Hadis-i şerifte, *“İşi Allah’a tefviz ederek tevekkül et”* diye buyurulması da tevekkülün insanın sadece kendi tasarrufunu görmesiyle mümkün olduğuna işaret olabilir. Bu yüzden, kendine ait kabul ettiği bir işte kendisi için vekil tutmaktadır ve İmam (a.s) da insanı tevekkül makamından tefviz makamına yüceltmek ve de insana Hak Teala’nın tasarruf hususunda vekili olmadığını, aksine Allah’ın kendi mülkünde tasarruf ettiğini ve kendi memleketinin maliki olduğunu anlatmak istemiştir. Hace Abdullah’da Menazil’us Sairin’de, tevekkülün üçüncü makamında bu anlama işaret etmiştir. [[327]](#footnote-327)

“Sıka” da “tevekkül” ve “tefviz” den farklıdır. Nitekim Hace (Abdullah) şöyle buyurmuştur: “Sıka; tevekkülün gözbebeği, tefviz dairesinin merkezi ve kalbin teslimiyet ocağıdır.” [[328]](#footnote-328)

Yani bu üç makam itimat etmeksizin gerçekleşmez. Bu makamların ruhu Allah-u Teala’ya sıka (itimad) etmektir ve kul Hak Teala’ya güven duymadıkça bunlara erişemez.

O halde böylece İmam’ın (a.s) tevekkül ve tefvizden sonra *“Onda ve diğerlerinde Allah’a sıka (itimat) et.”* Demesinin nedeni de anlaşılmış oldu.

Ondördüncü Hadis: Hafv ve Reca[[329]](#footnote-329)

بِسَنَدِيَ المُتَّصِلِ إلي مُحَمَّدْ بْنِ يَعْقُوبَ ثِقَهِ الإسْلام وَ عِمادِ المُسْلِمينَ عَنْ عَِّدهٍ مِنْ أصْحابِنا، عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حَديدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَنِ الحارِثِ بْنِ المُغيرَة أوْ أبيه، عَنْ أبي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام قالَ: قُلْتُ لَهُ: ما كانَ في وَصِيَّة لُقْمانَ؟ قالَ: كانَ فيهَا الأعاجيبُ وَكانَ أعْجَبَ ما كانَ فيها اَن قال لابنِهِ: خَفِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خيفةً لَوجِئْتَهُ بِبِرِّالثَّقَلَينِ لَعَذَّبَكَ وَار‎ْجُ الله رَجاءً لَو جِئتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَين لِرَحِمَكَ. ثُمَّ قَالَ اَبُو عَبدِ الله، عَلَيهِ السَّلام، كانَ ابيِ يَقُولُ: اِنَّهُ لَيسَ مِن عَبْدٍ مُؤمِنٍ اِلا و في قَلبِهِ نُورانِ: نور خِيفَةٍ و نورُ رَجاءٍ، لَوْ وُزِنَ هذا لمَ يَزِدْ علي هذا و لَو وُزِنَ هذا لم يَزِد علي هذا.

“Ravi şöyle diyor: “Hz. Sadık’a (a.s) Lokman’ın vasiyetinde ne olduğunu sorunca şöyle buyurdu: *“Onda hayret verici şeyler vardı, en hayret vericisi de oğluna şunu söylemesiydi. : “İnsanların ve cinlerin bütün itaatlerini yerine getirsen bile Allah’tan (c. c) sana azap edecekmiş gibi kork (havf) ve insanların ve cinlerin günahlarını işlemiş olsan bile seni bağışlayacakmış gibi Allah’tan ümitvar ol (reca) .”* Hz. İmam Sadık saha sonra şöyle buyurdu: *“Babam şöyle diyordu: “İnanmış kulun kalbinde mutlaka iki nur bulunur. Korku nuru ve ümit nuru. Öyle ki eğer bu tartılırsa diğerinden ağır gelmez ve eğer o tartılırsa bundan ağır gelmez.” [[330]](#footnote-330)*

Şerh

Cevheri Sihah’ta şöyle diyor: *“Eacib”* kelimesi *“e’cube”* nin çoğuludur. Nitekim “ehadis” kelimesi de “ehduse” nin çoğuludur. Bazılarının dediğine göre “ecube” kelimesi güzelliği veya çirkinliği insanı şaşkınlığa düşüren şey anlamındadır. Burada maksat birincisidir ve anlaşıldığı kadarıyla bu kelime, aslında, güzelliği insanı şaşkınlığa düşüren şey anlamındadır. Ama müsamaha edilerek genel anlamda da kullanılmaktadır. “Birr” kelimesi de “ukuk” kelimesinin çoğuludur. “Fulanun yeberru halikehu” cümlesi “ona itaat ediyor” anlamındadır. Nitekim Cevheri de bunu açıkça belirtmiştir. “Sekeleyn” kelimesi ise “ins ve cin” anlamındadır.

Bu hadis-i şerif korku (havf) ve ümidin (reca) her ikisinin de kamil derecede olması gereğine delalet eder ve rahmetten bütünüyle ümitsizliğe kapılmak ile düzenden bütünüyle güvende olduğunu düşünmenin yasak olduğunu bildirir. Bu konuya bir çok hadisler delalet etmekte[[331]](#footnote-331) ve Kitab-ı Kerim’de açık bir şekilde belirtilmektedir. [[332]](#footnote-332) Ayrıca ikisinden (havf ve recadan) herhangi biri, diğerinden öne geçmemelidir ve biz inşaallah bu konuyu ve hadis-i şerifin işaret ettiği sair hususları bir kaç bölüm halinde ele alacağız

1. Bölüm: Arif İnsanın İki Bakışı Olduğuna Dair

Bil ki hakikatlerin arifi ve “mümkün’ul vücud” ile “vacib’ul vücud” (c.c) arasındaki nispeti bilen insanın iki bakışı vardır.

Birincisi, kendinin ve kainattaki diğer “mümkün varlıklar”ın zatî noksanlığına bakmaktır. Bu bakışta ilmen ve aynen, bütün mümkün varlıkların noksanlık zilletinde bulunduklarını ve imkan, yoksulluk ve ihtiyaç batağına dalmış bir halde olduklarını, hiç bir şekilde kendilerinden herhangi bir şeye sahip olmadıklarını, sırf noksanlık, düşüklük ve mutlak yetersizlik içinde olduklarını anlamasıdır ki belki bu ifadeler bile bu durumu anlatmak için yetersiz kalmakta ve başka bir şekilde ifade edememekten kaynaklanmaktadır. Zira yoksulluk ve ihtiyaç “şey olma”nın (nesnelliğin) bir fer’idir ve oysa bütün mümkünat ve yaratılmışlar kendinden herhangi bir şeye sahip değildir. Dolayısıyla, kişi bu bakışta velev ki rububiyetin mukaddes huzurunda her türlü ibadet, taat, iyilik ve marifetleri yerine getirse bile, boyun büküklüğü, utanç, zillet ve korkudan başka bir şey elde etmiş olamaz. Ne ibadet ve taatıymış bu? Kimden ve kim için? Bütün övgüler O’na aittir ve “mümkün” varlıklar onda herhangi bir tasarrufa sahip değildir. Hatta “mümkün” ün tasarrufundan Hakk’ın övgü ve senasının izharının noksanlığı ortaya çıkmaktadır ki şimdi biz bu konuya değinmeyeceğiz. Bu makam hakkında şöyle buyurulmuştur: **“Sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana gelen her kötülük de kendi nefsindendir.”** [[333]](#footnote-333) Nitekim birinci makam için de şöyle buyurmuştur: **“De ki: “Hepsi Allah’tandır.”** [[334]](#footnote-334)

Konuşmacı[[335]](#footnote-335) bu makamda şöyle der:

“Yaratılış kalemi için hata düşünülmez dedi pirimiz.

Aferin o hatalar örten pak nazara.”

Pirin sözü ikinci makama, konuşmacının sözü ise birinci makama ilişkindir. O halde bu bakışta insanı korku, hüzün ve utanç çepeçevre sarar.

İkincisi de Vacib’ul Vücud’un kemaline ve O’nun rahmet, yardım ve lütuf genişliğine bakmaktır. Bunlara baktığında, aklın anlamayacağı kadar büyük olan bütün bu rahmetlerin, varlıklarda kabiliyet aramaksızın verilen şeyler olduğunu görür. O, kullarına hak etmedikleri halde bütün lütuf ve bağış kapılarını açmıştır. O’nun nimetleri istenmeden verilen nimetlerdir. Nitekim Hz. Seyyidu’s-Sacidin Zeyn’el-Abidin (a.s) “Sahife” ve gayrisinde yer alan bir çok dua ve münacatında buna işaret buyurmuşlardır. [[336]](#footnote-336) Bu durumda kişinin recası (ümidi) güç kazanır ve Hakk’ın merhametinden ümitvar olur. Keremliliği salt yardım ve rahmetinden ileri gelen kerim ve de bizim istememize ve kabiliyetimize gerek olmaksızın bize bütün akılların idrakinden aciz kalacakları oranda bunca yardım ve inayetlerde bulunan, günah ehlinin isyanlarının O’nun geniş memleketinde her hangi bir gedik açmadığı ve taat ehlinin itaatlerinin O’na her hangi bir ilavede bulunmadığı bir Malik’ul-Müluk’tür O. O’nun insanları taat yollarına hidayet etmesi ve o Zat-ı Akdes’in insanları isyandan menetmesi, sadece kendi kerimane yardım ve rahmetini daha da genişletmek istemesinden kaynaklanmaktadır ve bu yolla insanları kemal makamlarına ve kemaliye derecelerine ulaştırıp noksanlık, çirkinlik ve şaşkınlıktan uzaklaştırmak istemektedir. O halde O’nun izzet ve celal dergahına O’nun rahmet ve inayet huzuruna vardığımızda şunları arz etmemiz icab eder: *“Rabbimiz, bize varlık giysisini giydirdin, müdriklerin idrak edemeyeceği kadar geniş bir biçimde hayatımızı en güzel şekilde sürdürmemizi sağlayacak imkanlar bahşettin, bize bütün hidayet yollarını gösterdin. Bütün bu inayetler sadece bizim yararımıza ve rahmet ve nimetinin genişlemesi içindir. . Bizler şuanda ağır günahlarla yüklü olarak senin kerem diyarına ve senin izzet ve saltanat huzuruna gelmiş bulunuyoruz. Ama günahkarların günahları senin düzenine herhangi bir halel getirici değil ve senin memleketinde herhangi bir gedik açıcı değildir. Senin huzurunda bir avuç topraktan başka bir şey olmayan şu varlığa ne edersin rahmet ve inayet etmekten başka? Senin dergahından rahmet ve ümitten başka bir şey beklenir mi?”*

O halde insan her zaman bu iki nazar arasında gidip gelmelidir. Ne kulluğu hakkında kendi kusur ve günahlarına göz yummalıdır ve ne de Hakk’ın (c. c) rahmetinden ve O’nun yardım, nimet ve lütuf genişliğinden umut kesmelidir.

2. Bölüm: Havf ve Reca’nın Aşamalarına Dair

Ey aziz! Bil ki; havf ve recanın, kulların durumlarına ve marifet mertebelerine uygun aşama ve dereceleri vardır. Nitekim halkın geneli azaptan havf ettiği (korktuğu) gibi, havasın (seçkinlerin) korkusu kınanmaktan, ehassın (en seçkin olanların) korkusu da ihticabtan (örtülü kalmaktan) dolayıdır. Ama biz şu anda bunları izah etmek konumunda değiliz ve önceki konumuzla ilgili şeyleri başka bir beyanla izah etmeye çalışacağız.

O halde bil ki hiç bir yaratılmış, Hak Teala’ya hakkıyla ibadet edemez. Çünkü ibadet; O Zat-ı Mukaddes’in makamını övmek ve yüceltmektir. Herkesin övülmesi de o kimseyi tanımayı gerektirir ve kulların ümit elleri O’nun izzet, celal ve marifetine gerçek anlamda erişecek bir durumda olmadığından, O’nu hakkıyla övecek bir konuma erişmeleri de mümkün değildir. Nitekim yaratılmışların en şereflisi ve varlıkların rububiyet makamını en iyi bilen (Peygamber) bile noksanlığını itiraf etmiş ve şöyle arz etmiştir: *“Sana hakkıyla ibadet edemedik ve seni hakkıyla tanıyamadık.” [[337]](#footnote-337)* Bu ikinci ifade, birincisinin gerekçesi durumundadır. Hakeza şöyle buyurmuştur: *“Sen kendi kendini yüceltip ululadığın gibisin.” [[338]](#footnote-338)* O halde zatî kusur, mümkün varlıkların hakkıdır ve zatî yücelik ise azameti yüce Zat-ı Kibriya’ya mahsustur.

O halde kullar Zat-ı Mukaddes’i yeterince yüceltip O’na tam anlamıyla ibadet edecek durumda olmadıklarından ve hiç bir kul hakkın marifet ve ubudiyeti olmaksızın kemal makamına erişemediğinden -Nitekim bu ahiret alimleri nezdinde delille ispat edilmiş bir husustur, ama halk geneli bu durumdan gafildir, uhrevi makamları boş veya ona benzer bir şey saymaktadırlar ki yüce Allah bundan münezzehtir- Hak Teala kendi kapsamlı lütfü ve geniş rahmetiyle peygamberler ve meleklere talimat, vahiy ve ilham yoluyla kullarının yüzüne bir marifet ve inayet kapısı aralamıştır ve bu kapı, ibadet ve marifet kapısıdır. Kendi ibadet yollarını kullarına öğretmiş ve önlerine marifet kapılarını açmıştır ki kendi yetersizliklerini olabildiğince telafi edebilsinler, kemale erişmeye çalışsınlar, kulluk nurundan feyz alıp hidayete erişsinler ve Hakk’ın kerem diyarına, ruh, reyhan ve cennet-i naime ve hatta Allah’ın en yüce rızasına kavuşsunlar.

O halde ibadet ve ubudiyet kapısının açılması, bütün kulların şükranla karşılaması gereken büyük nimetlerden biridir ve bu nimetin şükrünü eda etmeye kimsenin gücü yetmez. Aksine her şükür, kulların şükründen aciz oldukları yeni bir kerem ve lütuf kapısıdır. O halde insanın kalbi bu durumdan haberdar olduğu oranda kendi yetersizliğin bilincine erişir ve velev bütün ins ve cinnin ibadetlerinin tümünü tek başına eda etse bile yine de korku ve yetersizlik yükünü sırtından atamayacağını anlar. Hakk’ın arif kulları ve O’nun has velileri, yüzlerine keder sırrından bir kapı açılmış olmasına ve gönülleri marifet nuruyla aydınlanmış olmasına rağmen kalpleri öylesine büyük bir korkuyla titrer ki velev bütün kemalatı elde etseler, bütün marifet anahtarları ellerine verilse ve gönülleri ilahî tecellilerle dolup taşsa da korkularının zerresi bile eksilmez ve titremeleri hiç bir şekilde hafiflemez. Nitekim onlardan biri şöyle demiştir: “Herkes işin sonundan korkar, bense başlangıcından.” [[339]](#footnote-339)

“Suphanallah ve la havle vela kuvvete illa billah.”

Allah-u Teala’ya sığınırım. Allah biliyor ya, insanın kalbi bu kelam karşısında parça parça olmalı, gönlü korkudan erimeli ve çöllere düşmelidir. İnsan ne kadar da gafildir!

Diğer bir husus da daha önce başka bir hadisin şerhinde de ifade ettiğimiz gibi bütün taat ve ibadetlerimizin kendi ihtiyaçlarımızı tatmine yönelik olması ve bizi harekete geçiren şeyin nefis sevgisi olmasıdır. Oysaki asıl züht ahiret için olmalıdır ve bu bile hürler nezdinde dünya için zühdün ta kendisidir.

Özetle ins ve cinnin bütün ibadetlerini tek başımıza eda etsek bile, bize rububiyet dergahından uzaklaşma dışında herhangi bir istihkak elde edemeyiz. Hak Tebareke ve Teala bizi kendine yakın bir makama ve ünsiyet dergahına çağırmış *“Seni kendim için yarattım.” [[340]](#footnote-340)* diye buyurmuş, yaradılışın maksadını ilahî marifete erişmek olarak belirlemiş ve bize marifet ve kulluk yolunu göstermiştir. Ama bizler bütün bunlara rağmen mide ve şehvetimizi tatmin etmenin dışında hiç bir şeyin peşinde değiliz ve bencilliğin dışında herhangi bir maksat gütmemekteyiz.

O halde ey biçare insan! Eğer taat ve ibadetlerin bile seni rububiyet makamından uzaklaştırıyor, kınanıp sorgulanmana yol açıyorsa, o halde güvendiğin şey nedir? Niçin Allah’ın şiddetli azabının korkusu seni huzursuz etmemekte ve yüreğini kanatmamaktadır. ? Başka bir dayanağın var mı? Kendi amellerine mi güveniyorsun yoksa?

Eğer öyleyse eyvahlar olsun senin haline ve kendin ile Malik’ul Müluk hakkındaki marifetine! Ama eğer Hakk’ın ihsan ve keremine, rahmete yönelik recaya (umuda) ve Zat-ı Mukaddes’in inayetinin kapsamlılığına itimat ediyorsan, evet gerçekten de yerinde ve dosdoğru bir şeye güvenmişsin ve uygun bir sığınağa sığınmışsın demektir.

Allahım! Yarabbi! Bizler yetersiz insanlarız, kendimiz de biliyoruz ki önemsiz ve naçiz kişileriz ve senin dergahına layık değiliz. Baştan ayağa noksan ve ayıplıyız, batın ve zahirimiz günah kirleriyle örtülüdür. Biz kimiz ki seni yüceltip ululamaya kalkışalım? Velilerin bile *“Bu aciz dilimle mi sana şükredeyim?” [[341]](#footnote-341)* demiş ve acz, zaaf ve yetersizliklerini ilan etmişlerken, biz günah ehli ve yüce dergahından mahrumlar sana ne diyelim? Diyebileceğimiz tek şey senin rahmetinin genişliğini ümit ettiğimizdir, umut ve dayanağımızın senin fazl ve mağfiretin, kerem ve cömertliğin olduğunu belirtmemizdir. Nitekim senin velilerin de şunu ifade etmişlerdir:

Hz. İmam Bakır şöyle buyurmuştur: *“Allah Resulü (s.a.a) Allah Tebarek ve Teala’nın şöyle buyurduğunu aktarmıştır: “Amel edenler benim sevabım için ettikleri amellerine güvenmesinler. Onlar bütün ömürleri boyunca olanca gayretleriyle bana ibadet etseler bile, yine de hakkıyla ibadet etme hususunda kusurdan kurtulmuş olamazlar ve bu amelleriyle benden istediklerine, cennetlerimdeki kerem ve lütuflarıma ve katımdaki yüce mertebelere erişemezler. O halde benim rahmetime bel bağlasınlar, benim fazlımdan ümitvar olsunlar ve benimle ilgili olarak hüsnü zan beslesinler ki rahmetim onlara erişsin, ihsanım onları rızama ulaştırsın ve mağfiretim onlara af örtüsünü giydirsin. İşte o Rahman ve rahim olan Allah benim ve bu isimle anılırım.” [[342]](#footnote-342)*

Hakeza korkunun sebeplerinden bazısı da Allah’ın şiddetli azabını düşünmek, ahiret yolunu kat etmenin inceliği, hayat ve ölüm günlerinde insanı tehdit eden tehlikeler, berzah ve kıyamet zorlukları ve hesab ve tartı hususunda Allah’ın insanı inceden inceye hesaba çekmesidir.

Rivayete göre Hak Teala kıyamet günü rahmetini öylesine yaracaktır ki şeytan bile Hakk’ın bağışlamasına tamah edecektir. [[343]](#footnote-343) Rivayetlerde de yer aldığı üzere Allah’ın yarattığı günden beri lütuf nazarıyla bakmadığı[[344]](#footnote-344) ve diğer alemlere oranla zerre kadarı dışında bir rahmetin nazil olmadığı bu dünyada bile, Allah’ın rahmet, nimet ve mağfireti her şeyi kuşatmış ise, görülen ve görülmeyen her şey Hak Teala’nın nimet ve bağış sofrası ise ve de istediği takdirde bütün alem, zerre kadar rahmetini dahi ihata edemiyorsa, o halde yücelik alemi ve Allah’ın bağış yeri olan, rahimiyet ve rahmaniyetinin sonsuz şekilde tecelli ettiği o alemde Allah Tebarek ve Teala neler yapacaktır acaba? Şeytanın rahmete tamah etmesi ve Hakk’ın bağışına ümit bağlaması yerindedir.

O halde Hak Teala’yla ilgili hüsnü zannını mükemmelleştir ve O’nun fazlına güven **“Allah bütün günahları bağışlar.”** *[[345]](#footnote-345)* **Allah-u** Teala bütün günahları bağışlar ve tümünü kendi lütuf ve rahmet deryasına gark eder. Hakk’ın vaadinde hilaf hiç bir şekilde mümkün değildir, ama vaidde (cezalandırma hususunda) bir hilafın olması mümkündür. Bu pek çok defa vaki de olmuştur. O halde O’nun kamil rahmetinden gönül hoşnutluğu duy, eğer Hakk’ın rahmeti sana erişmeseydi var olman bile mümkün olamazdı, mahluk olamazdın ve her mahluk (yaratılmış) merhumdur (rahmet edilmiştir) . **“Rahmeti her şeyi kuşatmıştır ...”** [[346]](#footnote-346)

3. Bölüm: Reca (Ümit) İle Gurur Arasındaki Farka Dair

Ama ey aziz! Reca ile gururu birbirinden ayırmada dikkatli davran. Gurur ehli olmana rağmen kendini reca ehli sanabilirsin. Bunları temel noktasında birbirinden ayırmak ise kolay ve mümkündür. Acaba sende meydana gelen bu durum, Hakk’ın emirlerini önemsememen ve Hakk’ı ve O’nun emirlerini küçümsemenden mi kaynaklanmıştır, yoksa o Zat-ı Mukaddes’in rahmet ve azametine olan inancından mı? Eğer bunu ayırmak zor gelirse, sahip olunan durumun meydana çıkardığı etkilere bakarak bir ayrıma gidilebilirsin. Gönülde Hakk’ın azameti yer etmişse, eğer kalb o Zat-ı Mukaddes’in rahmet ve ihsanının kapsamlılığına iman etmiş ise, itaat ve kulluğa yönelir, o doğrultuda hareket eder. Çünkü azimin ve nimet bahşedicinin ululanması ve O’na kulluk edilmesi fıtri bir durumdur ve yanılmasının düşünülmesi söz konusu değildir. O halde eğer kulluk görevlerini ifa etmede ve itaat ve kullukta ciddi davranıyor, amellerine fazla güvenmiyor, onları bir şey saymıyorsan ve Hakk’ın rahmetine umut bağlayıp yaptıklarından ötürü her türlü kınamaya müstahak olduğunu kabul ediyorsan ve mutlak cömert zatın rahmetine güveniyorsan, bu durumda reca’ makamına sahipsin demektir. Allah Tebarek ve Teala’ya şükret ve O’ndan bu durumu kalbinde sağlamlaştırmasını ve sana daha yüce bir makam ihsan etmesini niyaz et. Ama eğer Allah göstermesin, Hakk’ın emirlerini önemsemez bir haldeysen ve Zat-ı Mukaddes’in buyruklarını değersiz şeyler hükmünde görüyorsan, bil ki bu durum kalbinde yer etmiş gururdur ve şeytan ile nefsi emmarenin tuzaklarında biridir. Eğer Hakk’ın rahmet ve azametine imanın varsa, bu imanın sende etkileri görülür. Amelleri iddiasına ters düşen kişi kendi kendini yalanlar durumdadır. Bunun muteber hadislerde pek çok dayanağı mevcuttur:

“Ravi şöyle diyor: “Hz. Sadık’a (a.s) şöyle dedim: “Halktan bir bölümü günah işledikleri halde “Biz ümidvarız (reca ehliyiz) diyor ve bu durumlarını ölünceye değin sürdürüyorlar.” İmam şöyle buyurdu: *“Onlar yersiz arzuların peşine düşmüş kimselerdir. Dedikleri yalandan ibarettir. Reca ehli değillerdir. Bir şeyi umup dileyen kişi, onu elde etmek için gayret eder, bir şeyden korkan kişi de o şeyden kaçınıp firar eder.” [[347]](#footnote-347)*

Kafi-i Şerif’te bu anlama delalet eden başka bir rivayet daha mevcuttur:

Ravi şöyle diyor: “Hz. Sadık’ın şöyle buyurduğunu duydum: *“Mümin kişi hem korku (havf) ve hem de ümit (rece) içinde olmadıkça inanmış olamaz ve korktuğu ve ümit ettiği şey için amel etmedikçe de korku ve ümit içinde olamaz;” [[348]](#footnote-348)*

Kimileri de şöyle demiştir: “Amel etmediği halde beklenti ve reca sahibi olanın durumu, etkenleri devreye sokmadığı halde sonuç bekleyip uman kişinin durumuna[[349]](#footnote-349) veya tohum ekmediği ya da toprağı koruyup gözetmediği, sulamadığı ve engelleri ortadan kaldırmaya çalışmadığı halde ürün bekleyen çiftçiye benzer. Buna reca sahibidir denilemez. Olsa olsa ahmak ve budala biridir o.

Ahlak ıslahına yönelmediği ve günahlardan sakınmadığı halde amel eden kişinin durumu da çorak yere tohum ekenin durumuna benzer. Şüphesiz böyle bir ziraattan hiç bir netice alınamaz. O halde istenen ve güzel görülen ümit, kişinin tasarrufu altında olan, Hak Teala’nın kamil inayetiyle kudret inayet buyurduğu, kendisine doğru ve yanlış yolu gösterdiği, emir ve nehiy buyurduğu tüm sebepleri icad etmesiyle mümkündür. İşte bundan sonra Allah’ın ezeli inayetiyle kendi tasarrufunda olmayan sebepleri temin etmesini ve tüm engelleri ortadan kaldırmasını ümit edebilir.

O halde eğer kul; gönül tarlasını, fasit ahlak dikenlerinden ve günah taşlarından arındırıp amel tohumlarını eker ve bu tohumları halis yararlı ilim ve iman suyuyla sular ve kendini beğenmişlik, riya ve benzeri bitkinin yeşermesine engel olan zararlı otları bu tarladan uzak tutmaya gayret ettikten sonra Hak Teala’nın kendisini korumasını ve akıbetini hayırlı kılması için Hak Teala’nın inayet ve ihsanını ümit ederse bu ümit ve reca güzeldir. Nitekim Hak Teala şöyle buyurmaktadır:

“İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihat edenler Allah’ın rahmetini umarlar.” [[350]](#footnote-350)

4. Bölüm: Havf ve Reca’nın Birbirine Denk Olması Gerektiğinin Sebebine Dair

Bu Hadis-i şerifin devamında, havf ve recanın birbirinden üstün tutulmaması ve yekdiğerine denk olması gerektiği zikredilmiştir. Nitekim mürsel bir hadiste Hz. İmam Sadık, İbn-i Ebi Umeyr’e bu anlamı ifade etmiştir. [[351]](#footnote-351) İnsan ibadet hususundaki yetersizliğini idrak ettiğinde, ahiret yolunun çetinliğini düşündüğünde büyük bir havfa (korkuya) kapılır. Günahlarını düşündüğünde, başları iyi olduğu halde sonraki durumları kötü olan, kötü akıbete maruz kalan, imansız ve salih amelsiz dünyadan göçen kendinden önceki kişilerin halini değerlendirdiğinde, korkusu daha da şiddetlenir. Kafi’de yer alan bir hadiste Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: *“Mü’min, iki korku arasındadır: İşlenmiş günah korkusu ki, Allah’ın kendisine ne tür bir ceza vereceğini bilmez ve geriye kalmış ömrünün korkusu ki, onda da ne tür helak edici şeylere maruz kalacağını bilmez. Bu nedenle de korkuyla yatıp kalkar ve onu korkudan başka bir şey ıslah etmez.” [[352]](#footnote-352)*

Kafi’de Hz. Sadık’tan (a.s) nakledilen hadiste yer alan Resul-i Ekrem’in (s.a.a) bir hutbesi de bu manaya delalet etmektedir. [[353]](#footnote-353) Özetle insan daima nihai derecede noksanlık ve kusur içinde, Hak ise daima nihai derecede mükemmellik, yücelik, bağışlayıcılık ve ihsan konumundadır ve kul bu iki durum arasında her zaman için hem korku (havf) ve hem de umut (reca) mertebesindedir ve sâlikin kalbinde esma-i celaliye ve cemaliye birbirine denk bir şekilde tecelli ettikleri için, havf ve reca birbirine denk durur, biri öbürüne ağır basmaz.

Kimleri de şöyle demiştir: “Bazen havf (korku) insan için daha yararlıdır; sağlık ve esenlik zamanları gibi. Bu durumda korku insanı salih amele ve kemale sürükler. Kimi zamanlar da reca (ümit) daha yararlıdır, sağlık ve esenlik zamanları gibi. Bu durumda korku insanı salih amele ve kemale sürükler. Kimi zamanlar da reca (ümit) daha yararlıdır. Ölüm belirtilerinin ortaya çıktığı zamanlar gibi. Bu durumda insan Hak Teala’yı daha sevimli bir halet içinde mülakat eder. [[354]](#footnote-354) Ama bu yorum, daha önce söylenenlere ve zikredilen hadislere uygun düşmemektedir. Çünkü sevimli ve olumlu ümit de insanı salih amele ve ahireti kazanmaya sürükler ve Hak’tan korku duyma da her zaman sevimlidir ve de güvenilir umuda ters düşmektedir.

Kimileri de şöyle demiştir: “Havf, ahiret yurdunda nefsani faziletler ve aklî kemallerden biri değildir. Sadece amel yurdu olan dünyada ibadetlerin yerine getirilmesini ve günahların terk edilmesi için yararlıdır. Ama dünyadan ayrıldıktan sonra herhangi bir yarar sağlamaz. Oysa reca (umut) dünyadan ayrıldıktan sonra da ahirette bakidir. Çünkü kul Allah’ın rahmetine ne kadar nail olsa, Hakk’ın fazlına olan iştiyakı o oranda artar. Zira Hakk’ın rahmet hazineleri bitmek nedir bilmez. O halde havf geçici, reca ise kalıcıdır. [[355]](#footnote-355)

Muhakkik muhaddis Meclisi (r.a) şöyle buyurmaktadır: Hak olan şudur: Kul teklif yurdu olan dünyada kaldığı müddetçe, kendisi için hem havf ve hem de reca vazgeçilmez şeylerdir. Ama ahiret diyarına intikal ettikten sonra mutlaka bunlardan biri diğerine üstün bir konuma yükselecektir.” [[356]](#footnote-356)

Yazara göre ise ahiret aleminde korku ve ümidin galebe çalmasıyla ilgili olarak söylenen bu sözler, ümit ile ilgili zikrettiğimiz anlama uygun düşmemektedir ve doğru bile olsa, bu korku ve ümitleri mükafata yönelik olan orta dereceli kimseler için geçerli olabilir.

Oysa has kulların ve evliyanın durumu bundan çok farklıdır. Zira azamet ve celalin müşahede edilmesi, lütuf ve cemal isimlerini kalpte tecelli etmesiyle ortaya çıkan korku ve ümit, ahiret durumunun müşahedesiyle ortadan kalkmaz ve birbirine galebe çalmaz. Tersine ahiret aleminde celal ve azametin eserleri ve cemal ve lütfün tecellileri daha fazladır ve Hakk’ın azametinden kaynaklanan korku, ruhani lezzetlerden biridir ve bu, **“İyi bil ki Allah’ın velilerine (sevdiklerine, dostlarına) korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır” [[357]](#footnote-357)** ayet-i kerimesine de ters düşmemektedir. Düşünüldüğünde bunun böyle olduğu görülür. Yukarıda aktarılan “Korku nefsani faziletlerden değildir” ifadesindeki korku, celal ve azametten kaynaklanan bir korku değildir. Çünkü celal ve azametten kaynaklanan korku bir kemaldir ve kemal sahibi insanlarda diğerlerine oranla daha fazla bulunmaktadır. Hamd, celal ve cemali sebebiyle Allah’a mahsustur. Allah’ın selamı ve rahmeti Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine olsun.

Onbeşinci Hadis: Mü’minlerin İmtihan Edilmesi

بِسَنَدِنا المُتَّصِلِ اِلی سُلطانِ المُحَدِّثينَ محَمَّدِ بنِ يَعقوبَ الکُلَينی، رضوان الله عليه، عَن علی بن ابراهيمَ، عَن اَبيهِ، عَن ابنِ مَحبوبٍ، عن سَماعَةَ، عَن اَبی عَبدِاللهِ عليه السَّلام قال: اِنَّ فی کِتابِ علی، عَلَيه السَّلام : اَنَّ اَشَدَّ النَّاس بَلاءً النَّبيّون ثُمَّ الوصيُّون ثُمَّ الاَمثَلُ فَالاَمثَلُ وَ اِنَّما يُبتَلی المُؤمِنُ عَلی قَدرِ اَعمالِهِ الحَسَنَةِ، فَمَن صَحَّ دينُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ، اشتَدَّ بَلاؤُهُ وَ ذلِکَ اَنَّ الله تعالی لَم يَجعَل الدُنيا ثَواباً لِمؤمِنٍ وَ لا عُقُوبَةً لِکافِرٍ وَ مَن سَخُفَ دينُهُ وَ ضَعُفَ عَقلُهُ، قَلَّ بَلاؤُهُ، وَ اِنَّ البَلاء اَسرَعُ اِلی المؤمِنِ التَّقیَّ مِنَ المَطَرِ الی قَرار الارض.

“Semae, Hz. Sadık’ın (a.s) şöyle dediğini rivayet etmektedir: *“Ali’nin (a.s) kitabında şöyle bir ifade vardır. “En şiddetli belaya düçar olanlar peygamberlerdir. Daha sonra peygamberlerin vasileri (halefleri), onlardan sonra en iyileri ve daha sonra yine en iyileri. Muhakkak ki müminler sahip oldukları iyilik oranında belalara düçar olurlar. O halde kimin dini doğru ve ameli sahih ise belası şiddetli olur. Bu Allah-u Teala’nın dünyayı mü’min için bir mükafat diyarı ve kafire bir ceza diyarı haline getirmemiş olmasından ileri gelmektedir. Kimin dini gevşek ve aklı zayıf ise, belası da az olur. Bela, Muttaki mü’minin üstüne yağmurun yeryüzüne yağışından daha hızlı yağar.” [[358]](#footnote-358)*

Şerh

Kimileri, “Bu hadis-i şerifin Arapça metninde geçen “nas” ifadesinden, “enbiya, evliya ve vasiler” kastedilmiştir, hakikatte “onlar nastır, diğerleri ise “nesnas”, nitekim bu rivayetlerde vardır” demişlerdir. [[359]](#footnote-359) Oysa bu yersiz bir kanıdır. Burada bütün insanlar kastedilmiş olmalıdır. Bu açık bir husustur. Kafi’nin bu bölümündeki rivayetlerden de bu anlaşılmaktadır. Eğer bir hadiste “nas” (insanlar) ifadesi kamil insanlar için kullanılmışsa, bu, nassın her zaman kamil insanlar anlamına geldiği manasına alınamaz.

Bela ise deneme ve imtihan etme anlamındadır ve müspet ve menfi anlamda kullanılabilmektedir. Nitekim bunu dil bilginleri de belirtmişlerdir. Nitekim Cevheri Sihah’ta şöyle demiştir: “Bela denemek anlamındadır. İyi ve kötü anlamda kullanılmaktadır. “Allah onu güzel imtihan etti veya onu iyilikle denedi” denilmektedir. Nitekim hak Teala da, **“Güzel imtihan”** [[360]](#footnote-360) diye buyurmaktadır.

Özetle Hak Teala’nın kullarını kendisiyle imtihan ettiği her şey bela ve imtihandır. Bu hem dünyevi hastalık, rahatsızlık, yoksulluk, zillet ve dünyanın yüz çevirişi, hem de tam karşıt anlamları olabilir. Bazen insan; makam, mevki, iktidar, servet, riyaset, izzet ve azamet çokluğu ile de imtihan edilebilir. Ama ne zaman “bela”, “beliye”, “iptila” veya benzeri kelimeler mutlak şekliyle kullanılırsa, o durumda bunlar ilk şıkkı ifade ederler.

“Emsel” ise “eşref ve efzel” anlamındadır. “Haza emsel min haza” denilince “efzel ve edna il’el hayr” (hayra en yakın) anlamındadır. “Emasil’un Nas” ise “hıyaruhum” (insanların en hayırlısı) anlamını ifade eder. “Sümme’l emselu fe’l emsel” sözünden de anlaşıldığı üzere ise vasilerden sonra kim daha üstün ve daha iyi ise onun belası diğerlerinden daha şiddetlidir. Onlardan sonra da kim daha üstün ve iyi ise onların da belaları diğerlerinden daha şiddetlidir. Dolayısıyla belaların çokluk dereceleri, fazilet dereceleri miktarıncadır. Bu tür bir tabir Farsça’da yoktur.

“Sehufe” ise akıl hafifliği ve eksikliği anlamındadır. Nitekim Sihah ve diğer kitaplarda da bu yer almıştır.

“Karar” ise istikrar ve yerleşme yeri anlamındadır. Lügatten da bu istifade edilmektedir. Kamus’ta ise şöyle yer almıştır. “karar” ve “karare”, içinde karar kılınan şey, sakin yer, anlamındadır.” Benzetme mantığı ise şudur: Yeryüzü yağmurun karar kıldığı yer olduğu ve yağmur yeryüzüne yağarak dindiği gibi, mümin de belaların dindiği yerdir, belalar mümine saldırır, onda diner ve ondan ayrılmaz.

Şimdi de Allah-u Teala’nın izin ve keremiyle bu hadisin yorum gerektiren yanlarını birkaç bölüm halinde ele almaya çalışacağız.

1. Bölüm: İmtihanın Anlamı, Sonucu ve Hak Teala’yla İlgisine Dair

Bil ki insanî ruhlar ortaya çıktığı ve bedenlerle ilişki içine girme ve mülk alemine (dünya) gönderilme aşamasında, bütün ilim, kültür ve güzel-kötü melekelerinde, hatta bütün idrak ve fiiliyatında (aktüellerinde), bil kuvve (potansiyel) durumdadır ve yüce Hakk’ın inayetiyle yavaş yavaş fiiliyete (aktüele) geçmektedir. Onda önce dokunma duyusu ve sair zahirî duyular gibi zayıf ve tikel idrakler (anlak) dereceli bir şekilde gelişir ve sonra da tedricen batınî idraklere kavuşur. Ama gene de bütün yetilerinde (aptitude) bu bil kuvvelik (potansiyellik) devam eder. Eğer etki altına alınmazsa doğası gereği kötü kuvvelere mağlup düşer ve uygunsuz durumlara meyleder. Çünkü şehvet, gazap ve benzeri içsel cazibeler onu doğal olarak fısk ve fücura, zulmetmeye ve sapkınlığa yönlendirip çeker ve birkaç kez onlara tabi olunca da kısa süre zarfında oldukça garip bir hayvana ve acayip bir şeytana dönüşür. Ama Hak Teala’nın inayet ve rahmeti ezelden beri ademoğlunun haline şamil olduğundan, onda iki mükemmel mürebbi ve temizleyici takdir etti ki bunlar ademoğlunun, onlar sayesinde cehalet, noksanlık ve kötülük çukurundan ilim, marifet, kemal ve cemal ve mutluluk doruğuna yükselebileceği iki kanat durumundadır. Ademoğlu bu iki kanat sayesinde tabiatın dar alanından çıkıp geniş ve yüce melekut fezasına yükselebilir. Bunlardan bir tanesi batınî mürebbi olan akıl ve temyiz kuvvesi, diğeri de harici mürebbi olan peygamberler ile mutluluk ve mutsuzluk yollarının göstericileridir ve bu ikisinden hiç biri yekdiğerinden ayrı ve müstakil olarak bu görevi tek başlarına ifa edemezler. Ne beşer aklı tek başına mutluluk ve mutsuzluk yollarını keşfedilebilir ve gayb alemi ile ahirete yol bulabilir ve ne de peygamberlerin rehberlik ve yol göstericiliği tek başına, akıl ve değerlendirme kuvvesinden bağımsız bir şekilde bu hususta başarılı olabilir. Bu nedenle de Hak Tebarek ve Teala bu iki mürebbiyi birlikte lütfetmiştir. Bunları nefislerdeki gizli kuvveler ve kabiliyetler fiiliyete (aktüele) dönüşsün diye vermiştir. Allah bu iki nimeti insanı imtihan etmek için merhamet buyurmuştur. Çünkü insanlar bu iki nimet sayesinde birbirinden ayrılmaktadır. Nitekim yüce velayet sahibi (Hz. Ali) şöyle buyurmuştur.

“Elçisini hak üzere gönderene andolsun ki belalara uğratılacak ve pek çok elekten geçirilip sınanacaksınız.” [[361]](#footnote-361)

Kafi’de “Temhis ve İmtihan” babında da İbn-i Ebi Ya’fur Hazret-i Sadık’tan (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

“İnsanların bir çoğu mutlaka arındırılacak, imtihan edilip birbirinden ayrılacak ve eleneceklerdir.” [[362]](#footnote-362)

Mansur da Ebu Abdillah’ın (a.s) kendisine şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Ey Mansur! Muhakkak ki bu iş (Hz. Mehdi’nin kıyamı), ümitsizliğe düşmedikçe, hayır vallahi elenip ayıklanmadıkça, hayır vallahi sizler halis kılınıp arıtılmadıkça ve hayır vallahi kim mutsuz, kim mutlu olacak belli olmadıkça size gelmeyecektir.” [[363]](#footnote-363)*

Hz. Ebu’l Hasan’dan (a.s) rivayet edilen bir diğer hadiste şöyle buyurulmuştur: *“Altının arıtılması gibi arıtılacaklar.” [[364]](#footnote-364)*

Yine Kafi’de senedi Hz. Sadık’a ulaşan bir rivayette şöyle buyurulmuştur:

“Allah’ın istek, kaza ve imtihanı olmaksızın gerçekleşen hiç bir daralma ve genişlik yoktur.” [[365]](#footnote-365)

Yine Hz. Sadık’tan (a.s) nakledilen bir hadiste şöyle buyurulmuştur:

“Allah’ın (azze ve celle), içinde darlık ve genişlik bulunan hiç bir emri ve sakındırması yoktur ki onda Allah’ın imtihanı ve kazası bulunmasın.” [[366]](#footnote-366)

Lügatte “kabz” daralma ve alma, “bast” ise açılma ve ihsan anlamındadır. O halde her bağış ve genişleme ile her engelleme, emir, sakındırma ve teklif imtihan amacına yöneliktir.

Demek ki peygamberlerin gönderilmesi ve semavi kitapların nazil edilmesinin tümü, insanların birbirinden temyiz edilmesi ve mutlular ile mutsuzların, itaatkar ile asilerin birbirinden ayrılması içindir. Hakk’ın imtihanı da bu ayrıcalığı bilmek değil, insanların gerçekten birbirinden ayrılması içindir. Çünkü Hak Teala’nın ilmî ezelidir ve her şeyi henüz var edilmeden önce bile kapsamaktadır. Filozoflar bu imtihan ve iptila hakkında daha pek çok şey söylemişlerdir. Ama bunların zikri bu kitabın kapsamını aşmaktadır.

O halde bu imtihanın neticesi -ki bu zikredilen ikisi, en büyükleridir- mutlu ve mutsuz olanların birbirinden ayrılıp temyiz edilmesidir. Bu imtihanda Allah kullarına özür kapısını kapamış, herkesin mutluluk, mutsuzluk, hayat ve helak oluşu delil üzere gerçekleşmekte ve herkes bilerek mutluluk veya mutsuzluk yolunu tercih etmektedir. İtirazı gerektirecek bir şey kalmamıştır. Kim saadeti ve ebedi hayatı tahsil ederse, bunu Hakk’ın tevfik ve hidayetiyle tahsil edecektir. Çünkü Allah-u Teala bütün imkanları insanlara bağışlamıştır. Kim de mutsuzluk tahsil eder, helake sürüklenir, şeytana ve nefsine tabi olursa hidayetin bütün yolları ve saadete ulaşmanın bütün imkanları kendisine açık olduğundan, kendi eliyle kendisini helak ve şekavete sürüklemiştir ve de itirazını haklı çıkaracak hiç bir şey yoktur. Allah kendisine özür kapısını kapamış durumdadır.

“Herkesin kazandığı iyilik lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir.” *[[367]](#footnote-367)*

2. Bölüm: Peygamberler, Seçkinler ve Mü’minlerin İmtihanının Şiddetine Dair

Bil ki, bundan önce de insanın ortaya koyduğu her davranışın ve hatta beden mülkünde gerçekleşen ve nefsin idrakine ait olan her şeyin nefsin üzerinde bir etkisinin olduğu belirtilmişti. Bunlar ister iyi ameller olsunlar, ister kötü ameller, değişmez. Rivayetler dilinde bu durum “beyaz nokta” ve “siyah nokta” olarak ifade edilmektedir. [[368]](#footnote-368)

Mesela insanın yediklerinden içtiklerinden veya eşinden elde ettiği her lezzet nefis üzerinde etki bırakır, ruhun derinliklerinde o şeye karşı ilgi ve muhabbet doğar ve nefsin ona olan ilgisi artar. Bunlara ne kadar rağbet edilirse nefsin bu aleme duyduğu ilgi ve sevgi de o oranda şiddetlenir. Nefs dünyaya bağlanır ve dünyaya güveni artar. Dünya sevgisi üzere yetişir ve dünyaya adet edinir. Aldığı zevk artıkça bu sevgisi daha da kökleşir. Hayat şartları ne oranda rahatlaşıp kolaylaşırsa, dünyaya ilgi duyma ağacı o oranda gelişip serpilir ve nefs ne oranda dünyaya yönelirse, Hak’tan ve ahiret aleminden de o oranda gafilleşir. Ne zaman ki nefsin bütün esasları dünyevileşir, o zaman bütün eğilimleri maddi ve dünyevi bir hal alır. Hak Teala’dan O’nun kerem diyarından yüz çevirir. Böylece **“Yere yapışıp kaldı ve hevesine tabi oldu”** *[[369]](#footnote-369)*diye ifade edilen bir hale gelir.

O halde lezzet ve iştah denizine dalmak, muhakkak dünyayı sevmeyi doğurur. Dünyayı sevmek, ondan başkasına nefret etmeyi beraberinde getirir ve mülk alemine yönelmek, melekut aleminden gafil olmaya neden olur. Nitekim bunun tersine, eğer insan herhangi bir şeyden kötülük görürse, nefste o şeye karşı nefret doğar. Onun nefisteki sureti ne oranda güçlü ve belirgin olursa, batınî nefret de o oranda güçlü olur. Nitekim bir kişi herhangi bir şehirden geçerken bir hastalığa yakalansa, iç ve dış sıkıntılarla yüz yüze gelse, derhal oradan nefret duyar ve ayrılmak ister. Hastalık ve sıkıntı ne oranda fazla olursa, kaçma arzusu ve nefret de o oranda fazla olur. Daha iyi bir şehir biliyorsa hemen oraya göç eder. Yok eğer oraya gidemiyorsa hasretini çeker ve gönlünü oraya hicret ettirir.

O halde eğer insanın bu dünyadan elde ettiği şey sadece bela, sıkıntı ve rahatsızlıklar olursa ve dünya, üstüne fitne ve sıkıntı dalgalarını salıp durursa, hemen dünyadan nefret duymaya başlar, ona olan ilgisi azalır ve dünyaya güvenmeme durumu ortaya çıkar. Eğer başka bir aleme itikadı varsa ve elem ve sıkıntıdan arınmış bir diyarın varlığından haberdarsa, derhal o diyara sefer eder. Eğer cismani sefere gücü yetmiyorsa, ruhani yönden sefer eder ve gönlünü oraya gönderir.

Çok açıktır ki bütün ruhsal, ahlakî ve ameli fesatlar dünyayı sevmekten ve Hak Teala ve ahiretten gafil olmaktan kaynaklanmaktadır. Dünya sevgisi her günahın anasıdır. [[370]](#footnote-370) Buna karşılık bütün nefsani, ahlakî ve ameli ıslahat da Hakk’a ve O’nun kerem diyarına yönelmek, dünyaya ilgi duymayıp onun süslerinden yüz çevirmek ve onlara güvenmemekten kaynaklanmaktadır.

Demek ki bu ön bilgilerden de anlaşıldığı gibi Allah-u Teala’nın kime lütuf ve inayeti daha fazla ise ve merhameti kimin haline daha şamil ise onu o oranda da bu dünyadan ve içindeki süslerden uzaklaştırır. Bela ve fitne dalgalarını daha çok üstüne salar ki ruhu bu dünyadan ve süsünden uzaklaşsın, imanı oranında hicret alemine yönelsin ve gönlünün yüzü o tarafa yönelik olsun. Belalara tahammül etmek için bu bir tek husus, yeter de artar bile.

Hadis-i şeriflerde de bu manaya işaret edilmektedir:

“Hz. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Muhakkak ki Allah-u Teala kişinin seferden dönünce hediye getirerek ailesinin gönlünü aldığı gibi bela ile gönlünü alır ve onu tıpkı hekimin hastayı perhiz ettirmesi gibi dünyadan perhiz ettirir” [[371]](#footnote-371)*

Aynı anlamda bir hadis daha vardır. [[372]](#footnote-372) Ama Hakk’ın bazı kullarına muhabbet göstermesi ve Zat-ı Akdes’in bunlara büyük yardımlarda bulunmasının (Allah muhafaza) anlamsız ve yersiz bir şey olduğu sanılmasın. Aksine, mü’min bir Allah kulunun Rabbine doğru attığı her adımla birlikte Hakk’ın yardımı o kula yönelir ve Hak Teala ona daha da bir yakınlaşır. İmanın dereceleri ve başarının sebeplerini hazırlamak ile karanlık bir yolda elinde bir lamba ile yürüyen insana benzer. Bu lamba, attığı her adımda önünü aydınlatır ve bir sonraki adımı atmasına zemin hazırlar. İnsan da ahiret yönünde attığı her adımla yolunun aydınlanmasını sağlar ve Hakk’ın ona olan inayeti artar, kendisine yakınlaşmanın yolunu kolaylaştırır ve kendisinden uzaklaşmayı güçleştirir. Hak Teala’nın enbiya ve evliyaya olan ezeli yardımı, onların teklif çağında itaat edeceklerine dair Allah’ın var olan ezeli ilminden ötürüdür. Nitekim eğer iki çocuğunuz varsa ve daha bebekliklerinden itibaren bunlardan birinin sizi razı ve memnun etmek için elinden geleni yapacağını, öbürünün ise sizi daima üzeceğini biliyorsanız, şüphesiz ilkini daha bebekliğinden itibaren daha çok sevecek ve ona daha çok ilgi göstereceksiniz.

Allah’ın has kullarının belalara şiddetli bir şekilde düçar olmalarının bir diğer sebebi de, onların bu sıkıntı ve belalarda hemen Allah’ı hatırlamaları, Hak Teala’ya münacatta bulunmaları ve O’nun zikir ve fikriyle ünsiyet edinmeleridir.

İnsanoğlu doğası gereği bela ve sıkıntılarla yüz yüze geldiğinde hemen kendisini kurtaracağını sandığı her vesileye sarılır. Buna karşılık rahat ve huzurlu olduğu sıralarda da gaflete sürüklenir. Allah’ın has kulları ise Allah’tan başka bir dayanakları olmadığından hemen O’na yönelir, kutsal dergahına bağlanır ve Allah-u Teala da onlara özel inayetinden dolayı onlar için dergahına bağlanma ortamını sağlar. Bu ve önceki husus elbette peygamberler ve kamil veliler hakkında doğru değildir. Zira onların makamı bundan çok daha kutsaldır ve de kalpleri dünyaya bağlanmaktan veya Hakk’a teveccühlerinde bir değişimin oluşmasından çok daha güçlü bir haldedir. Peygamberler ve kamil veliler belki de batınî nur ve ruhani keşifle Allah’ın bu dünyaya ve süslerine lütuf gözüyle bakmadığını ve dünya ile dünyada olan her şeyin Allah’ın mukaddes dergahında bir hiç olduğunu buldukları için; yoksulluğu zenginliğe, belayı esenliğe ve sıkıntıyı diğer durumlara tercih etmişlerdir. Nitekim hadis-i şeriflerde bu hususun delil ve tanıkları da bulunmaktadır. [[373]](#footnote-373)

Bir hadis-i şerifte Cebrail’in yeryüzünün bütün hazinelerinin anahtarlarını Hz. Peygamber’e sunup bunları kabul etmesi halinde uhrevi makamından hiç bir şey de kaybetmeyeceğini belirttiği, ama Hz. Peygamber’in (s.a.a) Hak Teala karşısında tevazu göstererek bunları kabul etmediği ve yoksulluğu tercih ettiği de ifade edilmektedir. [[374]](#footnote-374)

Kafi’de senedi Hz. Sadık’a ulaşan bir hadiste şöyle yer almıştır:

“Kafir Allah katında o kadar aşağılıktır ki eğer Allah’tan dünyayı ve içindekilerin tümünü istese, Allah ona verir.” [[375]](#footnote-375)

Bir diğer hadiste ise Allah-u Teala’nın cisimler alemini yaratmasından itibaren bu aleme lütuf nazarıyla bakmadığı belirtilmektedir.

Mü’minlerin bu şiddetli belalara maruz kalmasının bir diğer yönü de rivayetlerde de ifade edildiği gibi onlar için kimi makamların bulunması ve bu makamlara belalara katlanmanın dışında bir yolla erişememeleridir. [[376]](#footnote-376) Belki de bu makamlar, dünyadan uzaklaşmak ve Hakk’a yönelip yakınlaşmanın batınî suretidir. Ayrıca bu bela ve sıkıntıların melekutî suretlerinin bulunması ve belalara maruz kalma ve mülk aleminde zuhur etme dışında bu suretlere erişmenin mümkün olmaması da ihtimal dahilindedir. Nitekim bu konuda Kafi’de senedi Hz. Sadık’a (a.s) ulaşan bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:

“Muhakkak ki her kulun Allah’ın katında bir derece ve makamı vardır ki o makama şu iki haslet dışında bir yolla erişemez: Ya malını, mülkünü yitirmesi veya cismani bir bela ve rahatsızlığın erişmesi.” [[377]](#footnote-377)

Hz. Seyyidu’ş-Şuheda İmam Hüseyin’in (a.s) şahadetiyle ilgili rivayette de Resulullah’ı (s.a.a) rüyasında gördüğü ve Hz. Peygamber’in kendisine *“Senin için cennette bir derece vardır ki o dereceye şahadetin dışında bir yolla erişemezsin.”* Diye buyurduğu yer almıştır. [[378]](#footnote-378)

Şüphesiz Allah yolunda şehid düşmenin melekutî suretinin insanın mülk diyarında zuhur etmesi dışında bir yolla elde edilmesi mümkün değildir. Nitekim bu yüce ilimlerde delillerle de ispatlanmıştır ve mütevatir rivayetlerde de her amelin öbür alemde bir suretinin olduğu ifade edilmiştir. [[379]](#footnote-379)

Kafi’de Hz. Sadık’tan (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmektedir:

“Muhakkak ki ecrin büyüğü belanın büyüklüğüyle elde edilir ve Allah hangi topluluğu sevmiş ise onları belaya düçar kılmıştır.” [[380]](#footnote-380)

Bu konuda daha pek çok hadis rivayet edilmiştir.

3. Bölüm: Peygamberlerin Nefret Edilen Hastalıklara Düçar Olmalarına Dair

Büyük Muhaddis Meclisi (r.a) şöyle buyuruyor: “Bu hadislerde (yani peygamberlerin belalara maruz kalmasıyla ilgili Şia ve Ehl-i Sünnet’ten rivayet edilen hadislerde) peygamberler ve evliyanın hissi ve cismani hastalıklarda sair insanlar gibi oldukları hususu gayet açıktır. Hatta onlar, ecirlerinin daha fazla olabilmesi ve üstün derecelere erişebilmeleri için, bu tür sıkıntılara, diğer insanlardan daha evla bir durumdadırlar. Bu durum onların sahip olduğu makama da ters düşmemektedir. Aksine bu, onların makamını daha da bir sabit kılmaktadır. Çünkü eğer bu tür sıkıntılara uğramazlarsa gösterdikleri mucize ve harikuladeliklerden ötürü Hıristiyanların kendi peygamberleri için söyledikleri sözler, kendileri hakkında da söylenir ve bu belirtilen sebep rivayetlerde de yer almıştır.” [[381]](#footnote-381)

Derin araştırmacı ve büyük hikmet sahibi Tusi (r.a) Tecrid’de peygamberlerin kendisinden beri olmaları gereken durum hakkında şöyle buyurmaktadır: “Kendisinden nefret edilen her şey (peygamberlerden uzak bulunmalıdır) .”

İslam alimlerinin allamesi Ayetullah Şeyh Cemaluddin Hasan b. Yusuf b. Ali b. Mutahhar Hilli[[382]](#footnote-382) (H. K. 648-726) ise bunun tefsirinde şöyle demiştir: “Peygamberlerin, altını tutamama, cüzam ve abraş hastalığı gibi hastalıklardan münezzeh olmaları lazımdır; çünkü bunlar nefrete sebeb olur ve nefrete sebeb olmaları da bi’setin hedeflerine aykırı düşer.”

Yazar ise şöyle diyor: Peygamberlik makamı nefsani kemale ve ruhani makamlara tabidir, cismani makamlarla bir ilgisi yoktur ve cismani hastalık ve noksanlıklar onların ruhani makamlarına herhangi bir zarar veremez. Nefret çeken hastalıklar onların kemalini tekit etmese ve sahip oldukları dereceyi göstermese bile en azından onların yüceliklerinden ve makamlarının azametinden hiç bir şey eksiltemez. Nitekim bu duruma işaret edilmiştir. Ama bu iki araştırmacının kendisinden söz ettikleri durum da gözden uzak tutulabilecek bir şey değildir. Çünkü halkın geneli dereceler arasındaki farkı tespit edecek durumda olmadığından, cismani noksanlığın ruhani noksanlıktan kaynaklandığını veya onun bir gereği olduğunu düşünmektedirler ve kimi noksanlıkları yüce makamlara aykırı görmektedirler. Bu yüzden Hakk’ın inayeti, şeriat ve risalet sahibi peygamberlerin bu tür nefret çeken hastalıklara düçar olmasına izin vermemektedir. O halde peygamberlerin bu tür illetlere düçar olmamaları bunların nübüvvet makamı için bir noksanlık teşkil etmelerinden ötürü değil, olsa olsa tebliğin daha etkili olması içindir. Dolayısıyla da şeriat sahibi olmayan kimi peygamberlerin, büyük velilerin ve mü’minlerin bu tür hastalıklara düçar olmaları için herhangi bir engel yoktur. Nitekim Hz. Eyyub ve Hz. Habib Neccar bunlara düçar oldular ve Hz. Eyyub’ün bu belaya maruz kalmasıyla ilgili pek çok rivayet mevcuttur.

Ebi Basir rivayet ettiği uzun bir hadiste Ebu Abdullah (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Onu aklı ve iki gözü dışında bedenine musallat etti. İblis ona üfledi ve başından ayaklarına kadar bir yara açıldı. Uzun bir zaman böyle kaldı. Allah’a hamd ve şükürler etti. Sonunda vücuduna kurt düştü. Kurt bedeninden çıkınca onu çıktığı yere tekrar iade ediyor ve “Allah’ın seni yarattığı yere tekrar dön” diyordu. Böylece pis bir koku ortaya çıktı. Köy halkı onu köyden çıkararak köyün dışındaki çöplüğe attı.” [[383]](#footnote-383)*

Kafi’de, Ebu Basir’in, İmam Sadık’tan (a.s) naklettiği rivayette şöyle yer almıştır: “İmam Sadık’a, (a.s) **“Kur’an’ı okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. Şeytan’ın iman eden ve rablerine tevekkül edenler üzerinde sultası yoktur” [[384]](#footnote-384)** ayetini sorunca şöyle buyurdu: *“Ey Eba Muhammed! Vallahi şeytan mü’minin bedenine musallat olur, ama dinine musallat olamaz. Nitekim Eyyub’a musallat oldu ve onun şeklini çirkinleştirdi, ama dinine musallat olamadı. Mü’minlerin de bedenlerine musallat olabilir, ama dinlerine musallat olamaz.” [[385]](#footnote-385)*

Kafi kendi senediyle Naciye’den şöyle dediğini nakletmektedir: “İmam Bakır’a (a.s) “Muğire, “Mü’min cüzam, abraş vb. hastalıklara düçar olmaz” diyor” diye sordum. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurdu: *“O, kolu felçli (veya titrek) olan Sahib-i Yasin’den (Habib-i Neccar’dan) habersizdir.”* İmam daha sonra elini felçlilerin eline benzeterek şöyle buyurdu: *“Sanki ben onun felçli (veya titrek) eliyle gelerek onları uyardığını görür gibiyim. Ertesi gün tekrar yanlarına gelince onu öldürdüler.* Sonra İmam şöyle buyurdu: *“Mü’min her belaya düçar olur, her şeyden ölebilir ama, kendi nefsini öldürmez.” [[386]](#footnote-386)*

Sahib-i Yasin, Habib-i Neccar’dır. Çoğu nüshalarda var olan “tekni” ise Meclisi’nin buyurduğu üzere “kramp girmek ve eti dökülmek” anlamındadır. Meclisi’nin dediğine göre güya cüzam parmaklarına kramp girmesine neden olmuştur. [[387]](#footnote-387) Bu söz tartışılabilir.

Bu ve benzeri bir çok hadisten de anlaşıldığı gibi müminler ve peygamberler kimi zaman bazı maslahatlar gereği nefret çekici hastalıklara düçar olabilirler. Gerçi bu rivayetlerin aksine, Hz. Eyyub’ün (a.s) başına şeklini değiştiren ve bedeninin kokmasına neden olan bu türden bir hastalık geldiğine ilişkin sözleri reddeden rivayetler de vardır[[388]](#footnote-388), ama onlara değinmek hem sözü çok uzatacaktır ve hem de bunun pek bir yararı da yoktur.

Hasılı, bu tür hastalıklar mü’minlerin ve nebilerin (a.s) haline herhangi bir noksanlık teşkil etmez. Aksine olsa olsa makamlarını yüceltir ve onları daha yüksek mertebelere çıkarır. Doğrusu Allah bilir.

4. Bölüm: Dünyanın Hak Teala’nın Mükafat ve Ceza Diyarı Olmadığına Dair

Bil ki, dünya alemi sahip olduğu noksanlık, zaaf ve kusurlardan ötürü ne Hak Teala’nın kerem ve sevap ve ne de ceza ve azap diyarıdır. Çünkü Hakk’ın kerem diyarı, nimetleri halis ve azaptan uzak, rahatı da yorgunluk ve sıkıntı icab ettirmeyen bir alemdir ve bu alemde böyle bir nimet mümkün değildir. Çünkü bu diyar zahmet diyarıdır ve her nimeti zahmet ve sıkıntılarla iç içedir. Hatta filozoflar, “Bu alemin lezzetleri, elemleri defetmek kabilindendir.” [[389]](#footnote-389) demişlerdir. Dolayısıyla lezzetlerinin acılara sebep olduğu söylenebilir. Zira burada her lezzet sıkıntı ve acının ardından gelmektedir. Hatta bu alemin maddesi, halis rahmeti ve nimeti kabul edecek bir yapıda değildir. Aynı şekilde bu alemin azap, zahmet ve sıkıntısı da halis değildir. Her sıkıntısı da nimetler ile iç içedir. Bu alemdeki hiçbir acı, dert ve sıkıntı halis değildir. Bu alemin maddesi halis ve mutlak azabı kabul edecek bir yapıya sahip değildir. Allah’ın azap yurdu ise salt ve halis azabın olduğu yerdir. Oranın acı ve sıkıntıları bu alemdeki gibi sadece belli organları kapsamamaktadır. Bu alemde organlardan biri salim ve rahat iken bir diğeri acı ve sıkıntı içinde olabilmektedir.

Nitekim yorumlamaya çalıştığımız hadis-i şerif de bu zikredilen bazı hususlara işaret etmiş ve şöyle buyurmuştur: *“Allah-u Teala bu dünyayı mü’min için mükafat ve kafir için ceza diyarı kılmamıştır.”* Allah’ın bazı müminleri belaya uğratması da bu dünyayı mümin için mükafat ve kafir içinse ceza yurdu kılmamış olduğundandır. Burası görev diyarıdır, ahiretin tarlasıdır ve kazanç alemidir. Ahiret alemi ise mükafat ve ceza, sevap ve ceza diyarıdır. Hak Teala’nın bu dünyada günah ve sapkınlığa sürükleneni veya birine haksızlık ve zulüm edeni derhal cezalandırıp engellemesini bekleyenler bunun sünnetullaha aykırı olduğundan gafil olanlardır.

Burası imtihan diyarı ve mutlu ile mutsuzun, itaatkar ile asinin birbirinden ayrılıp ayıklandığı alemdir. Burası aktüellerin zuhur ettiği alemdir, amellerin ve melekelerin sonuçlarının ortaya çıktığı alem değil. Eğer Hak Teala nadiren bu zalimi derde müptela kılıyorsa, denilebilir ki bu, Hak Teala’nın o zalime bir lütfüdür. Eğer zulüm ve günah ehlini kendi hallerine bırakırsa aşama aşama azaba yaklaştırma sayılır bu. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

“Onları bilmedikleri yerden aşama aşama (azaba) yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım metindir (ondan kurtuluş yoktur) .” [[390]](#footnote-390)

Hakeza şöyle buyurmuştur: **“Küfredenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak, günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Küçültücü azab onlaradır.”** [[391]](#footnote-391)

Mecme’ul-Beyan’da Hz. Sadık’tan (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: *“Bir kul günah işlediğinde onun için bir nimet yenilenir ve böylece bu günahından istiğfar etmeyi terk eder; işte bu onu bilmediği yerden aşama aşama (azaba) yaklaştırmaktır.” [[392]](#footnote-392)*

5. Bölüm: Ruhsal İptilanın Şiddetinin İdrakin Şiddetine Tabi Olduğuna Dair

“Kimin dini gevşek ve aklı zayıf ise, belası da az olur.” Hadis-i şerifinin gerisinden de anlaşıldığı üzere belalar hem cismani olabilirler ve hem de ruhani.

Zira akılları zayıf ve idrakleri yetersiz kimseler, akıl ve idraklerinin kapasitesi oranında ruhani belâlardan ve aklî sıkıntılardan uzak kalırlar. Buna karşılık akılları kamil ve idrakleri güçlü olanlar ise akılları kemali ve idraklerinin şiddeti oranında ruhsal sıkıntıları şiddetli olur. İdrakler ne oranda mükemmel ve ruh haleti ne kadar güçlü olursa, belalar o oranda çok ve duyumsanması o oranda şiddetlidir. Bu nedenle Hz. Resulullah’ın (s.a.a) *“Hiç bir peygamber benim çektiğim kadar eziyet çekmemiştir” [[393]](#footnote-393)* buyruğu da bu anlama delalet ediyor olabilir. Çünkü rububiyetin azamet ve celaletini kim daha çok idrak eder ve Hakk’ın (c. c) mukaddes makamını kim daha iyi tanırsa, kulların isyanından ve haram işlemelerinden daha çok etkilenir ve acı çeker. Aynı şekilde, kimin Allah’ın kullarına merhamet, inayet ve şefkati fazla ise onların sapkınlık ve kötülüklerinden daha çok eziyet çeker. Şüphesiz Hatemu’n-Nebiyyin (s.a.a) bu makamda ve diğer kemal aşamalarından enbiya, evliya ve diğer insanlardan dahi kamil bir mertebedeydi ve bu nedenle de çektiği sıkıntılar daha çok ve acısı daha fazlaydı. Ayrıca bu hususun bir diğer yorumu da vardır, ama burada zikretmek uygun değildir. Şüphesiz Allah bilendir ve de hamd Allah’a mahsustur.

Onaltıncı Hadis: Sabır

بِاِسنادِنا المُتَّصِلَةِ اِلی ثِقَةِ الاِسلامِ وَ المُسلِمينَ، فَخرِ الطائِفةِ الحَقَّةِ وَ مُقَدَّمِهِم مُحَمَّد بنِ يَعقُوبَ الکُلَينی –رضوان الله عنه- عَن عِدَّةٍ مِن اَصحابِنا، عَن اَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بن خالد، عَن اَبيه، عن عَلِیَّ بنِ النُعمانِ، عَن عَبدِاللهِ بنِ مُسکانَ، عَن ابی بَصيرٍ قال: سَمِعتُ اَبا عَبدِالله عَلَيه السلام يَقُولُ: اِنَّ الحُرَّ حُرٌّ عَلی جَميعِ اَحوالِهِ، اِن نابَتهُ نائِبَة صَبَرَ لَها، وَ اِن تَداکَّت عَلَيهِ المَصائِبُ لَم تَکسِرهُ، وَ اِن اُسِرَ وَ قُهِرَ، وَاستبدلَ باليُسرِ عُسراً، کَما کان يُوسُفُ الصِّديقُ الاَمينُ لَم يضرر حُرِيَّتَهُ اَن استُعبِدَ وَ فُهِرَ وَ اُسِرَ وَ لَم تضررهُ ظُلمُة الجُبّ وَ وَحشَتُهُ وَ ما نالَهُ اَن مَنَّ الله عَلَيهِ فَجَعَلَ الجَبّارَ العاتِیَ لَهُ عَبداًَ بَعدَ اِذ کانَ (له) مالِکاً، فَارسَلَه وَ رَحيمَ بِهِ اُمَّة وَ کَذالِکَ الصَّبرُ يُعقبُ خيراًً فَاصبِروا وَ وَطِّنُو اَنفُسَکُم عَلی الصَّبرِ توجَروا.

Ebu Basir’in naklettiğine göre, Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Özgür kişi her haliyle özgürdür. Başına musibet gelirse sabreder. Esir ve mağlup düşse bile musibetler ona diz çöktüremez ve zorluğu kolaylığa dönüştürür. Nitekim doğru ve emin Yusuf’un (a.s) köleleştirilmesi, esir edilmesi ve mağlup olması onun özgürlüğüne herhangi bir zarar veremedi. Ne kuyunun karanlığı, ne korkusu ve ne de diğer musibetler ona bir zarar verebildi. . Derken Allah ona lütufta bulundu ve önceden melik olduğu halde zorba mütekebbiri kendisine kul kıldı. Sonra da onu peygamber seçti ve onun sayesinde bir ümmete rahmette bulundu. İşte sabır bu şekilde ardından hayrı getirir. O halde sabredin, sabırla donanın ki ecre ulaşasınız.” [[394]](#footnote-394)*

Şerh

“Naibe” kelimesi “Nevaib” kelimesinin tekilidir. Hadiseler ve nazil olan önemli olaylar anlamındadır. Sihah’ta yer aldığına göre ise musibet anlamındadır.

“Dekke” ise “Dakka” yani “vurmak, çarpmak” anlamındadır. Sihah’ta şöyle yer almıştır: “Edukkuhu dekken iza zerebtuhu ve kesertuhu hatta seveytuhu bil arz” (Ona öyle bir darbe vurdum ve kırdım ki yerle bir oldu.)

“Tedakket aleyh” cümlesi de “tedakkat” anlamındadır. Toplanma ve izdiham anlamına da gelmiştir. Nitekim Nihaye’de yer aldığına göre Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Susuz develerin su içtikleri yere toplantıkları gibi etrafıma toplandınız.” [[395]](#footnote-395)* Nihaye’de ayrıca nakledildiğine göre, “Dekk” kelimesi “kesr” anlamındadır. [[396]](#footnote-396) Bu hadis-i şerifte de “Lem teksuruhu” cümlesi münasebetiyle birinci anlam daha uygundur. Gerçi ikinci anlam da münasiptir.

“İn usere” cümlesindeki “in” kelimesi bağlantı edatıdır. “Kuhire ve İstebdele” kelimeleri ise ona atfedilmiştir. Meclisi (r.a) şöyle buyurmuştur: “Bazı nüshalarda “İstebdele bil usri yusra” şeklinde yer almıştır.” [[397]](#footnote-397) O halde “Lem teksirhu” cümlesine atfedilmiştir ve sabrın nihayetini ifade etmektedir.

“En ustu’bide” cümlesi de mef’ul için bina edilmiş bir fiildir. Öznesi ise “lem yezrur” cümlesidir. Mir’et’ul-Ukul’daki nüshada ise “ba” harfi “ayn” harfinden önce yer almıştır.[[398]](#footnote-398) Vesail’de ise “ayn” harfi “ba” harfinden önce nakledilmiştir.[[399]](#footnote-399) Anlaşıldığı kadarıyla Mir’at’ın nüshası katibin hatasından kaynaklanmıştır. Gerçi onun anlamı da doğru olabilir. Ama hadis-i şerifteki makama uygun olanı Vesail’de yer alan nüshadır.

“Ma nalehu” cümlesi de “zulmet’ul-cubbi” cümlesine atfedilmiştir. Yani, “ona kardeşlerinin zulmü, hüzün ve belalar zarar veremedi” anlamındadır.

“En mennellah” cümlesinde ise zahiren “ila” edatı takdirdedir ve de her iki yerde de çatışma babından "len tezrur" cümlesine aittir. Merhum Meclisi bu konuda bir çok ihtimaller zikretmiştir[[400]](#footnote-400) ki nakletmek sözü uzatacağından geçiyoruz.

“Önceden melik olduğu halde zorba mütekebbiri kendisine kul kıldı” cümlesi de, “ona itaatkar kıldı” anlamındadır.

1. Bölüm: Şehvete Esir Olmanın Bütün Esaretlerin Kaynağı Olduğuna Dair

Bil ki eğer insan şehvet ve nefsani hevaların boyunduruğu altına girerse, bu bağımlılığı, zillet ve kulluğu esareti miktarınca günbegün şiddetlenir. Buradaki kulluğun anlamı, kişinin birine boyun eğmesi ve ona tam anlamıyla itaat etmesidir. Şehvet ve nefs-i emmareye boyun eğen insan da bunların kulu ve kölesidir. Onlar neyi emrederlerse tam anlamıyla yerine getirir ve onların huzurunda tam bir köle gibi davranır. Derken durum öyle bir noktaya ulaşır ki, onlara itaat etmeye gökleri ve yeri yaratana itaat etmekten daha fazla önem vermeye başlar. Onlara kul olmayı hakiki Maliku’l Müluk’ün kulluğuna tercih eder. Böylece hem izzetini, hem de özgürlük ve bağımsızlığını kaybeder. Gönlünü zillet, yoksulluk ve kulluk tozları örter ve dünya ehlinin kulu kölesi olur. Kalbi dünya ehlinin ve görkem sahiplerinin önünde secdeye varır ve nefsani arzularını tatmin etmek maksadıyla türdeşlerinden minnet ve zillet çeker, horluğa katlanır. Karnını ve belden aşağısını tatmin etmek için alçalır. Şehvet ve nefsin esiri olduğu sürece şeref, yiğitlik ve özgürlüğünü vermekten sakınmaz. O uğurda önüne gelene boyun eğip kulluk eder. Değersiz kimselerin minnetine katlanır ve eğer sayesinde hayali bile olsa arzusuna ulaşabilecekse, halkın en değersizine ve en reziline yaltaklanıp durur.

Şehvetlerinin ve dünyanın kulu kölesi olanlar ve nefsin hevasının boyunduruğunu boyunlarına geçirenler, dünyalıklarını kendisinden bekledikleri veya umdukları herkese kulluk ederler. Bunlar zahirde ne kadar izzet ve iffetten dem vururlarsa vursunlar, salt hiledir. Amel ve sözleri iddialarını yalanlar. Bu esaret ve kölelik kişiyi her zaman sıkıntı, zillet, bitkinlik ve rezilliğe sürükler. Bu nedenle, şeref ve izzet-i nefs sahibi insanların ne edip edip kendilerini bundan korumaları gerekir. Bu pislikten arınmak ve bu zillet boyunduruğundan kurtulmanın yolu da nefsin esaslı bir şekilde tedavi edilmesidir. Bu tedavi ise yararlı ilim ve amel ile mümkündür. Buradaki amel, şer’î prensiplere riayet ve nefse muhalefet etmektir. Nefsi dünyaya ifrat derecesinde bağlılıktan ve şehvete tabi olmaktan bir süreliğine uzak tutmak gerekir. Böylece nefs, hayırlara ve kemallere adet edinir.

Buradaki ilimden maksat ise, kişinin kendi nefsine ve kalbine diğer mahlukatın da kendisi gibi güçsüz, muhtaç ve fakir olduklarını kabul ettirmesi ve diğer yaratılmışların da kendisi gibi her alanda mutlak gani olan Allah’a muhtaç olduklarını tam anlamıyla idrak etmesidir. Onların da kendisi gibi kimsenin ihtiyacına cevap veremeyeceklerini ve nefsin onlardan niyazda bulunup kendilerine kul köle olmasını gerektirecek bir özelliğe sahip olmadıklarını bilmesi ve onlara izzet, şeref ve mal mülk lütfeden Kadir-i Mutlak’ın bunu herkese lütfedebilecek durumda olduğunu anlamasıdır.

İnsanın karnını doyurmak veya şehvetini tatmin etmek için bunca zillet ve horlanmaya razı ve elinden hiç bir şey gelmeyen, kendisi himmete muhtaç, zelil ve cahil insanların minnetine katlanması gerçekten büyük bir ayıptır!

Eğer minnet altına gireceksen Ganiyy-i Mutlak, yer ve göklerin yaratıcısının minneti altına gir ki onun şefkat ve rahmeti sayesinde her iki dünyada mutlu olasın ve kula kul olma boyunduruğunu boynundan atasın. *“Allah’a kul olmanın özü, özgürlük ve rububiyettir.” [[401]](#footnote-401)* Hakk’a kul olmak, tek bir merkezi mihvere yönelmek ve ilahî egemenlik şemsiyesi altında bütün saltanatları yok saymak sayesinde kalpte öyle bir hal vücuda gelir ki kişi rububiyetin huzurundan ve kendilerine itaatin Hakk’a itaat sayıldığı kimselerin huzurundan başka bir huzurda boyun eğmez ve başka bir kimseye itaat etmez. Eğer işler ters gider de bir dem başkalarının egemenliği altına girerse, bir an bile sarsılmaz ve nefsin bağımsızlık ve özgürlüğü korunmuş kalır. Nitekim Hz. Yusuf ve Hz. Lokman’ın (a.s) zahirî ubudiyet altına girmek zorunda kalmalarının onların kalbi özgürlüklerine hiç bir zarar vermemiş olması gibi.

Peki ya yücelik ve nefs özgürlüğünden zerre kadar nasib almamış zahirî egemenlik ve güç sahipleri? Onlar zelil birer kul ve nefs ve hevanın itaatkar köleleridirler ve bu nedenle de naçiz ve değersiz yaratıklara bile yaltaklanırlar.

Hz. Ali b. Hüseyin’in (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Ben dünyayı yaratıcısından bile istemeye haya ederken, nasıl olur da kendim gibi bir yaratılmıştan isterim.” [[402]](#footnote-402)

Ey aziz! Eğer dünyayı istemekten utanmıyorsan, hiç değilse kendin gibi zayıf bir yaratılmıştan dileme onu. Bil ki yaratılmışlarda senin dünyanı bayındır kılacak güç yoktur. Farz edelim bir kulun iradesini bin bir minnet ve zillet ile celbettin, ama onun Hak mülkünde iradesi geçersizdir ve hiç kimse Malik el-Müluk’un memleketinde hüküm yürütemez. O halde bu birkaç günlük dünya hayatı ve geçici şehvetler uğruna naçiz halka yaltaklanma, rabbinden gafil olma, özgürlüğünü ve bağımsızlığını koru, kulluk ve esaret boyunduruğunu boynundan çıkarıp at ve her halükarda azad ol. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:

“Özgür kişi her haliyle özgürdür.”

Bil ki zenginlik gönül zenginliğindedir ve ihtiyaçsızlık ruhun hallerinden biridir. İnsana bağlı olmayan dış hususlarda zenginlik yoktur. Ben servet ve mal mülk sahibi öyle kimseler gördüm ki söyledikleri şeyleri haya sahibi hiç bir yoksul söyleyemezdi. Oldukça utanç verici şeylerden söz ediyorlardı. O biçarelerin gönlünü zillet ve rezalet külleri kaplamıştı. Yahudiler dünyanın en zengin kişileri olmalarına rağmen yüzlerinden daima zillet ve yoksulluk okunmakta ve bütün ömürlerini zahmet, alçalma, acz ve sefalet içinde geçirmektedirler. Bu, o gönül yoksulluğu ve ruh zilletinden başka bir şey midir?

Züht ehlinin arasında öylelerini gördüm ki gönülleri öylesine zengin ve ihtiyaçsızdı ki bütün dünya mülküne en ufak bir değer bile vermiyorlar ve Hak Teala’dan başka hiç kimseyi ihtiyaçlarını arz etmeye değer bulmuyorlardı. Sen de dünya ve makam ehlinin haline bir bak da durumlarını gözden geçir. Göreceksin ki onların halk önündeki zillet ve yaltaklanmaları herkesten daha fazladır ve halkın önünde eğilip durmaktadırlar. Kimi mürit severler ve irşad iddiasındaki kişiler de birkaç gün için karınlarını doyurup belden aşağılarını tatmin etmek için alçalmakta ve nice zilletlere katlanmaktadırlar. Müridin muradı istemesinden çok, murad müridi taleb etmektedir. Kaldı ki bu iki istek arasında da büyük farklar vardır. Müridin isteği yanlışlık içinde olsa bile ilahî ve ruhanidir. Muradın isteği ise dünyevi ve şeytanidir.

Bu zikredilenler dünyevi zillet ve fesatlardır. Eğer perdeler kaldırılırsa şehvet ve hevanın zincir boyundurukları altındaki bu esaretin nasıl bir suret olduğu görülecektir. Belki de Allah’ın haber verdiği o yetmiş zir’a uzunluğundaki zincir ve zindan, bu dünyada şehvet ve gazabın esareti altında olmanın (o alemdeki) suretidir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor: **“Yaptıklarının karşılığını hazır bulacaklardır.”** *[[403]](#footnote-403)* Hakeza şöyle buyuruyor: **“Herkesin kazandığı iyilik lehine ve kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir.”** *[[404]](#footnote-404)*

O alemde başımıza gelen her şey kendi amellerimizin suretidir. O halde şehvet ve hevaların sarmaşık zincirlerini parçala, gönlünü bukağıdan azad et, esaretten kurtul ve bu alemde özgürce yaşa ki öbür alemde de özgür olasın. Değilse, bu sureti orada da hazır bulacaksın. Ne korkunç esarettir o! Öyle ki, Allah’ın velileri mutlak özgürlüğe eriştikleri halde, bu durum karşısında gönülleri öylesine titriyor ve inliyorlardı ki akıllar şaşar.

2. Bölüm: Nefse Esaretin Kötü Sonuçları Fesatları

Her ne kadar bu söylenenler bilinen ve tekrar edilip duran şeylerse de bunda herhangi bir sakınca yoktur. Nefsi uyarmak ve hakkı tekrarlamak güzel bir şeydir. Zikir, vird ve ibadette tekrarın makbul olması da bundadır. Bundan maksat nefsi alıştırmak ve riyazet ehli kılmaktır. O halde ey aziz! Tekrardan sıkılma ve bil ki insan nefs ve şehvetin esiri oldukça ve şehvetin uzun zincirleri boynuna bağlı durdukça, hiç bir manevi ve ruhani makama erişemez, nefsin batınî egemenliği ve etkili iradesi ortaya çıkamaz ve ruhani kemal makamlarının en büyüğü olan nefsin bağımsızlık ve izzeti meydana gelemez. Aksine bu esaret ve zillet, insanı nefsin buyruklarından dışarı çıkamaz hale getirir. Nefis ve şeytanın deruni egemenliği güçlendiği için, bunlar sadece günahlarla de yetinmezler ve yavaş yavaş kişiyi küçük günahlardan büyüklerine, orada da inanç gevşemesine, oradan fikirlerin zulmetine, oradan inkar darlığına ve oradan da peygamberlere ve evliyaya düşmanlık etmeye sürükler. Bir kez onlara boyun eğen kişi kolay kolay kurtulamaz. O halde bu kulluk ve esaretin sonu çok vahimdir ve insanı çok korkunç bir noktaya sürükleyebilir. Haline acıyan akıllı kişinin ne edip edip kendini bu esaretten kurtarması ve henüz eli ayağı tutar haldeyken, genç ve zindeyken ve sağlık durumu elverişliyken, bu duruma karşı kıyam etmesi gerekir. Bir süre haline dikkat etmeli ve geçmişte bu duruma düçar olanların nelerle karşılaştıklarını hatırda tutmalıdır. Kalbine bu üç beş günlük hayatın gelip geçici olduğunu kabul ettirmeli ve Resul-i Ekrem’in (s.a.a) buyruğu olan şu hakikati tam anlamıyla idrak etmelidir. *“Dünya ahiretin tarlasıdır.” [[405]](#footnote-405)* Eğer birkaç gün içinde ekin ekmezsek ve salih ameller işlemezsek fırsat elden çıkar. Ölüm vakti erişip de öbür alem başladığında bütün amellerin sonu gelir ve umutlar boşa çıkar. Eğer Allah göstermesin şehvete kulluk ve çeşit çeşit nefsani hevaların esiri durumunda iken ölüm meleği çıkagelirse, şeytanın son hamlesini yapıp insanın elinden imanını alması, Hakk Teala, peygamberler ve velilere düşmanlık içinde göçüp gitme duygusu aşılayarak böylece son amacına da erişmesi mümkündür. Ama bu perdenin ardında ne talihsizlikler, karanlıklar ve korkunç durumların olduğunu Allah bilmektedir.

O halde ey habis nefs ve ey gafil gönül! Uykudan uyan ve yıllardır seni ifsad edip duran, seni esarete düçar kılan ve nereye istiyorsa oraya sürükleyen, seni her türlü uygunsuz amel ve davranışa davet eden bu düşman karşısında kıyam et, bu boyundurukları kır ve zincirleri parçala, özgür ol, zillet ve alçalmayı bir yana bırak ve Hakk’ın (c. c) kulluğu gölgesi altına gir ki her türlü kulluk ve kölelikten özgür olup her iki alemde de mutlak ilahî egemenliğe nail olasın.

Ey aziz! Her ne kadar bu alem ceza diyarı ve Hakk’ın egemenliğinin açığa vurulduğu mekan değilse ve mü’minin zindanı ise de, eğer nefsin esaretinden kurtulup Hakk’a kul olmaya yönelir, gönlünü muvahhid kılar, ruhundaki pasları giderir ve gönlünü mutlak kemal mihverine yönlendirirsen, bu alemde de bunun etkisini açıkça müşahede edersin. Gönlünde öylesine büyük bir ferahlık vücuda gelir ki, gönlün, ilahî kemalin mükemmel bir tecelli merkezi olur ve bütün alemlerden daha geniş bir hal alır: *“Ne yere sığarım ne göğe, ama mümin kulumun gönlü alır beni.” [[406]](#footnote-406)*

Gönülde öylesine büyük bir zenginlik vücuda gelir ki bütün zahirî ve batınî diyarları naçiz görürsün ve iraden öylesine güçlenir ki Maliku’l Müluk’a bağlanır ve her iki alemi de kendine layık görmezsin.

“Şehvete bağlandığından kuşu tavuk görmüşsün

Kurtul ki insanlık kuşunu görebilesin.” [[407]](#footnote-407)

3. Bölüm: Sabrın Anlamına ve Sabrın Nefsin Boyunduruğundan Kurtulmanın Sonucu Olduğuna Dair

Nefsin boyunduruğundan ve esaretinden kurtulup özgür olmanın büyük sonuçlarından ve muazzam semerelerinden birisi de sıkıntı ve belalara sabretmedir.

Şimdi de sabrı kısaca tanımlayıp kısım ve semerelerini ve özgürlükle olan ilişkisini anlatmamız icab etmektedir.

Hak taifesinin araştırmacısı, ilim ve amelde mükemmel bir şahsiyet olan Nasiruddin Tusi’nin (r.a) yaptığı tanıma göre sabır, nefsi istenilmeyen ve hoşlanılmayan bir durum karşısında tahammülsüzlükten korumak anlamındadır. Meşhur arif ve muhakkik Menazil us-Sairin’de şöyle buyuruyor: “Sabır, sonucu kestirilemeyen gizli sıkıntılardan şikayet etmekten nefsi sakındırmaktır.” [[408]](#footnote-408)

Bil ki sabır makamı, orta düzeydekilerin bir makamı sayılmıştır. Çünkü musibet ve belaları mekruh sayan ve bu yüzden onlardan kaçınan bir nefsin marifet makamı noksandır. Nitekim kazaya rıza ve belalardan hoşnut olma makamı, daha yüce bir makamdır, ama bu makam da orta düzeydekilerin makamlarından biri sayılmıştır. Aynı şekilde, günaha karşı taatta sabretmek de, ibadetin sırları ile günah ve itaatin suretlerine yönelik marifetin bir noksanlığıdır. Çünkü ibadetin hakikatini idrak eden ve onun güzel uhrevi suretlerine iman eden ve aynı şekilde günahların korkunç uhrevi suretlerinden haberdar olan kişi için sahip olduğu konum bakımından sabrın anlamı yoktur. Hatta bu husus tersten işler. Eğer hoşnut olacağı rahat bir durumda bulunsa veya durumu herhangi bir ibadeti terk etmesine ya da günaha sürüklenmesine yol açsa, o rahat durum karşısında, belalar karşısında sabreden kimseden daha çok rahatsız olur ve sabırsızlık gösterir. Nitekim salih kul, ubudiyet görevini bilen, makam ve keramet sahibi Ali b. Tavus’tan[[409]](#footnote-409) (r.a) buluğa erdiği teklif gününü kutladığı, sevindiği ve o günü bayram saydığı nakledilmiştir. Zira Allah Tebareke ve Teala o gün kendisine itaat etmesine izin verdiği için onu kıvançlı kılmıştı. [[410]](#footnote-410) Acaba bu latif ruh için itaati, batında gizli olan istenmeyen durumlara sabretmek olarak saymak mümkün müdür? Biz neredeyiz, bu Allah’ın emrine itaat eden kullar nerede?! Biz Allah’ın bizlere zorla yüklediğini sanıyor, teklifi bir zahmet sayıyoruz. Eğer bizden biri zahmet çeker de vaktinde ibadetini eda edecek olursa, “İnsan bu işi yapmalı ve kendini bir an önce bu işten kurtarmalıdır” demektedir. Bütün talihsizliklerimiz, cehaletten ve iman noksanlığı veya yokluğundandır.

Her halükarda gerçek anlamıyla sabır, nefsin, gizli sıkıntılar karşısında sabırsızlık göstermekten sakındırılmasıdır. Hidayet imamları veya yüce peygamberlere ilişkin olarak sabır adı altında rivayet edilen hususların, beşer tabiatı gereği etkileyen cismani rahatsızlıklara sabretmek şeklinde olması veya sevgi ehlinin yüce makamlarından birisi olan sevgilinin ayrılığına sabretmek olması muhtemeldir ki daha sonra bu hususa işaret edilecektir. Değilse, taat, günah ve belalar karşısında sabretmek sadece onlar açısından değil, hatta onların tabileri açısından bile anlam ifade etmez.

Tanınmış arif Kemaleddin Abdurrezzak Kaşani “Menazil” şerhinde şöyle diyor: “Sabır şikayetten kaçınmadır. Bu şikayetten maksat kullara yapılan şikayettir. Yoksa Allah’ın mukaddes dergahına şikayette bulunmak, sabretmeye aykırı değildir. Nitekim Hz. Eyyub da Allah’a şikayette bulunmuştur: **“Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu.” *[[411]](#footnote-411)*** Allah-u Teala da onu şu sözleriyle övmüştür: **“Doğrusu biz onu sabırlı bulmuştuk. Ne iyi kuldu, daima Allah’a yönelirdi.” *[[412]](#footnote-412)***

Hz. Yakub da şikayetini şöyle arz etmiştir: **“Ben üzüntü ve tasamı Allah’a şikayet ettim.” *[[413]](#footnote-413)*** Ama o, sabredicilerdendi ve hatta Allah’a şikayette bulunmayı terk etmek bir tür yiğitlenme ve iddiada bulunmadır.” [[414]](#footnote-414)

Yüce peygamberlerin ve masum imamların (a.s) siretlerinden de anlaşıldığı üzere, onların makamı sabır, rıza ve teslim makamından daha yüce olmasına rağmen, hiç bir zaman yaratıcının dergahından niyazda bulunma, aczini bildirme ve yalvarıp yakarmaktan uzak durmadılar. İhtiyaç ve dileklerini Hak Teala’ya arz ettiler ve bu durum onların ruhani makamlarında da ters düşmemektedir. Aksine, Allah’ı anmak, mahbub ile üns ve halvet kurmak ve Mutlak Kamil’in azametine kulluk ve zillet izharında bulunmak, ariflerin son arzusu ve sâliklerin sülûkunun neticesidir.

4. Bölüm: Sabrın Sonuçlarına Dair

Bil ki sabrın pek çok neticesi vardır ki riyazet ve nefs terbiyesi bunlardandır.

Eğer insan başına gelen belalara, ibadetlerin doğurduğu zahmet ve sıkıntılara, kimi lezzetleri terk etmenin verdiği rahatsızlıklara Hak Teala’nın buyruğu doğrultusunda bir süreliğine sabreder ve zor olsa bile, bütün bu sıkıntılara katlanırsa, nefsi yavaş yavaş bu duruma alışır, güçlüklere katlanabilme gücünü kazanır ve bu yolla sabır makamından daha yücelere yükselerek diğer bir çok yüce makamlara erişir. Günahlar karşısında sabretmek, nefsin takva sahibi olması, itaat hususunda sabretmek, Hakk’a ünsiyet edinmek ve belalara sabretmek, şüphesiz ilahî kaza ve kaderden razı olma imkanını doğurur. Bunlar iman ve hatta irfanın ehlinin yüce makamlarındandır. Ehl-i Beyt hadislerinde sabırdan büyük bir övgüyle söz edilmiştir. Örneğin Kafi’de senedi Hz. Sadık’a ulaşan bir hadiste şöyle yer almıştır:

“Sabrın imanla münasebeti; başın bedenle olan münasebeti gibidir. Baş gittiğinde beden de gider. Aynı şekilde sabır gittiğinde de iman gider.” [[415]](#footnote-415)

Senedi Hz. Seccad Ali b. Hüseyin’e ulaşan başka bir hadiste ise şöyle buyurulmaktadır:

“Sabrın imanla olan münasebeti, başın bedenle münasebeti gibidir ve kimin sabrı yoksa, imanı da yoktur.” [[416]](#footnote-416)

Sabır, mutluluk kapılarının anahtarı ve helakten kurtulmanın en temel kaynağıdır. Sabır belaları insana kolaylaştırır, katlanır kılar, problemleri kolaylaştırır, azim ve iradeyi güçlendirir, ruha istikrar bahşeder, buna karşılık sabırsızlık bizatihi sahip olduğu rezaletin ve nefsin zayıflığını göstermenin yanı sıra, insanı sebatsızlaştırır, iradesini zayıflatır ve aklı gevşetir.

Büyük araştırmacı Hace Nasir (r.a) şöyle buyuruyor:

“Sabır batını ıstıraptan, dili şikayetten ve uzuvları adet dışı davranışlardan sakındırır.” [[417]](#footnote-417)

Sabırsız insanın kalbi ise tam tersine muzdarip ve korkulu, gönlü sarsıntılıdır ve bizatihi bu durum insanın musibetlerine eklenen bir musibet ve beladır, insanda rahat huzur bırakmamaktadır. Oysa sabır, musibeti hafifleştirir, kalbi belalar karşısında güçlendirir ve iradeyi musibetler karşısında galip kılar. Sabırsız ve dirençsiz insan uygun olsun veya olmasın herkese şikayette bulunur ve halk arasında rezil düşmeye ve gevşek biri olarak tanınmaya yol açmasının yanı sıra, kişinin melaiketullah ve rububiyet dergahının huzurunda değersiz bir hale gelmesine yol açar.

Hak’tan ve mutlak sevgiliden gelen bir musibete tahammül edemeyen bir kul ve kendisinden binlerce nimet aldığı veliyy-i nimetinden bir musibet görünce herkese şikayette bulunan bir insanın, ne imanı olabilir? Hakk’ın mukaddes makamına ne teslimiyeti olabilir? O halde *“Sabrı olmayanın imanı da yoktur”* denilmesi yerinde bir husustur. Eğer Rabb’e iman etmiş isen, işlerin akışının O’nun kudret elinde olduğuna inanıyorsan ve O’ndan başka hiç kimseyi olup bitenlere egemen saymıyorsan, şüphesiz olup bitenlerden Hak Teala’nın dışında birine şikayette bulunamazsın, hatta onlara can-u gönülden katlanır ve Hak Teala’nın nimetlerine şükredersin.

O halde o batini ıstıraplar, o lisanî şikayetler ve azalarımızın uygunsuz hareketleri bizim ehl-i imandan olmadığımıza tanıklık etmektedir. Nimet mevcut olduğu sürece şeklen şükrediyoruz ve bunun da bir hakikati yoktur. Ne zaman ki bir musibete düçar olduk ve ya bir dert ve hastalıkla yüz yüze geldik, kullar nezdinde Hak Teala’yı şikayette bulunuyoruz ve kinayeli bir dille olur olmaz herkese şikayet yetiştiriyoruz. Derken bu şikayet ve sabırsızlıklar yavaş yavaş Hak’tan ve kaza-i ilahiden nefret etme tohumları ekmeye başlar. Tohumlar yavaş yavaş yetişir ve serpilip boy atarak birer kuvveye dönüşürler. Hatta Allah göstermesin zatın batın sureti, Hak Teala’ya ve O’nun kaza ve kaderine tek parça kin haline dönüşür. O zaman dizginler elden kaçar ve insan durumun kontrolünü tamamen kaybeder, zahir ve batını Hak Teala’ya düşmanlık rengine bürünür ve bu halde öte dünyaya göçüp ebedi azap ve zulmetlere düçar olur. Kötü akıbetten ve zayıf imandan Allah’a sığınırım. O halde, *“Sabır gidince iman da gider”* denilmesi tamamen sahihtir.

O halde ey aziz! Bu husus çok önemli ve yol çok tehlikelidir. Can-u gönülden çaba harca, musibetlere tahammül et ve nefsine, sabırsızlığın bizahiti büyük bir utanç olmasının yanı sıra, o bela ve musibetlerin ortadan kalkmasına da hiç bir yarar sağlayamayacağını zayıf, kudretsiz ve güçsüz kullara kaza-i ilahiden ve Hakk’ın etkin iradesinden şikayette bulunmanın hiç bir yararı olmadığını anlat.

Nitekim Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte bu duruma işaret edilerek şöyle yer almıştır:

“Sema’e şöyle diyor: “Ebu Hasan Kazım (a.s) bana, *“Hacca gitmene ne engel oldu?”* diye sorunca şöyle cevap verdim: “Canım sana feda olsun, büyük bir borcun altında kaldım ve malım mülküm elimden gitti ve boynuma kalan borcum giden malımdan daha fazla. Eğer dostlarımızdan biri beni bu durumdan kurtarmasaydı ben kendi başıma kurtulamazdım.” Bunun üzerine bana şöyle buyurdu: *“Eğer sabredersen sana gıpta edilecek bir hale gelirsin, ama eğer sabretmezsen, ister bundan razı ol ister olma, Allah yine kendi hükmünü yürütüp ne yapacaksa yapar.” [[418]](#footnote-418)*

O halde demek ki sabırsızlığın hiç bir yararı yoktur, hatta çok korkunç zararları da vardır ve peşi sıra imanı alıp götüren bir musibet de getirmektedir. Oysa sabır muazzam bir sevap, güzel bir ecir ve berzahi güzel bir suret kazandırır. Nitekim yorumlamaya çalıştığımız hadis-i şerifin devamında şöyle buyurulmaktadır: *“İşte sabır bu şekilde ardından hayrı getirir. O halde sabredin ve sabırla donanın ki ecre ulaşasınız.”*

O halde bu alemde sabrın sonu hayırdır. Bu, Hz. Yusuf (a.s) örneğinden de açıkça anlaşılmaktadır ve sabır, ahirette de insanın sevab elde etmesine neden olmaktadır. Kafi’de senedi Ebu Hamza-i Sumali’ye (r.a) ulaşan bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Bir musibete düçar olup da ona sabreden bir mü’mine bin şehidin ecri vardır.” [[419]](#footnote-419)*

Bu hususta daha pek çok hadis mevcuttur ve onlardan bir kısmını sonraki bölümlerde zikredeceğiz. Şu kadarını belirtelim ki sabrın berzahta çok güzel bir suretinin olacağı delillerle sabit olmakla birlikte, bu husus kimi hadis-i şeriflerde de zikredilmiştir. Nitekim Kafi’de senedi Hz. Sadık’a (a.s) ulaşan bir hadiste şöyle denilmektedir:

“Mü’min kişi kabre girdiğinde namazı sağında, zekatı solunda, iyilikleri üzerinde ve sabrı da bir kenarda durur. Onu sorguya çekecek melekler gelince, sabır hemen; namaz, zekat ve iyiliklere şöyle der: “Dostunuzu koruyun. Eğer siz korumazsanız ben korurum onu.” *[[420]](#footnote-420)*

5. Bölüm: Sabrın Derecelerine Dair

Bil ki, hadis-i şeriflerden anlaşıldığı üzere sabrın dereceleri vardır ve ecir ve sevabı da dereceleri esasınca farklıdır. Nitekim Kafi’de senedi Muttakilerin Mevlası ve Mü’minlerin Emiri’ne (a.s) ulaşan şöyle bir hadis mevcuttur:

“Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Sabır üç çeşittir: Musibete sabretmek, taatta sabretmek, günah karşısında sabretmek. Güzelliğe dönüşünceye değin musibete sabreden (yani güzel bir sabır ile musibetin şiddetini reddeden) kişiye Allah her bir dereceyle öbür derecenin arası, yerle göğün arası kadar olan üç yüz derece yazar. Taatta sabreden kişiye de Allah, her bir dereceyle öbür derecenin arası, yerin dibiyle arşın arası kadar olan altı yüz derece yazar ve günahlar karşısında sabreden kişiye de Allah her bir dereceyle öbür derecenin arası, yerin dibiyle arşın en üst noktası kadar olan dokuz yüz derece yazar.” [[421]](#footnote-421)

Bu hadis-i şeriften, günahlar karşısında sabretmenin diğer sabır mertebelerinden daha faziletli olduğu anlaşılmaktadır. Hem dereceleri daha fazladır ve hem de dereceleri arasındaki mesafe daha çoktur. Ayrıca cennetin kapsamının da örtülü ve sınırlı olan bizlerin tahmininden çok daha fazla olduğu görülmektedir. Cennetin hudutlarına ilişkin, **“Genişliği göklerle yer arası kadar olan”** *[[422]](#footnote-422)* ayetinin de amel cennetine ilişkin olması icab eder. Ama bu hadiste yer alan hudutlarıyla cennet, ahlak cennetidir ve ahlak cennetinde ölçü, iradenin kuvvet ve kemalidir. Bu cenneti hiç bir sınırla sınırlandırmamak gerekir.

Kimileri şöyle demiştir: “Burada maksat yüksekliktir, o ayette ise genişlik söz konusudur.” [[423]](#footnote-423) Yani arada çelişki yoktur. Genişlikte birlik, ama yükseklikte farklılık mümkün bir durumdur.

Ama bu uzak bir ihtimaldir. Çünkü buradaki genişlikten maksat, uzunluğun karşıtı olan genişlik, yani “en” değildir, genişlik ölçüsü, yani “mutlak anlamıyla genişlik” tir. Zaten yerin ve göğün de öyle örfi ve lügavi anlamda uzunluk ve genişliği yoktur. Her ne kadar terim olarak yerin “enlem” ve “boylam” ı varsa da, ilahî kitap, bu terimler doğrultusunda bir tanımla yapıyor değildir. Kafi’de senedi Hz. Sadık’a (a.s) ulaşan bir hadiste şöyle buyurulmaktadır:

“Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bir zaman gelecek ki egemenlik, öldürme ve cebrin dışında bir yolla; zenginlik, gasb ve cimrilik dışında bir yolla; sevgi de dinden çıkma ve hevaya tabi olma dışında bir yolla elde edilmeyecek. Sizden o zamana ulaşıp da zengin olabilecek durumda iken yoksulluğa sabreden, halkın sevgisini kazanabilecek durumda iken onların gazap ve kinine sabreden ve izzet sahibi olabilecek durumda iken zelil sayılmaya sabreden kişiye Allah, beni tasdik eden elli sıddıkın sevabını bağışlar.” [[424]](#footnote-424)

Ayrıca Hz. Emiru’l Mü’minin’den (a.s) de bu muhtevada bir hadis rivayet edilmiştir. [[425]](#footnote-425) Özetle bu konuda pek çok hadis vardır. Ama biz bu birkaç hadis-i şerifle yetiniyoruz.

6. Bölüm: Ma’rifet Ehlinin Sabır Derecelerine Dair

Bil ki, bu makama kadar zikredilen şeyler halkın orta kesiminin hallerine ilişkindi. Nitekim bu bölümlerin başında da belirttiğim gibi sabır, orta düzeydekilerin makamı sayılmıştır. Ama sabrın, ehl-i sülûk ve kemal ile evliyanın durumuna ilişkin dereceleri de vardır. Bu derecelerden biri “*Allah’ta sabır*” makamıdır ve bu da mücahede konusunda sebat göstermek, ülfet ve ünsiyet edinilen şeyleri ve hatta bizahiti kendisini gerçek sevgili yolunda terk etmektir ve bu ehl-i sülûkun makamı ile ilgilidir.

Bir diğer makam da “*Allah ile sabır*” dır ve bu da huzur ehli olanlar (Allah’ın huzuruna varanlar) ile Allah’ın cemalini müşahede edenlerin; beşeriyet giysilerinden sıyrılarak, fiil ve sıfat örtülerinden soyutlanarak, kalbin isim ve sıfat tecellileriyle tecelli ederek, ünsiyet ve heybetten nasiplenerek, nefsini renklerden koruyarak ve de ünsiyet ve şuhud aşamasından ayrılarak ulaştıkları bir makamdır.

Diğer bir makam ise “*Allah’tan sabır*” dır ki, bu da şuhud ve âyan ehlinden aşık ve müştakların kendi alemlerine dönüşleri ve yeniden kesret aleminde yaşamaya başlamaları durumunda sahip oldukları bir makamdır. Bu; sabır derecelerinden en zoru ve en zahmetlisidir. Sâliklerin mevlası, kamillerin öncüsü ve Mü’minlerin Emiri Hz. Ali (a.s) “Kumeyl Duası”nda bu mertebeye işaret buyurmuştur:

“Faraza azabına sabrettim, ama senden ayrı olmaya nasıl sabredeyim?” [[426]](#footnote-426)

Rivayet edildiğine göre muhiplerden bir genç, Şibli’ye sabır hakkında sorarak şöyle dedi:

“Hangi sabır daha şiddetlidir?” Şibli, “Allah için sabır” dedi.

Genç, “Hayır” dedi. Şibli “ Allah vesilesiyle sabır” dedi. Genç, “Hayır” dedi. Şibli, “Allah hakkında sabır” dedi. Genç, “Hayır” dedi. Şibli, “Allah’ta sabır” dedi. Genç, “Hayır” dedi. Şibli, “Allah ile sabır” dedi. Genç “Hayır dedi. Şibli, “Peki hangisidir öyleyse?” diye sordu. Genç, “Allah’tan sabır” diye cevap verdi. Şibli çığlık atarak yere düşüp bayıldı.” *[[427]](#footnote-427)*

Diğer bir derece de “*Allah vesilesiyle sabır*” dır ki bu makam da temkin ve istikamet ehli içindir ve ayıldıktan ve Allah ile baki kaldıktan sonra bu mertebeye erişirler. Ama bizim bu mertebelerden herhangi bir nasibimiz ve hazzımız olmadığından sözü burada kesiyoruz.

Başta da sonda da hamd Allah’a aittir Allah’ın selamı ve rahmeti Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun.

Onyedinci Hadis: Tevbe

بِالسَّنَدِ المُتَّصِلِ اِلی الاِمامِ الاَقدَمِ حُجَّة الفِرقَةِ وَ رَئيس الاُمَّةِ، مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوبَ الکُلَينی –رَضی الله عنه- عَن مُحَمَّدِبنِ يَحيی، عَن اَحمَدَبنِ مُحَمَّدِبنِ عيسی،عن الحَسَنِ بنِ مَحبوبٍ، عَن مُعاوِيَةَ بن وَهَبٍ قال: سَمِعتُ اَبا عَبدِ الله عليه السلام يَقول: اِذا تاب العَبدُ تَوبَةً نَصُوحاً اَحَبَّهُ الله فَسَتَرَ عَلَيهِ فی الدُّنيا وَ الاخِرَةِ. فَقُلتُ: وَ کَيفَ يَستُرُ عَلَيه؟ قال: يُنسی مَلَکَيهِ ما کَتَبا عَلَيهِ مِنَ الذُنوب، ثُمَّ يوحی اِلی جَوارِحِهِ: اُکتُمی عَلَيهِ ذُنُوبَهُ وَ يُوحی اِلی بِقاعِ الاَرضِ: اکتُمی عَلَيهِ ما کانَ يَعمَلُ عَلَيکِ مِنَ الذُّنُوبِ. فَيَلقی الله حينَ يَلقاهُ وَ لَيسَ شَیءٌ يَشهَدُ عَلَيه بِشَیءٍ مِنَ الذُّنُوب.

“Muaviye İbn Veheb’in işittiğine göre, Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Bir kul halis bir şekilde tevbe ederse, Allah’ın sevgisini kazanır ve Allah onu dünya ve ahirette örter.”* İbn-i Veheb, “Nasıl örter?” diye sorunca da İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“İki meleğine ona ilişkin yazdıkları günahları unutturup, o kişinin beden uzuvlarına, işlediği günahları gizli tutmalarını ve yeryüzüne de onun dünyada işlediği suçları örtüp gizlemesini vahyeder. Bu nedenle Allah’ın huzuruna vardığı zaman aleyhine tanıklık edebilecek hiç bir şeyi kalmaz.” [[428]](#footnote-428)*

Şerh

Tevbenin Hakikati Hakkında

Bil ki tevbe önemli ve güç bir menzildir. Tevbe, günahlar ve uygunsuz davranışlardan sonra, nefis ve ruhaniyet nurunun tabiat zulmetiyle örtüldükten sonra tabiattan nefis ruhaniyetine doğru dönülmesidir.

Bu özet bilginin detayı ise şöyledir: Nefs, fıtratın başlangıcında her türlü kemal, cemal ve nurdan uzaktır. Aynı şekilde bunların karşıtlarından da uzak bir haldedir ve mutlak çizgilerden arınmış, boş bir sayfa gibidir. Üzerinde ne ruhani kemalden eser vardır ne de bunun karşıtından, ama özünde her türlü makama ulaşabilmenin kabiliyet nuru mevcuttur. Fıtratı doğruluk üzere ve mayası da zatî nurlarla yoğrulmuş haldedir. Bu nedenle günaha yöneldiğinde gönlünde bir karartı ortaya çıkar ve günah oranı arttıkça da bu karartı ve zulmet artar. Sonunda gönül tamamen kararır, fıtrat nuru söner ve ebedi mutsuzluğa düçar olur. Ama eğer henüz karanlık bütün gönlü sarmadan gaflet uykusundan uyanılır ve “yakza” (uyanma) aşamasından “tevbe” aşamasına geçilir ve inşallah ileride özetle zikredilecek şartlarıyla birlikte bu makamdan nasiplenecek olursa, bu durumda karanlıktan ve zulmetten aslî fıtrat nuruna ve zatî ruhaniyete döner. Adeta yeniden o kemalattan ve zıtlarından arınmış boş bir sayfa haline döner. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: *“Günahtan tövbe eden kişi hiç günahı olmayan kişi gibidir.”* [[429]](#footnote-429)

O halde, tövbe; tabiat hükümlerinden, ruhaniyet ve fıtratın hükümlerine geri dönüştür. “İnabe” ise fıtrat ve ruhaniyetten Allah’a dönmek ve nefis evinden asıl hedefe hicret etmektir. O halde tövbe aşaması inabe aşamasından daha önceliklidir, ama bu hususun ayrıntılarına girmek konumuzun dışında kalmaktadır.

1. Bölüm: Önemli Bir Nokta

Kurtuluş ve hidayet yolu yolcusunun şu önemli hususa dikkat etmesi gerekir. İleride belirtilecek şartlarıyla sahih bir şekilde tövbe etmek zor bir iştir ve insan bu makama çok az ulaşabilir. Çünkü günah işlemek ve özellikle de büyük günahlara sürüklenmek kişiyi tövbe etmekten de tam anlamıyla gafil eder ve eğer günah ağacı insanın gönül tarlasında güçlü bir şekilde kök salarsa, çok kötü sonuçlar doğurur ki bunlardan bir tanesi de kişiyi tövbeden tamamen uzaklaştırmasıdır. Eğer o haldeki insanın hatırına nadiren de olsa tövbe etme düşüncesi erişse bile, yarına, öbür güne, gelecek aya, öbür aya erteleyerek kendi kendine, “Ömrümün sonunda, ihtiyarladığım zaman kesin bir şekilde tövbe ederim” diyerek oyalanıp durur. Oysa bunun Allah’a tuzak kurmaya çalışmak olduğundan gaflet eder. **“Allah düzen kuranların en hayırlısıdır.”** [[430]](#footnote-430)

Günah kökleri sağlamlaştıktan sonra insanın tövbeye yönelebileceğini veya tövbenin şartlarını yerine getirebileceğini sanma. O halde tövbenin baharı, günah yükünün daha hafif, gönül bulanıklığının ve batın zulmetinin daha az ve tövbenin şartlarının daha kolay olduğu gençlik günleridir.

Yaşlılıkta, insanın hırs ve tamaha kapıldığı, mal ve makamı sevdiği ve de uzun emellere sarıldığı tecrübelerle sabittir. Peygamber’den nakledilen hadisler de buna tanıklık etmektedir. [[431]](#footnote-431) Ama diyelim ki insan yaşlılık günlerinde bu tövbe işine yeltenebildi ve bunu gerçekleştirebildi. Acaba ecelin gençlikte, isyana düştüğü bir halde erişmeyeceğine ve kendisine mühlet verilerek yaşlılığa ulaşabileceğine ilişkin bir garantisi var mıdır? Yaşlıların azlığı ölümün gençlere yakın olduğunun delilidir. Elli bin nüfuslu bir şehirde seksen yaşına ulaşan elli kişi bile bulmak mümkün olmayabilmektedir.

O halde ey aziz! Şeytanın tuzaklarından kork ve “elli şu kadar yıl şehvetlerin peşinde koşar, sonra tövbe ederim” diyerek Allah’a oyun oynamaya kalkışma. Çünkü bu ham hayalden öteye gidemez.

Eğer hadis-i şerifte Hak Teala’nın bu ümmete lütufta bulunduğunu ve ölüm belirtilerinin görülmeye başladığı süreye kadar tövbelerini kabul buyuracağını okumuş veya işitmişsen[[432]](#footnote-432), evet bu doğrudur. Ama heyhat ki tövbe o esnada insandan uzaklaşır. Tövbe sadece sözden mi ibarettir? Hayır, tövbenin gereğini yerine getirmek zahmetli bir iştir. Tövbeden dönmemenin azim ve gayreti için ilmî ve ameli riyazet lazımdır. Aksi takdirde, pek az kişi kendiliğinden tövbe etmeyi düşünür ve tövbe etmeye muvaffak olur veya eğer muvaffak olur ise sıhhat, kabul ve kemal şartlarını yerine getirebilir. Ayrıca çoğu zaman daha tövbeyi düşünmeden veya hayata geçirmeden ecel erişebilir ve kişiyi bütün o günah yüküyle alıp götürebilir ve o zaman insanın ne sıkıntı ve eziyetlere düçar olacağını Allah bilir.

O alemde kişi kurtuluş ve mutluluk ehli olsa bile, günahlarını telafi etmek kolay bir iş değildir. İnsanların şefaate layık ve Erham’er Rahimin’in rahmetine nail olabilmesi için nice sıkıntı ve eziyetlere katlanması gerekecektir.

O halde ey aziz! En kısa zamanda toparlan, azmini güçlendir, iradeni güçlü kıl ve daha gençken, dünya hayatındayken tövbe et, Allah’ın lütfettiği fırsatı elden kaçırma, şeytani aldatmalara ve nefs-i emmarenin tuzaklarına itibar etme.

Önemli Bir Husus

Dikkat edilecek bir diğer husus da, tövbe eden kişinin tövbe etmesine rağmen o batınî ve ruhani sefayı ve halis fıtrat nurunu elde edememesidir. Nitekim kararmış beyaz bir kağıdı eski haline getirmek isteseler, asla o eski beyazlık ve parlaklığına döndüremezler. Veya kırık bir kabı tamir etseler, eski haline dönmesi çok zordur. Bütün bir ömür insana halisane davranmış bir dost ile ihanet eden ve daha sonra bu tutumundan ötürü özür dileyen dost arasında çok büyük fark vardır. Ayrıca, pek az kişi tövbenin gerektirdiği görevleri hakkıyla yerine getirebilir.

O halde insan mümkün mertebe günah ve günahlara bulaşmamaya gayret etmelidir. Çünkü bir kez bulaştıktan sonra nefsi ıslah etmek çok zordur. Ama eğer Allah göstermesin bunlara bulaşırlarsa hiç vakit geçirmeden tedaviye çalışılmalıdır, çünkü hem küçük fesadı ıslah etmek daha kolaydır ve hem de ıslahın niteliği daha iyi olur.

Ey aziz! Bu makamı başıboş ve önemsemez tavırla geçip gitme. Halini düşün, taşın ve durumunun sonu ne olacak anla, Allah’ın kitabına, Hatem-i Enbiya ve hidayet imamlarının hadislerine, ümmetin alimlerinin sözlerine ve aklının hükmüne vicdanlı bir şekilde müracaat et, kapıların anahtarı olan bu kapının yüzüne kapanmasına izin verme, bu fırsata gereken önemi ver ve Allah Tebarek ve Teala’dan başarı niyaz et. Resul-i Ekrem ve hidayet imamlarının ruhaniyetinden yardım iste ve veliyy-i emr olan İmam-ı Asr’a (Hz. Mehdi) (a.s) sığın. Şüphesiz o yüce şahsiyet, güçsüzlerin elinden tutacak çaresizlere yardım buyuracaktır.

2. Bölüm: Tövbenin Esaslarına Dair

Bil ki mükemmel bir tövbenin kimi esas ve şartları vardır ki onlar olmadıkça sahih tövbe gerçekleşemez. Şimdi bunların gerekli olan en önemlilerine değineceğiz.

En önemli esası, geçmiş kusur ve günahlardan pişmanlık duyma, ikincisi ise o kusur ve günahlara ilelebet dönmeye azmetmektir. Bu ikisi hakikatte tevbenin temel şartları ve zatî destekleridir. Bu konuda esas olan bu makamı elde etmek ve bu hakikati hayata geçirmektir. Bunların olabilmesi de insanın günahların ruhtaki etkilerini ve berzah aleminde duracağı sonuçları anlaması ve bu günah ve günahların berzah aleminde kişiyi bilinç ve irade üzere sıkıntı ve azaba sürüklediklerini bilmesiyle mümkündür ki bu durum hem aklî delillerle ve hem de ismet Ehl-i Beyt’inin (a.s) rivayetleriyle sabittir. Nitekim cehennem ateşi de insanı bilinç ve irade üzere yakmaktadır. Çünkü o alem, gerçek hayat alemidir.

O halde o alemde olup bitecekler, bizim bu alemdeki iyi ve kötü amellerimizin sonuçlarının birer suretidir ve de bizimle birlikte haşr edilir. Bu hususa hem hadis-i şeriflerde ve hem de Kur’an-ı Kerim’de açıkça veya ima yoluyla pek çok kez işaret edilmiştir ve bu husus, aynı zamanda İşrak (Işıkçılık, İllumintive) filozoflarının görüşlerine ve ehl-i sülûk ve irfanın keşiflerine de uygun düşmektedir. Aynı şekilde her günah ruhta bir etki bırakır ki bu etki hadis-i şeriflerde “siyah nokta” olarak isimlendirilmiştir ve kalb ve ruhta bir karartı şeklinde açığa vurmakta ve yavaş yavaş şiddet kazanarak insanı küfür ve zındıklığa sürüklemektedir ki daha önce bu hususa değinilmiştir.

O halde bu anlamı kavrayan, enbiya ve evliyanın (a.s) arif, filozof ve ulemanın (r.a) buyruklarına bir doktorun reçetesi kadar olsun önem veren akıllı kişi, muhakkak ki günahlardan perhiz edecek, çevrelerinde dönüp durmayacak ve eğer Allah muhafaza, bunlara düçar olursa derhal geri çekilip pişmanlığını gösterecek ve bu pişmanlığın sureti onun kalbinde ortaya çıkacaktır.

Böyle bir pişmanlığın sonucu çok önemli ve etkisi çok güzeldir. Uygunsuz şeylerin ve günahların terkine yönelik azim, bu pişmanlığın etkisiyle gerçekleşir.

İşte, tevbenin iki esası gerçekleştiğinde ahiret yolu sâlikinin işi kolaylaşır ve ilahî tevfik, başarısını perçinler. Tevbesinde samimi olan kişi **“Muhakkak ki Allah tevbe edenleri sever”** [[433]](#footnote-433) ayet-i kerimesinin muhatabı haline gelir.

İnsan, ilmî ve ameli riyazetler ve gerekli düşünme ve tedbirlerle halis bir tevbeye ulaşmak için çırpınmalı ve Hak Teala’nın sevgisini kazanmanın öyle hesap kitap işi olmadığını anlamalıdır. Hakk’ın sevgisinin o alemlerdeki suretinin ne gibi manevi nurlar ve mükemmel tecelliler olduğunu ve Allah Tebarek ve Teala’nın kendi mahbubuna nasıl davranacağını Allah bilir.

Ey insan! Ne kadar da zalim ve cahilsin. Veliyy-i Nimet’in nimetlerinin değerini bilmiyorsun. Kendisine (neuzubillah) en ufak bir faydası dokunmadığı halde senin bütün ihtiyaçlarını karşılayan böyle bir Veliyy-i Nimet’e karşı koydun, muharrematı çiğnedin yıllar yılı hayasızlık ve serseriliğini artırdıkça artırdın. Ama sonunda pişman olup yaptıklarından döndün, tevbe ettin ve Hak Teala seni mahbub edindi. Nasıl bir rahmet ve geniş bir nimet deryasıdır bu, bir baksana!

Rabbimiz! Senin nimetlerinin şükründen aciziz biz. Dilimiz dönmüyor, senin hamd ve senanı hakkıyla eda etmeye utanç içinde boyun büküp, hayasızlıklarımızdan ötürü af dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Biz kim oluyoruz ki senin rahmetine layık olalım? Ama senin rahmet ve nimetin kimsenin aklının alamayacağı kadar geniştir.

“Sen kendini övdüğün gibisin.” [[434]](#footnote-434)

İnsan pişmanlık suretinin gönlünde güçlenmesi için çaba harcamalı ki Allah’ın izniyle “yanma” evine dahil olsun. Bunun yolu da günahların korkunç eser ve sonuçlarını düşünüp gönülde pişmanlığı kuvvetlendirmek ve kendi kendine **“Allah’ın alevli ateşi” [[435]](#footnote-435)** örneğini gönlünde tutuşturmak, kalbi pişmanlık ateşinde yakarak bütün günahların bu ateşte yanıp kül olmasını sağlamak ve bu yolla gönlün bulanıklık ve pasını silip atmaktır.

Bil ki eğer insan bu ateşi kendisi için tutuşturmaz ve aslında cennetin kapılarından biri olan bu cehennem kapısını aralamazsa, bu alemden göçtüğünde elim bir ateşle karşılaşacak, yüzüne cehennem kapıları açılacak, cennet ve rahmet kapıları yüzüne kapanacaktır.

Rabbimiz! Bize yanık bir gönül lütfet, gönüllerimizde pişmanlık ateşini tutuştur ve onu bu dünya ateşiyle yak, kalbi bulanıklığımızı bertaraf et ve bizi bu alemden günahlara tabi olmadan götür.

Şüphesiz sen nimet sahibi ve her şeye gücü yetensin.

3. Bölüm: Tevbenin Şartlarına Dair

Geçen bölümde zikredilenler tevbenin esaslarıydı. Tevbenin kabulü ve mükemmelliğiyle ilgili kimi şartları da vardır ki şimdi onları zikredeceğiz.

Tevbenin iki temel şartı vardır. Ayrıca mükemmelliğin şartı da ikidir ve biz bu bölümde Hz. Ali’nin buyruğunu zikredeceğiz. Çünkü o sözlerin derleyip toparlayıcısı, meliklerin sözü ve sözlerin melikidir.

“Seyyid Razi[[436]](#footnote-436) (r.a) Nehcu’l Belağa’da şöyle rivayet ediyor: *“Adamın biri Hz. Ali’nin (a.s) huzurunda “Estağfurullah” dedi. Bunun üzerine Hz. Ali şöyle buyurdu: “Annen mateminde ağlasın! Acaba istiğfarın ne olduğunu biliyor musun? İstiğfar “illiyyin” derecesidir ve bu altı anlama gelen bir isimdir:*

Birincisi:Geçmişten pişmanlık duymaktır.

İkincisi: Bir daha asla o duruma dönmemeye azmetmektir.

Üçüncüsü: Mahlukatın hakkını eda etmendir ve bu yolla Allah’ın huzuruna tertemiz ve arınmış bir şekilde çıkmandır. (Yani üzerinde kimsenin hakkının bulunmaması)

Dördüncüsü: Eda etmen gerekirken eda etmediğin her farzı yerine getirip hakkını eda etmendir.

Beşincisi: Haram yolla elde ettiğin bedenindeki etini; sıkıntılar çekerek eritmen, derinin kemiğine yapışmasını sağlaman ve deriyle kemiğin arasını yeni bir etle doldurmandır.

Altıncısı: Bedenine tıpkı günahların lezzetini tattırdığın gibi itaatin acılarını tattırmandır.” [[437]](#footnote-437)

Bu hadis-i şerif önce tevbenin iki esasını kapsamaktadır: Birincisi, pişmanlık, ikincisi de geri dönmemeye azmetmektir. Sonra da tevbenin kabul edilmesinin iki temel şartını kapsamaktadır. Birincisi, yaratıkların hakkını ödemek, ikincisi de yaratıcının hakkını eda etmek. İnsan sadece “tevbe ettim” demekle tevbe etmiş olmaz. Tevbe eden kişi, halktan haksız yere aldığı her şeyi onlara iade eden, birinin herhangi bir hakkını gasbetmişse, mümkün mertebe o hakkı telafi etmeye çalışan, eğer Allah’ın farzlarını terk etmişse, o farzları kaza veya eda eden ve eğer tümünü yerine getirmek mümkün değilse, mümkün olan kısmını yerine getirendir.

Bil ki bunlar her halükarda edası istenecek şeylerdir ve öbür alemde bunları ödemenin, başkalarının günahlarını üstlenmek ve kendi salih amellerini onlara vermekten başka bir yolu yoktur. O halde bu durumdaki kişi o zaman çaresiz ve perişan olur ve önünde hiç bir kurtuluş çaresi olmaz.

Ey aziz! Sakın şeytan ve nefs-i emmare üzerine egemen olup sana vesvese ederek, konuyu büyüterek, tövbeden vaz geçirerek ve tevbeden uzaklaştırarak seni helake sürüklemesin.

Bil ki bu hususta ne kadar olursa olsun velev çok az bile olsa çaba harcamak ve girişimde bulunmak iyidir. Eğer bazı namazlar eda edilmemiş, oruçlar tutulmamış, Hakk’ın hukuku çiğnenmiş ve pek çok günah işlenmişse bile, Hakk’ın lütfünden ümitsiz olma ve O’nun rahmetinden umut kesme. Çünkü eğer biraz çaba harcayıp tevbeye yönelirsen, O sana yolu kolaylaştıracak ve kurtuluş yolunu gösterecektir. Bil ki Hakk’n rahmetinden umut kesmek, öylesine büyük bir günahtır ki, hiç bir günahın nefste bu günah kadar büyük bir etki bırakacağını sanmıyorum. Hakk’ın rahmetinden umut kesenin gönlünü, öylesine büyük bir karanlık kuşatır ve ipleri öylesine bir kopar ki artık onu hiç bir şeyle ıslah etmek mümkün değildir. Sakın Hakk’ın rahmetinden gafil olma ve sakın günahlar ve sonuçları sana olduğundan daha büyük görünmesin. Çünkü Hakk’ın rahmeti her şeyden daha büyük ve daha kuşatıcıdır. *“Hakk’ın yardımı kabiliyet gerektirmez.” [[438]](#footnote-438)*

Sen daha önce ne idin? Yokluk karanlığında kabiliyetten eser yoktu. Ama Hak Teala (c. c) istihkak ve istidatsız, isteme ve dua olmaksızın, sana vücud nimeti ve varlık kemalatı bahşetti. Sınırsız ve sonsuz nimet imkanlarını açtı ve bütün mahlukatı sana boyun eğdirme lütfünde bulundu. Şimdiki halin o salt yokluktan daha kötü değildir. Hak Teala, rahmet ve mağfiret vaadinde bulunmuştur. Sen bir adım ilerleyip O’nun mukaddes dergahına yaklaşırsan, O her vesileyle senin elinden tutar; haklarını eda etmezsen, kendi haklarından vazgeçer ve başkalarının haklarını eda edemediğini görürse, bunu telafi eder. Resulullah zamanındaki o mezarları deşen gencin hikayesini[[439]](#footnote-439) işitmişsindir.

Ey aziz! Hakk’ın yolu kolaydır, ama biraz dikkat gerekmektedir. Girişimde bulunmak gerekmektedir. İşi geciktirip günah yükünü günbegün ağırlaştırmak durumu zorlaştırır. Oysa girişimde bulunmak ve nefsi ıslaha kalkışmak, yolu kısaltıp işi kolaylaştırmaktır. Hele bir dene ve bir kez girişimde bulun. Eğer netice alırsan o zaman konunun sıhhatine inanırsın, yok eğer sonuç alamazsan, nasıl olsa fesadın yolu açık ve senin günahkar elin uzundur.

Emiru’l Mü’minin’in (a.s) buyurduğu diğer iki şartsa, tevbenin ve kabulünün olmazsa olmaz şartları değil, tevbenin kemalinin ve mükemmelliğin şartlarıdır. Sadece bu şartlar olmadığı takdirde tövbe kamil olmaz.

Bil ki sâliklerin her birinin kalbi durumuna uygun bir menzili vardır. Tevbe etmiş kişi eğer bu mertebelerin kemaline erişmek istiyorsa, terk ettiği şeyleri telafi ettiği gibi, aldığı lezzetleri de telafi etmelidir. Yani günah günlerinde elde ettiği nefsani hazları da gidermelidir. Bu da, günahlardan meydana gelen ruhsal ve cismani etkileri vücudundan kazımaya niyetlenmesi ve bu yolla nefsinin ilk nuruna ve fıtri ruhaniyetine geri dönmesiyle mümkündür. Çünkü anlaşıldığı gibi her günah ve lezzet, tıpkı bedende bunların bir kısmından güç elde edilmesi gibi, ruhta da bir etki bırakır. O halde tevbe etmiş kişi yiğitçe ayaklanmalı, o etkileri bütünüyle ortadan kaldırmalı ve bunun gerçekleşebilmesi için de fiziksel ve ruhsal riyazete yönelmelidir. Tıpkı Hz. Ali’nin buyurduğu gibi davranmalıdır.

O halde fiziksel riyazetlere koyularak, güçlendirici ve ferahlatıcı şeylerden kaçınarak, müstehab veya boynunda varsa farz oruçlarını tutarak, günahlardan veya günah günlerinde oluşan et ve eserleri eritmeye koyulmalıdır. Ruhsal riyazet ve ibadetlerle tabiat lezzetlerini telafi etmelidir. O suretler var oldukça, nefis onlara meyleder ve kalb onlara aşık olur. Dolayısıyla Allah korusun nefsin yeniden isyan edip dizginleri koparması korkusu vardır.

O halde ahiret yolunun yolcusunun ve günahlardan tevbe etmiş kişinin riyazet ve ibadet sıkıntısına katlanması ve günah içinde geçirdiği her gün için bir gün ibadet etmeye yönelmesi lazımdır. Eğer bir gününü nefsani lezzet ve günahların peşinde geçirmişse o günün karşılığını bir günlük oruç ve ibadetle ödemelidir ki nefsi dünya sevgisinden ve ona bağlı olmaktan tam anlamıyla kurtulsun. Şüphesiz bu takdirde tevbe daha kamil olur ve nefsin fıtri nuru geri döner. Bunları yerine getirmenin yanı sıra, daima günahların sonuçlarını ve Hak Teala’nın azabının şiddetini, amel terazisinin dakikliğini ve ahiret alemindeki azabın korkunçluğunu düşünmeli ve nefsine bütün bunların kendi amellerinin sonucu ve Maliku’l Müluk’a muhalefetin neticesi olacağını kabul ettirmelidir. Bu ilim ve düşünme sonucunda nefsin günahlardan nefret etmeye başlaması, onlardan tam anlamıyla uzaklaşarak tevbe kapısını ardına kadar açması ve tevbesinin kamil ve tam olması umulur.

O halde bu iki makam, tevbe menzilinin tamamlayıcıları ve kemale erdiricileridir. Ama şüphesiz henüz tevbenin ilk aşamasında bulunan ve tevbe etmeye henüz niyetlenmiş olan insan, kendisinden hemen bu son aşamaya uygun davranmasının beklendiğini, bu işin çok zor olduğunu düşünmemeli ve her şeyi yüzüstü bırakmamalıdır. Ahiret yolu yolcusunun durumu ne kadarına el veriyorsa, yalnızca o kadarı kendisinden beklenir ve o kadarı kafi ve uygundur. Bir kere bu yola girdi mi, Allah-u Teala ona yolu kolaylaştıracaktır. O halde yolun güçlülüğü insanı asıl maksadından uzaklaştırmamalıdır. Çünkü maksat çok büyük ve çok önemlidir. Eğer bu hedefin büyüklük ve azametini anlarsak, bu yoldaki her zahmet bize kolay gelecektir. Acaba hangi maksat ruhun ebedi kurtuluşundan ve ebedi mutluluktan daha yüce olabilir? Herhangi zahmet ve sıkıntı, ebedi helakten daha korkunç ve tehlikelidir? Tövbenin terki veya geciktirilmesi yüzünden insanın ebedi helake sürüklenmesi ve aksi halde tövbe sayesinde ebedi mutluluğa erişip Hak Teala’nın sevgili kullarından biri olması mümkündür. O halde maksat bu kadar muazzam olunca, birkaç günlük sıkıntının lafı mı olur?

Bil ki girişim ne oranda olursa olsun yararlıdır. Uhrevi durumu dünyevi durumla bir karşılaştır. Dünyada büyük bir maksada ulaşılmayınca, küçük maksattan vazgeçiliyor mu hiç? Mükemmel bir istek ve arzu elde edilemeyince, küçüğünden de geçilmiyor. O halde sen eğer tövbenin en mükemmeline erişemiyorsan, hiç değilse maksadın aslından ve öz hakikatinden da ayrı düşme ve olabildiği oranda tahsiline gayret et.

4. Bölüm: İstiğfarın Sonucuna Dair

Tevbe eden kişinin yapması gereken şeylerden birisi, Hak Teala’nın bağışlayıcılık makamına sığınması ve istiğfar halini elde etmesidir. Hz. Hakk’ın bağışlayıcılık makamından söz ve hal diliyle, alenen ve gizlice, acizane ve niyaz ile günahlarını ve etkilerini örtmesini dilemesidir. Elbette Hak Teala’nın gaffariyet ve settariyeti de ayıpları örtmeyi ve etkilerini bağışlamayı gerektirmektedir.

Amellerin melekutî şekli, insanın bir çocuğu mesabesindedir, hatta ondan daha üstün bir konumdadır ve tövbe ile istiğfar kipi de lanetleşme (mübahele) mesabesindedir. Hak Teala, gaffariyet ve settariyeti vasıtasıyla, o çocukları, mağfiret dileyen kimsenin lanetleşmesiyle kendisinden koparıp almaktadır. İnsanın günahlarından haberdar olan meleklere, suç defterlerini yazan katiplere, zamana, mekana ve insanın organlarına kısaca her şeye Hak Teala bu hususta unutkanlık vermekte ve insanın bu amellerini unutmalarını sağlamaktadır. Nitekim hadis-i şerifte bu duruma işaret edilerek şöyle buyurulmuştur: *“İki meleğine ona ilişkin yazdıkları günahları unutturup, o kişinin beden uzuvlarına, işlediği günahları gizli tutmalarını ve yeryüzüne de onun dünyada işlediği suçları örtüp gizlemesini vahy eder.”*

Hak Teala’nın insanın azalarına ve yeryüzüne hadis-i şerifte buyrulduğu gibi insanın işlediği günahları örtmelerini vahyetmesi de bu unutturma anlamında olabilir. Elbette tanıklık etmemelerini emretmesi de kastedilmiş olabilir. Belki de maksad, tekvini/yaratışsal tanıklık ile oluşan günahın etkilerinin yok edilmesidir. Nitekim kişi yaptıklarından tevbe etmediğinde de bütün uzuvları söz ve hal diliyle, her halde yaptıkları günahlara tanıklık edebilir. Nitekim Allah’ın gaffariyet ve settariyeti yaşadığımız bu dünyada da organlarımızın amellerimize tanıklık etmemelerini, zaman ve mekanın yaptıklarımızı örtmelerini gerektirmiştir ve tevbe etmemiz halinde bunlar diğer alemde de tanıklık etmeyeceklerdir veya amellerimizden örtülü kalacaklardır. Belki de tevbe etmiş insanın hiç kimsenin karşısında boynu bükük ve mahcup olmaması için Hakk Teala’nın (c. c) yüceliği, ikinci ihtimali gerektirmektedir. Yine de Allah bilir.

5. Bölüm: Tevbe-İ Nasuh’a Dair

Bil ki tevbe-i nasuhun yorumunda ihtilaf mevcuttur ve bunları özetle zikretmekte yarar vardır. Biz burada yüce muhakkik Şeyh Bahai’nin (r.a) söylediklerini tercüme etmekle yetiniyoruz.

Değerli muhaddis Meclisi (r.a) Şeyh Bahai’nin şöyle buyurduğunu nakletmektedir[[440]](#footnote-440): “Müfessirler tevbe-i nasuhla ilgili farklı yorumlar zikretmişlerdir. Bunlardan, biri halka nasihat eden tevbe anlamına geldiğidir. Yani bu tevbe, halkı, sahibinde güzel etkilerinin ortaya çıkması için, kendi benzerini yerine getirmeye davet etmektedir veya sahibine günahları söküp atmayı ve asla o günaha dönmemeyi nasihat etmektedir.

Diğer bir yorum ise nasuh tevbe, sadece Allah’ın rızası maksadıyla yapılan tevbedir. Nitekim mumundan arındırılmış halis bala da “nasuh bal” denilmektedir. Buradaki halislik ise, kişinin günahlarından ateşten korktuğu için değil, bu günahların çirkinliğinden veya Hak Teala’nın rızasına aykırı olmalarından ötürü pişmanlık duyup tevbe etmesidir.

Yüce araştırmacı Tusi de Tecrid-i Hikem’de[[441]](#footnote-441) korkudan ötürü duyulan pişmanlığın tevbe olmadığını buyurmaktadır.

Diğer bir yorum ise, tevbe-i nasuhtaki “nasuh” ifadesinin “nesahat” tan, yani “dikmek” ten geldiğini ve tevbenin, günahların dinde meydana getirdikleri yırtılmaları dikip onardığını veya tıpkı terzinin giysi parçalarını birbirine dikmesi gibi, tövbenin de tevbe edenle Allah’ın veli ve dostlarının arasını bulup onları birbirine yaklaştırdığını belirtmektedir.

Başka bir yoruma göre ise burada geçen nasuh ifadesi, tevbe edenin bir sıfatıdır ve dolayısıyla tevbe kelimesine isnadı da mecazidir. Yani tevbe-i nasuh, kendi sahibine nasihatta bulunarak tövbeyi mükemmel ve kalpten günahların etkisini temizleyecek bir şekilde yerine getirmeyi nasihat etmektedir. Bu ise nefsin hasretlerle eritilmesi ve kötülük karanlığının iyilik ve güzellik aydınlığıyla aydınlatılması yoluyla gerçekleşir.”

Bütünleme: Bütün Varlıkların İlim ve Hayat Sahibi Olduklarına Dair

Bil ki tevbenin kimi hakikatleri, incelikleri ve sırları vardır ve her Allah yolu yolcusunun da kendi makamına has bir tevbesi mevcuttur. Ama bizim o makamlardan bir haz ve nasibimiz olmadığından, bu sayfalarda onlardan söz etmemiz uygun değildir. O halde en iyisi hadis-i şeriften istifade edilen ve aynı zamanda Allah’ın yüce kitabı ve çeşitli yerlerde yer alan bir çok hadislerle de mutabık düşen bir hususu aktarmakla sözlerimizi sona erdirelim ve o da her varlığın ilim, hayat ve bilinç sahibi olduğu, hatta bütün varlıkların Hakk’ın (c. c) mukaddes makamını bildikleri hususudur. Nitekim organlara ve yeryüzüne insanların günahlarını gizlemesinin emredilmesi, onların ilahî emre itaat etmesi ve Kur’an’da açıkça belirtilen ve bir çok rivayetlerde de yer alan[[442]](#footnote-442) bütün varlıkların Allah’ı zikretmesi gerçeği, tüm varlıkların ilim, idrak ve hayat sahibi olduğunun en büyük delilidir ve hatta Hak Teala’nın kutsal zatı ile “**O’nun bildirmek istediği” [[443]](#footnote-443)** kullarından başka hiç kimsenin bilmediği yaratıcı ile yaratıklar arasındaki özel ilişkiye işaret etmektedir. Bu Kur’an-ı Kerim’in ve Masum İmamlar’ın hadislerinin insanoğluna duyurdukları ve İşrak (Işıkçılık, İllumintive) felsefesine, tasavvuf ehlinin keşiflerine ve sülûk ve riyazet ehlinin müşahedelerine uygun düşen bir husustur.

Tabiat öncesi yüce ilimlerde de ispat edildiği üzere vücud; kemal, sıfat ve isimlerin bizatihi aynısıdır. Hangi aşamada zuhur eder ve hangi aynada tecelli ederse, ilim, hayat ve diğer yedi temel kemalin tümüyle zahir olur ve tecelli eder. Vücud hakikatinin tecelli aşamalarının ve mabudun kamil cemal nurunun nüzul mertebelerinin her birinin “ehadiyet” makamı ve rububiyet makamı hakkındaki gizli marifet ile özel bir ilişkisi vardır. Nitekim ayet-i şerifede şöyle buyrulmaktadır: **“Hiç bir canlı yoktur ki O, onun perçeminden tutmuş olmasın.”** [[444]](#footnote-444)

Denildiği üzere ayette geçen **“huve”,** hüviyet (“ kim”lik) gaybına ve **“perçeminden tutmak”** da hiç bir varlığın haberdar olamadığı o asıl gaybi sırsal ve vücudî irtibata işaret etmektedir.

Onsekizinci Hadis: Allah’ı Zikretmek

بِالسَّنَدِ المُتَّصِلٍ اِلی فَخرِ الطّائِفَةِ وَ ذُخرِها مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوبَ الکُلَينی –رضوان الله عَلَيه- عَن مُحَمَّدِبنِ يَحيی، عَن اَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عيسی، عَنِ ابن محبوب، عَن عَبدُاللهِ بنِ سِنان، عَن اِبی حَمزَةَ الثُمالِی، عَن اَبی جَعفَرٍ عَلَيه السَّلام قال: مَکتُوبٌ فِی التَّوراةِ الَّتی لَم تُغَيَّراَنَّ مُوسی عَلَيه السَّلام سَأَلَ رَبَّهُ فَقال: يا رَبّ اَقَريبٌ اَنتَ مِنِّي فَأَناجيکَ، أَم بَعيدٌ فَأُناديکَ؟ فأَوحی الله عَزَّ وَ جَلَّ اِلَيهِ: يا مُوسی أَنا جَليسٌ مَن ذَکَرَنی. فَقالَ مُوسی: فَمَن فی سِترِکِ يَومَ لا سِترَ اِلّا سِترُکَ. فَقالَ: الَّذينَ يَذکُرُونَنی فَاَذکُرُهُم وَ يَتَحابُّونَ فِیَّ فَاُحِبُّهُم فَاُولئِکَ الَّذينَ اِذا اَرَدتُ اَن اُصيبَ اَهلَ الاَرضِ بسُوءٍ ذَکَرتُهُم فَدَفَعتُ عَنهُم بِهِم.

“Ebu Hamza Sumali, Hz. Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: *“Tahrife uğramamış Tevrat’ta Musa’nın (a.s) rabbine şöyle dediği yazılıdır: “Ey Rabbim! Acaba bana yakın mısın ki sana münacatta bulunayım, yoksa uzak mısın ki sana sesleneyim?” Bunun üzerine Allah (azze ve celle) ona şunları vahy etti: “Ey Musa! Ben, beni zikredenin yanındayım” Musa şöyle sordu: “Senin koruyucu örtünden başka bir örtünün bulunmadığı günde senin koruyucu örtüne sığınabilen kimdir?” Allah şöyle buyurdu: “Beni zikredip de kendilerini zikrettiklerim ve benim için sevip de kendilerini sevdiklerimdir. Bunlar, yeryüzü ehline bir azab indirmek istediğimde kendilerini andığım ve kendileri sebebiyle de yeryüzü ehlinden azabımı defettiğim kimselerdir” [[445]](#footnote-445)*

Şerh

Bu hadisten de anlaşıldığı üzere Yahudiler arasında yaygın olan Tevrat tahrif edilmiş bir kitaptır. Gerçek Tevrat ilmî, Ehl-i Beyt’in (a.s) yanında olmuştur. Yaygın olan Tevrat ve İncil konularından da anlaşıldığı üzere bu bilgiler, sıradan bir insanın bilgileri düzeyinde bile değildir. Aksine bazı şehvet ve nefsani isteklerine esir olanların kuruntuları esasınca düzenlenmiştir.

Araştırmacı muhaddis, Merhum Meclisi (r.a) şöyle diyor: “Hz. Musa’nın bu soruyu sormasından maksadı, duanın adabını sormaktır. Hak Teala’nın bize ilmî ihatası, kudreti ve ilk sebep oluşuyla şah damarımızdan yakın olduğunu bilmesine rağmen bu soruyu sormuştur. Yani şöyle demek istemiştir: “Sana yakında olanın münacat ettiği şekilde dua etmemi mi, yoksa uzakta olanın çağırdığı gibi münacatta bulunmamı mı seversin?” Başka bir ifadeyle şöyle demek istemiştir: “Sana baktığım zaman, sen her yakından daha yakınsın. Ama kendime baktığım zaman, kendimi çok uzakta görmekteyim. O halde duada seni mi yoksa kendimi mi göz önünde bulundurmam gerektiğini bilemiyorum.” Bu sorunun, Allah’ı görme meselesinde olduğu gibi başkasından ve başkası adına istemiş olması da muhtemeldir.” [[446]](#footnote-446)

Hak Teala’nın Kayyumi Kuşatıcılığına Dair

Burada Hz. Musa’nın dua etme niteliği hakkındaki aczini dile getirmiş olması muhtemeldir. Şöyle arz ediyor: “Ey rabbim! Sen yakınlık ve uzaklıktan münezzehsin, dolayısıyla seni yakın veya uzak kimseler gibi çağıramam. Bu konuda şaşkınım. Celal dergahına nasıl dua etmem gerektiğini bilemiyorum. Sana layık bir dua yöntemini ve duanın niteliğini öğret.” Bunun üzerine Allah-u Teala’nın izzet ve celal dergahından şöyle cevap geldi: “Ben her yerde hazır ve nazırım. Bütün alemler benim huzurumdur. Ben her zaman beni zikredenlerle beraberim.” Elbette O Zat-ı Mukaddes yakınlık ve uzaklıkla nitelenemez, O’nun bütün bir varlık alemi üzerinde kayyumi, şûmulî ve vücudî bir kuşatıcılığı vardır. Yüce ilahî kitapta geçen **“Kullarım sana benden sorarlarsa (de ki) : “Ben yakınım.” [[447]](#footnote-447)** veya **“Biz ona şah damarından daha yakınız.” [[448]](#footnote-448)** türünden ayetler bir mecaz ve istiare hükmündedirler. Çünkü Allah-u Teala’nın mukaddes huzuru duyusal ve manevi bir yakınlık ve uzaklıktan münezzehtir. Aksi takdirde bunlar Hak Teala’nın münezzeh olduğu bir sınırlama ve benzetme de ihtiva etmektedir. Varlıkların Allah’ın mukaddes huzurundaki varlığı, ilintisel ve bağlantılı bir hazır bulunuştur. Onun mevcudat üzerindeki kuşatıcılığı, kayyumî ve şümûlî (ihata edici) bir kuşatmadır; bu da duyusal, manevi, zahirî ve batınî bir hazır bulunuştan ayrı bir şeydir.

Bu hadis-i şerif ve başka hadislerden kalbi ve gizli zikrin daha tercihe şayan olduğu da anlaşılmaktadır. Nitekim bir ayet-i şerifte şöyle buyuruluyor:

“Rabbini içinden yalvararak ve korkarak zikret.” [[449]](#footnote-449)

Ayrıca hadis-i şerifte bu tür zikrin sevabının Allah-u Teala’dan başkasının bilemeyeceği kadar büyük olduğu belirtilmiştir. [[450]](#footnote-450) Ama bazı hal ve makamlarda zikrin alenen yapılaması daha üstündür. Gaflet ehlinin gafletten uyanması için yanlarında Allah’ı alenen zikretmek gibi. Nitekim Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte, gafiller arasında Allah’ı zikretmenin düşmanla cihad etmeye denk olduğu belirtilmiştir. [[451]](#footnote-451) Ayrıca İddet’ud Dai’de İbn-i Fahd’dan şu hadis rivayet edilmektedir:

“Peygamberin (s.a.a) şöyle buyurmuştur[[452]](#footnote-452): *“Pazarda, halk gaflet içinde işleriyle meşgulken onlara ihlas ile Allah’ı zikreden kimseye, Allah-u Teala bin iyilik yazar ve onu kıyamet günü hiç bir kulun kalbinden geçmediği bir mağfiretle bağışlar.” [[453]](#footnote-453)*

Aynı şekilde ezan, hutbe ve benzerlerinde zikrin açık bir şekilde edası müstehabdır.

1. Bölüm: Allah’ı Zikretmenin Faydalarına Dair

Bu hadis-i şeriften, Allah’ı zikretmenin ve O’nun yolunda birbirini sevmenin bazı faydaları olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan biri (ki diğerlerinden daha önemli ve büyüktür) kişinin Allah’ı zikretmesinin, Allah’ın da o kişiyi zikretmesine yol açmasıdır. Nitekim bu hususa başka hadis-i şerifler de işaret etmektedir[[454]](#footnote-454) ve buradaki zikir, Allah-u Teala’nın şu ayette ayetlerini unutan kimse hakkında işaret buyurduğu “nisyan”ın (unutmanın) karşıtıdır.

“İşte böyle. Sana ayetlerimiz geldi, sen onları unuttun. Bu gün sen de öyle unutulursun.” [[455]](#footnote-455)

Ayetlerin unutulması ve Hakk’ın cemal ve celalinin eserlerinin görülmesine engel olan batınî körlük, öbür alemde de körlüğe yol açtığı gibi, ayetlerin hatırlanması ve Hak Teala’nın isim, sıfat ve celal ve cemalinin zikredilmesi de basireti güçlendirir ve zikrin gücü ve nuru oranında perdelerin ortadan kalkmasını sağlar. Hakk’ın ayetlerini zikretmek ve bu zikrin meleke (aptitude) haline gelmesi, batınî basireti öylesine güçlendirir ki, Hakk’ın cemal tecellilerinin ayetlerde açıkça müşahede edilmesine yol açar. İsim ve sıfatların zikri de, Hakk’ın isim ve sıfat tecellilerinde müşahede edilmesini sağlar. Hakk’ın ayet, isim ve sıfatlarının, zatının örtülerinden sıyrılmış bir şekilde zikredilmesi ise, bütün hicapları aradan kaldırır ve böylece sevgili perdesiz bir şekilde tecelli eder. Bu da, ariflerin ve evliyanın göz nuru olan şu olan üç fütuhatının yorumundan biridir: *“Feth-i Karip”,* “*Feth-i Mübin*” ve fetihlerin fethi olan “*Feth-i Mutlak.”*

Nasıl ki üç tür zikir, üç hicabın ortadan kalkmasını sağlıyorsa, Allah yolunda birbirini sevmek de, Allah sevgisine yol açar ve bu sevgi de hicapların ortadan kalkmasının sonucunda ortaya çıkmaktadır. Nitekim seçkin arifler de bunu ifade etmişlerdir.

Bu sevilmenin de kimi mertebeleri vardır. Nitekim “Allah için sevmek” de halis olup olmaması açısından bir çok mertebeye sahiptir. Tam ihlas, isim ve sıfatlar kesretinden bile arınmış olan sevgidir ve bu tam bir sevgiye yol açar. Bu durumda mutlak sevgili aşk şeraitinde vuslattan örtülü olmaz ve kişi ile sevgili arasında hiç bir örtü kalmaz. Bu yolla Musa’nın iki sorusunu da birbirine bağlamak mümkündür. Çünkü Hz. Musa Hak Teala’nın *“Ben beni zikredenin yanındayım”* dediğini ve gönlünde yatan vuslat vadi ve cemale vuslat arzusunu sevgiliden duyunca, bunu gerçekleştirmenin yolunu öğrenmek istedi ki görevini tam anlamıyla yerine getirebilsin. Bunun üzerine şöyle arz etti: “*Senin koruyucu örtünden başka bir örtünün bulunmadığı günde senin koruyucu örtüne sığınabilen kimdir”* ?” Yani: Bağlılıklardan kurtulup, örtülere takılıp kalmadan senin cemil cemalinin vuslatına erenler ve sana sığınanlar kimlerdir?”

Şöyle buyurdu: “Onlar iki gruptur: Beni kendiliğinden zikredenler ve benim yolumda birbirini sevenler ki bu da benim cemalimin mükemmel bir mazharı olan insanın şahsında, beni zikretmesidir. Bunu yapanlar benim sığınmam altındadır, benimle birliktedirler ve ben de onlarla birlikteyim.

O halde anlaşıldığı gibi bu iki taifenin büyük bir hasleti vardır ve bu hasletin de büyük bir neticesi. Çünkü Hak Teala onları anar ve onlar Hakk’ın sevgili kulları olurlar ve sonuç olarak da hiçbir korumanın olmadığı bir günde Hakk’ın sığınması altına girerler ve Hak Teala mutlak halvet yerinde onlarla birlikte olur.

Bir diğer hasletleri de izzet sahibi Hak Teala’nın onların yücelikleri sayesinde kullarından azabı kaldırmasıdır. Yani onlar kullar arasında bulundukları sürece Hak Teala kullara azap indirmez ve bela vermez.

2. Bölüm: Düşünme İle Zikretmenin Arasındaki Farka Dair

Bil ki zikretme, düşünmenin sonuçlarından biridir. Bu nedenle de düşünme menzili, zikretme menzilinden önde sayılmıştır. Hace Abdullah şöyle diyor: “Zira tefekkür sevgiliyi taleb etmek, zikretmek ise bu talebin gerçekleşmesidir.” [[456]](#footnote-456)

İnsan henüz taleb ve araştırma aşamasında kaldığı müddetçe, istediği şeyden örtülü ve mahrum durumdadır. Oysa sevgiliye ulaşınca elde etme yükünden kurtulmuş olur. Ama zikrin gücü ve mükemmelliği, tefekkürün güç ve mükemmelliğine bağlıdır. Neticesi sevgilinin mükemmel zikri olan tefekkürü, başka hiç bir amelle karşılaştırmamak gerekir ve de tefekkürü, fazilet açısından diğer amellerle bir saymak mümkün değildir. Nitekim rivayet-i şeriflerde bir saatlik tefekkür bir yıllık, altmış yıllık ve hatta yetmiş yıllık ibadetten üstün sayılmıştır. Çünkü bilindiği gibi ibadetlerin gayesi ve en önemli semeresi Hak Teala’nın marifetine erişmek ve O’nu zikretmektir ve bu sahih bir tefekkürle daha iyi elde edilir.

Bir saatlik tefekkür, sâlikin yüzüne, yetmiş yıl ibadet etmenin bile açamadığı büyük marifet kapılarını açabilir veya bu bir saatlik tefekkür insanı, yıllarca sıkıntı çekerek dahi elde etmesi mümkün olmayan gerçek sevgilinin zikredicisi kılabilir.

Bil ki ey aziz! Mahbubu zikredip anmanın bütün kesimler için pek çok neticeleri vardır. Ama kamil insanlar, evliya ve arifler için emellerinin nihayeti sayılmakta, bu zikir ve yolla onlar sevgililerinin cemaline erişmektedirler. *Afiyet olsun onlara!*

Halkın geneli ve orta sınıfı içinde bir çok ahlakî,ameli, zahirî ve batınî kemaller vardır. Bütün hal ve tavırlarında Hak Teala’yı aklından çıkarmayan ve kendini daima Zat-ı Mukaddes’in huzurunda gören insan, Şüphesiz O’nun rızasına aykırı amellerden kaçınır ve nefsini isyandan uzak tutar. Nefs-i emmare ve şeytanın bütün musibet ve sapkınlıkları da Hakk ile Hakk’ın azap ve cezasını unutmaktan kaynaklanmaktadır. Hak’tan gafil olmak gönlün zulmetini artırır. Nefsi ve kovulmuş şeytanı insana musallat eder. Fesadı günbegün artırıp güçlendirir. Hakk’ı zikredip anmak ise gönle huzur ve güç verir, gönlü sevgilinin tecelli yeri kılar, ruhu halis hale getirir, insanı nefsin zincir ve bağlarından kurtarır, bütün hata ve günahların kaynağı olan dünya sevgisini gönülden uzaklaştırır, insanın dağınık tasalarını tek tasa haline getirir ve gönlü asıl sahibinin ikameti için temizleyip donatır.

O halde ey aziz! Zikir ve mahbubun anılması yolunda hangi meşakkat ve sıkıntıya katlansan azdır. Gönlüne mahbubu anma alışkanlığı kazandır da, belki böylece Allah’ın isteğiyle gönül suretin, Hakk’ı zikretme suretine dönüşür ve *Lailahe illallah* temiz kelimesi, nefsin son sureti ve nihai kemali haline dönüşür. Allah’a doğru seyirde ilahî marifetler içinde bundan daha iyi bir azık, nefsin ayıpları için bundan daha büyük bir iyileştirici ve daha güzel bir yol gösterici bulunamaz.

O halde eğer zahirî ve manevi kemallerin peşindeysen, ahiret yolunun yolcusu ve muhacir-i ilallah isen kalbini sevgilinin zikrine alıştır ve gönlünü Hak Tebarek ve Teala’yı anmayla yoğur.

3. Bölüm: Mükemmel Zikrin, Hükmü Bütün Beden ve Varlığa Egemen Olan Zikir Olduğuna Dair

Gerçi Hakk’ı zikretmek ve O Zat-ı Mukaddes’i anmak kalbin sıfatlarındandır ve eğer kalp zikrederse, zikrin sahip olduğu büyük yararları elde eder; ama daha iyisi kalbin zikrinden sonra, dilin de bu zikri tekrarlamasıdır. Zikrin en mükemmeli, kişinin hem batınında ve hem de zahirinde etkin olan zikirdir. Böylece vücud batınında yüce Allah müşahede edilir, ruh ve kalbin batınî sureti sevgiliyi zikretme suretine dönüşür, kalbi ve zahirî ameller zikre dönüşür. Yedi zahir iklimi ve batınî memleketler, Hakk’ın zikriyle fethedilir ve mutlak cemili anmakla ele geçirilir. Zaten eğer zikrin hakikati kalbin batini suretine dönüşür ve kalb memleketi zikirle fethedilirse, zikir bedenin diğer unsurlarına da hükmeder ve oraları da egemenliği altına alır. Göz, dil, el ve diğer organların amelleri, hareketleri ve duruşları Hakk’ın zikri doğrultusunda gerçekleşir, görevlerinin dışına çıkmaz olur. Hareket ve duruşlar, Hakk’ın zikriyle başlayıp sona erer ve, **“Onun gitmesi de durması da Allah içindir”** [[457]](#footnote-457) hakikati bütün varlığa nüfuz eder ve sonuçta kişi isim ve sıfatların hakikati, hatta ism-i a’zam’ın sureti ve mazharı haline gelir. Bu da, insanî kemalin doruğu ve ehlullahın emellerinin son noktasıdır. İnsan bu mertebeden ne kadar uzaktaysa ve zikrin etkisi ne kadar az olursa, insanın kemali de o kadar noksan olur. Zahir ve batının noksanlıkları birbirini etkiler, çünkü insanî varlık haletleri birbirine bağlı ve birbirinden etkilenir haldedir. Buradan, bütün zikirlerden daha aşağı mertebede yer alan “dil ile zikr”in de faydalı olduğu anlaşılmaktadır. Zira ilk olarak dil, bu zikirde her ne kadar ruhsuz bir kalıp şeklinde bile olsa, kendi görevini yapmış sayılmaktadır. İkinci olarak da bu zikir, devamlılık ve şartlarını yerine getirme neticesinde kalp dilinin açılmasına da sebeb olabilir.

Arif ve kamil şeyhimiz –ruhum ona feda olsun- Şahabadi şöyle buyuruyordu: “Zikreden kişi zikirde, henüz konuşmaya başlamamış bir çocuğa konuşmayı öğretmeye çalışan kişi gibi olmalıdır. Çocuk dile gelip konuşsun diye tekrar edip durur. O kelimeyi söyleyince çocuk da peşinden onu tekrar eder ve böylece tekrarın verdiği yorgunluk kaybolur. Sanki çocuktan ona yardım erişmiş gibi olur. Aynı şekilde, zikreden kişi de henüz zikretmeye başlamamış kalbine, zikir dilini öğretmelidir. Zikri tekrar etmenin sırrı da kalp dilinin açılmasıdır. Kalp dilinin açılmasının alameti de, dilin kalbe tabi olması ve böylece tekrarın sıkıntı ve zahmetinin ortadan kalkmasıdır. Evvela dil zikredicidir, kalb ise onun yardımıyla zikretmektedir. Ama kalb dilinin açılmasıyla, dil, kalbe uymakta ve kalbi veya gaybi yardım sayesinde zikretmektedir.”

Bilinmelidir ki ruhaniyet batınından ve kalbin özünden bir yardım gelip melekutî bir hayat kazandırmadıkça, zahirî amellerin, gayp makamına ve melekut aleminde haşr olma derecesine layık bir konuma sahip olması mümkün değildir. Niyetin halis oluşu ve halis niyetin sureti olan o ruhsal nefha, ruh ve batın mesabesindedir. Beden de buna uyarak melekutta haşr olmakta ve dergaha kabul liyakatine ermektedir. Bu nedenle de rivayet-i şerifelerde amellerin kabulünün, kalbin yönelişine bağlı olduğu ifade edilmiştir. [[458]](#footnote-458) Ama her şeye rağmen dil ile yapılan zikir de makbul ve arzulanır bir şeydir ve kişiyi eninde sonunda hakikate ulaştırır. Bu nedenle de rivayet ve eserlerde dil ile yapılan zikir, çok övülmüştür ve pek az bab, zikir babı kadar çok hadise sahiptir. [[459]](#footnote-459) Kitab-ı Kerim’in ayetlerinde de zikir çok övülmüştür. [[460]](#footnote-460) Gerçi çoğunda kastedilen zikir, kalbi veya ruhi zikirdir, ama Hakk’ı zikretmenin her aşaması makbuldür.

Bu bölümü de, uğurlu olsun diye birkaç hadis-i şerifin zikriyle bitiriyoruz.

4. Bölüm: Allah’ı Zikretmenin Faziletine İlişkin Bazı Hadislere Dair

Kafi’de sahih bir senetle Fuzeyl b. Yesar’dan naklen Ebu Abdullah’ın şöyle buyurduğu yer almıştır: *“İyiler ve kötülerin toplanıp da Allah’ı zikretmedikleri her toplantı kıyamet günü onların pişmanlığına yol açacaktır.” [[461]](#footnote-461)*

Bilindiği gibi kıyamet günü zikrin ne büyük sonuçları olduğunu, kendisinin bu sonuçlardan mahrum olduğunu ve artık telafi etmenin mümkün olmadığını anlayan kişi büyük bir pişmanlık duyacaktır. O halde insan fırsatı ganimet saymalı ve henüz vakit varken toplantılarını Allah’ın zikrinden uzak kılmamalıdır.

Kafi’de sağlam bir senetle Ebi Cafer’in (a.s) şöyle buyurduğu yer almıştır: “Kim mükemmel bir tartıyla tartılmak (yani sevaplarının tam ve noksansız olmasını) istiyorsa bir toplantıdan veya oturumdan ayrıldığında şu ayet-i şerifleri okusun: **“Senin güçlü olan Rabbin, onların vasıflandırmalarından münezzehtir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.”** (Saffat/180-182) [[462]](#footnote-462)

Hz. Sadık’ın (a.s) naklettiğine göre Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kim kıyamet günü sevaplarının tam olmasını istiyorsa bu ayet-i şerifleri her namazdan sonra okusun.” *[[463]](#footnote-463)*

Ayrıca mürsel olarak Hz. Sadık’tan şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Bir meclisten ayrılırken bu ayetleri okumak günahlara kefaret olur.” *[[464]](#footnote-464)*

Kafi’de İbn-i Fezzal’ın naklettiği merfu[[465]](#footnote-465) bir hadiste ise şöyle yer almıştır: “Allah-u Teala İsa’ya şöyle buyurdu: “Ey İsa! Beni kendi nefsinde zikret ki ben de seni nefsimde zikredeyim. Beni toplumda zikret ki ben de seni insan toplumundan daha yüce bir toplumda zikredeyim. Ey İsa! Benim için kalbini yumuşat, bani halvet halinde çokça zikret ve bil ki benim hoşnutluğum bana yönelmendedir. Bu zikirde diri (kalp huzuru içinde) ol, ölü değil. .” *[[466]](#footnote-466)*

Kafi’de yer aldığına göre Hz. İmam Sadık şöyle buyuruyor: “Allah (c. c) şöyle buyuruyor: “Beni zikrettiğinde bir dilekte bulunmayan kişiye benden dilekte bulunandan çok daha fazla ihsanda bulunurum.” *[[467]](#footnote-467)*

Ahmed b. Fahd, Uddet’ud Dai’de Hz. Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Bilin ki Allah’ın katında sizin amellerinizin en hayırlısı, en temizi, en seçkini ve güneşin üzerinde doğup battığı şeylerin en iyisi, sizin Allah-u Teala’yı zikretmenizdir. Çünkü Allah Teala “Ben; beni zikredenle beraberim” buyurmuştur.” [[468]](#footnote-468)

Zikrin fazileti, niteliği, adabı ve şartları hakkındaki hadisler bu sayfalara sığmayacak kadar çoktur. Başta da sonda da, zahirde de batında da hamd Allah’a mahsustur.

Ondokuzuncu Hadis: Gıybet

بِسَنَدی المُتَّصِلِ اِلی ثِقَة الاِسلامِ وَ المُسلِمينَ مُحَمَّدِ بنّ يعقوب الکُلَينی –رضوان الله عليه- عَن عَلِی بنِ اِبراهيمَ، عَن اَبيهِ، عَن النَّوفَلیِّ، عَنِ السَّکونِیَّ، عَن اَبی عَبدِاللهِ عَلَيه السَّلام قال: قال رسول الله صَلّی الله عَلَيه وَ آلِهِ: الغِيبَةُ اَسرَعُ فی دينِ الرَّجُلِ المُسلِمِ مِنَ الاَکلَةِ فی جَوفِهِ. قال: وَ قال رسول الله صَلّی الله عَلَيه وَ آلِهِ: الجُلُوسُ فِی المَسجِد اِنتِظارَ الصَّلاةِ عِبادَةٌ ما لَم يُحدِث. قيلَ: يا رَسول الله وَ ما يُحدِث قال: الاِغتِيابَ.

“Sekuni’nin bildirdiğine göre Hz. İmam Sadık (a.s), Resul-i Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: *“Gıybet, Müslüman kişinin dininde, “ekle” (kaşıntı,uyuz) hastalığının karında yaptığı etkiden daha hızlı bir şekilde etki yaratır.”* Resul-i Ekrem devamla şöyle buyurdu: *“Namazı beklemek üzere mescitte oturmak bir başka sonuç doğurmadığı sürece ibadettir.”* “Ya Resulullah! Hangi sonucu doğurmadığı sürece?” denilince de şöyle buyurdu: *“Gıybeti!” [[469]](#footnote-469)*

Şerh

Lügat kitaplarında yer aldığına göre “gıybet” kelimesi “gabe”nin mastarıdır ve hem de “igtiyab” kelimesinin ism-i masdarıdır. Cevheri şöyle diyor: “igtabehu igtiyaben” cümlesi “O gıybet etti” anlamındadır. Dolayısıyla gıybet birinin ardından işittiği takdirde incineceği bir söz söylemektir. Eğer o söz doğru ise gıybettir ve eğer yalan ise iftiradır.”

Araştırmacı muhaddis Meclisi (r.a) şöyle diyor: “Bu lügavi anlamıdır.” [[470]](#footnote-470) Ama anlaşıldığı kadarıyla sihah sahibi terimsel anlamını beyan etmiştir. Lugavi anlamını değil. Zira “gabe” ve “igtiyab” kelimelerinin lügavi anlamı bu değildir. Bundan daha genel bir anlam içermektedir. Lügat ehli de bazen bir kelimenin terimsel veya şer’î anlamını da kitaplarında yazmaktadırlar.

Ama Kamus sahibinden nakledildiğine göre ise, “gabe” kelimesi “abe” (ayıpladı) anlamındadır. Misbah’ul-Munir’de ise şöyle yer almıştır: “Gıybet, doğru bile olsa, insanın hoşlanmadığı şeylerle anılmasıdır.” [[471]](#footnote-471)

Yazara göre bunların hiç birisi lügat anlamı değildir. Bunların her biri terimsel anlamıyla karışmış olan ek bilgilerdir. Velhasıl, lügavi anlamı hakkında fazla tartışmanın faydası yoktur. Önemli olan bir teklif olarak ortaya konan şer’î konudur. Anlaşıldığı kadarıyla bu konunun örfi anlayış ve lügavi anlamı dışında bir takım şer’î kayıtları da vardır.

Meclisi şöyle diyor: “Ekile” kelimesi, “ferihe” vezninde olup, sadece bulunduğu organın etini adeta yiyip bitiren bir kaşıntı (uyuz) hastalığıdır. Bazen de “faile” vezninde okunmaktadır ve de adeta mutlak anlamda eti yiyip bitiren bir kaşıntı (uyuz) hastalığı anlamındadır. Ama birincisi lügate daha uyumludur.”

Velhasıl, bu hastalık organda, özellikle de karın gibi zarif bölgede ortaya çıktığında adeta karın etini yiyip bitirmektedir. Gıybet ise insanın dinini bundan daha hızlı bir şekilde yemekte, bozmakta ve yok etmektedir.

“Ma lem yuhdis” kelimesi ise “if’al” babındandır. Gizli zamiri “cülus” kelimesinden anlaşılan “calis” kelimesine dönmektedir. “İgtiyab kelimesi ise mensuptur. Mef’ulu ise konuşmacının sözünden anlaşılan takdirdeki fiildir. Bazı nüshalarında, “ma yuhdis” kelimesi yerine “ma el-hedes” yer almıştır. Dolayısıyla haber olduğu sebebiyle “igtiyab” kelimesi merfudur.

1. Bölüm: Gıybetin Tanımına Dair

Bil ki fıkıh alimleri gıybeti pek çok tarzda tanımlamışlardır. Biz bu tanımları ayrıntılı bir şekilde tartışıp değerlendirmek yerine, özet bir şekilde ele alacağız.

Araştırmacı Şeyh Şehit, Keşf’ur Reybe’de şöyle diyor: Gıybetin iki tanımı vardır. Fukaha arasında meşhur olan birinci tanıma göre, gıybet; insanın gıyabında, kınamak ve kötülemek maksadıyla, halk arasında eksiklik sayılan istenilmeyen niteliklerle zikredilmesidir. İkinci tanıma göre ise gıybet, nispet edilmesi hoşuna gitmeyecek şeyler hakkında uyarıda bulunmaktır. İkinci tanım, “zikir” (zikredilmesi) kelimesi “söz” anlamına alındığı takdirde birincisinden daha genel bir anlam ifade etmektedir. [[472]](#footnote-472) Nitekim örfte de bu anlamdadır. Zira “uyarıda bulunmak” söz, yazı, nakil ve benzeri şeylerden daha genel bir mana içermektedir. Eğer, “zikir” kelimesi, lügat ile uyumlu bir şekilde “söz” den daha genel bir anlam içerdiği söylenirse, her iki tanım da aynı anlamı ifade eder. Rivayetlerin içerikleri de bu iki tanıma delalet etmektedir. Nitekim bir rivayette Hz. Ebu Zer şöyle diyor: “Ya Resulullah! Gıybet nedir? diye sorunca Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: *“Kardeşinden hoşlanmayacağı bir şekilde söz etmendir.”* Ben, “Ya Resulullah! Eğer o kişi sözünü ettiğim hususiyete sahip olsa da mı gıybettir? diye sorunca da şöyle buyurdu: *“Eğer sahip ise bu gıybettir, yok, eğer sahip değilse bu durumda iftira etmiş olursun.” [[473]](#footnote-473)*

Meşhur bir rivayete göre ise Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?” “Allah ve Resulü daha iyi bilir.” denilince de Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: *“Kardeşini onun hoşuna gitmeyecek şekilde anmandır.” [[474]](#footnote-474)*

Bu da” zikr”in örfteki anlamı esasınca birinci anlamı ifade etmektedir veya “zikr” kelimesinin “söz” den daha genel bir anlam ifade ettiği esasına göre ise ikinci anlamı içermektedir. Ayrıca gıybet kelimesinden “gıyabında” anlamı anlaşıldığı için, “gıyabında anmandır” denilmemiştir. Bu hadisteki kardeş kelimesinden maksad da soy değil, iman kardeşidir. “Ma yekrehu” cümlesi ise örfen noksanlık sayılan niteliklerdir.

“Kınama maksadı” ise her ne kadar Ebu Zer’in naklettiği hadiste ve meşhur nebevi hadiste yer almamışsa da, sözün gelişinden anlaşılmaktadır. Ebu Zer’in naklettiği rivayetin ilk cümleleri de bu anlamı ifade etmektedir ve bu yüzden de zikredilme gereği duyulmamıştır. Zira rivayetin başında Peygamber (s.a.a), *“Gıybet zinadan beterdir”* diye buyurmuştur. Ebu Zer, “Niçin bu böyledir, ya Resulullah?” diye sorunca da Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur *“Çünkü kişi zina edip de bundan tevbe ettiğinde Allah onu bağışlar, oysa gıybet, gıybeti edilen kişi bağışlamadıkça bağışlanıcı değildir.”* Sonra da şöyle buyurmuştur: *“(Ayrıca ölü) Etini yemek de Allah’ın haram kıldığı şeylerdendir.” [[475]](#footnote-475)*

Bu iki cümleden de anlaşıldığı üzere, o söz, kınama amacıyla söylenmiş olmalıdır. Değilse, sırf merhamet ve uyarı maksadıyla sözünü etmek; gıybet ve kişinin etini yemiş olmak değildir ve de bağışlanacak bir durum söz konusu değildir. Gıybetin sözlü zikirden daha geniş bir anlam ifade ettiği, Aişe’nin şu rivayetinde de anlaşılmaktadır.

“Bize bir kadın geldi. Yüzünü çevirince elimle onun kısa boylu olduğuna işaret ettim.” Resulullah (s.a.a),*“Onun gıybetini ettin.”* diye buyurdu. *[[476]](#footnote-476)*

O halde örfen de gıybet etmiş sayılmak için illa da bunu sözle gerçekleştirmiş olmak gerekmez. Türsel anlatış boyutuyla haram sayılmıştır. Dolayısıyla “zikredilmesi” denilmesinin nedeni de gıybetin hususiyeti olduğu esasınca değil, genelde gıybetin sözlü olarak yapıldığındandır.

Geriye kalan bir husus da şudur ki mutlak olarak zikredilen rivayetlerden de açıkça anlaşıldığı üzere müminlerin sırlarını ifşa etmek haramdır. Yani ister ahlakî, ister yaratışsal ve isterse de ameli olsun, müminlerin saklı kalmış, açığa çıkmamış kusurlarının açıklanıp ifşa edilmesi haramdır. Bu konuda mümin kusurlarının açığa vurulmasından razı olsun veya olmasın, kınama amacıyla yapılsın veya yapılmasın fark etmez. Ama haberlerin geneli incelendiğinde kınama amacının haram oluşunda etkili bir sebeb olduğu anlaşılmaktadır. Meğer ki amelin kendisi zikredilmesinin ve yayılmasının şer’î açıdan haram olduğu işlerden olmuş olsun. Zira Allah’a karşı işlenen günahları, günah sahibinin bile açığa vurması ve yayması bizzat fesadı yaymak anlamındadır. Bu ise gıybetin haram oluşu ile ilgili bir husus değildir. Ayrıca kınama amacı taşımasa bile razı olmadığı takdirde, müminlerin gizli hususlarını açığa vurmanın haram olması mümkündür. Velhasıl bu hususta ayrıntıya girmek artık amacımızı aşmaktadır.

2. Bölüm: Gıybetin Haram Oluşuna Dair

Bil ki gıybet icma olarak haramdır ve hatta fıkhın zaruri hükümlerinden biridir. Gıybet büyük ve helak edici günahlardan biridir, ama bu hususun ayrıntılarına girmek bu sayfaların kapsamı dışında kalmaktadır. Burada asıl üzerinde durulması gereken şey, bu günahın fesadından söz etmek ve de Allah’ın izniyle bu günaha bulaşmamak için veya bulaştığımız takdirde derhal tevbe edip geri dönmemiz ve bu dünyadan imanı yok eden gıybet pisliği içinde gitmememiz için gıybetin sonuçlarını anlatmaktır. Bu günahın uhrevi ve melekutî sureti, oldukça korkunç ve çirkin bir surettir ve kötülüğü dışında, ayrıca kişiyi enbiya ve mukarreb meleklerin huzurunda rezil de etmektedir.

Allah-u Teala’nın yüce kitabında ve değerli hadislerde bu günahın melekutî sureti, açıkça veya işaret yoluyla beyan edilmiştir.

Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“Biriniz diğerinizin gıybetini etmesin. Hanginiz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever? Bundan iğrendiniz değil mi?” [[477]](#footnote-477)

Bizler, amellerimizin öbür alemde amellerimizle uyumlu suretler şeklinde bize geri döneceğinden gafiliz. Bu amelin, leş yemek suretine sahip olduğunu bilmiyoruz. Bu amelin sahibi, köpekler gibi insanların yüzsuyunu döktüğü ve etlerini yediği için, cehennemde bu amelin melekutî suretiyle karşı karşıya gelecektir.

Bir rivayette şöyle yer almıştır: *“Resulullah (s.a.a) zina ettiğinden ötürü bir adamı recmetti. Orada bulunanlardan biri arkadaşına, “Bu adam köpek gibi bulunduğu yerde öldürüldü” dedi. Daha sonra*

Peygamber (s.a.a) o iki kişiyle beraber bir leşin yanından geçerken onlara şöyle buyurdu: “Haydi dişlerinizle bu leşi parçalayın.” Onlar, “Ya Resulullah! Yani ölünün etinden mi yiyelim” diye sorunca Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Kardeşinizden size erişen şey, ölü eti yemekten daha iğrençtir.” [[478]](#footnote-478)

Evet, Resul-i Ekrem (s.a.a) basiret ve müşahede nurunun verdiği güç ile o kişilerin amellerinin leş yemekten daha iğrenç olduğunu görüyordu. Başka bir rivayette de gıybet edicinin kıyamet günü kendi etini yiyeceği ifade edilmiştir.

Ayrıca Vesail’de senedi Hz. Ali’ye (a.s) ulaşan bir hadiste de şöyle yer almıştır: “Nuf şöyle diyor: “Hz. Ali’ye (a.s), “Bana nasihatte bulun” diye arz edince şöyle buyurdu: *“Gıybetten uzak dur, çünkü gıybet eden kimse ateş köpeklerinin yiyeceğidir.” Sonra da şöyle buyurdu: “Ey Nuf, helalzade olduğunu sanıp da insanların beden etini gıybet yoluyla yiyen kişi (bu sanısında) yalancıdır.” [[479]](#footnote-479)*

Bu rivayetler arasında çelişki söz konusu değildir. Bütün bunların gerçekleşmesi mümkündür. Hem murdar et yiyebilir, hem de kendi etinden yiyebilir, hem murdar şeyler yiyen bir köpek olabilir ve hem de cehennem köpeklerinin yediği bir leşe dönüşebilir. Çünkü o alemde suretler etkinlik boyutlarına bağlıdır ve yerinde ispatlandığı üzere bir varlığın pek çok suretlere sahip olması mümkündür.

İkab’ul Amal’da ise Peygamber’in şöyle buyurduğu yer almıştır: *“Kardeşinin gıybetini edip gizlisini açığa vuran kişi attığı ilk adımda cehenneme girer ve Allah-u Teala onun gizlisini halk arasında açığa vurur.” [[480]](#footnote-480)*

Bunlar Hak Teala’nın gıybet eden kimseyi kulları ve melekutî yaratıkları arasında rezil rüsva edeceği ahiret ve cehennemdeki durumudur.

Vesail’de senedi Hz. Sadık’a ulaşan bir rivayette ise Hz. Resulün şöyle buyurduğu belirtilmektedir: “*Bir Müslüman’ın gıybetini yapan kişinin orucu batıl olur, abdesti bozulur ve kıyamet günü ağzından leş kokusundan daha iğrenç bir koku olduğu halde çıkagelir. Orada bulunanlar kendisinden eziyet çeker ve eğer bu durumdan tevbe etmeden ölürse Allah’ın haram kıldığı bir şeyi helal saymış olarak ölür.” [[481]](#footnote-481)*

Bu da gıybet edenin ölümden önceki durumudur ki insanlar önünde rezil rüsva olmuş ve de kafir arasında yer almıştır. Çünkü Allah’ın haram kıldığı bir şeyi helal sayan kişi kafirdir. Gıybet eden kimse bu hadis esasınca, sonuçları itibariyle kafir gibidir. Böyle birinin berzahtaki durumuna ilişkin olarak da Resulullah’tan şu rivayet nakledilmiştir:

“Enes bin malik şöyle diyor: “Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Miraç gecesi yüzlerini tırnaklarıyla yırtan bir topluluğun yanından geçtim. Cebrail’den bunların kimler olduğunu sorunca şöyle buyurdu: “Bunlar insanların gıybetini yapan kişilerdir.” [[482]](#footnote-482)

O halde anlaşıldığı üzere gıybet eden kimse berzahta rezil rüsvadır, insanların yanında sorguya çekilince de utanç duyacaktır ve cehennemde de bu rezil rüsvalık içinde kalacaktır. Hatta bazı açılardan o rezilliğin etkileri bu dünyada da görülmektedir. Nitekim Kafi’de yer alan şu hadis-i şerifte bu duruma işaret edilmektedir.

“İshak b. Ammar’dan naklen Hz. İmam Sadık (a.s), Hz. Resulullah’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: *“Ey diliyle Müslüman olduğunu ifade ettiği halde henüz kalben iman etmemiş olanlar! Müslümanları kötüleyip çekiştirmeyin ve onların gizli kabahatlerini araştırmayın, çünkü onların gizliliklerini araştıranın Allah da gizliliklerini araştırır ve Allah’ın gizliliklerini araştırdığı kişi, evinden dışarı çıkmasa bile rezil rüsva olur.” [[483]](#footnote-483)*

Allah Tebarek ve Teala gayretlidir. Müminlerin sırlarını ifşa etmek ve gizliliklerini açığa vurmak ilahî namusu çiğnemektir. Eğer insan hayasızca sınırı aşar ve ilahî sınırları çiğnerse gayret sahibi Allah da kendi settariyeti ve lütfüyle örttüğü gizliliklerini ifşa eder ve yüzsuyunu döker. Bu alemde insanlar önünde ve o alemde de melekler, peygamberler ve veliler (a.s) nezdinde rezil rüsva eder.

Kafi’de senedi Hz. İmam Bakır’a ulaşan bir hadis-i şerifte şöyle yer almıştır: *“Resul-i Ekrem (s.a.a) miraca götürülünce şöyle arz etti: “Ya rabbi! Senin katında müminin durumu nedir?” Allah şöyle buyurdu: “Ey Muhammed! Benim dostuma hakaret eden kişi muhakkak ki bana karşı savaş açmış demektir ve ben dostlarına yardıma koşmakta her şeyden daha hızlı ve seriyim.” [[484]](#footnote-484)*

Bu hususta daha pek çok hadis mevcuttur.

Şeyh Saduk, senedi Hz. Sadık’a ulaşan bir hadis-i şerifte şöyle buyrulduğunu rivayet etmektedir. :

“Onun (yani kendi günahkar olsa bile zahirde günahları örtme ve adalet ehli olan birinin) gıybetini yapan kişi, Allah’ın velayeti altından çıkıp şeytanın velayeti altına girer.” [[485]](#footnote-485)

Bilindiği gibi Hakk’ın velayetinden çıkıp şeytanın velayeti altına giren kişi kurtuluş ve iman ehli olamaz. Nitekim İshak ibn Ammar’ın rivayet ettiği yukarıdaki hadiste, gıybet eden kimsenin İslâm’ının sözde İslam olduğu ve henüz kalben iman etmiş biri olmadığı buyurulmuştur. Bilindiği gibi, Allah-u Teala’ya iman eden, ceza gününü onaylayan ve amellerin suretine ve kötülüklerin hakikatine erişeceğine inanan bir kimsenin, gayb, şuhud, dünya, berzah ve ahiret aleminde kendisini rezil rüsva eden, kendisini cehenneme ve belaların en kötüsüne maruz kılan, kendisini Hakk’ın velayetinden uzaklaştıran ve şeytanın velayeti altına sokan böylesine kınanmış bir amele yönelmesi mümkün değildir.

O halde eğer böyle bir amele yöneldiğimizi görüyorsak bilelim ki kaynakta bozukluk vardır ve de iman henüz kalbimizde yer etmemiştir. Eğer iman kalbe yerleşirse, ameller ıslah olur. Etkisi bütün amellere, zahire ve batına sirayet eder. O halde batını tedavi etmek ve kalp hastalığını iyileştirmek gerekir. Hadis-i şeriflerden anlaşıldığı üzere, iman gevşekliği ve ihlassızlık ahlakî ve ameli fesatlara yol açtığı gibi, bu fesatlar da imanın zayıflamasına ve hatta yok olmasına sebep olmaktadır. Bu kendi yerinde ispat edildiği gibi bir tür deliller ile de uyum içindedir.

Bil ki gıybet masiyeti, başka bir açıdan da diğer günahlardan daha şiddetli ve etkileri daha fazladır. Zira bu günahta Allah’ın hakkı olduğu gibi insanların hakkı da vardır. Gıybeti yapılmış kişi bağışlamadıkça Hak Teala da gıybet eden kimseyi bağışlamaz. Nitekim bu husus, pek çok kanaldan nakledilen bir çok hadis-i şerifte yer almıştır.

Nitekim Resul-i Ekrem (s.a.a) Hz. Ebu Zer’e yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur: *“Gıybetten kork, çünkü gıybet zinadan daha tehlikelidir.”* Ebu Zer, “Niçin ya Resulullah?” diye sorunca da şöyle buyurmuştur: *“Çünkü zina eden kişi tevbe ettiğinde, Allah-u Teala tevbesini kabul eder, ama gıybeti yapılan kişi bağışlamadıkça, Allah gıybet eden kimseyi bağışlamaz.” [[486]](#footnote-486)*

Aynı hadis bu haliyle veya buna yakın ifadelerle İlel, Hisal ve Mecme’ul Beyan’da da yer almaktadır. [[487]](#footnote-487) Eğer Allah göstermesin, kişi üzerinde kul hakkı bulunduğu halde bu dünyadan göçerse, durumu oldukça tehlikelidir. Hukuk-i ilahide kişinin durumu gazap, kin ve düşmanlık gütmeyen kerim ve rahim Allah’ın merhametine kalmıştır; ama eğer kullarının hakları çiğnenirse, bu ahlaka sahib olmayan, kolay kolay affetmeyen ve hatta belki de asla hakkından asla vazgeçmeyecek birine çatmak mümkündür. O halde insan kendine çok dikkat etmek zorundadır; çünkü durum çok zor ve tehlikelidir. Gıybetle ilgili hadis-i şerifler bu sayfaların alamayacağı kadar çoktur. Bu nedenle de küçük bir bölümünün zikriyle yetiniyoruz.

Hz. Resul-i Ekrem aşağıdaki hadiste yer aldığı gibi bir konuşmasında faizden söz etmiş, faizin çok kötü bir şey olduğunu ifade ederek şöyle buyurmuştur: *“Faizin bir dirhemi, otuz altı zinadan daha beterdir; ama faizden de daha büyüğü müslümanın yüzsuyudur”[[488]](#footnote-488)*

Hz. Resul-i Ekrem hakeza şöyle buyurmuştur:*” Kulun iyiliklerini yakıp kül etmede gıybet, kuru şeyleri yakıp kül eden ateşten daha etkilidir.” [[489]](#footnote-489)*

Hakeza Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor: *“Kıyamet günü şahıs Hakk’ın huzuruna getirilip durdurulur ve eline amel defteri verilir. Ama işlediği iyilikleri defterinde göremez. Bunun üzerine, “ Ya Rabbi! Bu benim defterim değil. İyiliklerimi içinde göremiyorum.” der. Kendisine şöyle denir: “Muhakkak ki Rabbin yanılan ve unutkan değildir. Senin amellerin halkın gıybetini etmenden ötürü kayboldu.” Ardından bir başkası huzura getirilip kendisine amel defteri verilir. O şahıs defterinde işlemediği iyiliklerin kayıtlı olduğunu görür. Bunun üzerine, “Ya Rabbi! Bu benim defterim değil. Çünkü ben bu amelleri işlemedim.” der. Ona şöyle denir: “Filan kişi senin gıybetini etmişti. Bu nedenle de onun iyilikleri sana yazıldı.” [[490]](#footnote-490)*

Hakeza Peygamber (s.a.a) şöyle buyuruyor: “*Küfrün ilk aşaması kişinin kardeşinden bir şey duyup da o sözü başkalarına söyleyerek kardeşini küçük düşürmeye çalışmasıdır. Böyle kimseler için hiç bir nasip yoktur.” [[491]](#footnote-491)*

Bunlar sadece bu kısımda yer alan rivayetlerdir, Oysa gıybet kapsamına giren ve gıybet eden kimse için bir çok günahları ve fesatları olan diğer bir takım konular da vardır. Mümini aşağılamak, küçümsemek, hakaret etmek ve ayıplarını araştırıp kınamak gibi hususlar da tek başına insanı helak edebilecek nedenlerdir ve bu konuda nakledilen hadisler de gerçekten insanın belini bükmektedir. Ama biz sözü uzatmamak için bu kadarla yetiniyoruz.

3. Bölüm: Gıybetin Toplumsal Zararlarına Dair

Bu helak edici büyük günah, iman ve ahlakı, zahir ve batını fesada uğratmaktadır. Önceki bölümde yer aldığı gibi insanı dünyada ve ahirette rezil rüsva etmektedir. Bu rezalet aynı zamanda toplumsal fesada da yol açmakta ve bu açıdan da pek çok fesattan daha kötü ve çirkin bir durum arz etmektedir.

Bizzat bağımsız bir hedef, büyük hedeflerin ilerleme vesilesi ve erdem şehrinin teşkilinde tam etken olmasına rağmen şeriatların ve büyük peygamberlerin (a.s) büyük hedeflerinden biri de söz ve inanç birliğini sağlamak, önemli işlerde birlik oluşturmak ve insanoğlunun bozulmasına ve erdem şehrinin yıkılmasına neden olan zulüm erbabının zulümlerini önlemektir. Birey ve toplumun ıslahı sayılan bu büyük hedef ise ancak vahdet, gönül birliği, kardeşlik, kalbi sadakat, zahirî ve batınî safa, toplum bireylerinin yek vücut olması, toplumun tek beden haline dönüşmesi, her bireyin bu bedenin bir uzvu olması ve toplumun bütün gayret ve çabasının toplum ve bireyin kurtuluşu olan tek ilahî hedef noktası etrafında dönmesi ile gerçekleşebilir. Eğer bir toplumda bu tür bir kardeşlik ve dayanışma gerçekleşirse, o toplum bu özelliğe sahip olmayan bütün topluluklara galebe çalar. Nitekim İslam tarihine ve özellikle de İslam’ın savaş ve fetihler tarihine müracaat edilmesi, bu gerçeği açık bir şekilde gözler önüne serecektir. Bu ilahî düzenin ilk günlerinde müslümanlar arasında, sınırlı da olsa birlik ve ihlaslı çabaların varlığı, çok kısa bir zamanda büyük fetihlerin gerçekleşmesine yol açtı ve müslümanlar İran ve Roma gibi zamanın büyük imparatorluklarına galib geldiler. Çok küçük miktarda olmalarına rağmen sınırsız topluluklara galebe çaldılar. Peygamber-i Ekrem daha ilk dönemde müslümanların arasında kardeşlik bağlarını güçlendirdi ve **“Muhakkak ki mü’minler kardeştir”** [[492]](#footnote-492) ayeti gereğince müminler arasında kardeşlik kurulmuş oldu.

Kafi’de yer alan bir rivayete göre, İmam Sadık (a.s) ashabına şöyle buyurmuştur: *“Takvalı olun, birbirinize karşı iyi davranan kardeşler olun. Allah yolunda birbirinizle dost olun, birbirinize katılın, birbirinize karşı merhametli olun, birbirinizi ziyaret edin, emrimiz (velayetimiz) hakkında görüş alışverişinde bulunun ve emrimizi ihya edin.”[[493]](#footnote-493)* Hakeza İmam Sadık’tan (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Müslümanlar birbirine katılmada, muhtaçlara yardımcı olma ve sevgi göstermede ve birbirine karşı merhametli olmak hususunda çaba göstermelidirler ki aziz ve celil olan Allah’ın haklarında* **“Mü’minler birbirlerine karşı şefkatlidir”** *diye emrettiği gibi olabilsinler.” [[494]](#footnote-494)*

Hakeza İmam Sadık’tan (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Aziz ve celil olan Allah’ın emrettiği gibi birbirinizle ilişkiniz olsun, birbirinize karşı şefkat ve merhametli davranın ve sevgili kardeşler olun.” [[495]](#footnote-495)*

Müslümanlar birbirine dostluk, iyilik ve yakınlık göstermek ve birbirine kardeş ve destek olmakla yükümlüdürler. Bu hedefin gerçekleşmesine yardımcı olan her şey makbul olduğu gibi, gerçekleşmesine engel olan her şey de şeriat sahibinin nefret ettiği bir husustur ve de yüce hedeflerine aykırıdır. Bilindiği gibi gıybet, toplumda yaygınlaştığında kin, kıskançlık, gazap, düşmanlık ve fesada yol açmaktadır. Gıybet, toplumda nifak ve ikiyüzlülük tohumları ekmekte, birlik ve dayanışma esaslarını yıkmakta ve dinin temellerini sarsmaktadır. Bu yüzden de fesat ve çirkinliği sürekli artmaktadır.

O halde gayretli ve dindar her müslümanın kendi şahsını fesattan ve din kardeşlerini nifaktan korumak, Müslümanların ülkesini ayakta tutmak ve de vahdet, topluluk ve kardeşlik bağlarını sağlamlaştırmak için kendisini bu rezaletten korumalı ve Müslümanları da bu çirkin amelden sakındırmalıdır. Allah korusun, bugüne değin bu çirkin duruma sahip ise, bundan tevbe etmeli, imkan dahilinde ve fesada neden olmadığı takdirde gıybetini ettiği kişiden rızayet ve helallik dilemeli, aksi takdirde bu günahı terk etmeli ve kalbine; sadakat, vahdet ve birlik tohumunu ekmelidir ki toplumun salih bir bireyi sayılsın ve de İslam çarkının etkin bir dişi konumuna gelsin. Şüphesiz Allah doğru yola iletir.

4. Bölüm: Bu Öldürücü Hastalığın Tedavisine Dair

Bil ki diğer günahlar gibi bu büyük günah da yararlı ilim ve amel ile tedavi edilebilir.

Bunun ilmî yönü, bu amelin faydaları hakkında düşünmek, bu faydayı doğurduğu kötü ve çirkin sonuçlarıyla mukayese etmek ve bir bütün halinde ele alarak akıl terazisinde değerlendirip tartmaktır. Şüphesiz insan kendine düşmanlık edemez. O halde bütün günahlar, cehaletten ve sonuçlarından gafil olmaktan kaynaklanmaktadır. Hayali faydası insanın birkaç dakika zarfında halkın kötülüklerini sayarak ve sırlarını ifşa ederek nefsani güdülerini tatmin etmesi, hayvani veya şeytani tabiatla uyum arz eden lafazanlıkta bulunması, vaktini harcayarak topluluğu canlı tutması ve haset ettiği şeylerden intikam aldığını düşünmesidir.

Gıybetin kötü sonuçlarından bir kısmını geçen bölümde okudun. Şimdi de başka bir yönüne kulak ver, ibret al ve mukayese terazisinde tart. Şüphesiz bu tefekkür ve değerlendirmenin yararlı sonuçları olacaktır.

Bil ki gıybetin bu alemdeki sonuçlarından biri de kişinin halkın gözünden düşmesi ve aralarındaki güven hissini yitirmesidir. Çünkü halk, fıtraten kemale ve iyiliğe meyillidir. Bunlara sevgi duymaktadır. Noksanlık, çirkinlik ve kötülükten de nefret etmektedir. Şüphesiz insanların sırlarını ifşa etmekten sakınan kimselerle diğerlerini ayrı tutmaktadırlar. Hatta bizzat, gıybet eden kimse bile, fıtratı ve aklı gereği bu günahtan uzak duran kimseleri kendinden üstün görmektedir.

Eğer gıybet eden kimse işi aşırıya vardırır ve halkın onur ve namusuna dil uzatırsa, Allah-u Teala onu bu alemde de rezil rüsva eder. Nitekim daha önce zikredilen İshak b. Ammar’ın rivayetinde de bu yer almıştı. Kişinin, Hak Teala’nın telafisi mümkün olmayacak bir şekilde kendisini rezil rüsva etmesinden şiddetle kaçınması gerekir. Hilim sahibi Allah’ın gazabından Allah’a sığınırım. Mü’minlerin onurunun çiğnenmesi ve sırlarının açığa vurulmasının insanı kötü akıbete sürüklemesi de mümkündür. Çünkü bu kötü huy nefiste kök saldığı takdirde çok kötü sonuçlar doğurmaktadır ki bunlardan bir tanesi de sahibinde gazap ve kin icat etmesidir ve de bu kin ve gazap gittikçe artış kaydetmektedir. Bu gazap ve kin sebebiyle insanın, bir takım hakikatleri keşfettiği, bazı alemleri gördüğü ve melekut perdesinin kalktığı ölüm anında, Allah-u Teala’nın müminlere ikramını ve yüce makamlarını gördüğünde bizzat Hak Teala’ya karşı da bir kin ve öfke duyması mümkündür. Çünkü insan her zaman düşmanının dostuna kin beslemekte ve düşmanlık ettiği kişinin dostundan nefret etmektedir. Bir kez de insan Allah’a ve meleklerine düşmanlık içinde bu alemden göçtü mü, artık ebedi sefalete ve mutsuzluğa sürüklenir.

Azizim! Allah’ın rahmet ve nimetlerine muhatap olmuş, İslam ve iman elbisesine bürünmüş Hakk’ın kullarına sevgi duy ve onlara karşı kalben muhabbet besle. Sakın Hakk’ın dostlarına düşmanlık etme, çünkü Hak Teala kendi dostunun düşmanına düşmandır ve seni bu yüzden kendi rahmet kapısından kovar. Allah’ın has kulları halkın arasında saklı durumdadırlar ve bu yüzden de senin bu mü’minin sırlarını açığa vurmanın, Allah’ın da senin sırlarını ifşa etmesine dönüşüp dönüşmeyeceği belli değildir.

Mü’minler Hakk’ın dostlarıdır. Onlara dostluk göstermek Hakk’a dost olmak demek olduğu gibi, onlara düşmanlık etmek de Hakk’a düşmanlık etmek anlamına gelmektedir. Hakk’ın gazabından kork ve ceza günü şefaatçilerin öfkesinden çekin: *“Şefaatçileri kendisine hasım olan kişinin vay haline.”* Bu masiyetin dünyevi ve uhrevi sonuçlarını biraz düşün. Kabirde ve ahirette kendilerine düçar olacağın o korkunç suretleri gözünün önüne getirmeye çalış. Alimlerimizin (r.a) muteber kitaplarına ve Temiz İmamlar’ın (a.s) rivayetlerine başvur ki gerçekten de insanın belini bükmektedir. Birkaç dakikalık gevezelik ve şehvet tatminini, o da sonunda kurtulma ümidin olduğu takdirde, göreceğin binlerce yıllık azab ve sıkıntıyla karşılaştır. Aksi takdirde bu yaptığını ebedi cehennem ve elim azabıyla karşılaştırman gerekecektir ki, ondan da Allah’a sığınırız.

Ayrıca eğer sen gıybetini ettiğin kişiye düşmansan, bu düşmanlığının gereği bile, onun gıybetini etmemendir. Elbette eğer hadislere imanın varsa. Çünkü hadislerde gıybetini ettiğin kişiye senin iyiliklerinin nakledileceği ve onun günahlarının sana yazılacağı belirtilmiştir. O halde sen bu yolla ona düşmanlık etmekle, aslında kendine düşmanlık etmektesin. O halde bil ki sen Allah’la yarışıp çekişemezsin. Allah-u Teala senin bu gıybetin sebebiyle o kişiyi halkın arasında aziz ve seni de gıybetin yüzünden halkın arasında rezil rüsva etmeye kadirdir. Seni, seçkin yaratıkları nezdinde rezil rüsva edebilir ve amel defterini günahlarla doldurabilir. Seni rezil etmişken, gıybetini ettiğin kişinin amel defterini ise iyiliklerle doldurabilir ve onu aziz ve saygın kılabilir. O halde ne kadar cebbar biri karşısında diklendiğini bil ve ondan kork.

Gıybetin ameli tedavisine gelince. Ne edip edip nefsini bu günahtan arındırması, dilin gemlerini ele alması ve bir süre bu durumu sürdürmeye çalışması, insanın bu günahı işlemeyeceğine dair kendi kendisiyle sözleşmesi ve kendisine dikkat edip hesaba çekmesi gerekmektedir. Umulur ki inşaallah bir süre sonra nefs ıslah olur ve bu kötü özelliğin kökleri kazınmış olur. Artık yavaş yavaş işin kolaylaşır ve bir süre sonra bu durumdan doğal bir şekilde uzak durduğunu görmüş olursun. O halde yapman gereken şey bu durumu terk etmektir.

5. Bölüm: Caiz Olan Durumlarda Bile Gıybete Yanaşılmamasına Dair

Bil ki ulema ve fukaha (r.a) kimi hususları gıybet haramlığının dışında tutmuşlardır ve bunlar on taneden fazladır, ama bunları saymaya kalkışmayacağız. Çünkü bu sayfaların konusu fıkıh değildir. Burada asıl belirtilmesi gereken şey, insanın kendini hiç bir zaman nefsin tuzaklarından korunmuş saymaması, büyük bir dikkat ve tedbirle hareket etmesi ve haram sayılmayan söz konusu istisnai hususlardan birini gördüğünde, hemen bahane arayarak gıybet ve kötülemeye kalkışmamasıdır.

Nefsin tuzakları oldukça dakiktir. İnsanı şer’î yollarla dahi aldatması ve helake sürüklemesi mümkündür. Sözgelimi açıkça günah işleyen birinin gıybetini etmek caizdir, hatta sakındırılmasına neden olan kimi durumlarda farzdır ve “kötülükten sakındırmak” tan sayılmaktadır. Ama kişinin kendi haline dikkat etmesi ve bunu şer’î amaçla mı yoksa şeytani amaçla mı yaptığını anlaması gerekmektedir. Eğer söz konusu gıybeti ilahî amaçla yapıyorsa, bu bir ibadettir, hatta kendisi anlamasa bile gıybeti edilen şahsa halini düzeltmesi için ihsan edilen bir ilahî lütuf ve rahmettir. Ama eğer bu gıybet nefsani heva ve hevese bulanmış halde yapılıyorsa, niyetini halis kılmalı ve insanların haysiyetiyle oynamamalıdır. Hatta caiz olan hususlarda bile nefsi gıybet etmeye alıştırmak insan için zararlıdır. Çünkü nefis kötülük ve çirkinliklere eğilimlidir.

Eğer caiz olan alanlarda arzusuna uygun tarzda hareket etmesine ve sınır tanımamasına göz yumulacak olursa sonunda haram alana yönelmesi mümkündür. Nitekim şüpheli alanlara adım atmak caiz olmasına rağmen makbul değildir. Çünkü onlar haramların korusudur ve onlara yönelmek kişiyi haramlar korusuna sürükleyebilir. Bu nedenle de insan bu durumlardan kaçınmalı ve nefsin, dizginlerini koparmasına imkan sağlayabilecek hallerden uzak durmaya gayret etmelidir.

Evet, gıybetin farz olduğu durumlarda, şüphesiz bu farzın ifa edilmesi gerekir, ama bu yapılırken de niyetin, nefsin hevasından ve şeytanın aldatılmasından arındırılması ve halis tutulması lazımdır. Ama sadece caiz olduğu durumlarda gıybetin terk edilmesi daha evladır. İnsan her caiz işi yapmamalı, özellikle de nefsin ve şeytanın tuzaklarına çok elverişli olan böyle bir durumda, çok dikkatli olmalıdır.

Rivayette yer aldığına göre Hz. İsa, (a.s) havarileriyle birlikte bir köpek leşinin önünden geçince havariler şöyle dediler: “Şu leş ne kadar da kötü kokuyor!” Bunun üzerine Hz. İsa (a.s) şöyle buyurdu: *“Dişleri ne kadar da beyaz.” [[496]](#footnote-496)*

Şüphesiz insanı terbiye etmek isteyenlerin böylesine arınmış bir nefse sahip olması gerekmektedir. Hak Teala’nın bir yaratığından bu şekilde kötü söz edilmesine müsaade etmedi. Onlar onun noksanını gördüler. Ama Hz. İsa güzel yanını onlara hatırlattı. Bir hadiste Hz. İsa’nın (a.s) şöyle buyurduğunu işittim: *“Pisliğe konan sinek gibi halkın ayıplarına dikkat edip durmayın.”*

Hz. Resul-i Ekrem’in (s.a.a) de şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: *“Kendi ayıplarıyla meşgul olmanın, kendisini başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan alıkoyduğu kimseye ne mutlu!”*

İnsanın başkalarının ayıplarıyla uğraştığı gibi, kendi ayıplarıyla da uğraşması ne de güzeldir ve binlerce ayıba sahip olan bir insanın da hep başkalarının ayıbından söz etmesi ve insanların ayıplarını kendi ayıplarına örtü kılması ne de kötüdür!

Eğer insan bir miktar kendi ayıplarına eğilir ve onları ıslah etmeye çalışırsa, işleri salih olacaktır. Kendini ayıptan ve kusurdan arınmış sayan kişi, cahildir. Hiç bir ayıp, kişinin kendi ayıplarını görmemesinden ve kendisi pek çok ayıba sahip olduğu halde, başkalarının ayıplarından söz edip durmasından daha kötü değildir.

6. Bölüm: Gıybete Kulak Vermenin De Haram Olduğuna Dair

Gıybet haram olduğu gibi aynı şekilde gıybete kulak vermek de haramdır ve hatta rivayetler, tüm işlerde, hatta Allah’ın haramını helal sayması ve büyük günahlardan olması boyutunda bile gıybete kulak veren kimsenin, gıybet eden kimse gibi olduğunu ifade etmektedir.

Nitekim Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Gıybeti dinleyen kimse, iki gıybetçiden biri sayılır.” [[497]](#footnote-497)*

Hz. Ali (a.s) ise şöyle *buyurmuştur: “Gıybete kulak veren; iki gıybetçiden biridir.”* [[498]](#footnote-498) Pek çok rivayet, gıybetin engellenmesinin farz olduğunu ifade etmektedir.

Saduk’un kendi isnadıyla İmam Sadık’tan naklettiği Peygamber’in (s.a.a) yasakları ile ilgili hadiste, Peygamber’in (s.a.a), gıybeti ve gıybeti dinlemeyi yasakladıktan sonra şöyle buyurduğu yer almıştır: *“Bil ki kim bir mecliste bir kardeşinin gıybetinin edildiğini duyar da o gıybeti reddederse, Allah-u Teala da ondan dünya ve ahirette bin kötülüğün kapısını ret (def) eder. Eğer gücü yetmesine rağmen bu gıybeti reddetmezse, kendisine gıybet eden kimsenin günahının yetmiş katı yazılır.” [[499]](#footnote-499)*

Saduk’un kendi isnadıyla Cafer b. Muhammed’den ve onunda babalarından naklettiği Hz. Peygamber’in (s.a.a), Hz. Ali’ye (a.s) yaptığı vasiyeti ile ilgili hadiste şöyle yer almıştır: *“Ey Ali! Kim yanında bir Müslüman kardeşinin gıybeti edildiğinde onu savunabilecek durumdayken savunmazsa, Allah-u Teala onu dünya ve ahirette rezil rüsva eder.” [[500]](#footnote-500)*

İkab’ul A’mal kitabının kendi senediyle Peygamber’den naklettiği rivayette ise şöyle buyurmuştur: *“Kim bir topluluk arasında kardeşinin gıybet edilmesine engel olursa, Allah onun için bin şer kapısını kapatır. Ama engel olmazsa ve de rızayet gösterirse gıybet edenin günahının benzerini yüklenmiş olur.” [[501]](#footnote-501)*

Son dönem alimlerinin ileri gelenlerinden büyük araştırmacı, ilim ve amel faziletinin sahibi Şeyh Ensari (r.a) şöyle buyuruyor:

“Anlaşıldığı kadarıyla burada söz konusu olan red biçimi, gıybetten nehy etmekten başka bir şeydir ve maksat, gıybeti edilen kişiyi, yokluğunda o gıybet ile uyumlu şeylerle destekleyip korumaktır. O halde eğer söylenen ayıp, dünyevi bir ayıp ise, orada hemen şöyle demelidir: “Asıl ayıp Allah-u Teala’nın ayıp olarak tanıttığı günahlardır. Senin, Allah’ın ayıp saymadığı bir şeyle, kardeşinin gıybetini yapman da bu günahların en büyüğüdür.” Eğer söylenen ayıp dinî bir ayıp ise tevil ederek, onu günahtan arındırması gerekir. Yok eğer tevil edilecek bir şey değilse, o zaman da şöyle demelidir: “Mü’minler kimi zaman günaha düşebilir. Onu kınamak yerine kendisi için bağışlanma dilemeliyiz. Senin ayıplaman ve kınaman, Allah’ın katında belki de onun günahından daha büyüktür.” [[502]](#footnote-502)

Kimi zaman da dinleyicinin, farz olan, gıybeti engelleme görevini yerine getirmediği şöyle dursun; katılarak, yardımcı olarak, sürekli ilginç bulduğunu belirterek, takva ehli olarak bilinen biriyse zahirde bir zikir söyleyerek, mağfiret dileyerek veya diğer şeytani araçlardan birine sarılarak gıybetçiyi gıybete teşvik ettiği görülmektedir. Yukarıda naklettiğimiz hadis-i şerifte, günahı, gıybet eden kimsenin günahından yetmiş kat fazla olduğu belirtilen kimseler, belki de bu tür kişilerdir.

Bundan Allah’a sığınırız.

Bütünleme: Şehid-İ Sani’nin (r.a) Sözleri

Büyük şeyh ve yüce araştırmacı Şehid-i Sani’nin (r.a) bu konuda söylemiş olduğu bir sözü vardır ki, biz bu makamı, onun bu sözünü tercüme ederek tamamlamak istiyoruz.

Şehid-i Sani şöyle diyor: “Gıybetin en kötü türlerinden biri de zahirde ilim ve anlayış ehli olan, ama hakikatte riyakar olan kimselerin yaptığı gıybettir. Çünkü bu tür kişiler bu fiillerini ilim ve takvanın gereği olarak tanıtabilmektedir. Bunlar gıybet ettikleri halde sanki gıybetten kaçınıyorlarmış gibi bir tutum sergilemekteler, ama bu tutumlarıyla iki kötülüğü, hem gıybeti ve hem de ikiyüzlülüğü bir araya getirdiklerini bilememektedirler. Örneğin, yanında birbirinden söz edilince “Elhamdülillah biz riyaset peşinde değiliz”, “dünya sevgisi peşinde değiliz”, “Biz filan sıfata sahip değiliz”, “Haya eksikliğinden –ya da başarısızlıktan- Allah’a sığınırız” veya “Allah-u Teala bizi fiilen amelden korusun” diyerek ima yoluyla birini kınayıp gıybetini eder. Oysa kimi zaman birinin aybı anlaşılıyorsa, sadece “elhamdülillah” demek bile gıybet sayılır. Ama bu takva ehli suretinde yapılmış bir gıybettir. Bu kimse birini gıybet ve riya kokan sözlerle kınamak istemiştir. İçinde olduğu, hatta daha büyüğüne sahip olduğu halde bazı ayıplardan münezzeh olduğunu ima etmeye çalışmaktadır. Gıybetin yollarından biri de insanın birinin gıybetini yapmak istediğinde önce onu övmesi ve örneğin şöyle demesidir: “Falan kimsenin ne de güzel halleri vardır. İbadetlerinde kusur etmemektedir. Ama hepimizde var olan sabırsızlık sebebiyle ibadetlerde gevşemeye başlamış bulunmaktadır.”

Bu şahıs, zahirde kendini kınar gibi gözükmesine rağmen, ama hakikatte başkasını kınamaktadır. Kınama hususunda kendini takva ehline benzeterek, aslında kendini övmektedir. Bu kimse gıybet, riya ve nefsini temize çıkarmaktan ibaret olan üç kötülüğü bir araya getirmiştir. Salihlerden olduğunu ve gıybetten tiksindiğini sanmaktadır. Şeytan işte cehalet ehliyle böylesine oynamaktadır. Bunlar henüz gittikleri yolu sağlamlaştırmadan ilim ve amele koyulan zavallı kimselerdir.

Gıybet yollarından biri de bir mecliste gıybet edilince, bazılarının bu gıybeti duymaması, içlerinden birinin, “Suphanallah! Ne de ilginç bir şeydir!” diyerek orada gıybeti duymamış kimselerin de gıybeti duymalarını sağlamaya çalışmasıdır.

(Riyakar) Birinin “Falan şahsın başına şu bela gelmiş veya falan sıkıntıya düşmüş, falan dostumuz belada kalmış, Allah bizi korusun” demesi de gıybet türlerinden biridir. Zira bu kimse dostluk izharında bulunmakta, gıybetini bu tür ifadelerle yapmaktadır. Allah onun pis batınından ve kötü niyetinden haberdardır. Bu şahıs, cehaletinden ötürü, Allah’ın açıkça gıybet eden kimseden daha fazla kendisine gazap ettiğini bilememektedir.

Gizli gıybetten biri de gıybeti şaşkınlık içinde dinlemesidir. Zira bu şahıs şaşkınlık ifadesiyle gıybet eden şahsı coşturmakta ve şaşkınlığı ile onu daha fazla gıybete teşvik etmektedir. Örneğin şöyle der: “Bu sözlere şaşıyorum! Şimdiye kadar bunu bilmiyordum. Falan şahsın böyle olduğunu bilmiyordum.”

Aslında bu tür sözlerle gıybet eden kimseyi onaylamak ve hilelerle daha fazla gıybet etmesini istemektedir. Oysa gıybeti onaylamak da gıybettir, gıybeti dinlemek ve hatta gıybeti işitirken susmak bile gıybettir.” [[503]](#footnote-503)

Kimi zaman gıybete başka boyutlar da eklenir ve böylece fesad, çirkinlik ve cezasını daha da bir artırır. Mesela gıybet eden kimse arkasından çekiştirdiği kişiye yanında dostluk gösterisinde bulunur ve onu över. Bu, rivayetlerde şiddetle kınanmış olan bir tür nifak, ikiyüzlülük ve ikidillilik örneğidir.

Nitekim Kafi’de yer alan bir rivayette Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Kim Müslümanları ikiyüzlü ve ikidilli karşılarsa, kıyamet günü ateşten iki dilli gelir.” [[504]](#footnote-504)*

İşte bu kötü amelin ve bu nifakın ahiret alemindeki sureti ve sonucu budur. Dil ve nefs-i emmarenin şerrinden Allah-u Teala’ya sığınırım.

Başta da sonda da hamd Allah’a mahsustur.

Yirminci Hadis: İhlas

بِالسَّنَدِ المُتَّصِلِ اِلی الشَّيخِ الثِّقَة الجَليل مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوب الکُلَينی –قُدِّسَ سِرُّه- عَن عَلِیِّ بن اِبراهيمَ، عَن اَبيهِ، عَنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّد، عَن المِنقَرِیّ، عَن سُفيانَ بنّ عُيَينَةَ، عَن اَبی عَبدِاللهِ عَلَيه السَّلام فی قَولِ اللهِ تَعالی: لِيَبلُوَکُم أَيُّکُم اَحسَنُ عَمَلاً. قالَ: لَيسَ يَعنی أَکثَرَکُم عَمَلاً وَ لکِن أَصوَبَکُم عَمَلاً وَ اِنَّما الاِصابَةُ خَشيَةُ اللهِ وَ النِّيَّةُ الصادِقَةُ وَ الخَشيَةُ. ثُمَّ قال: الابقاءُ عَلَی العَمَلِ حَتّی يَخلُصَ اَشَدُّ مِنَ العَمَل وَ العَمَلُ الخالصُ الَّذی لا تُريدُ أَن يَحمَدَکَ عَلَيهَ أَحَدٌ اِلّا الله تعالی وَ النيَّةُ اَفضَلُ مِنَ العَمَلِ. أَلا وَ إِنَّ النيَّةَ هِیَ العَمَلُ ثُمَّ تَلا قَولَهُ عَزَّ وَ جَلَّ: قُل کُلٌّ يَعمَلُ شاکِلَتِهِ يعنی علی نِيَّتِهِ.

Sufyan **“Hanginizin daha iyi iş işlediğini denemek için” [[505]](#footnote-505)** ayet-i kerimesinin tefsiriyle ilgili olarak Hz. Sadık’tan (a.s) şöyle buyurduğunu naklediyor: *“Burada amellerinizin çokluğu değil, amellerinizin doğru dürüst olması kastedilmiştir. Amellerin doğruluğu ise Allah korkusuna ve bu korku ile birlikte, doğru niyet içinde olmaya bağlıdır.”* Daha sonra da şöyle buyurdu: *“Amelin halis olması için çaba harcamak, amel etmekten daha zordur. Amelin halis olması ise, Allah-u Teala’dan başka hiç kimsenin seni övmesi beklentisi içinde olmamandır ve niyet amelden daha faziletlidir. Bilin ki şüphesiz niyet, amelin ta kendisidir.”* İmam (a.s) Allah-u Teala’nın **“De ki, herkes kendine uygun yolda hareket eder.” [[506]](#footnote-506)**ayetini okuduktan sonra da, *“Yani kendi niyeti doğrultusunda hareket eder.”* diye buyurdu*.” [[507]](#footnote-507)*

Şerh

“Bela” imtihan ve tecrübe anlamındadır. Nitekim Sihah yazarı şöyle diyor: “Belevtuhu belva, cerrebtuhu ve ihtebertuhu (onu denedim, onu tecrübe ettim ve onu imtihan ettim). Ve belahullah belaen ve eblahu iblaen ve ibtilahu ey ihteberehu (Allah onu imtihan etti, Allah onu güzel denedi ve onu imtihandan geçirdi.)”

“Eyyukum” kelimesi Meclisi’nin dediği üzere “ilim” anlamını içererek, “liyebluvekum” cümlesinin ikinci mef’uludur. Ama bu doğru değildir. Zira “eyyu” kelimesi fiilin istifhamını amelden askıya almaktadır. Doğru olanı şudur: “Eyyukum ehsenu amelen” cümlesi, mübteda ve haberdir ve anlam olarak “belva” fiilinin mef’uludur. Eğer “eyyu” kelimesini, “mevsule” kabul edecek olursak, merhum Meclisi’nin sözü doğru çıkar. Ama istifham anlamını içerdiği, daha zahirdir.

“Sevab” kelimesi ise hatanın zıddıdır. Nitekim Cevheri de bunu söylemiştir. İkinci, “haşyet” kelimesi ise Meclisi’nin de dediği gibi bazı nüshalarda yoktur.[[508]](#footnote-508)

Eğer, varsa da açık olan ihtimale göre, “vav” harfi, “mee” (birlikte) anlamındadır.

Şehid-i Sani’nin Esrar’us-Salat’ından nakledildiğine göre ise, *“Doğru niyet iyiliktir.” [[509]](#footnote-509)*

“Amel üzere baki kalmak” ifadesi ise ameli gözetmek ve dikkat etmektir. Nitekim Cevheri şöyle diyor: “Hakkında dikkat ettiğin ve kendisine şefkat gösterdiğin zaman, “ebkeytu ala fulanin” denmektedir.”

“Şakile” kelimesi ise yol, şekil ve yön anlamındadır. Nitekim Kamus ve Sihah’ta böyle yer almıştır. Kamus şöyle diyor: “Şakil; şekil, yön, niyet ve yol demektir.”

Burada hadis-i şerifte açıklanması gereken hususları birkaç bölümde beyan etmeye çalışacağız, inşallah.

1. Bölüm: Ölümün Hakikati

“**Denemek için**” ifadesi, Allah-u Teala’nın **“Mülk (mutlak egemenlik) kendi elinde bulunan yüce Allah kutludur. O her şeye kadirdir. O, hanginizin daha güzel amel yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı.” [[510]](#footnote-510)** sözüne işaret etmektedir.

Araştırmacı Meclisi (r.a) şöyle diyor: “Bu ayet-i kerime ölümün varlıksal bir şey olduğuna delalet etmektedir. Burada ölümden maksat, ya hayata bulaşan ölümdür ya da aslî yokluktur.” [[511]](#footnote-511)

Ayet-i şerife’nin delaleti ise yaratılışın bizzat ona aidiyeti esasına dayalıdır. Ama eğer bil-araz (ilineksel) olarak aidiyeti söz konusuysa ayetin bir delaleti yoktur. Nitekim araştırmacılar bunu ifade etmiştir. Delalet etse bile, ölümün asıl yokluk olmasının bir anlamı bulunmamaktadır. Zira asıl yokluğun vücudî (varlıksal) bir şey oluşu, çelişiklerin birliğidir. Oysa ölümü asıl yokluk anlamına almak, kendi içinde doğru değildir.

Özetle, araştırmalar esasınca ölüm, zahirî ve mülkî aleminden batınî ve melekutî aleme intikal etmektir veya ölüm ilk mülkî hayattan, ikinci melekutî hayata geçiştir. Bu esas üzere ölüm, varlıksal bir iştir. Hatta mülkî varlıktan daha yetkindir. Zira dünyevi ve mülkî hayat, ölü ve doğal maddelerle iç içedir. Hayatları da ilineksel (arezi) ve geçicidir ve de melekutî ve zatî hayatın tam aksinedir. Zira zatî ve melekutî hayatta, nefisler için bir bağımsızlık ortaya çıkmaktadır. O yurt; hayat ve hayatın gerektirdiği şeylerin bulunduğu bir yurttur. Berzahi ve misalî beden, çıkış noktasında da nefislere bağlı bulunmaktadır. Nitekim bunun kendi yerinde ispatlanması gerekir. Özetle melekutî hayat –ki okuyucuların Kur’an’a ağır gelmemesi için ölüm olarak tabir edilmiştir- karar kılma ve yaratma ile ilgilidir ve de Zat-i Mukaddes’in kudreti altında bulunmaktadır.

2. Bölüm İmtihan’ın Allah’a İsnadın İzahına İşaret

Daha önceki hadislerin şerhinde “ihtibar” (denemek), “imtihan” ve bunların Hak Teala’ya (c.c) isnadıyla ilgili olarak, Zat-ı Mukaddes’in cehaletini gerektirmeyecek ve de tevillere gerek kalmayacak şekilde bir takım açıklamalarda bulunduk. Şimdi o açıklamaları özet bir şekilde yeniden zikredelim.

İnsanî nefsler, fıtrat ve yaratılışın başlangıcında salt istidat ve kabiliyetten ibarettir ve mutluluk ve mutsuzluk boyutlarında her türlü fiiliyetten (aktüellikten) arınmış durumdadır. Cevheri-tabii (tözsel yaratılışsal) ve fiili-ihtiyari (edimsel- istençsel) hareketlerin tasarrufu altına girdikten sonra kabiliyetler fiiliyete (aktüelliğe) dönüşmekte ve ayrılmalar oluşmaktadır.

O halde iyinin kötüden, halisin çerçöpten ayrılması ancak mülkî (dünyevi) hayat sayesinde mümkündür. Dolayısıyla hayatın yaratılış amacı da nefslerin birbirinden ayrılması ve elenmesidir. O halde imtihanın yaratılış üzerindeki konumu kendiliğinden anlaşılmış oldu. Ölümün yaratılması da bu ayrılmalarda etkili bir faktördür, hatta nedenin son parçası konumundadır. Zira fiiliyetlerde (aktüellerde) ölçü, insanın kendisiyle intikal ettiği son suretidir. Özetle ayrılmaların ölçüsü melekutî-uhrevi suretler ve bu suretlerin mülkî, dünyevi, iradi ve cevheri (tözsel) hareketlerle ortaya çıkışıdır. O halde imtihan ve elemenin hayat ve ölümün yaratılışı üzerindeki seçkin konumu tümüyle açıklığa kavuşmuş oldu. Tüm sorunların çözümü için bu konuda gerekli olan detaylı bilgiler ise, yaratış öncesi zatî ilmin ile yaratışla birlikte olan fiili (aktüel) ilmin beyanını gerektirmektedir. Bu detaylara girmek ise bizi amacımızdan uzaklaştıracaktır.

“**Hanginizin daha güzel amel yapacağınızı**” ifadesinde imtihanın güzel amele iliştirilmesi de bu hadis-i şerif esasınca bizim zikrettiğimiz anlamı ifade etmektedir. Zira amellerin güzelliği, doğruluğu olarak yorumlanmış, doğruluk ise doğru niyet ve haşyet (Allah korkusu) olarak beyan edilmiştir. Bunlar nefsin batınî suretleri ve ruhların gerçek ayrılma ölçüleridir veya zatî-gaybî ayırımın örnekleri konumundadır. Hatta daha öncede zikredildiği üzere kalp ve batının zahirî amellerden etkilenmesi esasınca bu ayırımlar da ameller sebebiyle gerçekleşmektedir. O halde amellerin imtihanı, zatî hususların imtihanı anlamına da gelmektedir.

Eğer bu hadis-i şerifi zahirî anlamına alacak olursak ve de İmam Sadık’ın yorumunu görmezlikten gelirsek, yine de imtihanın mezkur anlama geldiğini görürüz. Çünkü bizatihi dünyaya gelme ve ölüm ile hayatın yaratılması, iyi ve kötü amellerin birbirinden ayrılmasını gerektirmektedir. Hayatın yaratılmasının, amellerin ayrılmasındaki rolü bellidir. Ölüme gelince, dünyevi hayatın fani olduğunu ve bu fani dünyadan göçeceğini bilen insanın, ister istemez amelleri de fark edecektir ve kendiliğinden bir ayrılma vücuda gelecektir.

3. Bölüm: Amelin Doğruluğunun, Allah Korkusu ve Halis Niyete Bağlı Olduğuna Dair

Bil ki bu hadis-i şerifte amelin doğruluk ve iyiliği iki esasa bağlı sayılmıştır. Amelin tam ve kamil olma ölçüsü de bu iki esastır. Birincisi, Hak Teala’dan korku ve haşyet içinde olmak, diğeri de samimi niyet ve halis irade sahibi olmaktır. Şimdi bize düşen, bu iki esasın amelin kemal ve doğruluğu ile olan ilişkisini ortaya koymaktır.

O halde şunu belirtmek gerekir ki Hak Teala’dan korkmak ve O’nun karşısında haşyet duymak, nefislerin takvasına ve sakınmasına neden olmaktadır. Bu da amellerin etkilerinin kabulünün artış kaydetmesine sebeb teşkil etmektedir. Bu özetin detayı ise önceden bazı hadislerin şerhinde beyan ettiğimiz gibi, iyi veya kötü amallerden her birinin nefislerde bir takım etkiler yaratmasıdır. O halde amel güzel bir ibadet olursa, etkisi de; tabii kuvvelerin, aklî kuvvelerin emri altına girmesi, nefsin melekutî boyutunun mülkî-dünyevi boyuta egemen olması, tabiatın ruhaniyete tabi olması ve böylece ruhi cezbelerin ortaya çıkıp asıl maksada ulaşacağı bir makama erişmesi olacaktır. Hangi amel bu etkileri çoğaltır ve bu hizmeti daha iyi bir şekilde yerine getirirse, o amel daha doğru ve asıl hedefe daha yakındır. Bu etkide rolü olan her şey amelin doğruluğunun kefili konumundadır ve genelde amellerin üstünlük ölçüsü de budur. *“En faziletli amel en zor olan ameldir”* [[512]](#footnote-512)hadis-i şerifini de bu hususa uyarlamak mümkündür.

Bu ön bilgilerden sonra da bilmek gerekir ki takva, nefisleri pislik ve kirlilikten arındırmaktadır ve hiç şüphesiz eğer nefis sayfası günah perdelerinden ve pisliklerinden arındırılmış olursa, güzel ameller nefste daha çok etkili olur ve insan amacına daha çabuk ulaşır. Nefsin riyazeti, melekut boyutunun mülkî boyuta üstün gelmesi ve nefsin etken iradesinin nüfuzu olan ibadetlerin büyük sırrı da daha iyi bir şekilde gerçekleşmiş olur.

O halde nefislerin takvasında tam etkili hususlardan biri olan Allah korkusu; nefsi ıslah etmenin en müessir etkenlerinden ve amellerin doğruluk, güzellik ve kemal (perfection) faktörlerinden biridir. Çünkü takva, bizahiti nefsin ıslah faktörlerinden biri olmakla beraber, kalbî ve kalıbî (batınî ve zahirî) amellerin daha etkili olmalarının ve aynı zamanda kabul da edilmelerinin de temel etkenlerinden biridir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Muhakkak ki Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder.” [[513]](#footnote-513)**

Haşyet ve haşyetten hasıl olan takva, etki şartları makamında olduğu ve hakikatte kabulleneni temizlediği ve engelleri kaldırdığı gibi, gerçekte etken kuvvesi makamındaki amellerin kamil ve doğru olmasının ikinci etkeni de, sadık niyet ve halis iradedir ve ibadetlerin kemal, noksanlık, sıhhat ve fesadı da tam anlamıyla bu etkene bağlıdır. İbadetler ne oranda katıksız halis bir niyetle yapılırsa, o oranda mükemmeldirler. İbadetlerde hiç bir şey niyet ve niyeti halis kılmaktan daha önemli değildir. Zira niyetlerin ibadetlere oranı, ruhların bedenlere ve nefslerin cesetlere oranı gibidir. Bedenleri, nefis ve bedenlerinin mülk makamından ortaya çıktığı gibi, niyet ve ruhları da nefsin batını ve kalb makamı boyutundan ortaya çıkmaktadır. Hiç bir ibadet halis niyet olmaksızın Allah-u Teala’nın kabulüne şayan değildir. Eğer ameller fakihlerin de belirttiği mülkî ve zahirî şirk ve riyadan arınmış olmazsa, sadece zahirî cüzlerinin yok ve batıl olmasına neden olur. Ama eğer batınî şirkten arınmamışsa, şeriatın ve fıkhi hükümlerin zahirî esasınca doğru ve makbul olsa da şeriatın batını ve ibadetlerin hakikat ve sırları esasınca doğru değildir ve Allah’ın dergahında kabul görmez. O halde ibadetlerin sıhhati ile kabulü arasında bir gereklilik söz konusu değildir. Nitekim rivayetlerde de bu konu çok zikredilmiştir. [[514]](#footnote-514)

Bütün mertebeleriyle ibadetlerde şirkin kapsamlı tanımı, ibadetlerde Hak’tan gayrisinin hoşnutluğuna yer verilmesidir. Bu hoşnutluğun kendisine veya başkasına ait olması, önemli değildir. Ama eğer kendisinden başkasının hoşnutluğuna önem vermişse, bu zahirî bir şirk ve fıkhi bir riyadır. Ama kendi rızayetine yer verilmişse, batınî ve gizli bir şirktir. Marifet ehli nezdinde bu ibadet batıldır, bir değer taşımamaktadır ve de hakkın dergahında makbul değildir. Yani eğer birisi örneğin rızkının genişlemesi için gece namazı kılarsa, belaların def olması için sadaka verirse, malının çoğalması için zekat öderse, bütün bunları, Hak Teala için yapar ve bu işleri Allah’tan dilerse, bu ibadet gerçi doğrudur, kafidir ve de şer’î cüzleri ve şartlarıyla yerine getirildiği için de gerekli sonuçları da ortaya çıkacaktır. Ama bu hak Teala’ya ibadet değildir. Doğru bir niyet ve halis bir iradeye sahip bulunmamaktadır. Aksine bu ibadet dünyayı onarmak ve dünyevi/nefsani isteklerine ulaşmak içindir. Dolayısıyla da ameli isabetli değildir. Nitekim eğer ibadet cehennem korkusu veya cennet şevkiyle de yapılacak olursa, yine Hak Teala için halis değildir ve içinde doğru bir niyet yoktur. Dolayısıyla denilebilir ki bu ibadet, şeytan ve nefis için halis kılınmıştır. Bu tür ibadetlere sahip olan bir insan, asla yaptığı ibadetlerde Allah’ın rızayetini gözetmemiştir ki şirk sayılsın.[[515]](#footnote-515) Aksine sadece büyük puta tapmıştır: “Putların annesi, nefis putunuzdur.”[[516]](#footnote-516)

Bu tür ibadetleri Hak Teala kendi zayıflığımız ve de geniş rahmeti sebebiyle belli bir mertebede kabul buyurmuştur.Yani, sonuçları ortaya çıkmaktadır. Eğer insan, zahirî şartlarını, kalbi yönelişini, huzurunu ve kabul şartlarını, yerine getirirse bütün sonuçları ortaya çıkarılacak ve vaatler gerçekleşecektir.

Bunlar, kulların ibadetinin halidir. Ama, Hak Teala’nın sevgisi ve Zat-ı Mukaddes’e erişmek için yapılan ve de içinde cehennem korkusunun ve cennet şevkinin olmadığı hürlerin ibadeti ise, velilerin ve hürlerin ilk makamıdır. Onlar için aklımızın almadığı nice makamlar da vardır. Nefis, ibadete, abide ve mabuda baktığı müddetçe, halis değildir. Halis olabilmesi için gönlün Allah’tan gayrisinden arındırılması ve içine Hak Teala’dan başka hiç kimseye yol verilmemesi gerekir. Nitekim Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte şöyle yer almıştır:

*“Sufyan b. Uyeyne şöyle diyor: “Hz. Sadık’a (a.s) Allah-u Teala’nın kıyamet günüyle ilgili olan“***Allah’a temiz bir kalple gelenden başka***.” [[517]](#footnote-517) ayetini sorunca şöyle buyurdu: “Kalb-i selim, rabbiyle mülakat edince, içinde O’ndan başka hiç bir şeyin bulunmadığı kalptir.” Sonra şöyle buyurdu: “İçinde şirk veya tereddüt bulunan kalb değerden düşmüştür. Kalpler ahiret için arınsın diye Allah-u Teala dünyada zühdü emretmiştir.” [[518]](#footnote-518)*

Şüphesiz içinde Hak Teala’dan başkasının yer aldığı, şüphe ve gizli-açık şirk taşıyan bir kalp, Allah-u Teala’nın mukaddes huzurunda itibarsızdır. Sebeplere güvenmek ve Hak’tan başkasına dayanmak da gizli şirk unsurlarıdır. Rivayette de yer aldığı üzere, bir hususu hatırlamak için yüzüğünü ters çevirmek bile gizli şirktir. [[519]](#footnote-519) Hak’tan gayrisinin kalbe yol bulması gizli şirkten sayılmaktadır.

Halis niyet ise O Zat-ı Mukaddes’in menzilinden (kalpten) Allah’tan başkasını dışarı çıkarmaktır. Nitekim şekkin de bazı mertebeleri vardır. Bu mertebelerden bazısı gizli ve bazısı da açıktır ve de yakinin zayıflığından ve imanın gevşekliğinden kaynaklanmaktadır. Hakk’tan gayrisine mutlak anlamda güvenmek ve yaratıklara teveccüh etmek de yakinin zayıflığından ve imanın gevşekliğindendir. Nitekim işler hususunda sarsılmak da böyledir. Şekkin gizli mertebesi, tevhitte sarsıntılı olmak ve renklerden arınmama haletidir. O halde gerçek tevhit, fazlalıklardan, tecellilerden ve kesretlerden, hatta ismî ve sıfatî kesretlerden arınmaktır. Tevhitte yerleşik hale geçmek, şekten arınmaktır. Selim kalp ise mutlak şirk ve şekten arınmış kalptir.

Yukarıdaki hadis-i şerifte *“…zühdü emretmiştir.”* diye buyurulması, bu dünyadaki zühdün nihayetinin kalbin yavaş yavaş dünyayı terk etmesi, ondan nefret duyması ve gerçek maksadına erişmesi olduğuna işaret etmektedir. Hadisin başından da anlaşıldığı üzere ahiretten maksat, vücut dairesinin son hedefi ve dönüşün nihayetidir. Genel anlamda ahiret de budur. O halde dünya zuhurun tüm dairesi ve bu dünyada züht içinde yaşamak ise kalbi Allah’tan gayrisinden halis kılmaktır. O halde kalbinde Hak’tan başkası bulunan ve ister mülkî/maddi işler olsun, ister manevi işler olsun, ister kemal ve dereceler olsun özetle O’ndan başkasına meyledip ilgi gösteren herkes, dünya ehlidir ve dünyada zahid değildir. Başka manevi mertebelere ve yüce cennet mertebelerine sahip olsa bile gerçek ahiretten ve cennetin en yüce mertebesi olan “lika cenneti”nden mahrumdur. Nitekim dünya ehli de dünyevi mal ve makamlar hususunda farklı konumda bulunmaktadır ve o makamlar ehlullah olmaktan çok uzaktır.

4. Bölüm: İhlasın Tanımına Dair

Bil ki ihlasın birçok tanımı yapılmıştır ve biz burada sülûk ve marifetler ehli arasında yaygın olduğu anlamda bu tanımlardan bazısını kısaca zikredeceğiz.

Büyük arif ve hakim Hace Abdullah Ensari (r.a) şöyle demiştir: “İhlas; ameli, kendisinin veya diğerlerinin rızayeti de dahil, her türlü karışıklıktan arındırmaktır.” [[520]](#footnote-520)

Şeyh Bahai’den de gönül ehlinin, ihlası şu şekilde tanımladıkları nakledilmiştir: “İhlas; ameli, Allah’tan gayrisinin o amelde bir nasibi (katkısı) olmasından temizlemektir” Bu da önceki tanıma yakın bir ifadedir. Hakeza şöyle denilmiştir: İhlas amel sahibinin her iki alemde bu amel sebebiyle bir karşılık beklememesidir.” [[521]](#footnote-521)

Geraib’ul-Beyan’ın yazarından da şöyle dediği nakledilmiştir: “İhlas sahipleri; Allah’a kullukta kendilerini, alemi ve ehlini görmeyen ve rububiyeti müşahedede kulluk sınırı aşmayanlardır. O halde yerden arşa kadar kuldaki tüm nasipler itibarsız hale dönüşünce, din yolunu kat etmiş sayılır. Bu da ruhun Rabb’in cemalini görmesinden dolayı, olayları görmekten arındırılmış kulluk yoludur.

Hak Teala’nın kendi için seçtiği ve başkasından arındırdığı din de işte budur. Nitekim şöyle buyurmuştur: **“İyi bil ki halis din sadece Allah’a özgüdür.” [[522]](#footnote-522)** Halis din, hudusun (yaratıkların) azamet ve vahdaniyet nuru çölünde dağılmasından sonraki kıdem (kadim/ezeli) nurudur. Adeta Allah-u Teala uyarı ve işaret yoluyla, kullarını, kendine yönelişlerinde, batınlarını, gayrisinden arındırmaya davet etmiştir.”

Şeyh Muhyiddin Arabi’nin[[523]](#footnote-523) şöyle dediği nakledilmiştir: “Din Allah’tan gayrisinden ve enaniyetten arındırılırsa halis olur. Zira Hakk’ın zatında tümüyle fenaya erince senin için ne bir zat, ne sıfat, ne fiil, ve ne din kalır. Aksi takdirde din gerçek anlamda halis olmaz ve de Allah için olamaz.”

Ubudiyyet, gayrilik ve bencillik adetleri baki olduğu sürece ve işin içinde ibadet eden, mabud, ibadet, ihlas ve din bulunduğu müddetçe gayrilik ve enaniyet katışıklığı söz konusudur ve bu, marifet ehli açısından şirktir. İhlas ehlinin ibadeti, mahbubun tecelli desenleridir ve kalplerinde tek olan Hakk’ın zatından başkasına geçit yoktur. İmkan ufukları vücûb’a bağlandığı, kendileri için zatî sevgi ve gerçek mutlak yakınlık hasıl olduğu ve gayrilik resmi, tümüyle silindiği halde, bütün vazife ve ibadetlerini yerine getirirler. Ancak onların bu kulluğu, düşünce ve tefekkür esasına bağlı değildir, tecelli ile ubudiyetten ibarettir.

5. Bölüm: İhlasın Amelden Sonra Geldiğine Dair

Bil ki “*Amelin halis olması için çaba harcamak amelden daha zordur”* hadis-i şerifi insanı yaptığı amellerde özenli davranmaya yönelten bir teşviktir. Yani insan hem ameli eda ederken ve hem de amelden sonra ihlasını korumalıdır. Çünkü nice defa insan, bir ameli ayıpsız, noksansız, riyasız ve kendini beğenmişlik duygusuna kapılmadan yaptığı halde, amelden sonra yaptıklarını anarak riyaya kapılmaktadır. Nitekim Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte, İmam Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: *“Amele dikkat etmek, amel etmekten daha zordur.”* Ravi, “*Amele dikkat etmek de nedir?*” diye sorunca İmam şöyle buyurmuştur: *“İnsan tek ve eşsiz olan Allah için sıla-i rahimde bulunur veya infak eder (yani amelinde riyakarlık etmez) . Bunun üzerine o amel kendisine gizlice yazılır ve kendisine gizli bir sevap verilir. Derken o amelinin sözünü etmeye başlar. Bunun üzerine o gizli sevap silinir ve aşikarı yazılır (yani kendisine aşikar amelinin sevabı verilir. Ardından yine sözünü etmeye başlayınca o da silinir ve yerine riya yazılır.” [[524]](#footnote-524)*

İnsan, ömrünün sonuna değin hiç bir zaman şeytan ve nefsin şerrinden güvenlikte değildir. Yaratılmışların rızasını karıştırmadan sadece Allah rızası için bir ameli yerine getirdi mi, artık pis nefsin şerrinden güvenlikte olduğunu sanmamalıdır. Eğer dikkat ve titizlik göstermezse, nefsin, yaptığı o amelini açıklamaya ve başkalarına duyurmaya zorlaması mümkündür. Kimi zaman bu açıklama ima ve işaret yoluyla olabilir. Örneğin eğer akşam namazı kıldığını ima etmek istiyorsa, büyük bir ustalıkla seher vaktinin iyi veya kötü havasından veya halkın münacat ve ezanından söz eder. Nefsin gizli hileleriyle amelini zayi eder ve itibardan düşürür.

O halde insan bir hastanın derdiyle ilgilenen doktor ve hastabakıcı gibi kendi haline eğilmeli ve nefsin dizginlerini kopararak kendisini helak ve zillete sürüklememesi için nefsini sıkı sıkıya kontrol altına almalıdır. Velhasıl şeytan ve kötülüğü emreden nefsin şerrinden Allah-u Teala’ya sığınılmalıdır. “**Muhakkak nefis, Rabbimin merhameti olmadıkça, kötülüğü emreder.” [[525]](#footnote-525)**

Bilinmelidir ki niyeti her türlü şirk, riya ve benzeri şeylerden tüm aşamalarıyla halis kılmak ve ameline dikkat etmek çok zor ve önemli bir iştir. Hatta belki de bu durumun bazı aşamaları tamamen halis olmuş evliyaullahtan başkası için mümkün değildir. Zira niyet insanı amele teşvik eden iradeden ibarettir. Bu irade de nihai hedefe bağlıdır ve nitekim bu hedefler de insanın zatının batınını ve yapısını teşkil eden nefsani melekelere tabidir. Makam mevki düşkünü olan ve bu düşkünlüğün kendisinde köklü bir meleke (aptitude) haline geldiği insanın bütün amacı, bu hedefine ulaşmaktır. Dolayısıyla, eda ettiği ameller de bu maksada yöneliktir. Kendisini harekete geçiren de bu nefsani isteğidir. Bu amel kalbinde mevcut olduğu sürece amelleri halis olamaz. Nefis sevgisi ve bencilliği köklü bir meleke haline gelen birisinin nihai hedefi nefsani isteklerine ulaşmasıdır. İster dünyevi isteklere ve isterse de huri, köşkü cennet ve nimetler gibi uhrevi isteklere ulaşmak için olsun, bu amellerindeki tek amaç bu hayvani isteklerdir. Bencillik olduğu müddetçe, ruhi kemal ve marifetler için bile teşebbüste bulunacak veya adım atacak olursa, bu aslında kendisi ve nefsaniyeti içindir. Bu da insanın Allah’ı değil, kendini istemesidir. Allah’ı istemek ile insanın kendisini istemesi bir araya gelemez. Böyle bir kimse Allah’ı bile istese kendisi için istemektedir. Nihai hedef benlik ve nefsaniyettir.

O halde demek ki niyetin şirkten mutlak anlamda arındırılması, öyle herkesin harcı olmayan çok büyük bir iştir ve amellerin kemali ve noksanlığı, niyetlerin kemal ve noksanlığına tabidir. Çünkü niyet amelin fiiliyyet (aktüel) sureti ve melekutî yönüdür. Nitekim buna daha önce işaret ettik. Şu hadis-i şerifte de aynı anlama işaret edilmektedir:

“Niyet amelden daha üstündür. Bilin ki şüphesiz niyet amelin ta kendisidir.”

Niyet amelden daha faziletlidir. Hatta amelin bütün hakikatidir ve bu, bazılarının sandığı gibi abartma da değildir. Salt hakikatten ibarettir. Çünkü niyet, amelin kamil sureti ve temel varlık sebebidir. Amellerin sıhhat ve fesadı, kemal ve noksanlığı niyete bağlıdır. Bazen niyet sebebiyle bir amel bazen kınanmakta ve bazen de övülmektedir. Bazen tam, bazen nakıstır. Bazen yüce melekut türünden olup çok güzel bir yüze, bazen de aşağılıkların en aşağısı olup korkunç bir yüze sahiptir.

Zahirde Ali b. Ebi Talib (a.s) ile falan münafığın namazı arasında amelin görünür şartları ve şekli açısından hiç bir fark yoktur. Ama birisi o amelle Allah’a doğru yükselmekte ve yüce melekut suretine sahip bulunmakta, diğeri ise o amelle cehenneme düşmekte, en düşük melekutî surete ve eşi olmayan bir zulmete sahip bulunmaktadır. İsmet Ehl-i Beyt’i bir parça arpa ekmeği Allah yolunda ihsan ettiği için Allah-u Teala onları övmek amacıyla bir çok ayetler nazil kılmaktadır.[[526]](#footnote-526) Cahil insan birkaç gün açlık çekmenin ve yemeğini fakire vermenin çok önemli bir şey olduğunu sanmaktadır.

Oysa bu herkesin yapabileceği önemsiz bir şeydir. Önemi, halis niyet ve kasıttan kaynaklanmaktadır. Amelin ruhu; güçlü, latif, saf ve selim kalpten ortaya çıkmaktadır ve ameli önemli kılan da budur. Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) sureti, zahirde diğer insanlardan hiç de farklı değildi. Nitekim kendisini tanımayanlar bir topluluk arasında otururken yanına geldiklerinde, “Hanginiz peygambersiniz?” diye soruyorlardı. Peygamber’i başkalarından ayıran şey o büyük insanın yüce ve latif ruhu idi; mübarek cismi ve şerafetli bedeni değil. Aklî ilimlerde de bir nesnenin nesnelliğinin, o nesnenin maddesine değil, suretine bağlı olduğu belirtilmektedir. Aksine ayrım (fasıl) ile yapılan bir tanım gerçek bir tanımdır, cins ve ayrım ile yapılan bir tanım eksiktir. Zira garip ve yabancı öğelerle karışım ve aykırı şeylerle tanıtım hakikatine, tanımına ve bütünselliğine zarar vermektedir. Madde ve cins ise bir şeyin suret, fiiliyet (aktüellik) ve ayrımından ibaret olan hakikatine oranla yabancı öğelerdir. O halde amellerin bütün hakikati, onların sureti ve melekutî yanları olan niyettir.

İşte bu nedenle Hz. İmam Sadık (a.s) bu hadis-i şerifte önce amellerin sureti ve özüne dikkat çekmiş, suret yönünün maddi yönünden daha faziletli olduğunu belirtmiş ve niyetin amelden üstün olduğunu buyurmuştur. Tıpkı ruhun bedenden üstün olduğunu belirtmemiz gibi. Bu da niyetsiz amelin doğru ve ruhsuz bedenin beden olmasını gerektirmemektedir. Aksine niyetin amele ve ruhun bedene aidiyeti ile, o amel, bu ise beden olmaktadır. Niyet, amel, ruh ve beden karışımı macundan, her birinin melekutî sureti, maddi/mülkî öğesinden üstündür. Bu da şu meşhur hadisin anlamıdır: *“Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır.” [[527]](#footnote-527)*

İkinci olarak, İmam Sadık (a.s) amelin niyette, mülkün melekutta ve mazharın zahirde fenasını göz önünde bulundurmuş ve şöyle buyurmuştur: *“Bilin ki şüphesiz niyet amelin ta kendisidir.”* Niyetten başka bir şey yoktur. Bütün ameller niyette fanidir ve kendiliğinden bir bağımsızlığa sahip değillerdir. Daha sonra da Allah’ın şu ayetini kanıt olarak göstermiştir: **“De ki, herkes kendine uygun yolda hareket eder.”** Ameller nefsin yapısına bağlıdır. Gerçi nefsin yapısı, ruhun ve ruhta yoğrulmuş melekelerin batınî heyetidir; ama niyetler, nefsin zahirî yapısıdır.

Denilebilir ki melekeler, nefsin ilk yapısı, niyetler ise ikinci yapısıdır ve ameller de niyetlere tabidir. Nitekim İmam Sadık (a.s) da hadiste, *“insanın kendine uygun yolun”* niyetler olduğunu beyan buyurmuştur. Bu da amellerin her türlü şirk, riya ve benzerlerinden arındırılmasının nefsin ve melekelerinin ıslahıyla mümkün olduğunu göstermektedir. Çünkü bu, bütün ıslahatın kaynağı ve bütün kemalatın çeşmesidir. Nitekim eğer insan dünya sevgisini ilmî ve ameli riyazetle kalbinden atarsa, artık asıl maksadı dünya olmayacaktır. Amelleri dünya ehlinin dikkatini çekmek ve yanlarında makam edinmekten ibaret olan büyük şirkten temizlenecek; gizlisi ve açığı, zahirî ve batını eşitlenecektir. Eğer nefsani riyazetler ile nefis sevgisini kalbinden atabilirse, bencillikten arındığı miktarda kalbi Allah’ı isteyecek ve gizli şirkten de arınacaktır. Nefis sevgisi gönülde var olduğu sürece ve insan nefsin karanlık evinde kaldığı sürece, Allah yolunun yolcusu olamaz. Yeryüzüne çakılıp kalanlardan sayılır. Allah’a seferin ilk adımı nefs sevgisinin terk edilmesi ve bencilliğin çiğnenmesidir. İlahî yolculukta ölçü budur.

Kimileri, **“Kim Allah ve Resulüne hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da kendisine ölüm erişirse, onun mükafatı, Allah’a düşer”** [[528]](#footnote-528) ayet-i kerimesinin “Kim nefs evinden çıkıp manevi bir sefer ile Hakk’a doğru hicret eder ve tam fenaya ulaşırsa mükafatı Allah’a düşer” anlamında olduğunu söylemektedir. Böyle bir yolcunun, Zat-ı Mukaddes’i müşahede etmek ve O’nun zatında fenaya erme dışında bir mükafatının olamayacağı da açıktır. Nitekim onların dilinden şöyle denilmiştir:

“İçimize sığmaz bizim, dosttan başka bir kimse

Her iki alemi de düşmana ver ki bize dost yeter.”

Yirmibirinci Hadis: Şükür

بِالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی حُجَّةِ الفِرقَةِ وَ إِمامِهِم، مُحَمَّد بنِ يَعقُوبَ الکُلَينِی، کَرَّمُ الله وَجهَه، عَن حُمَيدِبنِ زِيادٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدبنِ سَماعَةَ، عَن وُهَيبِ بنِ حَفصٍ، عَن أَبی بَصيرٍ، عَن أَبی جَعفَرٍ، عليه السَّلام، قال: کانَ رَسولُ الله، صلّی الله عليه و آله، عِندَ عائِشَةَ لَيلَتَها؛ فَقالت: يا رَسُولَ الله لِمَ تُتعِبُ نَفسَکَ وَ قَد غَفَرَ الله لَکَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ؟ فَقالَ: يا عائِشَةُ، أَلا أَکُونُ عَبداً شَکوراً؟ قال: وَ کانَ رَسُولُ الله، صلی الله عليه و آله، يَقُومُ عَلی أَطرافِ أَصابِعِ رِجلَيهِ، فَاَنزَلَ الله سُبحانَهُ وَ تَعالی: طه . ما اَنزَلنا عَلَيکَ القُرآنَ لِتَشقی.

“Ebu Basir, İmam Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Bir gecesinde Resulullah (s.a.a) Aişe’nin yanında idi. Aişe “Ya Resulullah, niçin nefsini zorluğa salıyorsun! Halbuki Allah senin geçmiş ve gelecek tüm günahlarını affetmiştir” deyince Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ey Aişe! Niçin şükreden bir kul olmayayım ki?”*

İmam Bakır (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: “Resulullah ayak parmakları üzerinde durduğu bir esnada Allah-u Teala şu ayeti indirdi: **“Ta-Ha, biz sana bu Kur’an’ı güçlük çekmen için indirmedik.”** [[529]](#footnote-529)[[530]](#footnote-530)

Şerh

“Allah senin geçmiş ve gelecek tüm günahlarını affetmiştir” ibaresi, Fetih suresindeki şu ayete işarettir: “**Doğrusu biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır. Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar.”** *[[531]](#footnote-531)*

Bil ki alimler (r.a) Nebiyy-i Ekrem’in ismet makamıyla çelişmesin diye ayet hakkında bir takım açıklamalar yapmışlar. Biz Allame Meclisi’nin (r.a) naklettiği bazı hususları[[532]](#footnote-532) ele alacağız ve daha sonra da marifet ehlinin kendi görüşleri doğrultusunda beyan ettikleri şeyleri kısaca zikredeceğiz.

Merhum Meclisi şöyle diyor: “Şia alimleri bu ayetin tevili hakkında çeşitli şeyler söylemişlerdir. Bunlardan biri günahtan maksadın Resulullah’ın şefaatiyle bağışlanacak olan ümmetin günahı olduğudur. Günahın Resulullah’a isnadı ise ümmet ile arasındaki ilinti ve bağ sebebiyledir. Bu ihtimalin delili ise Mufazzal b. Ömer’in İmam Sadık’dan (a.s) naklettiği şu rivayettir:

“Adamın birisi İmam Sadık’a bu ayeti sorunca şöyle buyurdu: “Allah’a andolsun ki onun hiç bir günahı yoktur. Allah ona Ali’nin taraftarlarının geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışlayacağını vaat etmiştir.” [[533]](#footnote-533)

Ömer b. Yezid de İmam Sadık’dan (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Onun hiç bir günahı yoktur. Asla günah işlemeye yeltenmedi. Ama Allah, taraftarlarının günahını ona yükledi ve sonra da onun için taraftarlarının günahlarını affetti.”

Yazar şöyle diyor: Bu açıklamanın irfan ilminde de güzel bir tutarlılığı vardır ve buna kısaca işaret etmek faydalı olacaktır. Bil ki yerinde ispat edildiği gibi kamil insanın “ayn-i sabit” i,[[534]](#footnote-534) isimler imamlarının imamı olan Allah’ın en büyük isminin zuhur yeridir. Diğer varlıkların ilahî ilimdeki tecellileri ise, ilim ve ilahî ilimdeki tecelliler aleminde kamil insanın ilmî tecellisinin gölgesinde yer almıştır ve ilmî tecelli ile oluşum aleminde mevcut durumundadır. O halde vücud dairesinin tüm ilmî tecellileri, kamil insanın tecellisinin, ilmî tecelliler alemindeki zuhur yeridir. Diğer tüm varlıklar onun cemal ve celalinin zuhur alemindeki tecelli yeridir. O halde alemde vücuda gelen noksanlık, bu zuhur yerlerinden ortaya çıkan her günah, ister tekvini günah olsun, ister teşrii, zahir ve mazhar hükmünce mecazen değil, gerçekten zahire mensuptur.

“Sana isabet eden kötülük; nefsindendir” **[[535]](#footnote-535)**, “Lakin de ki: Hepsi Allah’tandır”*[[536]](#footnote-536)* ayetleri ile birçok rivayetler de buna işaret etmektedir. Nitekim şöyle buyurulmuştur: *“Biz yaratılışın ilki ve sonuyuz.”[[537]](#footnote-537)*

Hakeza: *Adem ve gayrisi kıyamet günü benim bayrağım altında olacaklardır.” [[538]](#footnote-538)*

Hakeza: *“Allah’ın ilk yarattığı şey ruhumdur (veya nurumdur).” [[539]](#footnote-539)*

Hakeza: *“Biz Allah’ı tesbih ettik daha sonra da melekler tesbih etti. Biz Allah’ı kutsadık, daha sonra da melekler kutsadı.” [[540]](#footnote-540)*

“Biz olmasaydık Allah bilinmezdi.” [[541]](#footnote-541)

Hakeza: “*Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım.” [[542]](#footnote-542)*

Hakeza: *“Bizler Allah’ın veçhiyiz (yüzüyüz).” [[543]](#footnote-543)*

Bir hadiste yer aldığı üzere Resulullah (s.a.a) bir ağacın kökü konumundadır. Hidayet İmamları (a.s) ise bu ağacın dallarıdır. Taraftarları ise bu ağacın yapraklarıdır.[[544]](#footnote-544) Tertemiz ağacın ziyneti ise, bu tecelli yerleri üzerindeki velayet hakkıdır. Dolayısıyla bir tecelli yerinde herhangi bir noksanlık ortaya çıkarsa, tertemiz ağaçta da o noksanlık vücuda gelir. O halde tüm mevcudatın günahları Mutlak Veli’nin (Resulullah. Müt.) günahı sayılır. Allah-u Teala, tam rahmetiyle ve kapsamlı mağfiretiyle Resulullah’a (s.a.a) merhamette bulunmuş ve “Gelmiş geçmiş tüm günahlarını” tam bir mağfiretle bağışlamış, “Senin şefaatinle tüm vücud alemi kamil saadete erecektir*”* diye buyurmuştur.

“Şefaat edenlerin en sonuncusu, merhamet edenlerin en merhametlisidir.” [[545]](#footnote-545)

Bu görüşe göre bu ayet-i kerime de, “Elbette Rabbin sana verecek böylece sen hoşnut kalacaksın” [[546]](#footnote-546) ayeti gibidir ve de “Bu ayet Kur’an’da en ümit verici ayettir.” [[547]](#footnote-547) Bu görüşe göre geçmiş günahlar geçmiş ümmetlerin günahı da olabilir; zira tüm ümmetler, o mukaddes zatın (Peygamber’in) ümmetidir ve nebilerin tüm davetleri son şeriata ve Mutlak Veli’nin (Peygamber’in) eserlerine yapılan davettir. Dolayısıyla da Adem ve sonrakiler ise bu velayet ağacının yapraklarıdır.

İkinci açıklama ise Seyyid Murtaza’nın (r.a) açıklamasıdır. Bu açıklamaya göre hadisteki zenb (günah) kelimesi mastardır. Dolayısıyla fail veya mef’ula izafe olması caizdir. Burada ise mef’ula izafe olmuştur. Dolayısıyla günahtan maksat ise, Mekkeli müşriklerin Peygamber’i Mekke’ye girmekten alıkoymaları ve Mescidu’l Haram’a girmesine engel olmalarıdır. Bu tevil üzere mağfiretin manası ise müşriklerin Peygamber (s.a.a) üzerindeki hükümlerini neshetmesidir. Yani Allah bu lekeyi fetih esnasında ortadan kaldırmış ve Mekke’nin fethiyle örtmüştür. O halde “Bundan sonra çok yakında Mekke’ye gireceksin” demektir. Bu yüzden “mağfiret”, cihadın mükafatı ve fethin faydaları olarak takdir edilmiştir.

Seyyid Murtaza (r.a) şöyle demektedir: “Eğer maksad günahları bağışlamak olsaydı, ayet için makul (anlakalır) bir mana edilemezdi. Zira günahları affetmenin fetih ile hiç bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla onun hedef ve faydası da olamaz. Ama geçmiş ve gelecek günahlardan maksadın müşriklerin eskiden Resulullah’a ve Müslümanlara reva gördükleri çirkin fiillerin olmasının hiç bir engeli yoktur.”[[548]](#footnote-548)

Üçüncü açıklama da şudur: Eğer senin geçmiş ve gelecekte herhangi bir günahın olursa ben o günahını bağışladım.” Ama bilindiği gibi koşullu önerme (kaziye-i şartiye) iki tarafın (konu ve yüklemin) gerçekleşmiş olmasını ve doğruluğunu gerektirmez.[[549]](#footnote-549)

Dördüncü açıklama ise şudur: Günahtan maksat müstahapları terk etmektir. Zira Resulullah farzları hiç terk etmemiştir. Resulullah’ın makamı yüce olduğundan başkaları için günah olmayan şeyler, onun için pekala günah sayılabilir.

Beşinci açıklama da şudur: Bu ayet Resulullah’ı tazim etmek için nazil olmuştur. Dolayısıyla da hüsn-i hitab makamındadır. “Allah seni affetsin” demeye benzer.

Meclisi, Ali b. Muhammed b. el-Cehm’in şöyle dediğini nakletmektedir: “Me’mun’un yanına vardığımda İmam Rıza’nın (a.s) da orada olduğunu gördüm. Me’mun İmam’a şöyle dedi:

“Ey İbn-i Resulullah (s.a.a), sen tüm peygamberlerin masum olduğunu söylemiyor musun?” İmam, “Evet” diye buyurdu. Me’mun, o zaman, “Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar” ayetini sordu. İmam şöyle buyurdu: “Müşrikler nezdinde Resulullah’tan daha günahkar kimse yoktu. Zira müşrikler üçyüz altmış puta tapıyordu. Resulullah gelince onları ihlas kelimesine davet ettiğinde bu onlara ağır geldi ve şöyle dediler: “İlahları tek bir ilah mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir…Bu ancak bir uydurmadır!” [[550]](#footnote-550) Allah-u Teala Resulullah’a Mekke’nin fethini nasib edince de ona şöyle buyurdu: “Allah senin müşrikler nezdinde geçmiş ve gelecekte günah sayılan tevhide davet suçunu bağışladı.”

Böylece Mekke müşriklerinden bazısı iman etti, bazısı da Mekke’den ayrıldılar. Mekke’de kalanlar da açıkça tevhidi inkar gücüne sahip değildi. Resulullah onları davet edince de üzerlerine galebe çalmakla müşrikler nezdindeki günahları bağışlanmış oldu.”

Bu sözler karşısında Me’mun da “Ağzına sağlık, ey Ebu’l Hasan!” dedi.” [[551]](#footnote-551)

Yazar ise şöyle diyor: Bu açıklama mezkur ayet hakkında yapılan altıncı açıklamadır. Özetle ayette geçen günahtan maksat, Resulullah’ın müşriklere göre günah sayılan fiilleridir.

1. Bölüm : Ayet-i Şerife’nin İrfanî Yorumu

Bil ki irfan ehli ve kalb ashabı kimselerin de mezkur ayet hakkında bir açıklaması vardır. O halde ilk önce onlar nezdinde tedavülde olan “üç fethi” zikretmek gerekir. Onlar nezdinde fetih, kapıları kapalı olduktan sonra Allah tarafından mükaşefe, ilimler ve marifet kapılarının açılmasıdır. İnsan, nefsin karanlık evinde kaldığı ve nefsani ilgilere esir olduğu müddetçe, tüm marifet ve mükaşefe kapıları yüzüne kapalı durur. Ama riyazet gücü ve hidayet nuruyla bu karanlık evden çıkınca ve nefsin menzillerini kat edince, kalp kapısını fetheder ve kalbinde marifetler zuhur eder. Dolayısıyla da “kalb” makamına erer. Bu fethe “feth-i karib” (yakın fetih) diyorlar. Zira bu fetihlerin ilki ve en yakın olanıdır. Allah-u Teala’nın şu ayetinin de buna işaret ettiğini söylemektedirler:

“Allah katından bir yardım ve yakın bir zafer vardır.” *[[552]](#footnote-552)*

Elbette bu ve diğer fetihler, Allah’ın yardımı, hidayet nuru ve o mukaddes zatın (Resulullah’ın) cezbesiyle gerçekleşmektedir. Sâlik, kalb aleminde olduğu müddetçe ve kalbi tecellilere mahkum kaldığı sürece isim ve sıfat kapıları yüzüne kapalı durur.

İsmi (adsal) ve fiili (edimsel) tecelliler sayesinde kalp aleminin tecellileri fani olur ve bu tecelliler, kalbin sıfat ve kemallerini fani kılınca, “feth-i mübin” (apaçık bir fetih) gerçekleşir. Böylece ilim ve sıfatlar kapısı yüzüne açılır, önceki nefsi adetler ile sonraki kalbi tecelliler fani olur. Dolayısıyla da isimlerin gaffariyet ve settariyeti altında önceki nefsi günahları ile sonraki kalbi günahları bağışlanmış olur. Bu fethe işaret eden ayetin de şu ayet olduğunu söylüyorlar.

“Doğrusu biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır. Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar.” *[[553]](#footnote-553)*

Yani biz isimler ve sıfatlar aleminin apaçık fethini sana verdik ki, ilahî isimlerin gaffariyeti altında, önceki nefsi ile sonraki kalbi günahların bağışlansın. Bu da velayet kapısının fethidir.

Sâlik, ismî ve sıfatî kesret hicabında kaldığı müddetçe, zatî tecelli kapıları yüzüne kapalı durur. Ama eğer kul zatî-ahadî tecellilere mazhar olur, tüm yaratışsal ve varlıksal adetlerini fani kılar ve bu kulu ayn-i cem (pluriel)[[554]](#footnote-554) deryasına boğarsa, o zaman da “mutlak fetih” gerçekleşir ve “mutlak günah” bağışlanır. Ahadî tecelli sayesinde tüm günahların mebdei olan günahlar örtülür.

“Senin vücudun, hiç bir günahla mukayese edilmez bir günahtır.”

Allah-u Teala’nın şu sözünün de buna işaret ettiğini söylüyorlar

“Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği zaman.” [[555]](#footnote-555)

O halde feth-i karib sayesinde, kalbi marifet kapıları açılır ve nefsi günahlar bağışlanır. “Feth-i mübin” sayesinde velayet kapıları ve ilahî tecelliler açılır ve geriye kalan önceki nefsi günahlar ile sonraki kalbi günahlar bağışlanır. “Feth-i mutlak” sayesinde de ahadî-zatî tecelliler fethedilir ve mutlak-zatî günahlar bağışlanır.

Bilmek gerekir ki feth-i karib ve feth-i mübin evliya, enbiya ve marifet ehline oranla genellik arz eder. Ama “mutlak fetih” Resulullah’a özgü bir makamdır ve başkası için nasib olsa da, onun şefaatiyle hasıl olmaktadır.

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, günahların bir takım dereceleri vardır ve bazı günahlar, iyi insanların iyilikleri sayılırken, bazıları halis insanlar için günah sayılır. Nitekim Resulullah’ın da şöyle buyurduğu söylenmektedir:

“Bazen kalbim bulanıyor ve şüphesiz ki ben günde yetmiş defa Allah’tan yargılanma diliyorum.” [[556]](#footnote-556)

Bu bulanıklık kesrete teveccühten de olabilir. Ama hemen gelip geçici hatıra türünden bir şey olduğu anlaşılmaktadır. Rivayetlerde de yer aldığına göre Resulullah bir meclisten ayrılınca, yirmi beş defa tövbe ederdi.

Bu rivayetlerden de anlaşıldığı üzere istiğfar, sadece ismete aykırı olan günahlara özgü bir şey değildir. Dolayısıyla buradaki mağfiret ve günah, halk dilinde yaygın olduğu anlamda değildir. O halde bu ayet-i şerifenin, manevi makamlarla hiç bir çelişkisi yoktur. Aksine onları tekit etmektedir. Zira manevi sülûkun aşamalarını kat etmenin ve insanî kemallerin doruğuna ulaşmanın gereği, makam ve derecelerin gereği olan günahların bağışlanmış olmasıdır. Zira bu alemde var olan her varlık; bu maddi, cismi ve mülkî alemin ürünüdür ve de mülkî, hayvani, beşeri ve insanî tüm özelliklere sahiptir. Ama bazısı bil kuvve (potansiyel), bazısı ise bilfiil (edimsel) haldedir. Bu alemden başka bir aleme, oradan da “mutlak kurb” (salt yakınlık) makamına göçmek isterseniz, bu aşamaları kat etmeli orta aşamadan geçmelisiniz. Ulaştığınız her aşamada da, önceki aşamanın günahları bağışlanmış olacaktır. Sonunda ise ahadî zatî tecelliler sayesinde tüm günahlarınız bağışlanır. Böylece tüm günahların kaynağı olan vücudî (varlıksal) günah da ahadî kibriya sayesinde gizli kalır. Bu da varlığın ulaşabileceği en son kemal derecesidir. Bu makamda tam fena ve ölüm makamına erişilir. Nitekim fetih suresi nazil olunca Resulullah (s.a.a) *“Bu sure benim ölümümü haber vermektedir” [[557]](#footnote-557)* demiştir. Yine de en iyisini Allah bilir.

2. Bölüm: Şükrün Hakikatinin Beyanı Hakkında

Bil ki şükür, velinimeti takdir etmekten ibarettir. Bunu takdirin etkileri kalb, dil ve kalbî amellerde ayrı ayrı bir şekilde tecelli eder, Ama kalpte huzu, huşu, muhabbet, haşyet vb. etkileri vardır. Dilde ise sena, medh ve hamd gibi eserleri vardır. Organlarda ise itaat ve bu organların velinimetin rızası doğrultusunda kullanılması gibi etkileri vardır. Rağıb-i İsfahani[[558]](#footnote-558) ise şükrün, nimetin tasavvuru ile izharı olduğunu söylüyor. Bazıları da “keşr” fiilinin maklubu (ters çevrilmişi) olduğunu ve “keşf” manasına geldiğini söylemişlerdir. Şükrün karşıtı küfürdür. Küfür ise nimeti unutmak ve gizlemektir. “Şekur hayvan”, şişmanlığıyla sahibinin nimetlerini izhar eden hayvana derler. Bunun aslının ise “dolu” anlamına gelen “aynun şekra” olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla şükür; velinimeti zikretmekle dolup taşmak demektir.

Şükür üç kısımdır. Birincisi kalbî şükürdür ki nimeti tasavvur etmek demektir. İkincisi dil ile şükürdür ki velinimeti övmektir. Üçüncüsü de diğer organlarla yapılan şükürdür ki, o da hak edişi oranında nimetlerin mükafatı ve karşılığıdır.

Araştırmacı arif Hace Ensari şöyle diyor: “Şükür; nimeti ve velinimeti tanıma yoludur.”

Şarih-i Muhakkik ise şöyle diyor: “Nimeti düşünmek ve velinimetten olduğunu bilmek şükrün ta kendisidir. Nitekim rivayet edildiği üzere Davud (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Ey Allah’ım! Sana nasıl şükredebilirim ki? Zira şükür de ayrı bir nimettir ve o da bir şükür gerektirir.”*

Allah-u Teala ona şöyle vahy etti: *“Ey Davud! Nimetlerin benden olduğunu bildiğin takdirde, bana şükretmişsin demektir.” [[559]](#footnote-559)*

Yazar şöyle diyor: Bu muhakkiklerin zikrettiği manalar müsamahadır. Zira şükür; kalbin marifeti, dilin izharı ve organların amel etmesi değildir. Hakikatte şükür; nefsani bir haletten ibarettir ve bu halet de velinimeti, nimeti ve o nimetin velinimette olduğunu anlamanın eseridir. Bu haletin semeresi ise, kalbî ve kalıbî (organik) amellerdir. Nitekim bazı araştırmacılar da bu manaya işaret etmişlerdir. Ama bu da aslında bir müsamahadan başka bir şey değildir. Bu araştırmacılar şöyle buyurmuşlardır: “Bil ki şükür; nimete, söz, fiil ve niyet ile karşılık vermektir. Bunun da *üç rüknü* vardır.

Birincisi velinimeti, O’na layık sıfatları ve nimetin bir nimet olduğunu bilmektir. Bu bilgi ve marifet, sadece tüm gizli-açık nimetlerin Allah’tan geldiğini, gerçek velinimetin Allah olduğunu, ayrıca varolan tüm aracıların da Allah’ın emrine teslim olduğunu bildikten sonra kemale erer.

İkincisi ise bu marifetin ürünü olan halettir. Mezkur halet ise nimet sebebiyle huzu, huşu, ve sevinç haletidir. Zira bu Allah’ın sana inayetini gösteren bir hediyedir. Bunun alameti ise Allah’a yakınlaşmana sebep olan şeyler dışında, dünyalık hiç bir şeye sevinmemendir.

Üçüncüsü ise bu haletin semeresi olan bir ameldir. Zira bu halet kalpte vücuda gelince, Allah’a yakınlaşmaya sebep olan amel için kalpte bir sevinç oluşur. O amel ise kalb, dil ve diğer organlara ait olan ameldir. Kalbin ameli ise, velinimeti; yüceltmek, övmek ve ta’zim etmeyi kastetmek, lütfünün eserleri üzerinde tefekkür etmek ve tüm kullarına hayır ve ihsanda bulunmayı amaçlamaktır. Ama dilin ameli ise övgü, yüceltme, tesbih, tahlil (*La ilahe illallah demek)*, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, ve benzeri şeylerle o maksat ve amacı izhar etmektir. Ama organların ameli ise, zahir ve batın nimetlerini Allah’ın itaat ve ibadetinde kullanmak ve günahlardan sakınmakta onlardan yardım almaktır. Örneğin gözlerini; Allah’ın yaratıklarını incelemek, Kur’an okumak, enbiya ve vasilerinden nakledilen ilimleri öğrenmekte kullanmasıdır. Hakeza diğer organların durumu da aynıdır.”[[560]](#footnote-560)

3. Bölüm: Şükrün Niteliği Hakkında

Bil ki Allah’ın zahirî ve batınî nimetlerinin şükrünü eda etmek ubudiyet ve kulluğun bir gereğidir. Herkes gücü oranında bunu yerine getirmeye çalışmalıdır. Gerçi hiç bir kul Allah’a hakkıyla şükredemez. Şükrün nihayeti ise hakkıyla şükredemeyeceğini bilmektir. Nitekim, kulluk ve ubudiyetin son derecesi de kulluktan aciz olduğunu bilmektir. Bu yüzden Resulullah (s.a.a) da acziyetini itiraf etmiştir. Halbuki kullardan hiç birisi o mukaddes zat gibi, şükür ve ubudiyette bulunamamıştır. Zira şükrün noksanlık veya kemali, nimet ve velinimet hususundaki bilginin, noksanlık ve kemaline tabidir. Bu yüzden hiç kimse Allah’a hakkıyla şükredemez.

Kul, sadece Allah ile yaratıkları arasındaki ilişkiyi, Allah’ın rahmetinin yaratılışın başlangıcından sonuna dek yayıldığını, nimetlerin birbiriyle olan irtibatını ve varlığın başlangıç ve sonunu olduğu şekliyle bildiği takdirde şekur (şükredici) olabilir. Bunun marifeti ise en eşref ve efdali Resulullah olan halis veliler için dahi söz konusu olamaz. Diğer kullar ise bunun bazı mertebelerinden, hatta çoğundan ve en büyük mertebesinden bile gaflet içerisindedirler. Kulun kalbinde Hakk’ın uluhiyet hakikati tecelli etmedikçe, *“vücutta Allah’tan başka bir etken yoktur”* hakikatine iman etmedikçe ve kalbinde şek ve şirk bulanıklığı olduğu müddetçe hakkıyla şükredemez. Sebeplere teveccüh eden, varlıkların bağımsız tesirine inanan ve nimetin velinimetten olduğundan gaflet eden bir insan, Allah-u Teala’ya küfran-i nimette bulunmuştur. Bir takım putlar yapmış ve bunların tesiri olduğuna inanmıştır. Bu yüzden de bazen amelleri kendisine isnad etmektedir. Hatta bazen işlerde kendisinin tasarrufta bulunduğuna inanmaktadır.

Bazen de yaratılış alemindeki unsurları etken kabul etmekte ve bazen de nimetleri surî (yüzeysel) ve zahirî etkenlere isnat ederek Allah’ın elinin bağlı olduğunu söylemektedir: **“Allah’ın eli sıkıdır” derler…söylediklerinden dolayı lanetlendiler.”** *[[561]](#footnote-561)* Hakkın tasarruf eli açıktır ve bütün varlık dairesi, hakikaten O’ndandır. Başkasının bu hususta hiç bir etkinliği yoktur. Bütün zuhur alemi onun nimet ve kudretidir ve onun rahmeti her şeye şamildir. Bütün nimetler O’ndandır, başkası için herhangi bir nimet söz konusu değildir ki velinimet sayılsın. Bütün varlık alemi O’ndandır ve başkası için herhangi bir varlık yoktur ki herhangi bir şey kendisine isnad edilsin. Ama ne yazık ki gözler kör, kulaklar sağır ve kalpler perdelenmiştir! Bu hususta Mevlana şöyle diyor: “Bir göz istiyorum ki sebepleri delip geçsin.”

Bu ölü kalpler daha ne zamana kadar Hakkın nimetlerine küfranda bulunacak; alem, durum ve şahıslara bağlı kalacaktır?

Bu bağlılıklar ve ilgiler, Mukaddes Zat'ın nimetlerine karşı bir küfrandır ve O’nun rahmetini gizlemektir. Buradan da anlaşıldığı üzere şükrün hakkını eda etmek, her insanın işi değildir. Nitekim Allah-u Teala da şöyle buyuruyor: **“Kullarımdan şükretmekte olanlar azdır.”** *[[562]](#footnote-562)* Hakkın nimetlerinin marifetine hakkıyla sahib olan çok az insan vardır ve bu yüzden şükür görevini hakkıyla yerine getiren kullar da oldukça azdır.

Bilmek gerekir ki Allah’ın kullarının marifet dereceleri farklı olduğu gibi, şükür dereceleri de muhteliftir. Hakeza başka bir açıdan da şükrün mertebeleri muhtelif ve farklıdır. Zira şükür, nimet sahibinin verdiği nimete senada bulunmaktır. O halde eğer o nimet zahirî nimetlerden olursa, bir şükrü vardır. Eğer batını nimetlerden olursa, ayrı bir şükrü vardır. Eğer marifet ve ilim türünden nimetler olursa, şükrü de başka bir şekilde olur. Bu nimet ismî tecelliler türünden olursa şükrü de ayrı bir çeşittir. Ve eğer ahadî ve zatî tecelliler kabilinden bir nimet olursa, şükrü de başka bir şekildedir. Nimetlerin bütün mertebeleri kullardan çok azı için bir araya geldiği için, şükrü bütün mertebeleriyle yetine getirmek de kullardan çok azına nasip olmaktadır. Bütün batınî ve zahirî mertebelere sahip olanlar, sadece halis velilerdir ki. Bu cihetten onların şükrü de zahirî, batınî ve sırrî (gizli) olmak üzere bütün çeşitleriyle tahakkuk etmektedir.

Gerçi şükrün, genelin makamından olduğunu söylemişlerdir. Zira velinimetin ceza iddiası ile iç-içedir. Bu da bir tür edepsizlik sayılmaktadır. Ama bu iç-içelik ve yakınlık, velilerden, özellikle de bütün kesret ve vahdet makamının hafızı olan kamil velilerden başkası için söz konusudur. Bu yüzden Şeyh-i Arif Hace Ensari şükrü, genelin makamından saydığı halde şöyle demiştir: “Şükrün üçüncü derecesi kulun sadece velinimetinin cemalini görmesi ve cemalini müşahedede kendinden geçmesidir. Velinimetini müşahedede ise üç makam söz konusu olmaktadır: İlk makam, kulun sadece velinimetini görmesidir. İnsan bir kul olarak, sadece velinimetini görünce, ister istemez O’nun nimetlerini büyük sayar. İkinci makam, sevgi dolu bir kalple velinimetini müşahede edince, bütün zorlukların kendisine tatlı gelmesidir. Üçüncü makam ise, velinimetini tefriden (yani ismî tecelliler olmaksızın) müşahede ettiği takdirde, artık ne bir nimet ve ne de bir şiddet görmesidir (artık o sadece Allah’ı müşahede eder).” [[563]](#footnote-563)

O halde anlaşıldığı üzere sâliklerin makamlarının her birinde makamların evveli, genel içindir ve sonu ise halis, hatta kamil velilere özgüdür.

Bütünleme: Şükrün Rivayetlerde Yer Alan Faziletinin Beyanı Hakkında

Biz bu makamı da, şükürle ilgili hadislerden birkaçını zikrederek sona erdireceğiz.

Hz. Sadık’tan nakledilen (a.s) bir hadiste Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Allah’ın nimetlerini yiyip şükreden kulun ecir ve sevabı, Allah yolunda oruç tutan kimsenin ecir ve sevabı gibidir. Esenlik içinde şükreden kulun ecri ise, belaya maruz kaldığı halde sabreden kimsenin ecir ve sevabı gibidir ve kendisine nimet verildiğinde şükreden kimsenin ecir ve sevabı ise, nimetten mahrum olduğu halde kanaat eden bir insanın ecri gibidir.” [[564]](#footnote-564)*

Abdullah b. Velid ise Hz. Sadık’tan (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Üç şey vardır ki onlarla birlikte hiç bir şey zarar veremez. Şiddet anında dua, günahlardan dolayı bağışlanma dileme ve nimetlere şükretmek.” [[565]](#footnote-565)*

Ebi Basir ise Hz. Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

“Sizden birisi su içtiğinde Allah-u Teala, o su vasıtasıyla kendisine cenneti farz kılmaktadır.” Daha sonra şöyle buyurdu: *“Zira, o su içen insan bardağı kaldırmakta, ağzına götürmekte, Allah’ın ismini zikrederek o suyu içmekte, sonra o bardağı içmeye meyilli olduğu halde ağzından uzaklaştırmakta ve Allah’a hamd etmektedir. Sonra yeniden ağzına götürmekte, içmekte ve ağzından uzaklaştırarak Allah’a hamd etmektedir. Sonra yeniden ağzına götürmekte, içmekte, ağzından uzaklaştırmakta ve Allah’a hamd etmektedir. Böylece aziz ve celil olan Allah da bu sebeple ona cenneti farz kılmaktadır.” [[566]](#footnote-566)*

Allah’a hamd etmek şükür ile birliktedir. Nitekim rivayetlerde yer aldığı üzere “*İnsan “elhamdülillah” deyince Allah’a şükretmiş sayılmaktadır.”*

Kafi’de yer alan bir rivayette, Ömer b. Yezid, Hz. Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu yer almıştır:

“Her ne kadar o nimet büyük de olsa, her nimetin şükrü Allah’a hamd etmektir.” [[567]](#footnote-567)

Hakeza İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Nimetin şükrü haramlardan uzaklaşmaktır. İnsanın söylediği şükrün kemali ise “el-hamdu lillahi rabbi’l alemin” demesidir.” [[568]](#footnote-568)*

Hammad b. Osman ise şöyle diyor: Hz. İmam Sadık (a.s) mescidden dışarı çıkınca merkebinin kaybolduğunu gördü ve şöyle dedi: Allah-u Teala eğer o merkebi bana geri döndürürse, ona hakkıyla şükredeceğim.” Çok geçmeden kendisine merkebini getirdiler. İmam Sadık o zaman,*“ “el-hamdu lillah”* diye buyurdu. Orada olanlardan birisi şöyle dedi: “Sana feda olayım, acaba siz Allah’a hakkıyla şükredeceğinizi söylememiş miydiniz?” İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: “Benim *“el-hamdu lillah”* dediğimi duymadın mı?” [[569]](#footnote-569)

Bu rivayetten de anlaşıldığı üzere Allah-u Teala’ya hamd etmek, dil ile yapılan şükrün en üstün olanıdır.

Şükrün eserlerinden biri de nimetin çoğalmasıdır. Nitekim ayette de şöyle buyurulmaktadır: **“Eğer şükrederseniz şüphesiz size artırırım.”** [[570]](#footnote-570)

Kafi’de yer alan bir hadiste İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Şükür verilen kimseye; nimet artışı da verilir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor: **“Eğer şükrederseniz şüphesiz size artırırım.” [[571]](#footnote-571)**

Tamamlama

Bil ki Aişe, ibadetlerin sırrının, sadece azaptan korkmaya veya kötülüklerden arınmaya özgü olduğunu sanmaktaydı. Resulullah’ın ibadetinin de diğer insanların ibadeti gibi olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden kendisine itiraz ederek, “Niçin bu kadar ibadet ettiğini ve bu derece zahmetlere katlandığını” sordu. Bu onun ibadet ve ubudiyet makamı hakkındaki bilgisizliğini gösterir. Nübüvvet ve risalet hakkında bilgisizliği sebebiyle kul ve kölelerin ibadetinin o mukaddes zatın makamından uzak olduğunu da bilemiyordu. O, Allah’ın azametinin ve sonsuz nimetlerinin şükrünün Resulullah’ta huzur ve rahatlık diye bir şey bırakmadığını anlayamıyordu. Halis velilerin ibadeti, gerçek sevgilinin sonsuz tecelliler desenidir. Nitekim Mi’rac namazında[[572]](#footnote-572) buna işaret edilmiştir. Büyük veliler Allah’ın celal ve cemalinde yok olmalarına, sıfat ve zatında fani bulunmalarına rağmen, ubudiyyetin hiç bir aşamasından da gaflet etmemişlerdir. Onların bedenlerinin hareketi, ruhanî ve aşkî hareketlerine ve o da gerçek sevgilinin cemalinin zuhurunun niteliğine bağlıdır. Ama Aişe gibilerine ikna edici cevap vermekten başka bir çare de yoktu. Bu yüzden de ibadetin en düşük mertebelerinden birini beyan etmiş ve sadece bu düşük işler için ibadet etmediğini anlatmak istemiştir. Hamd Allah’a mahsustur.

4. Bölüm: Peygamber’in (s.a.a) İbadet Şekli

Ali b. İbrahim kendi tefsirinde Hz. İmam Bakır ve Hz. Sadık’dan (a.s) şöyle buyurduklarını nakletmişlerdir: *“Resulullah ayakları şişinceye kadar ayak parmakları üzerinde duruyordu. Allah-u Teala bunun üzerine Ta-Ha suresini nazil buyurdu. “Ta-Ha” ise “Tayy” kabilesinin lügatine göre “Ey Muhammed” manasına gelmektedir.” [[573]](#footnote-573)*

Mean’il Ahbar’da Süfyan-i Sevri’den naklen İmam Sadık'ın (a.s) uzun bir hadiste şöyle buyurduğu yer almıştır: *“Ta-Ha” Peygamber’in isimlerinden biridir. Manası, “Ey Hakk’ı taleb eden ve insanları Hakk’a doğru hidayet eden kimse!” demektir.” [[574]](#footnote-574)*

İbn-i Abbas’tan[[575]](#footnote-575) ve diğer bazılarından da nakledildiği üzere “Ta-Ha”, “Ey Adam!” anlamındadır.[[576]](#footnote-576)

Ehl-i Sünnet’ten bazısından nakledildiğine göre de “Ta”, Resulullah’ın kalbinin Allah’tan gayrisinden “teharet”ine (tertemiz olduğuna), “Ha” ise Peygamber’in kalbinin Allah’a doğru “hidayet” olduğuna işarettir.[[577]](#footnote-577)

Bazılarına göre de “Ta” cennet ehlinin “tereb” ine (sevincine), “Ha” ise cehennem ehlinin “hevan”ına (horluğuna) işarettir.[[578]](#footnote-578)

Tabersi[[579]](#footnote-579) (r.a) şöyle demiştir: “Hasan’dan nakledildiği üzere “Tah” diye okunmuştur. Eğer bu kıraat doğru olursa, aslı “t’e” olur. Hemze “ha” ya dönüşmüştür. Dolayısıyla ile manası “gezmek” anlamındadır. Örneğin, “t’e’il arze bi kademeyke camian” cümlesi “bütün yeryüzünü ayaklarınla gez” anlamındadır.” [[580]](#footnote-580)

Özetle surelerin önündeki mukattaa harflerinde birçok ihtilaflar söz konusudur. Ama genelde kabul edilen görüşe göre seven ve sevilen arasında birtakım şifre ve sırlardır. Hiç kimse bunun ne olduğunu bilememektedir. Bazı müfessirler kendi tahminleri üzere birtakım görüşler ileri sürmüşlerse de genelde bunlar, kaynağı olmayan soğuk tahminlerdir. Süfyan-ı Sevri’den nakledilen bir hadiste de mukattaa harflerinin bir takım şifre ve sırlar olduğu beyan edilmiştir. Hakeza beşer aklının almayacağı birtakım işlerin olması ve Allah-u Teala bunları sadece muhatabına özgü kılmış olması da uzak bir ihtimal değildir. Nitekim müteşabih ayetlerin varlığı da herkes için değildir. Zira insanlar genelde, sadece bunun tevilini bilmektedirler. “Şeka” ve “şekavet” ise saadetin zıddıdır. Zahmet ve sıkıntı anlamınadır. Cevheri bu hususta şöyle diyor: “Şeka” ve “şekavet” saadetin zıddıdır.”

Merhum Tabersi[[581]](#footnote-581) ise İhticac adlı kitabında İmam Musa b. Cafer’den (a.s) o da babasından şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Resulullah (s.a.a) tam on yıl ayak parmakları üzerinde (ibadet için ayakta) durdu. Öyle ki sonunda ayak parmakları şişti ve yüzü sararmaya başladı. Bütün gece boyunca ayakta duruyor ve namaz kılıyordu. Sonunda bu konuda uyarıldı ve Allah-u Teala şu ayeti nazil buyurdu:* **“Ta-Ha, biz sana bu Kur’an’ı güçlük çekmen için indirmedik.” [[582]](#footnote-582)** *Aksine; saadete erişesin diye indirdik.” [[583]](#footnote-583)*

Hz. İmam Sadık (a.s) ise şöyle buyurmuştur: *“ Resulullah (s.a.a) ibadet ederken ayaklarından birini yerden kaldırıyordu ki zahmeti daha da çok olsun. Allah-u Teala böylece şu ayeti nazil buyurdu:* **“Ta-Ha, biz sana Kur’an’ı güçlük çekmen için indirmedik.” [[584]](#footnote-584)**

Bazı müfessirlere göre de bu ayet-i şerife “Peygamber; dinimizi terk ettiği için büyük zahmete düştü” diyen müşriklere bir cevaptır. Bunun üzerine mezkur ayet inmiştir.[[585]](#footnote-585)

Arif ve kamil şeyh Şahabadi ise şöyle buyuruyordu: “Resulullah bir süre müşrikleri İslam'a davet etti, ama istediği gibi etkili olmadı. Bunun üzerine Resulullah kendi davetinde birtakım eksikliklerin olabileceğini düşündü. Dolayısıyla tam on yıl ibadet ve riyazetle uğraştı ve sonuçta ayakları şişti. Bunun üzerine ayet-i şerife nazil olarak kendisini bu kadar sıkıntıya sokmamasını bildirdi. Peygamber’e temiz olduğu, davetinde hiç bir eksikliğin bulunmadığı ve aksine eksiklik ve noksanlığın insanlarda olduğu beyan edildi. **“Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin.”** [[586]](#footnote-586)

Velhasıl ayet-i şerifeden de, Resulullah’ın (s.a.a) uzun bir süre riyazet ve zahmetli ibadetlere yöneldiği anlaşılmaktadır. Müfessirlerin sözünden de bu mana istifade edilmektedir. Elbette bunun keyfiyetinde ihtilafa düşülmüştür. Bu; ümmet için, hususen Allah’a davet etmek isteyen ilim ehli için, bir ödev olmalıdır. Resulullah; kalbi temizlik ve kemalatına rağmen yine de büyük zahmetlere katlanarak ibadet ve riyazetle meşgul olmuş ve sonunda Allah-u Teala mezkur ayeti nazil buyurmuştur. Oysa bizler bütün bu günah ve hatalarımıza rağmen asla ahiretimizi dahi düşünmüyoruz. Adeta sanki bizler için cehennemden kurtuluş beratı ve azaptan güvende kalma belgesi verilmiştir. Bütün bunlar dünya sevgisinden ve Allah’ın, peygamberlerin ve velilerinin sözlerine kulak asmamamızdan kaynaklanmaktadır.

Yirmiikinci Hadis: Ölümden Hoşlanmamak

بِالسَّنَدِ المُتَّصِلِ اِلی رُکن الاِسلامِ وَ ثِقَتِهِ، مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوبَ الکُلَينیِّ، عَن مُحَمَّدِبنِ يَحيی، عَن أَحمَدَبنِ مُحَمَّدٍ، عَن بَعضِ أَصحابِهِ، عَن الحَسَنِ بنِ علیِّ بنِ أَبی عُثمانَ، عَن واصِلِ، عَن عَبدِالله بن سِنانٍ، عَن أَبی عَبدِالله، عَلَيهِ السَّلام، قال: جاءَ رَجُلٌ إِلی أَبی ذَرٍّ فَقالَ: يا أَباذَرٍّ، ما لَنا نَکَرَهُ المَوتَ؟ فَقالَ: لِأَنَّکُم عَمَّرتُمُ الدُّنيا وَ أَخرَبتُمُ الاَخِرَةَ، فَتَکرَهونَ أَن تُنقَلُوا مِن عِمرانٍ اِلی خَرابٍ. فَقالَ لَهُ: فَکَيفَ ترَی قُدُومَنا عَلَی الله؟ فَقالَ: أَمَّا المُحسِنُ مِنکُم، فَکَالغائِبِ يَقدُمُ عَلی أَهلِهِ؛ وَ أَمّا لمُسِیءُ مِنکُم، فَکالاَبِقِ يُرَدُّ عَلی مَولاهُ. قالَ: فَکَيفَ تَری حالَنا عِندَالله؟ قال: اعَرَضوا أَعمالَکُم عَلیَ الکِتابِ. إِنَّ الله يَقول: إِنَّ الاَبرارَ لَفی نَعيمٍ. وَ اِنَّ الفُجَّارَ لَفی جَحيم. قالَ: فَقالَ الرَّجُلُ: فَأَينَ رَحمَةُ الله؟ قال: رَحمَةُ الله قَريبٌ مِنَ المُحسِنينَ.

قالَ أَبو عَبدِالله، عَليهِ السَّلام: وَ کَتَبَ رَجُلٌ اِلی أَبی ذَرٍّ، رَضِیَ الله عَنهُ: يا أَبا ذَرٍّ، أَطرَفنی بِشَیءٍ مِنَ العِلمِ. فَکَتَبَ إِلَيهِ. إِنَّ العِلمَ کَثيرٌ، وَ لکِن إِن قَدَرتَ أَن لا تُسی ءَ إلی مَن تُحِبُّهُ، فَافعَل. فَقالَ لَهُ الرَّجُلُ: وَ هَل رَأَيتَ أَحَداً يُسیءُ إلی مَن يُحِبُّهُ! فَقالَ لَهُ: نَعَم، نَفسُکَ أَحَبُّ الاَنفُس إلَيکَ؛ فَإِذا أَنتَ عَصَيتَ الله فَقَد أَسَأتَ إِلَيها.

“Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: *“Birisi Ebuzer’e şöyle dedi: “Ey Ebuzer! Bizlere ne olmuş ki ölümden tiksiniyoruz?” Ebuzer şöyle dedi: “Zira sizler dünyayı bayındır kıldınız, ahireti ise virane. Dolayısıyla da bayındır yerden virane yere gitmeyi hoş karşılamıyorsunuz.”* Daha sonra o şahıs şöyle sordu: *“O halde bizim Allah’ın huzuruna varışımızı nasıl görüyorsun?” Ebuzer şöyle dedi: “Sizden iyi olanlar, ehlinden uzak olanın ailesinin yanına varışı gibi Allah’ın huzuruna varacaktır. Ama sizden kötü olanlar ise, mevlasından kaçan bir kölenin yeniden mevlasına döndürüldüğü gibi Allah’ın huzuruna varacaktır.”* O şahıs “O halde bizim Allah indindeki halimizi nasıl görüyorsunuz?” diye sorunca Ebuzer (r.a) şöyle dedi: *“Amellerinizi Allah’ın kitabına arz edin. Allah-u Teala şöyle buyuruyor:* **“İyiler şüphesiz cennette, kötüler ise cehennemdedirler***.” [[587]](#footnote-587) O şahıs, “O halde Allah’ın rahmeti nerededir?” diye sordu. Ebuzer şöyle dedi: “Şüphesiz ki Allah’ın rahmeti iyilere yakındır.”*

İmam Sadık (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: *“Adamın birisi de Ebuzer’e (r.a) şöyle yazdı: ““Ey Ebuzer! Bana ilimden bir hediye gönder!” Ebuzer de ona şöyle yazdı: Şüphesiz ki ilim çoktur Eğer sevdiğine kötülük etmemeye kadir isen, bunu yap.” O şahıs şöyle dedi: “Acaba, sevdiğine kötülük edeni hiç gördün mü?” Ebuzer de şöyle buyurdu: “Evet, sana nefislerin en sevgili olanı kendi nefsindir. Ama sen Allah’a isyan edince, nefsine kötülük etmiş olursun.” [[588]](#footnote-588)*

Şerh

Bil ki insanlar ölümden hoşlanmamak ve korkmak hususunda oldukça farklılık içindedirler. Hakeza bu hoşlanmama ve korkunun temelleri de farklılık içindedir. Ebuzer’in beyan ettikleri ise orta halli insanlar ile ilgilidir. Biz de nakıs ve kamil insanların halini kısaca beyan etmeye çalışacağız.

O halde bilmek gerekir ki biz nakısların ölümden korkması önceki sayfalarda işaret ettiğimiz bir espri sebebiyledir. O da şudur ki insan; Allah vergisi, fıtratı ve asıl yaratılışı itibariyle hayatı ve bekayı sevmektedir. Ölüm ve yokluktan ise nefret etmektedir. Bu ilgisi ise mutlak beka ve ebedî-daimî hayata yöneliktir. Yani içinde fena ve yokluk olmayan bir hayata aittir! Bazı büyükler[[589]](#footnote-589) bu fıtrat ile ahireti ispat etmektedir ki şu anda burada beyan etmek yeri değildir.

İnsanda bu sevgi ve o nefret olduğu için, beka ve hayatın olduğunu sandığı her alemi sever ve aşık olur ona. Dolayısıyla bunun mukabilindeki alemden de nefret eder. Bizler de ahirete iman sahibi olmadığımızdan ve kalbimizin o alemin bekası ile ezeli hayatına itminanı olmadığından, bu alemi seviyor ve o fıtrat esasınca ölümden kaçıyoruz. Daha öncede açıkladığımız gibi; aklî idrak ve tasdik, kalbi itmi’nan ve imandan apayrı bir hakikattir.

Bizler düşük, zulmani ve mülkî yurttan, daimi, nurani, yüce, baki ve melekutî hayat alemi olan ahirete intikalin ifadesi ölümün, aklî idrakimiz veya körü körüne tasdikimiz ile hak olduğunu biliyoruz. Ama kalplerimizin bu marifetten hiç bir nasibi yoktur. Gönüllerimiz bundan habersizdir. Kalbimiz; tabiat ve mülkî aleme gömülmüş ve hayatın, bu mülkî, hayvani ve düşük hayattan ibaret olduğunu sanmaktadır; ama, ahiret ve hayat alemi olan diğer alemin, hayat ve bekasına inanmamaktadır. Bu yüzden bu aleme güveniyor ve o alemden korkuyor, nefret ediyoruz. Bütün musibetlerimiz de bu iman noksanlığı ve itmi’nan yokluğundandır. Eğer dünya hayatına var olan itminanımız ve bu alemin hayat ve bekasına olan imanımız kadar, hatta bunun onda biri kadar dahi bir itmi’nan ve imanımız olsaydı, ahirete daha fazla bağlanır, dolayısıyla da ahiret yolunu ıslah ve tamir etmeye çalışırdık.

Ama ne yazık ki iman çeşmemizde, su yoktur ve yakin binamız, su üstünde bulunmaktadır. Çaresiz olarak ölümden, fenadan ve zevalden korkar hale gelmişiz. Bunun yegane çaresi ise fikir, yararlı zikir, ilim ve salih amelle kalbimize imanı sokmaktır.

Orta halli insanların, yani ahiret alemine iman etmeyenlerin ölümden korkusu ve antipatisi, kalplerinin dünyayı tamire yönelmiş olması ve ahireti tamirden gaflet etmeleridir. Bu yüzden abad ve bayındır olan bir yerden, harap olan yere intikal etmeyi hoş göremiyoruz. Nitekim Ebuzer (r.a) bunu buyurmuştu. Bu da iman ve itminanın noksanlığından kaynaklanmaktadır. Yoksa kamil bir iman sahibi olan insan, ahireti tamirden asla gaflet etmez ve aşağılık dünya işlerini yapmakla meşgul olmaz.

Özetle bu panikler, korkular ve ölümden tiksinmeler; amellerimizin doğru olmaması, sapmalarımız ve Allah’a muhalefet etmiş olmamızdandır. Eğer hesabımız doğru olsaydı ve kendi kendimizi muhasebe etmiş olsaydık, asla hesaptan korkmazdık. Zira orada hesap adil bir şekilde yapılmakta ve hesap eden de adil bir zattır. O halde hesaptan korkmamız, kendi kötü hesabımız, sahtekarlık ve hırsızlığımız sebebiyledir; yoksa muhasebeden korktuğumuz için değil.

Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte Hz. Musa b. Cafer (a.s) şöyle buyuruyor: *“Her gün nefsini muhasebe etmeyen kimse bizden değildir. Eğer iyilik etmişse, Allah’tan bunun fazlalığını istemeli ve eğer kötülük etmişse Allah’tan bağışlanma dilemeli ve tevbede bulunmalıdır.” [[590]](#footnote-590)*

O halde eğer kendini hesaba çekersen, kıyamet günü hesap zamanı hiç bir sıkıntı görmez ve ondan asla korkmazsın. Hakeza o alemin diğer helak edici hususları ve durakları da bu alemdeki amellerimize bağlıdır. Eğer bu alemdeki nübüvvetin ve velayetin doğru yoluna yönelmiş, bu yolda yürümüş ve Hz. Ali’nin velayet caddesinden sapmamış isen, hayatında herhangi bir sürçme görülmemişse, sırattan geçiş hususunda hiç bir korkun olmamalıdır. Zira ahiretteki sırat köprüsü, velayetin batınî suretidir. Nitekim rivayetlerde Hz. Ali’nin sırat köprüsü olduğu yer almaktadır.[[591]](#footnote-591) Başka bir hadiste ise *“Biz Sırat-ı müstakimiz” [[592]](#footnote-592)* diye buyurulmuştur. Camie adlı mübarek ziyaretnamede ise şöyle yer almıştır: *“Sizler en büyük yol ve en sağlam sıratsınız”*[[593]](#footnote-593) Herkim bu sıratta yürür ve kalp ayağı sürçmezse, o sıratta da sürçmez ve düşmez. Bir yıldırım gibi sırattan geçer. Hakeza ahlak melekeleri adilane olur ve nuraniyet içinde bulunursa; kabir, berzah ve kıyametin zulmetlerinden ve o alemdeki korkunç şeylerden güvende olur. O alemdeki hiç bir şeyden korkmaz. O halde bu makamda dert kendimizden, devası da kendimizdendir. Nitekim Hz. Ali (a.s) kendisine isnad edilen bir şiirde şöyle buyurmuştur:

“Devan sendedir, ama bilemiyorsun.

Hastalığın sendedir, göremiyorsun.”[[594]](#footnote-594)

Kafi’de yer alan bir hadiste Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: *“Şüphesiz ki sen nefsinin doktoru karar kılınmışsın ve senin için hastalığın ne olduğu açıklanmıştır. Sana sıhhat delilleri tanıtılmıştır ve sana ilacı da gösterilmiştir. O halde nefsini nasıl ıslah ettiğine bak.”[[595]](#footnote-595)*

Sende fasit olan bir takım ahlak ve ameller vardır. Sıhhatin alametleri ise peygamberlerin reçetesi ile akıl ve fıtrat nurlarıdır. Nefislerin ıslah ilacı ise, onları temiz/halis kılmak için teşebbüste bulunmaktır. Bu ise orta halli insanların makamıdır. Ama mükemmel mümin ve itminan sahibi kimselere gelince, onlar asla ölümden korkmazlar. Gerçi bir takım korkuları vardır; ama onların korkusu Allah’ın azameti ve celali sebebiyledir. Nitekim Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Kıyamet gününün dehşeti nasıl olacaktır!*”[[596]](#footnote-596), Hz. Ali (a.s) ise 19. gecede büyük bir endişe içerisindeydi.[[597]](#footnote-597)[[598]](#footnote-598) Halbuki Hz. Ali bir hadisinde şöyle buyurmuştur: *“Allah’a andolsun ki Ali b. Ebi Talib ölümü çocuğun annesinin memesine olan sevgisinden daha çok sevmektedir.”* Özetle onların korkusu başka şeylerdendi. Onların korkusu bizim gibi dünyada fani olmuş ve arzu ve emellerine bağlı kalmış insanların korkusu gibi değildir. Velilerin kalpleri de birbirlerinden oldukça farklılık içerisindedir. Bunları, kapsamlı bir şekilde yazmak mümkün değildir. Sadece bunlardan bazısına işaret edeceğiz.

Velilerin kalpleri, isimlerin tecellilerini kabulde farklılık içindedir. Bazılarının kalpleri aşk ve şevk içindedir. Yani kalpleri aşk ve şevk kalpleridir. Allah-u Teala bu gibi kalplerde cemal isimleriyle tecelli etmektedir. O tecelli, şevkle iç içe olan bir heybet getirmektedir. Korku heybeti ise, azametin tecellisinden ve derkindendir. Aşığın kalbi sevgiliyle görüşme anında tepinmekte ve korkmaktadır. Ama bu korku ve panik, sıradan korkular gibi değildir.

Bazı kalpler ise korku ve hüzün kalpleridir. Allah-u Teala bu kalplerde celal ve azamet isimleriyle tecelli etmektedir. Bu da korkuyla karışık bir endişe ve hüzünle karışık bir hayret getirmektedir. Hadiste yer aldığı üzere Hz. Yahya (a.s) Hz. İsa’nın güldüğünü görünce kınayarak şöyle dedi: *“Yoksa sen Allah endişesi ve azabından emanda mısın?”* Hz. İsa şöyle cevap verdi: *“Yoksa sen Allah’ın ihsan ve rahmetinden ümitsiz misin?”* Allah-u Teala da onlara şöyle vahy etti: *“Sizden her kimin bana hüsn-ü zannı (iyimserliği) daha çok ise, o benim katımda daha sevimlidir.”[[599]](#footnote-599)*

Hz. Yahya’nın kalbinde, Allah-u Teala celal isimleriyle tecelli ettiğinden, her zaman korkuyordu. Dolayısıyla da Hz. İsa’yı o şekilde kınadı. Hz. İsa ise rahmet tecellileri gereğince ona o şekilde cevap verdi.

1. Bölüm: Cennet ve Cehennemin Hakikati

“*Dünyayı bayındır kıldınız, ama ahireti harap ettiniz”* hadisinin zahirî şudur: Ahiret ve cennet alemi, mamur ve bayındırdır, ama bizim amellerimizle tahrip olmaktadır. Bilindiği gibi bundan maksat tabirlerdeki benzerliktir. Dünya hakkında “ta’mir” (imar etmek) kelimesi kullanıldığından, bu münasebetle ahiret için de “tahrip” kelimesi ifade edilmiştir. Cehennem ve cennet gerçi mahluktur, ama cennet diyarının imarı ve cehennemin yakıt maddeleri, ehlinin amellerine bağlıdır.

Rivayetlerde yer aldığı üzere *“Cennetin zemini düzdür ve bina maddeleri ise insanoğlunun amelleridir.”[[600]](#footnote-600)*

Bu husus kanıt ve mükaşefe ehlinin keşfiyle de mutabıktır. Nitekim bazı araştırmacı arifler şöyle demişlerdir: “Bil ki –Allah bizi ve sizi korusun- cehennem, yaratıkların en büyüğüdür ve o Allah’ın ahiretteki zindanıdır. Ona çok derin olduğu için cehennem demişlerdir. Nitekim derinliği çok olan kuyulara da “cehnam” kuyusu demektedirler. Cehennemde hem soğuk ve hem de sıcak vardır. Oranın hem soğukluğu ve hem de sıcaklığı sonsuzdur. Derinliği ile üstü arasındaki mesafe yedi yüz elli yıllık yoldur. İnsanlar bunların mahluk olup olmadığında ihtilaf etmişlerdir. Cennet hususunda da aynı ihtilaf söz konusudur. Ama bize ve mükaşefe/marifet ehli ashabımıza göre hem mahluktur ve hem de mahluk değildir. Bu daha çok şuna benzemektedir: Bir insan ilk etapta bir ev yapmak isteyince, ilk önce ev yapmak istediği alanı, bir duvarla çevirir, bu duvarı dışarıdan gören insan burada bir evin olduğunu zanneder. Ama içeriye girildiğinde sadece duvarın olduğu göze çarpar. Daha sonra orada yaşamak isteyen insanların istekleri doğrultusunda odalar, köşkler, depolar ve ev için gerekli olan şeyler yapılır.

Hadiste yer aldığı üzere *“Resulullah (s.a.a) miraca çıktığı zaman cennette bazen bina yapan, bazen de işten el çeken birtakım melekler gördü. Bunun sebebini Cebrail’e (a.s) sorunca Cebrail şöyle dedi: “Bunların yaptığı binanın maddeleri, ümmetin zikirleridir, zikir ettikleri zaman onlar için birtakım maddeler hasıl olur ve melekler de bina yapmakla meşgul olurlar. Ama onlar zikirden geri kalınca bunlar da çalışmaktan el çekerler.[[601]](#footnote-601)*

Özetle cismani cehennem ve cennetin sureti, insanoğlunun iyi ve kötü amellerinin suretidir. O alemde bu ameller kendilerine dönmektedir. Nitekim şu ayet-i şerifede de buna işaret edilmiştir: **“Yapıp ettiklerini (önlerinde) hazır bulmuşlardır.”[[602]](#footnote-602)**

Cennet ve cehennem; insanoğlunun cevheri hareket, melekutî sevk; iradi, ameli ve yaratışsal aksiyonlarla kendisine doğru seyrettiği ve nasiplerinin de kendi amellerinin sureti olduğu, iki bağımsız alem de olabilir.

Sonuç olarak yüce melekut alemi, cennet alemidir ve de bağımsız bir alemdir. Oraya saadete ermiş nefisler sevk edilmektedir. Cehennem alemi ise en aşağı melekut alemidir ve mutsuzluk ehli nefisler oraya doğru yolculuk etmektedir. Ama o alemde kendilerine dönen tek şey, ya iyiliklerin güzel sureti, ya da kötü amellerin korkunç suretleridir. Bu beyanla Kur’an ve hadislerdeki zahirî farklılıkta giderilmiş olmaktadır. Hakeza bu kanıt ve marifet ehlinin görüşü ile de uyum içindedir.

2. Bölüm: Şeytanın İnsanı Allah’ın Geniş Rahmetiyle Aldatması

Şüphesiz Ebuzer’in (r.a) bu makamdaki sözü, kapsamlı ve muhkem bir sözdür. İnsan bu söze dikkat etmelidir. Hz. Ebuzer amellerin Allah'ın kitabına arz edilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra da şu ayeti okudu: **“İyiler cennette, kötüler ise cehennemdedir.”**

O şahıs ise Ebuzer’in bu cevabı karşısında ilahi rahmete sarıldı ve, “O halde Allah’ın rahmeti nerededir?” diye sordu. Ebuzer rahmetin de boş bir şey olmadığını ve rahmetin iyilere yakın olduğunu söyledi.

Bil ki mel’un şeytan ve kötü nefs-i emmare insanı birçok şeyle aldatmakta ve ebedi helakete sürüklemektedir. Şeytanın kemanında bulundurduğu en son ok, insanı Allah’ın rahmetiyle aldatmasıdır. İnsan bu aldanma sebebiyle amel etmekten geri kalmaktadır. Allah’ın rahmetine olan bu yersiz güven şeytanın hilelerinden biridir. Bunun delili ise dünyevi işlerimizin hiç birinde Allah’ın rahmetine güvenmememiz ve tabii ve zahirî sebepleri dışında bir etkenin olmadığını zannetmemizdir. Oysa uhrevi işlerde daima Allah’ın rahmetine güveniyoruz, Allah-u Teala ve Resulullah’ın emrinden gaflet ediyoruz. Adeta Allah bizlere amel kudreti vermemiş, doğru ve yanlış yolu öğretmemiş gibi davranıyoruz.

Özetle dünyevi işlerimizde tefvize inanmakta, uhrevi işlerimizde ise cebrî kesilmekteyiz. Halbuki bunların her ikisi de batıldır, nebilerin, hidayet imamlarının ve mukarreb velilerin yoluna aykırı bir durumdur. Zira onların hepsi de Allah’ın rahmetine güvendikleri halde asla vazifelerinden gaflet etmiyor ve bir an olsun çalışmaktan geri kalmıyorlardı. Onların amel sahifesini al ve mütalaa et. İmam Seccad’ın (a.s) münacatlarını al ve dikkatle oku. İmam Seccad’ın ubudiyyet makamında nasıl olduğunu ve kulluk görevini nasıl yerine getirdiğini gör. Buna rağmen Hz. Ali’nin amel sahifesini görünce üzülmekte ve acizlik izharında bulunmaktadır.[[603]](#footnote-603) O halde biz ya neuzubillah onları tekzib etmeliyiz ve onların da bizim gibi Hakk’ın rahmetine iman ve itminanının olmadığını söylemeliyiz, ya da kendimizi tekzib etmeli ve bu dediklerimizin şeytanın hilelerinden olduğunu anlamalıyız. Şeytan bizleri doğru yoldan saptırmak istemektedir. Biz bütün bunların şerrinden Allah’a sığınıyoruz.

Ey Aziz! Hz. Ebuzer’in de o şahsa buyurduğu gibi ilim oldukça çoktur. Ama bizim gibilere faydalı olan ilim, kendimize bu kadar kötülük etmememiz ve evliya ile enbiyanın emirlerinin bizim mahrum olduğumuz bir takım hakikatlerin keşfi olduğunu anlamamızdır. Onlar bu kötü ahlak ve amellerin ne gibi suretleri olduğunu ve onlardan ne gibi semerelerin vücuda geleceğini çok iyi biliyorlardı. Hakeza bu güzel amel ve ahlakın da ne gibi güzel melekutî suretlerinin olduğunu da görüyorlardı. Onlar her şeyi dediler; deva, derman, dert ve hastalığı beyan ettiler. Eğer sen kendine acıyorsan, o emirlere uy ve derdini deva et. Hastalığını tedavi et. Allah biliyor ya, eğer bu hal üzere öteki aleme göç edecek olursak ne gibi dert, musibet ve hastalıklara düçar olacağız! Başta da sonda da hamd Allah’adır.

Yirmiüçüncü Hadis: İlim Taleb Edenlerin Çeşitleri

بِالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی حُجَّةِ الفِرقَة وَ ثِقَتِها، مُحَمَّدِبنِ يَعقُوبَ الکُلَينیِّ، رَضِیَ الله عَنهُ، عَن عَلِیِّ بنِ إِبراهيمَ، رَفَعَهُ إِلی أَبی عَبدِالله، عَلَيه السَّلام، قال: طَلَبَةُ العِلمِ ثَلاثَةٌ. فَاعرِفهُم بِأَعيانِهِم وَ صِفاتِهِم: صِنفٌ يَطلُبُهُ للجهل والمراء وصِنفٌ يَطلُبُهُ للاِستِطالَةٍ و الخَتلِ وصِنفٌ يَطلُبُهُ لِلفِقهِ وَالعَقلِ. فَصاحِبُ الجَهلِ وَ المِراءِ موذٍ مُمارٍ مُتَعَرِّضٌ لِلمَقالِ فی أَندِيَةِ الرِّحالِ بِتَذاکُرِ العِلمِ وَ صِفَةِ الحِلمِ؛ قَد تَسَرَبَلَ بِالخُشوعِ وَ تَخَلِّی مِنَ الوَرَعِ؛ فَدَقَّ الله مِن هذا خَيشومَهُ وَ قَطَعَ مِنهُ حَيزُومَهُ. وَ صاحِبُ الاستِطالَةِ وَ الخَتلِ ذو خِبٍّ وَ مَلَقٍ؛ يَستَطيلُ عَلی مِثلِهِ مِن أَشباهِهِ، وَ يَتَواضَعُ لِلاَغنياءِ مِن دُونِهِ؛ فَهُوَ لِحَلوائِهِم هاضِمٌ وَلِدينِهِ حاطِمٌ؛ فَأَعمَی الله عَلی هذا خُبرَهُ وَ قَطَعَ مِن آثارِ العُلَماءِ أَثَرَهُ. وَ صاحِبُ الفِقهِ وَ العَقلِ ذُو کَابَةٍ وَ حُزنٍ وَ سَهَرٍ؛ قَد تَحَنَّکَ فی بُرنُسِهِ وَ قامَ اللَّيلَ فی حِندِسِهِ؛ يَعمَلُ وَ يَخشی وَجِلاً، داعِياً مُشفِقاً مُقبِلاً عَلی شَأنِهِ، عارِفاً بِأَهلِ زَمانِهِ مُستَوحِشاً مِن أَوثَقِ إِخوانِهِ؛ فَشَدَّالله مِن هذا أَرکانَهُ وَ أَعطاهُ يَومَ القِيامَةِ أَمانَهُ.

Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“İlim taleb edenler üç kısımdır. O halde bunları şahsiyet ve sıfatlarıyla tanı. Bir grup cehalet ve cedelleşmek için ilim taleb eder. Bir kısım üstünlük elde etmek ve aldatmak için ilim taleb eder. Diğer bir kısım da dinde derinleşmek ve akıl için ilim taleb eder. O halde cehalet ve cidal için ilim öğrenenler; eziyet eden, cedelleşen, insanların toplantısında, ilmî tartışma ve hilim gösterişinde bulunarak konuşmalara müdahalede bulunan kimselerdir. Tevazu gömleğini giymiş ama takvadan uzak kalmıştır. Bu yüzden Allah-u Teala onun burnunu yere sürter ve belini kırar. Üstünlük elde etmek ve aldatmak için ilim öğrenen insan ise, hilekar ve dalkavuk bir insandır. O, kendisi gibi olan insanlara üstün gözükmek ister. Kendi dışındaki zenginlere tevazu gösterir. Onların helvasını yer, ama kendi dinini ifsad eder. Bu yüzden Allah-u Teala onun basiretini kör kılar ve ondan alimlerin nişanelerini alır. Dinde derinleşmek ve akıl için ilim öğrenenler ise alçak gönüllü, hüzünlü ve geceyi ibadetle geçirenlerdir. Başlarında tahtü’l hanek, gece karanlığında amel ederler. Allah’tan korkar, insanları Allah’a davet eder ve sakınırlar. Kendi makamlarına uygun bir şekilde amel ederler. Kendi zamanındaki insanları iyi tanır ve en güvenilir kardeşlerinden dahi endişe duyarlar. Bu yüzden Allah-u Teala onun ayaklarını sabit kılar ve kıyamette ona emniyet ve güvenliğini verir.”[[604]](#footnote-604)*

Şerh

Hadiste geçen, “bi a’yanihim” kelimesi, “i’rifhum” cümlesinin zamirini tekit içindir. Yani: “Onların bizzat kendisini, belli olacak ve başkalarıyla karıştırılmayacak bir şekilde tanı.” Nitekim şöyle dersin: “Re’eytuhu bi aynihi” Yani: “onu bizzat gördüm.” Hakeza: “İçinde helal ve haram bulunan bir şey” haramı bizzat tanıyıncaya kadar sana helaldir.”[[605]](#footnote-605)

Araştırmacı, muhaddis Meclisi (r.a), bu makamda oldukça açık olan bu ihtimalin dışında da bir takım ihtimaller zikretmiştir. Bu ihtimaller, oldukça uzak ihtimallerdir. Örneğin şöyle demiştir: “Bia’yunihim” kelimesi, “Onları, özellikleriyle ve kendine has fiilleriyle veya görünür fiilleriyle tanı” anlamındadır.”

Daha sonra da şöyle diyor: “Bia'yunihim” kelimesi “kısımlarıyla ve bilinen çeşitleriyle tanı” anlamındadır. Şöyle de söylenmiştir: “A'yunihim” kelimesi, “onları, şekil ve zahirde giyindikleri tevazu elbisesi gibi şeylerle tanı” anlamındadır.[[606]](#footnote-606) Ve bir çok uzak ihtimaller…

“Sıfatihim” kelimesindeki sıfatlardan maksat ise bu sınıfın meleke ve niyetlerine bağlı olan haletlerdir. Örneğin; eziyet etmek, cedelleşmek ve benzeri şeyler gibi… O halde bu sıfatlar onların halini göstermekte ve onlar bu şahsiyetleriyle tanınmaktadır.

Cehalet ise ilmin zıddıdır. Burada; maksat, hakkı gizlemek, cahil gözükmek veya hakkı kabul etmemek anlamında da olabilir. Bu konuya daha sonra değineceğiz. Meclisi şöyle diyor: “Cehalet, beyinsizlik ve hilmi terk etmektir. Ama aklın zıddı olduğu da söylenmiştir.”[[607]](#footnote-607) “Mira” kelimesi ise söz ve görüşler hususunda cedelleşmektir. Mantıkta beş sanattan biri olan cedel sanatı da bu maddedendir. Örneğin Cevheri’nin Sihah’ında yer aldığı üzere; cedelleşmek isteyince şöyle dersin: “Ma reeytu er-recule umarihi miraen (cedeleşeceğim birini bulamadım).” Bu söz, gerçi mutlaktır, ama maksat zahiren bu söylenen şeydir. Bu makamda başka bir takım ihtimaller de vardır ki, gelecek bölümlerin birinde zikretmeye çalışacağız.

“İstitale” kelimesi ise yücelik ve üstünlük dilemek anlamındadır. “Hetl” ise aldatma anlamındadır. Cevheri şöyle diyor: “Hetelehu” kelimesi “hedeehu” (onu aldattı) anlamındadır.” Dolayısıyla “et-tehatol” kelimesi “et-tehadu” (aldatmak) anlamındadır.

Cedelleşen kimsenin nasıl cedelleşen kimse olduğuna; üstünlük taslayan ve aldatan kimsenin kendi benzerlerine karşı nasıl üstünlük taslayıcı olduğuna ve aldatma anlamında olan “hibb” sahibi olduğuna daha sonra işaret edeceğiz.”[[608]](#footnote-608)

“Endiye” kelimesi ise “nadi”nin çoğuludur ve toplantı yeri anlamındadır. Dağıldıkları zaman artık oraya “nadi” denmemektedir. Mekke’de görüşmeler için düzenlenen Dar’un-Nedve de bu anlamdadır. “Nediyy, nedve, münteda ve mütenedde” kelimeleri de Cevheri’nin dediğine göre bu anlamdadır.

“Bi tezakur’il-İlm” kelimesi de, “mekal” kelimesine aittir veya onun bir bedelidir. Sıfet’ul-Hilm ise ona atfedilmiştir. Dolayısıyla maksat şudur: “Kendisini ilim ehli göstermek için ilmî tartışmalarda bulunmaktadır. Ehli gözükmek için hilim ve sabrı övmektedir. Oysa ne sabır ehlidir, ne de sabredenlerin dostu. Onun ilmî, ilim suretindeki bir cehalettir. Onun hilmi de dengeli kamil sıfatlardan uzaktır. Bu konuda daha sonra açıklamada bulunacağız.

“Teserbele” kelimesi ise “tefe’lul” babındandır ve de gömlek anlamını içermektedir. Dolayısıyla “serbeltuhu fe teserbele” cümlesi, “elbestuhu es-sırbale” (gömlek giydim) anlamındadır. “Teserbele bi’l-huşu” cümlesi ise “tevazu elbisesini giydi ve mütevazi gözüktü” anlamındadır. Çünkü gömlek de (insanın bir parçası) bedene ilişmektedir. Oysa o insan tevazudan uzaktır ve tevazu bir gömlek gibi üzerinde durmaktadır.

“el-Vera” kelimesi de haram ve şüphelerden tam sakınma anlamındadır.

“Fedakkallahu” kelimesi, bir dua anlamında olabilir. Dünya ve ahirette hallerini bildiren bir cümle de olabilir. “Dekka” ise dövmek veya ses ismi anlamındadır.

“Min haza” kelimesi ise, “bu sıfatlardan her biri sebebiyle” anlamındadır.

“Heysum” ise burnun üst kısmıdır. “Burnunu yere sürtmek”ten maksat ise, zillet ve horluktan kinayedir. Yani Allah-u Teala bu hasletler sebebiyle onu hor ve zelil kılmaktadır. Bu konuya da daha sonra işaret edeceğiz.

“el-Heysum” ise kayış bağlanan yer (bel) anlamındadır. Göğsün ortası ve bir halka gibi boğazı saran kemik anlamına da gelmiştir. “Ket” kelimesi münasebetiyle birinci anlam daha uygundur.

“el-Hibb” kelimesi ise, aldatma anlamındadır. Cevheri’nin dediği üzere “reculun hibbun” kelimesi “sahtekar insan” anlamındadır.

“Melekan” kelimesi dalkavukluk anlamındadır. Bu da cevherinin yaptığı şu açıklamaya yakındır: “Reculun melikun” kelimesi, kalbinde olmayan şeyi söyleyen kimse anlamındadır.”

Bu tanım, bir şeyi daha genel olan gerekli bir şeyle tanımlamaktır. Dolayısıyla anlamı, kalbinde olmadığı halde huzu ile karışık bir şekilde lütuf ve sevgi izharında bulunmaktır.

“li helvaihim” kelimesi ise Meclisi’nin naklettiğine göre,[[609]](#footnote-609) bazı nüshalarda “nun” harfi ile yer almıştır. Dolayısıyla “hulvanihim” kelimesi, komisyoncu ve kahinin ücreti ve de rüşvet olarak verilen para anlamındadır. Maksat, zenginlerin, insana dinini satması ve yaptığı işler sebebiyle verdiği dünyalık anlamındadır.

“Hetm” ise kırmak anlamındadır. Meclisi’nin dediğine göre ise, “Hetm” fesatla sonuçlanan kırmak anlamındadır.”[[610]](#footnote-610)

“Hubrehu” kelimesi ise bilgi ve basiret anlamındadır. “Heberehu” diye de okunabilir. Ama fiilin kendisine isnadı sebebiyle birinci şekli daha doğrudur. Ama ikincisi de yanlış değildir.

“el-Ke’be” kelimesi de aşırı hüzün sebebiyle insanın halinin kötü olması anlamındadır.

“Tehenneke fi burnusihi” cümlesi ise “taht’ul-hanek”in “burnus”un altına koyulması anlamındadır. “Burnus” ise İslam’ın ilk yıllarında ibadet ehlinin başına koyduğu uzun bir külahtır. Nitekim Cevheri, Sihah’ul-Lügat'te bunu söylemiştir. Muhakkik Meclisi ise şöyle diyor: “Bu cümle, namazda “taht’ul-hanek”in müstahap olduğuna işarettir.”[[611]](#footnote-611) Elbette bu görüş, tartışılabilir. Zira ibadet ehlinin giydiği elbisede, “taht’ul-hanek”in sadece namazda değil, mutlak şekilde müstahap olduğunu göstermektedir. Evet, eğer, “burnus” sadece namaza has bir giysi olsaydı, bu iddiada bulunmak doğru olabilirdi.

“Hindis” ise Cevheri’nin dediğine göre zifiri karanlık bir gece anlamındadır. Zamire izafe edilmesi de, beyan edici (açıklayıcı) bir izafedir. “Fi hindisihi” kelimesi “leyl” kelimesinin bedelidir. Yakın bir ihtimale göre “Hindis”, bu makamda soyutlama esasınca "karanlık gece” anlamında da olabilir.

“Fe şeddellahu erkanehu” cümlesindeki, “şedde” kuvvet ve sağlamlaştırma anlamındadır. “Şedde azudehe” cümlesi, “kevvahu” (onu güçlendirdi) anlamındadır. “Rukn” ise esas ve temel anlamındadır. Cevheri şöyle diyor: “Rukn’uş-Şey, bir şeyin en güçlü olan tarafı anlamındadır.”

Biz hadisle ilgili açıklamaları birkaç faslın zımnında beyan etmeye çalışacağız. Tevekkül sadece Allah’adır.

1. Bölüm: İlmin Gaybi Esaslardan İnsana Telkin Edildiğine Dair

Yerinde ispat edildiği gibi sonuca (vargı-conclusio) oranla kıyasın (tasım-syllogism) öncülleri (preamissa) ve her ilmin delil ve kanıtla ispatlanmış konularına oranla delil ve kanıtları, muidde (hazırlayıcı/öncül) konumundadır ve tam bir istiklale sahip değillerdir. Birbirinden tümüyle irtibatsız halde bulunmamaktadırlar. Bu hususta tefviz ehli ile cebir ehli ihtilaf etmiştir. Dolayısıyla her biri bir yola saparak itidal yolundan çıkmış ve kendi inançlarına uygun olanı tercih etmişlerdir. Birisi “Mukaddime (öncül) bağımsızdır, dolayısıyla gayb alemi ile melekut aleminin feyizleri olmasa bile, insan bizzat öncüllerden sonuç/vargı ilmini elde eder” diyor, diğeri ise “Öncüller sonuçtan tümüyle bağımsız haldedir. Ama adetullah, cari olmuş, öncüllerden sonra sonuç, adeta insanın zihnine telkin olmaktadır. Öncüller zahir itibariyle neticeye bağlıdır. Ama hakikatte bağlılık/ilişki söz konusu değildir” diye iddia ediyor. Bunların her ikisi de, mezhepleri gibi, hak marifetler ve hakiki ilimler ehlinin nezdinde batıldır. Ehliyle uyumlu hak olan görüş esasınca, öncüllerin hazırlayıcı bir rolü vardır. Yani nefsi, gaybi yüce alemden ilimleri elde etmeye hazırlamaktadır. Biz şu anda bu mezhebi beyan etmek ve o iki mezhebi kötülemek niyetinde değiliz. Bizim maksadımız ayrı bir şeydir. Biz sadece başka bir konuyu beyan etmek için bunu zikrettik. O konu da ilim ve marifetlerin gaybi alemlerden telkin edildiği ve nefislerin irtibatına bağlı bir şey olduğu gerçeğidir.

Nitekim hadiste de şöyle yer almıştır: *“İlim; eğitim ve öğretim çokluğu ile değildir. İlim; Allah’ın dilediği kulunun kalbine telkin ettiği bir nurdur.”[[612]](#footnote-612)* O halde yüce melekut ve mukarreb melekler alemiyle ilişki kuran nefislere, birtakım melekî ilhamlar ve melaike aleminden gelen hakiki ilimler telkin edilir. En düşük melekut alemi, cin, şeytan ve pis nefisler alemiyle ilişki kuran kimselere de şeytanî, cehl-i mürekkep (bilmediğini bilmemek) ve karanlık perdeler türünden telkinlerde bulunulur.

Bu yüzden marifet ve gerçek ilim ehli kimseler, ilimlerin, özellikle de hak marifetler ve şer’i ilimlerin tahsilinde, nefisleri temizlemeyi, niyetlerin ihlaslı olmasını ve kasıtların temizliğini ilk şart olarak kabul etmektedirler.

Dolayısıyla da bu ilimleri öğrenenlere birtakım tavsiyelerde bulunmaktadır. Zira; nefis tezkiye olunca yüce alemler ile ilişki yönü güçlenir. **“Allah’tan sakının, Allah size öğretiyor”[[613]](#footnote-613)** ayeti de ilahî eğitimi takvaya bağlı kılmıştır. Zira takva; nefislere safa verir ve nefisleri mukaddes gayp alemi ile ilişkilendirir. Böylece de ilahi eğitim ve rahmani telkinler gerçekleşir. Zira gaybi alemde cimrilik söz konusu değildir. Onlar için feyizlendirmek farzdır. Nitekim bizzat Vacibu’l Vücud olan Allah da tüm boyutlarda vaciptir.

Ama eğer nefis kendine, yiyeceklerine, içeceklerine ve nefsani bencilliğine teveccüh ederek ilimle meşgul olur ve hedefi gayr-i ilahî olursa, ona yapılan telkinler şeytani telkinler olur. Maarif ehlinin zikretmediğini sandığım kesin ölçülerden biri de, bu rahmani ve şeytani telkinler arasındaki mezkur farktır. Bunu çoğu zaman insanın kendisi de anlayabilir. Bulanık ve takvasız nefse yapılan telkinler nefislerin dermansız derdi ve yolunun dikeni konumunda olan cehl-i mürekkep (bilmediğini bilmemek) türünden şeylerdir. Zira ilimlerde ölçü, tümel kavramların ve ilmî terimlerin elde edilmesi değildir. Aksine ölçü, nefsin basiret gözlerinden örtüleri ortadan kaldırmak ve marifetullah kapısını fethetmektir. Gerçek ilim melekut hidayetinin kandili, Hakk’a yakınlaşmayı sağlayan doğru bir yol ve Allah’ın yücelik yurdudur. Bunun dışındaki şeyler, mülk aleminde ve tabiat hicapları kaldırılmadan önce cedel ehlince; alim, arif ve fakih sayılsa da kalp gözünden hicaplar kaldırıldıktan, melekut perdesi kenara çekildikten, mülk ve tabiatın ağır uykusundan uyandıktan sonra, bu hicapların diğer tüm hicaplardan daha kalın olduğu, bu resmi ilimlerin baştan başa melekutî kalın perdeler teşkil ettiği, perdeler arasında fersahlarca yol bulunduğu ve bundan gaflet edildiği anlaşılır.

“İnsanlar uykudadır, ancak öldüklerinde uyanırlar.”[[614]](#footnote-614) Buradan işlerimizin ne olduğu ortaya çıkmaktadır. Rezalet ve rüsvalık da buradan kaynaklanmaktadır. Elli yıldan az veya çok ilim tahsilinden sonra bizzat kendimiz de yanlışlık içindeyiz. Bazen eğitimimizin Allah için olduğunu zannediyoruz, ama şeytanın hilelerinden ve nefsimizden gaflet içerisindeyiz. Zira nefis sevgisi bizlerin ayıplarını örten kalın bir perde konumundadır. Bu sebeple Ehl-i Beyt (a.s) nefsimizi ölçüp biçmek ve boş yere kendimize karşı iyimser olmamak için, bize bizzat kendimizi tanıtmaya çalışmış, gerekli şeyleri teşhis edebilmek için bir takım etkilerini ve işaretlerini zikretmiştir. Biz bundan sonra hadiste zikredilen alametlere kısaca işaret edeceğiz.

İlk ve tümel bir sınıflandırmaya göre ilim taliplerinin iki grup olduğu böylece açıklığa kavuşmuş oldu. Birisi ilahî, diğeri ise nefsani maksat taşımaktadır. Bu taifenin nihai maksadının cehalet olduğu söylenebilir. Zira onlar için hasıl olan zahirî ilimler hakikat esasınca cehl-i mürekkep ve melekutî hicaptan ibarettir. İmam Sadık’ın şerhiyle meşgul olduğumuz hadiste beyan ettiği her iki taife de, bu maksatta ortaktırlar. Çünkü hakkı gizleyip cedelleşmek ve üstünlük elde ederek kandırmak maksadıyla ilim öğrendiklerinden cehalet ve delalet ehlidirler. O halde İmam’ın birinci taife için zikrettiği cehalet, halk arasındaki yaygın anlamıyla cehalet değildir. Aksine amaç halkı cehalete düşürmek, işleri kör düğüm haline getirmek veya kendini cahil göstererek doğruyu kabul etmekten kaçınmaktır. Nitekim bu iki karakter, cedel ehli kimselerin özelliğidir. Onlar halk arasında yaygın olan hakikatleri ve doğru işleri inkar etmekte; kendi sözlerinin yücelmesi, batılın ihyası ve kesata uğrayan pazarlarını canlandırmak için doğruyu tanımazlıktan gelmektedirler.

İmam Sadık’ın insanları üç kısma ayırmasından –oysa bir sınıflandırmaya göre insanlar iki kısımdan fazla değildir ve de bu sınıflandırma, olumluluk ve olumsuzluk arasında gerçekleşen ilk ve tümel sınıflandırmadır ve bir sınıflandırmaya göre de insanlar üç kısımdan fazladır- cehalet ve dalalet ashabından çoğunun içinde bulundukları iki büyük grubu zikretmek istediğini söylemek mümkündür.

Kafi’de yer alan bir hadise göre İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Hadisi dünya menfaati için isteyen kimsenin, ahirette hiç bir nasibi yoktur. Ama hadisi ahiret hayrı için isteyen bir kimseye ise Allah hem dünya ve hem de ahiret hayrını verir.”[[615]](#footnote-615)

2. Bölüm: Cedelleşmenin Kötülüğü Hakkındaki Hadisler

Biz, doğruyu gizlemenin ve cidalin bozukluk ve fesatlarını bir hadis-i şerifin zımnında beyan ettik. Şu anda da münasip olduğu kadarıyla bu hadislerden bazısını zikredecek, cidal ve doğruyu gizlemenin fesatlarından bazısına işaret edeceğiz. Kafi’de yer alan bir hadise göre Hz. Sadık’dan (a.s) naklen Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Cedel ve düşmanlıktan sakının; zira bunlar (dinî) kardeşlere karşı kalbi hasta kılmakta ve nifak bunlar üzerinde yeşermektedir.”[[616]](#footnote-616)*

Hakeza Kafi’de yer alan bir hadise göre Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Husumet ve düşmanlıktan sakının, zira husumet kalbi meşgul eder, kalbe nifak eker ve kin icat eder.”*[[617]](#footnote-617)*

Hakeza Kafi’de yer alan bir hadise göre Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cebrail Resulullah’ın (s.a.a) yanına gelerek şöyle buyurdu: “İnsanlarla cedelleşerek ve düşmanca konuşmaktan sakın.”[[618]](#footnote-618)

Cedelleşmenin kalbi hasta ettiği, insanı dostlarına karşı kötümser kıldığı ve kalbe nifak ektiği gerçeğini, önceden de şu şekilde beyan ettik ki zahirî amellerin batın ve kalpte kendileriyle uyumlu bir takım etkileri vardır. Elbette bilindiği gibi kötü amellerin kalpteki etkisi daha çabuk ve şiddetlidir. İnsan tabiat aleminin çocuğu olduğundan ve dolayısıyla şehvet, gazab ve şeytanlık kuvveleri kendisine yakın ve işlerinde tasarruf sahibi bulunduğundan -nitekim bir hadiste de şöyle yer almıştır: “Şeytan insanoğlunda kanın dolaştığı gibi dolaşır durur”*[[619]](#footnote-619)*- kalbin yüzü bu tabiatla uyumlu fesatlara yöneliktir. İnsanın kendi organlarından veya kötü arkadaşlarından yapılan en küçük bir yardım neticesinde kalpte şiddetli bir etki meydana gelmektedir. Bu sebeple hadis-i şeriflerde kötü insanlarla dost olmak yasaklanmıştır.

Kafi’de yer alan bir hadise göre Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müslüman bir kişinin fasık bir kişiyle dost olması yakışık almaz. Zira fasık; ona amellerini güzel gösterir ve onun da kendisi gibi olmasını ister. Ona dünya ve ahiret işlerinde yardımcı olmaz. Müslüman için fasıklarla oturup kalkmak ayıp ve zararlıdır.”*[[620]](#footnote-620)*

Kafi’de yer alan bir hadise göre İmam Sadık (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Müslüman kimseye facir, ahmak ve yalancılarla dost olması yakışmaz.”*[[621]](#footnote-621)*

İslam’da günah ehli kimselerle oturup kalkmanın, Allah’a isyan edilen günah meclislerinde oturmanın veya Allah’ın düşmanlarıyla kaynaşmanın yasaklanmasının en önemli sebebi ise, onların amel, ahlak ve haletlerinin insan üzerinde yarattığı etkidir. Bundan da önemlisi kalbin etkilenmesidir. İnsanın kalbi kötü amellere bir müddet devam ettiği takdirde şiddetle bir etkilenme içine girmektedir ve kalbin bu pisliklerden temizlenmesi ise uzun yılları almaktadır.

O halde anlaşıldığı üzere eğer insan, cedel ve düşmanlık ile meşgul olacak olursa, çok kısa bir müddet sonra kalbinde bulanıklık ve korkunç bir zulmet vücuda gelir. Zahirî ve lisanî husumeti, batınî ve kalbî husumete dönüşür. Bu, nifak ve ikiyüzlülüğün en büyük nedenidir. O halde nifakın büyük fesatlarını cedel ve husumetin fesatlarından tanımak gerekir. Nifak ve ikiyüzlülüğün fesatlarını ise önceki hadislerin birinin şerhinde açıklamıştık. Yeniden tekrarlamayı gerekli görmüyoruz.

İmam Sadık (a.s) cehalet ve cedelleşme ehli kimseler için bir takım alametler zikretmişlerdir ki bunlardan birisi de halka eziyet etmektir. Halka eziyet etmek ise tek başına insanı helak edebilecek büyük fesatlardan birisidir. Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte şöyle yer almıştır: “Benim dostlarımdan birine eziyet eden bana savaş açmıştır.”*[[622]](#footnote-622)* Bu hadis-i şerifte Hakk’ın dost ve müminlerine eziyet, Hak ile savaş konumunda görülmüş ve O’na düşmanlık sayılmıştır. Bu husustaki hadisler sayılamayacak kadar çoktur.

İmam Sadık (a.s) ilim taleb edenlerden bir grubun, üstün gelmek ve üstünlük izharında bulunmak için cedelleşme özelliğine sahib olduğunu bildirmiştir. İmam’ın, cidal için ilim öğrenenlerin cedelleşen kimseler olduğunu beyan etmesinin ve cedelleşmeyi alamet kılmasının sebebi, belki de birinci cidalden maksadın, kalbî sıfat ile kalbin habis melekesi ve ikinci cidalden maksat ise zahirî alamet ve eseridir. Onların alametlerinden biri de hilim ehli olmadığı halde hilmi nitelendirmesidir. Bu da ikiyüzlülük, riya ve şirkin bizzat kendisidir. Nitekim takvalı olmadığı halde huşu izharında bulunmak da şirk, riya, nifak ve ikiyüzlülüğün örneklerinden biridir.

Şimdi bu sıfatın, her biri tek başına insanı helak edecek güçte bulunan, büyük fesatlara sahip olduğu anlaşıldı. O halde her türlü zorluk ve riyazete katlanarak, bu rezil hasletten ve kalbi viran kılan sıfatlardan kendimizi kurtarmalı ve imanı yok eden bu hasletten uzak durmalıyız. Kalbimizi bu zulmet ve bulanıklıktan bir an önce kurtarmalı ve halis niyet ve batınî doğrulukla süslemeliyiz.

Bu konuda öyle bir husus vardır ki eğer insan bu husus üzerinde biraz düşünecek olursa beli bükülür. Bu espri şudur: Hz. İmam Sadık (a.s) bu alametlerin hemen devamında şöyle buyuruyor: “Allah-u Teala onun burnunu yere sürter ve belini büker.”

Bu ifade ya bir gerçeği haber vermektedir, ya da bir dua konumundadır. Her iki takdirde de gerçekleşmektedir. Zira eğer bir gerçeği haber veriyorsa, bu haber, doğruluğu doğrulanmış doğru bir insanın verdiği bir haberdir. Eğer dua ise Masum’un ve Veliyullah’ın duasıdır ve de makbul olacaktır. Hadisteki bu ifade; zillet, horluk ve rüsvalıktan kinayedir. İnsanı her iki alemde de zelil, rüsva, hor ve hakir kılmaktadır. Yanlarında yüzsuyu ve hürmeti korunsun diye ikiyüzlülük ve fazilet izharında bulunduğu kimselerin nezdinde bile, yüzsuyu dökülmüş, ve değeri azalmış; kendilerinden üstün olduğunu göstermek istediği kimselerin karşısında bile zelil hale gelmiş olacaktır. O alemde mukarreb melekler, mürsel nebiler, masum veliler ve salih kullar huzurunda rüsva, hor, zelil ve değersiz bir hale düşecektir.

O halde eyvahlar olsun bizim gibi cidal, nefsani istekler ve husumetler ehli olanlara! Bizler gerçekten de bu habis nefsin elinde esir durumdayız. Bu pis nefis, bütün alemlerde bizi helak edinceye kadar da bizlerden el çekmeyecektir. Ama bizler buna rağmen asla kendimizi ıslah etmek istemiyoruz. Her şeyden gaflet içerisinde olup tabiat uykusuna dalmaktayız.

Allah’ım! Sen kullarını ıslah eden ve kalplerin malikisin. Bütün mevcudatın vücudu senin kudret elindedir ve bütün kullarının kalbi senin kamil iradenin nüfuzu altındadır. Biz kendimizin maliki değiliz. Ne yararımız, ne zararımız, ne ölümümüz ve ne de hayatımız kendi elimizdedir. Karanlık kalplerimizi ve bulanık gönüllerimizi kendi nurunla aydınlat. Fesatlarımızı fazlın ve inayetinle ıslah et. Bizim gibi zayıf ve çaresiz insanlara yardım et.

3. Bölüm: Makam Düşkünü Aldatıcının Nişaneleri

Hadis-i şerifin ilk cümlesinde yer aldığı üzere cedelin bir batınî mertebesi ve nefsani melekesi olduğu gibi, bundan ortaya çıkan bir de zahirî mertebesi vardır. Bu zahirî mertebe, o batınî mertebenin alametidir. Aynı şekilde üstünlük taslamak ve hilekarlığın da, melekesi olan bir batın ve sır mertebesi vardır ve bir de bu melekenin sonucu olan zahiri mertebesi vardır. Bir çok ameller, kalpte bir takım suretler icat etmektedir ki bu suretler, bazen meleke mertebesine ulaşmakta ve bazen de hal mertebesine bulunmaktadır; zahirî ameller de bu melekenin neticesi sayılmaktadır. O halde üstünlük taslamak ve hilekarlık gibi hasletleri meleke haline gelen kimselerin, alamet ve zahirî nişaneleri de kendileriyle uyum içindedir. Bu zahiri alametlerin bazılarını İmam Sadık (a.s) zikretmiştir. Bunlardan birisi, batınlarında doğruluk olmadığı halde hile ve halkı aldatmak amacıyla doğruluk ehli olduklarını göstermeye çalışmalarıdır. Koyun kılığındaki kurt ve insan suretindeki şeytan olan bu insanlar, Allah’ın en kötü kullarıdır. Bunların halka verdiği zarar, düşmanınkinden daha fazladır.

Zahirî alametlerinden biri de zenginler karşısında dalkavukluk etmesi ve tevazu göstermesidir. Bu tür kimseler tevazu ve dalkavukluk örtüsüne girerek zayıf halkları avlamaya çalışmakta, onların tatlı muhabbet helvasını ve dünyevi saygılarını elde etmek istemektedirler. Karşılığında dinlerinden taviz vermekte, imanlarını satmakta ve onların dünyasından istifade etmektedirler. Bunlar hadiste de yer aldığı üzere cennet ehli görünce kendilerine şöyle diyecekleri kimselerdir: *“Sizlere ne oldu ki biz sizin öğrettikleriniz vasıtasıyla cennete girdik; ama sizler cehennemlik oldunuz.” Onlar şöyle diyeceklerdir: “Biz dediklerimizle amel etmedik.”[[623]](#footnote-623)*

Onların zahirî alametlerinden bir diğeri de kendilerinden bir beklenti içinde olmadığı ve ilerleme yolunda bir diken olarak gördükleri emsallerine karşı tekebbürde bulunup üstünlük taslamalarıdır. Onları en azından söz ve davranışlarıyla küçümserler. Zira kendileri için birtakım ortaklar ortaya çıktığı takdirde, kendi itibar ve değerlerinin azalacağını sanırlar.

Bilmek gerekir ki en zor şeylerden birisi insanın ilim, züht ve takva elbisesinde dindarlık iddiasında bulunması ve bu yolda kalbini korumasıdır. Zira; eğer bu yolda olan birisi; görevleriyle amel eder, bu aşamaya ihlas ile girer, temiz kalır, kendisini ıslah ettikten sonra diğerlerini ıslaha yönelir ve Resulullah’ın Ehl-i Beyt’in yetimlerini korursa böyle kimseler, Allah’a yakınlaşmış seçkin insanlardan sayılır. Nitekim Hz. İmam Sadık (a.s), Hz. Bakır’ın dört dostu hakkında böyle bir ifadede bulunmuştur. Vesail, Keşşi’nin Rical’inden naklen, senedini Ebu Ebeyde Hazza’a ulaştırdığı bir hadiste, Ebu Abdillah’ın (a.s) şöyle buyurduğu yer almıştır: *"Zürare, Muhammed b. Müslim, Ebu Basir ve Bureyde Allah-u Teala’nın şu ayette buyurduğu kimselerdendir:* **“(İyilik işlemekte) Önde olanlar, (karşılıklarını almakta da) önde olanlardır. Naim cennetlerinde Allah’a en çok yaklaştırılmış olanlar işte bunlardır.”[[624]](#footnote-624)**

Bu hususta bir çok hadis vardır. İlim ehlinin faziletleri beyan edilemeyecek derecede oldukça fazladır. Resulullah’tan (s.a.a) nakledilen şu hadis onlar için yeterlidir. *“İslam’ı ihya etmek için ilim öğrenirken kendilerine ölüm çatanlar ile; peygamberler arasında cennette sadece bir derece fark vardır.”[[625]](#footnote-625)*

Bundan sonra da inşallah onların faziletlerinden bahsedilecektir. Ama eğer Allah korusun ihlas yolundan uzaklaşır ve batıl yoluna girerse, Allah’ın en kötü kullarından olan ve haklarında hadislerde çok sert ve ilginç tabirlerin yer aldığı kötü alimlerinden birisi sayılır. İlim ehli ve taliblerinin, göz önünde bulundurmaları gereken ilk husus, öğrenimleri esnasında kendi nefislerini tezkiye etmeye çalışmalarıdır. Bunu bütün işlerinden öncelikli saymalıdırlar. Zira bütün aklî ve şer’î farzlardan üstün ve zor olan da budur.

Ey ilim, kemal ve marifet talipleri! Uykudan uyanın ve bilin ki Allah sizlere bütün bahane yollarını kapamıştır. Allah sizlerden daha fazla hesap soracaktır. Sizin ilim ve amel ölçünüz, diğerlerinden farklıdır. Sizin sıratınız daha ince ve dakiktir. Daha ince hesaba çekileceksiniz. İlimler kalplerinde bulanıklık ve zulmet icad ettiği şu ilim taliplerine eyvahlar olsun! Birkaç eksik kavram ve faydası olmayan terimleri ezberlediğimizde, Hakk’ın yolundan geri kalmaktayız. Şeytan ve nefis bizlere hakim olmaktadır. Bizleri; insanlık ve hidayet yolundan alıkoymaktadır. En büyük hicabımız; bu ne olduğu belirsiz birkaç terimdir. Dolayısıyla; Allah’a sığınmaktan başka çaremiz yoktur.

İlahi! Biz kusur ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Biz senin rızan yolunda bir adım olsun ilerleyemedik. Ne bir ibadeti ve ne bir itaati ihlas üzere yerine getirdik. Sen geniş lütfün ve rahmetinle bizlere davran. Dünyada ayıp ve günahlarımızı örttüğün gibi ahirette de ayıp ve günahlarımızı ört. Zira biz orada ayıplarımızın örtülmesine ve mağfirete daha çok muhtacız.

Burada İmam’ın (a.s), hadisin birinci cümlesinin devamında buyurduğu şu hususu hatırlatmayı gerekli görüyorum: *“Bu yüzden Allah-u Teala onun basiretini kör kılar ve ondan alimlerin nişanelerini alır.”* Bu bir haber de olsa, bir dua da olsa gerçekleşecektir. İnsan basiretinin körleşmesinden ve bütün mutsuzluk, zulmet ve sefaletlerin kaynağı olan batınî ve kalp körlüğünden sakınmalıdır. İnsandan alimlerin nişanelerinin ve yücelik belirtilerinin kalkması, ilahi rahmetten mahrumiyetin yanı sıra, kıyamette de düşünemeyeceğimiz bir takım rüsvalık ve rezilliklere sebep olacaktır.

4. Bölüm: Akıl ve Dinde Anlayış Sahiplerinin Nişaneleri

Fıkıh ve akıl ehli kimseler için, yani dinde derinleşmek ve hakikatleri derk etmek için ilim tahsil edenlerin burada beyan edilen birtakım alametleri vardır.

Bunlardan birisi; ilim vasıtasıyla kalplerine hüzün, dert ve gamın girmesidir. Ama; bu hüzün dini veya dünyevi geçici işler için değildir, aksine; ahiret ve ubudiyyet görevlerini yerine getirmemekten kaynaklanan bir korkudur. Bu hüzün, kalbi nurlandırmanın yanı sıra, nefsin ıslahı ile ubudiyyet görevlerini yerine getirmenin de başlangıcıdır. İlim nuru, sahibinin kalbinden rahatlığı siler ve kalbi, Hak Teala ve yücelik yurduyla tanıştırır. Böylece Allah-u Teala ile münacat etmekten lezzet alır. Geceleri ibadet ile geçirir ve kulluk görevini yerine getirir. Nitekim hadiste de şöyle yer almıştır: *“Başlarında tahtü’l hanek gece karanlığında amel ederler. Allah’tan korkarlar.”* Birinci cümle ibadetin lüzumundan kinayedir.

Bu rabbanî alimin alametlerinden biri de kamil bir şekilde ubudiyyet görevlerini yerine getirdiği halde, yine de korku içinde olmasıdır. İlim nuru; insanı, görevlerini yerine getirse bile, bunun eksik olduğunu, nimetlerin şükrünü eda edemeyeceğini ve hakkıyla ibadetten uzak bulunduğunu derk edeceği bir bilince ulaştırır. Dolayısıyla da kalbi haşyet ve korku içerisinde olur.

Allah-u Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur: “**Allah’ın kulları arasında O’ndan korkan, ancak âlimlerdir.”[[626]](#footnote-626)** İlim nuru; haşyet ve hüzün getirir. İlim sahibi nefsini ıslah etmeye çalıştığı halde, ahiret ve Allah’a dönüş korkusundan dolayı rahat edemez. Islahını Allah’tan diler ve Allah’tan gayrisine yönelmekten korkar. Zamanının ehlinden kaçar. İnsanların, Allah yolunda yürümesine engel olmasından, ahiret seferini engellemelerinden ve kendisine dünya ve süslerini sevdirmesinden korkar. Allah-u Teala böyle bir kula yardımcı olur, varlık esaslarını sağlamlaştırır ve ahirette de kendisine güven ihsan eder. “*Keşke biz de onlarla birlikte olsaydık da büyük kurtuluşa erseydik.”* Başta da sonda da hamd Allah’adır. Allahım Muhammed’e ve tertemiz Ehl-i Beyt’ine rahmet gönder…

Yirmidördüncü Hadis: İlmin Çeşitleri

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی أَفضَلِ المُحَدِّثينَ وَ أَقدَمِهِم، مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوبَ الکُلَينیِّ، رِضوان الله عَلَيه، عَن مُحَمَّدِبنِ الحَسَنِ وَ عَلِیِّ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن سَهلِ بن زيادٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عيسی، عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله الدِّهقانِ، عَن دُرُستَ الواسِطی عَن إِبراهيمَ بنِ عَبدِالحَميدِ، عَن أَبی الحَسَنِ مُوسی، عَلَيه السَّلام، قال: دَخَلَ رَسول الله، صَلی الله عَلَيه و آله، المَسجِدَ فَإِذاً جَماعَةٌ قَد أَطافُوا بِرَجُلٍ. فَقالَ: ما هذا؟ فَقيلَ: عَلّامَةٌ. فَقالَ: وَ ما العلّامةٌ؟ فَقالوا لَهُ: أَعلَمُ النّاسِ بِأَنسابِ العَرَبِ وَ وَقائِعِها وَ أَيّامِ الجاهِليَّةِ وَ الاَشعارِالعَرَبيَّةِ. قال: فَقالَ النَّبیُّ، صلّی الله عَليه وَ آله: ذاکَ عِلمٌ لا يَضُرُّ مَن جَهلَهُ وَ لا يَنفَعُ مَن عَلِمَهُ. ثُمَّ قال النَّبیُّ، صلی الله عَليه و آله: اِنَّما العِلمُ ثَلاثَةٌ: آيةٌ مُحکَمَةٌ، أَو فَرِيضَةٌ عادِلَةٌ؛ أَو سُنَّةٌ قائِمَةٌ؛ وَ ما خَلاهُنَّ فَهُوَ فَضلٌ.

Musa b. Cafer (a.s) şöyle buyurdu: *“Resulullah camiye girince cemaatin, birinin etrafında toplandığını gördü. O adamın kim olduğunu sorunca, kendisine, onun “allame” olduğu söylendi. Resulullah o zaman da “allame’nin ne olduğunu” sordu. Resulullah’a (s.a.a), onun Arapların nesebini, olaylarını, cahiliye günlerini ve Arapça şiirleri en iyi bilen bir kimse olduğunu söylediler. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Bu, insanın bilmediği takdirde kendisine hiç bir zararı olmayan ve bildiği takdirde de kendisine hiç bir menfaati bulunmayan bir ilimdir.” Daha sonra Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki ilim üç kısımdır. Ayet-i muhkeme, fariza-i adile ve sünnet-i kaime (sağlam nişane, doğru farz ve ayakta duran sünnet). Bunun dışında kalan ilimler birer fazlalıktır.”[[627]](#footnote-627)*

Şerh

Bazı nüshalarda ise "ma haza" yerine, "men haza" kelimesi yer almıştır. Belki de küçümsemek için "ma haza" denmiştir. "Allame" kelimesi ise mübalağa (abartma) kipidir. Sonundaki "ta" harfi mübalağa içindir. Yani "çok çok bilgin" anlamındadır.

Bil ki mantık ilminde yer aldığı üzere "men" edatı, bir şahsiyeti sormak içindir. "Ma" edatı ise bir varlığın hakikatini veya bir kavramın eşanlamını sormak içindir. Resulullah'a (s.a.a) o şahsın Allame olduğu söylenince, Peygamber de "allame" olmanın hakikatini ve ilminin niteliğini, bizzat onların zannı esasınca sormuştur ve bu yüzden de bunu, "ma" edatıyla ifade etmiştir. Belirgin sıfatlar, bazen insanın sıfatın hakikatini bilmesi, ama sıfat sahibini tanımaması durumunda olduğu gibi, bu sıfatlara sahip varlığı sorma vesilesi karar kılınmıştır.. Bu durumda, "men" edatıyla soru sorulur ve, "men'il-allamete" denir. Eğer şahsı tanır, ama sıfatı bilmezse veya maksat sadece sıfatı tanımaksa, bu durumda soru, "ma" edatıyla sorulur. Bu soru, sıfatı anlamak içindir; sıfat ile sıfat sahibini veya sadece sıfat sahibini tanımak için değil. O hadiste, muhatabın "allame" olduğu söylendiği için, Peygamber (s.a.a) de onların sanısı üzere bu sıfatın hakikatini anlamak istemiş, "allame nedir?" diye sormuş; "allame kimdir veya hangi sebeple allamedir?" diye söylememiştir. Bu zikredilen bilgiler, filozofların araştırmacısı ve araştırmacıların filozofu Molla Sadra'nın (r.a) bu hadis-i şerifin açıklamasında söylemiş olduğu bilgilerden çok daha açıktır.[[628]](#footnote-628) Ayrıca o bilgileri aktarmak sözü uzatacağından ve bizi amacımızdan uzaklaştıracağından geçiyoruz.

1. Bölüm: İlmin Genel Çeşitleri

Önceden de söylendiği gibi özet ve tümel bir şekilde insan, üç yurt, makam ve aleme sahiptir. Birincisi ahiret yurdu, gayp alemi, ruhaniyet ve akıl makamıdır. İkincisi berzah, iki makam arasındaki orta alem ve hayal makamıdır. Üçüncüsü ise dünya yurdu, mülk makamı ve şehadet alemidir. Bunlardan her birisinin özel bir kemali, terbiyesi ve yurt ve makamıyla uyumlu olan amelleri vardır. Peygamberler de bu amellerin emrini üstlenmişlerdir. O halde tüm faydalı ilimler, bu üç ilimden; yani aklî kemaller ile ruhi vazifeler, kalbî ameller ile vazifeleri ve zahiri ameller ile nefsin zahirî yurduna ait ilimden ibarettir.

Ruhaniyet, soyut akıl ve alemin takviye ve terbiyesini üstlenen ilim, “Hakk’ın mukaddes zatını, celal ve cemal sıfatlarını, en yüce ceberut ve melekut aleminden, en düşük melekut, yeryüzü melekleri ve yüce Allah’ın ordularına kadar, bütün melekler ve çeşitleri türünden soyut gayb alemi ilmi; peygamberler ve evliyanın makamları ilmi; nazil olmuş kitaplar, vahyin nüzul niteliği, melekler ile ruhun nüzul ilmi; ahiret alemi, varlıkların gayp alemine dönüş niteliği, berzah ve kıyamet hakikati ve detayları ilmi; özetle vücudun başlangıcı, hakikati, mertebeleri, açılımı, kapanımı, zuhuru ve dönüşü ilmi”dir. Enbiya ve evliyadan sonra da bu ilmi, felsefe, hikmet, irfan ve marifet erbabı kimseler üstlenmişlerdir.

Kalp terbiyesi, riyazeti ile kalbi amellere ait ilimler ise, ahlakî kurtarıcılar ve helak edicileri bilmektir. Yani sabır, şükür, haya, tevazu, rıza, cesaret, cömertlik, züht, vera, takva vb. ahlakî güzellikleri, bu güzellikleri elde etmenin niteliğini, şart ve koşullarını bilmektir.

Hakeza hased, kibir, riya, düşmanlık, hilekarlık, makam sevgisi, dünya sevgisi, nefis sevgisi vb. şeyleri, bu sıfatların temellerini ve bu sıfatlardan korunma yollarını bilmektir. Nebilerden ve vasilerinden sonra bu ilme sahip çıkanlar ise; ahlak, riyazet ve marifet ehli kimselerdir.

Zahirî terbiye ve riyazet ile ilgili ilimler ise fıkıh, usul-i fıkıh (hukuk metodolojisi) muaşeret adabı, ev idaresi ve kamu yönetimidir. Bu ilmin sahipleri de, nebi ve vasilerinden sonra, zahir alimleri, fakihler ve muhaddislerdir.

Bilmek gerekir ki bu üç insanî mertebe, etkileri birbirine sirayet edecek şekilde, bir ilişki içinde bulunmaktadır. Bu hem kemal ve hem de noksanlık yönünde söz konusudur. Örneğin birisi ibadî görevlerini ve zahirî ibadetlerini peygamberlerin emirleriyle uyumlu şekilde yerine getirecek olursa, neticede kalbinde ve ruhunda bir takım etkiler oluşur; böylece ahlakı iyileşir ve akidesi kemale erer. Hakeza eğer insan ahlakını temizler ve batınını güzelleştirirse, bu çabası diğer iki yurtta da etkili olur. Nitekim imanın kemali ve inançların sağlamlığı da diğer iki makamı etkiler. Bu, makamlar arasındaki güçlü ilişkiden kaynaklanmaktadır. Hatta “ilişki” kelimesi bile, ifade yetersizliğindendir. “Çeşitli tecelli yerleri olan bir hakikat” demek gerekir. Hakeza üç makamın kemalleri de, diğerinin kemallerine bağlıdır. Hiç kimse zahirî amel ve ibadetler olmaksızın, kamil bir iman veya temiz bir ahlaka sahip olunabileceğini ve aynı şekilde ahlakı nakıs ve kötü olursa, amellerinin tam ve imanının kamil olabileceğini sanmasın. Kalıbî/zahiri amelleri eksik olur ve nebilerin emirlerine mutabık bulunmazsa, kalpte birtakım bulanıklıklar ve ruhta hicaplar ortaya çıkar ki iman ve yakinin nuruna engel olur. Aynı şekilde kalpte ahlakî rezaletler olunca da, iman nurunun kalbe girişine engel olur.

O halde ahiret yolcularının ve insanlığın doğru yolunun taliplerinin her üç mertebede de tam bir dikkat içinde olması ve onları ıslah etmesi gerekir. İlmî ve ameli kemallerden hiç birisinden sarf-ı nazar etmemeli ve ahlak temizliğini, inançların sağlamlığını veya şeriatın zahirini korumanın yeterli olduğunu sanmamalıdır. Nitekim bu üç ilme sahip olanlardan bazısı, bu üç inançtan her birine de sahiptir. Örneğin Şeyh-i İşrak[[629]](#footnote-629), Hikmetu’l İşrak’ın önsözünde, “ilim ve amelde kamil”, “amelde kamil” ve “ilimde kamil” kimse diye bir takım sınıflandırmalar yapmaktadır ve bu sözünden de anlaşıldığı gibi ilmî kemal, amelde noksanlığa rağmen de (aynı zamanda bunun tersi de) gerçekleşebilir. Şeyh-i İşrak, ilmî kemal ehlini; mutluluk ehli, soyut ve gayb alemi sayesinde kurtuluşa eren kimseler olarak bilmiş ve dönüşlerinin, ruhani ve illiyyin ehli kimselerin yoluna girmek olduğunu kabul etmiştir.[[630]](#footnote-630)

Ahlak ve tezkiye alimlerinden bazısı tüm kemallerin kaynağının ahlak ve kalb ile kalbi ve kalıbî/zahiri amellerin dengeye oturtulması olduğunu, diğer aklî hakikatler ve zahir hükümlerin ise bir önem arz etmediğini, aksine sülûk yolunun dikeni konumunda olduğunu beyan etmişlerdir.[[631]](#footnote-631) Zahir alimlerden bazısı aklî, batınî ve ilahî ilimleri küfür saymış, alimlerine ve taliplerine karşı düşmanlık etmişlerdir.

Bu batıl inançların sahibi olan üç taife, ruh makamları ve insanlık yurdundan mahrumdur. Dolayısıyla enbiya ve evliyanın ilimlerinde hakkıyla tefekkürde bulunmamışlardır. Bu yüzden bunlar arasında her zaman bir takım çekişmeler olmuş, birbirlerini kınamış, batıl olduklarını iddia etmişlerdir. Halbuki mertebeleri sınırlandırmak batıldır. Bir manaya göre, birbirini tekzib etmek hususunda, her üçü de doğru demektedir. Yoksa amel ve ilimleri mutlak bir şekilde batıl değildir. Onların insanî mertebeleri bu şekilde sınırlandırmaları, ilim ve kemalleri sahip oldukları dala özgü kılmaları gerçeğe aykırı bir hadisedir.

Resulullah (s.a.a) bu hadiste ilmî üçe ayırmıştır. Şüphesiz ki bu üç ilim de, bu üç mertebe ile ilgilidir. İlahî kitaplar, nebevi sünnetler ve Masumlar’dan (a.s) nakledilen hadislerde yer alan yaygın ilimler de buna tanıklık etmekte ve de ilimleri bu üç kısma ayırmaktadır.

Birincisi Allah, melekler, kitaplar, resuller ve ahiret ilmidir ki semavi kitaplar ve özellikle de kapsamlı ilahi kitap ve rububî Kur’an-i Kerim bu ilimle doludur. Hatta denilebilir ki Allah’ın kitabının üstlendiği ilmin çoğu bu ilimdir. Bu ilim araştırmacıların beyan ettiği kamil bir beyan ve doğru bir burhanla mebde ve meada (yaratılış ve ahirete) davettir. İlahî kitapta diğer iki mertebenin, bu mertebe kadar değeri yoktur. İmamların da bu hususta sayılamayacak kadar hadisleri vardır. Kafi, Tevhid-i Saduk vb. alimler nezdinde muteber kitaplara başvurulacak olursa konu daha da iyi anlaşılır.

Hakeza batının temizliği, ahlakın ıslahı ve dengeli kılınması hususunda ilahî kitap ve Ehl-i Beyt’ten menkul hadislerde oldukça fazla bilgiler mevcuttur. Ama biz zavallılar nezdinde bu ilahî kitap ve bablar kapalı kaldığından itina ve itibar görmemektedir. Biz onların ilim ve hadislerinden uzaklaştığımız gibi, neuzubillah, temiz imamlar da bizlerden uzaklaşacaktır. Allah-u Teala da bizleri, aleyhimize kanıt ve delil oluşturarak sorguya çekecektir. Kötü akıbetten Allah’a sığınırım.

Muteber kitaplarımızda fıkıh ve zahirî ibadetlerle ilgili bir çok hadislerin olduğunu söylemeye bile gerek yoktur.

O halde açıkça anlaşıldığı üzere şeriat ilimleri, beşerin ihtiyaçları ve insanlığın üç makamı esasınca, üç kısımdan ibarettir. Bu ilimlerin alimlerinden hiç birisi, diğerine itirazda bulunamaz. İnsanın bir ilme sahip olmadığı takdirde o ilmi tekzib etmesi ve o ilmin ehline dil uzatması gerekmez. Akl-ı selim nezdinde düşüncesiz onaylama yanlış ve ahlakî çirkinlikten sayıldığı gibi, düşüncesiz yalanlama de çirkin bir şeydir. Hatta durumu daha çok çirkin ve kötüdür. Örneğin Allah-u Teala “Filozofların dediği vahdet-i vücudun ne olduğunu bilmiyordunuz, bu ilmi ehlinden öğrenmediniz, ilmini ve önbilgilerini edinmediniz; o halde neden ehlini körü körüne tekfir edip küçümsediniz?” diye sorduğu takdirde, Allah’ın huzurunda utanç içinde başını önüne eğmekten başka bir cevabımız olabilir mi? Elbette insanın “Ben öyle biliyordum” mazereti de asla kabul edilmez.

Her ilmin birtakım ön bilgileri vardır ki bunlar bilinmediği takdirde neticeyi anlayabilmek de mümkün değildir.

Örneğin vahdet-i vücud gibi çok ince bir konu, ömürler boyu zahmet çekilse dahi, yine de aslı ve hakikati anlaşılamamaktadır. Filozof ve ariflerin yıllarca tartıştığı ve incelediği bir meseleyi, sen bir kitap okumakla veya Mesnevi’nin bir şiirini öğrenmekle eksik aklın sayesinde anlayabileceğini mi sanıyorsun? Hayır hiç bir şey öğrenemezsin.

“Haddini bilen ve ileri gitmeyen kimseye Allah rahmet etsin.”[[632]](#footnote-632)

Hakeza felsefe ve irfan ehli bir kimseye de, “Fıkıh bilgini bir alimi “kabukçu” ve “zahirci” diye suçladın, oysa hakikatte nebilerin, beşerî nefisleri kemale erdirmek için Allah’tan getirdikleri şer’î ilimlere dil uzatmış oldun, sen bunu dinî endişeyle mi yaptın? Alim ve fakihlere saldırmayı hangi aklî veya şer’î deliller esasınca caiz kıldın?” diye soracak olursa, böyle bir kimsenin Allah’ın huzurunda utanç içinde başını önüne eğmekten başka bir cevabı olabilir mi? Her haliyle bu usanç veren merhaleden de geçelim.

2. Bölüm: Ayet-i Muhkeme, Fariza-i Adile ve Sünnet-i Kaime'nin Beyanı Hakkında

Peygamber’in (s.a.a) zikrettiği üç ilmin, bu söylediğimiz üç dal olduğu malum olduktan sonra, şimdi de üç başlıktan hangisinin bu ilimlerden hangi biriyle örtüştüğüne bakalım. Gerçi bu mesele o kadar önemli bir mesele değildir. Bu hususlarda en önemli şey ilimlerin aslını öğrenmek ve daha sonra onları tahsil etmektir. Ama hadis-i şerifin beyanı için burada kısaca bir açıklamak zorundayız.

Bu hadisi şerh eden bazı büyük alimler bir takım hususlarda ihtilafa düşmüşlerdir. Ama bunun detaylarına inmek konuyu uzatacağından geçiyoruz.

Bu konuda nakıs aklıma gelen birtakım konuları zikredilmeyen kanıtlarıyla birlikte sizlere zikredeceğiz ve daha sonra da büyük şeyhimiz Şahabadi’nin beyan ettiği önemli bir hususu beyan etmeye çalışacağız.

Bil ki ayet-i muhkeme; aklî ilimler, hak inançlar ve ilahî öğretilerden ibarettir. Fariza-i adile ise, ahlak ilmî ve kalb temizliğinden ibarettir. Sünnet-i kaime ise, zahirî ilimler ve kalıbî edepler ilminden ibarettir. Bu düzenlemenin delili ise “nişane” manasına gelen “ayet” kelimesinin aklî ve itikadî ilimlerle arz ettiği uyumdur. Zira o ilimler zat, isimler, sıfatlar ve diğer öğretilerin nişaneleridir. Diğer ilimler ise hiç bir yerde “ayet” veya “nişane” olarak tabir edilmemiştir. Örneğin Kur’an-ı Kerim’de bir çok hususlarda Allah’ın varlığı, isimleri, sıfatları, kıyametin varlığı, nitelikleri, gayb alemi ve berzah hususunda gerekli kanıtlar ortaya konduktan sonra, **“Bu akıl sahipleri”** veya **“düşünenler için bir ayettir”** veya **“ayetlerdir”[[633]](#footnote-633)** buyurulmaktadır. Bu ifade, bu ilimler ve öğretiler hususunda oldukça yaygın olan bir ifadedir. Ama şer’î bir detay veya ahlakî bir esastan sonra “bu ayettir” denilecek olursa, belli olduğu gibi bir tür aymazlık olur. O halde anlaşıldığı üzere ayet, alamet ve nişane gibi ifadeler daha çok marifet ve ilimlere özgüdür. Nitekim “muhkeme” (muhkem, sağlam) diye nitelendirilmesi de bu ilimlere uygundur. Zira bu ilimler aklî ölçü ve güçlü kanıtlar alanına girmektedir. Ama diğer ilimlerin türsel olarak güçlü ve sağlam delilleri yoktur.

“Fariza-i adile”nin ahlak ilmine ait olduğunun delili ise “fariza” kelimesinin “adile” kelimesi ile nitelendirilmiş olmasıdır. Zira güzel ahlak, ahlak ilminde söylendiği gibi ifrat ve tefritten sakınmak ve itidal yoluna koyulmaktır. İfrat ve tefrit kınanmış, itidal yolu olan adalet ise övülmüştür. Örneğin güzel ahlak ve üstün melekenin temellerinden biri olan cesaret; ifrat olan “tahavvür” -ki korkulması gereken yerde korkmamaktır- ile tefrit olan “cübn”den -ki korkulmaması gereken yerde korkulmasıdır- sakınmaktır. Hakeza güzel ahlak ve üstün melekenin temellerinden biri sayılan hikmet de “curbuze” olarak adlandırılan “sefeh” -ki insanın fikrini yersiz yerde kullanmasıdır- ile “beleh” -ki insanın aklını gerektiği yerde kullanmamasıdır- rezaleti arasındaki itidal yoludur; Hakeza iffet, “şereh” (hırs)ve “humud” (gayretsizlik) rezaleti arasındaki orta yol; cömertlik ise, israf ve cimrilik rezaleti arasındaki orta yoldur. Dolayısıyla “fariza”nın “adile” olarak nitelendirilmesi de ahlak ilmiyle örtüştüğünün delilidir. Hakeza “fariza” olarak adlandırılması da aslında buna işaret etmektedir. Zira üçüncü kısımla ilgili olan “sünnet”in karşısında yer alan “fariza”, ahlak ilmî de beyan edildiği şekliyle aklın herhangi bir yolla idrak edebildiği şeyden ibarettir. Ama sünnet, tam tersine salt kulluk ile ilgili şeylerden ibarettir ve akıl onu derk etmekten acizdir. Bu yüzden de “sünnet-i kaime”nin, sünnet diye tabir edilen taabbudî ilimler ve şer’î edeplerden ibaret olduğunu söylüyoruz ve akıllar tür itibarıyla onları idrak etmekten acizdir. Dolayısıyla da derk ve ispat yolları sünnettir. Nitekim sünnetin, “kaime” diye tavsif edilmesi de şer’î vaciplerle uyumludur. Nitekim farzların, namazların, zekat, vb. şeylerin “ikame”si, de doğru ve yaygın bir terimdir. Bu kelime o diğer iki ilimde kullanılmamaktadır ve de o iki ilmin, bu kelimeyle ifade edilmesi doğru değildir. Bu, uygunluk esasınca uyarlanabilecek bir şeyin nihayeti konumundadır. Yine de doğrusunu Allah bilir.

3. Bölüm: İlmin Etkileri

Şimdi de daha önceden vaat ettiğimiz bir hususu beyan etmeye çalışacağız. O da hadis-i şerifte akait ilmi ve öğretilerin “ayet” diye ifade edilmesidir ve “ayet” ise “alamet” ve “nişane” demektir.

Bu tabirin esprisi de şudur: Aklî ilimler ve itikadî gerçekler sadece bir takım şeyleri derk etmek, süslü püslü tabirleri öğrenmek veya dünyevi bir makam elde etmek amacıyla zayıf akıllara göstermek için öğrenilirse, “ayet-i muhkemat” diye nitelendirilemez. Aksine böylesi bir öğrenim, kalın bir hicab ve boş bir hayalden ibarettir. İnsanın ilim öğrenmekten maksadı; Allah’a ulaşmak, ilahî esma ve sıfatları hayata geçirmek ve Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak olmazsa, bu derklerin her birisi kendisi için cehennem makamlarından birisi haline gelir, kalbi kararır, basiret gözü kör olur ve şu ayet-i kerimenin muhatabı haline gelir. **“Her kim zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır ve onu kıyamet gününde kör olarak haşr ederiz.”[[634]](#footnote-634)**

O alemde insan kendini kör bulunca da, Hakk’a itiraz eder ve, **“Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim?”[[635]](#footnote-635)** der. O zaman da kendisine şöyle cevap verilir: “**Böyledir, ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun, bugün de öylece unutulursun!**”[[636]](#footnote-636)

Ahiret aleminde insanın gözlerinin görmesinin ölçüsü, tümüyle basiret ve kalp gözünün görmesidir. Beden ve kuvveleri, bütünüyle kalp ve batına tabidir. Gölgelik makamı orada daha kamil bir şekilde zuhur eder; sağır, kör ve dilsizin gölgesi de aynısıdır. Dolayısıyla bütün terminolojistler, ıstılah bilginleri, kitap ve şerh yazarları; Allah’ı, melekleri ve ahiret gününü bilen kimseler olduğunu sanmasınlar. Eğer onların ilimleri ayet ve nişane ise niçin onların kalbinde nurani tesirler icat etmemekle kalmamakta, kalplerinin karanlıklarını, ahlakî ve amelî bozukluklarını da artırmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de alimleri tanımak için bir takım ölçüler beyan edilmiştir. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: **“Allah’tan sadece alim olan kulları korkar.”[[637]](#footnote-637)** Yani haşyet sadece alimlere özgü şeydir. Allah’tan korkmayan bir kimse, alimler zümresi dışındadır. Acaba kalbimizde haşyet ve korkudan her hangi bir nasibimiz var mıdır? Eğer varsa niçin zahirde bir tesir ve etkisi görülmemektedir.

Kafi’de senedi Ebu Basir’e varan bir rivayette Eba Abdillah’tan naklen Hz. Ali şöyle buyurmaktadır: *“Ey ilim talibi! Şüphesiz ilmin bir çok fazileti vardır. İlmin başı, tevazu; gözü, hasedden uzak olmak; kulağı, anlayış; dili, doğruluk; hafızası, araştırmak; kalbi, iyi niyet; aklı, eşya ve işleri bilmek; eli, rahmet; ayağı, alimleri ziyaret etmek; himmeti, selamet; hikmeti, takva; yeri, kurtuluş; öncüsü, afiyet; bineği, vefa; silahı, yumuşak dilli olmak; kılıcı, rıza; yayı, insanlarla iyi geçinmek; ordusu, alimlerle oturup kalmak; malı, edep; zahiresi, günahtan sakınmak; azığı, iyilik; suyu, uzlaşmak; kılavuzu, ilahî hidayet ve dostu ise iyileri sevmektir.”[[638]](#footnote-638)*

Hz. Ali’nin bu zikrettikleri şeyler alimlerin alametleri ve ilmin belirtileridir. O halde resmi ilimlere sahip olduğu halde bu şeylerden mahrum olan bir kimse, aslında ilimden bir nasibinin olmadığını, hatta cehalet ve dalalet ehli olduğunu bilmelidir. Ahirette de bu kavramlar, bilmediğini bilmemek durumu ve yersiz tartışmalar kendisi için zulmani hicaplar olacaktır. Kıyamette en büyük hasret duyanlardan olacaktır. O halde ilimde ölçü; alamet, nişane ve ayet olmasıdır. Dolayısıyla senin bu ilminde hiç bir bencillik olmamalı, gösteriş ve kibirden uzak bulunmalıdır.

Ayrıca “muhkeme” diye nitelendirilmesi de, gerçek ilmin, nuraniyet sebebiyle kalpte güven oluşturması, şek ve şüpheleri yok etmesindendir. İnsanın ömrü boyunca ilahî öğretiler için sayısız delil ikame ettiği ve cedelde muhatabını yendiği halde, bu ilmin kalbinde hiç bir etki icad etmemiş olması, aksine şek ve şüphesini daha da arttırması da mümkündür. O halde kavramları toplamanın ve terimleri çoğaltmanın hiç bir faydası yoktur. Aksine kalbi Allah’tan gayrisine yöneltmekte ve insanı Allah yolundan gafil kılmaktadır.

Ey aziz! Çare ve çözüm; ilminin ilahî olmasını isteyen insanın girdiği her ilimde gayret göstermesi, riyazet ve ciddiyetle niyetini halis kılmasıdır. Kurtuluş sermayesi ve feyizlerin kaynağı da niyeti halis kılmak ve halis niyet sahibi olmaktır. *“Kırk gün Allah için ihlaslı olanın kalbinden diline hikmet çeşmeleri akar.”[[639]](#footnote-639)* Kırk günlük ihlasın etki ve faydaları bunlardır. O halde kırk veya daha fazla yıldır bu kavramlar ve ilimler sahasında çalışan, kendini ilimlerin allamesi ve Allah’ın ordusundan gören, ama kalbinde hikmetten bir etki ve dilinde bir hikmet damlası görmeyen sizler, bilmelisiniz ki öğrenim ve zahmetleriniz ihlas üzere olmamıştır, aksine şeytan ve nefs için çaba göstermiş bulunmaktasınız. O halde bu ilimden herhangi bir nitelik ve haletin oluşmadığını gördüysen, bir müddet tecrübe için de olsa, niyetini ihlaslı kılmak ve kalbini temizlemek için çalışmalısın. Eğer bunun bir etkisini görürsen devam ettirirsin. Gerçi tecrübe lafı edilince, ihlas kapısı kapanır. Ama yine de bu nurdan istifade eder ve doğru yola yönelirsin.

Velhasıl ey aziz! Sen tüm berzah, kabir, kıyamet ve kıyametin derecelerinde, ilahî hak marifetlere, hakiki ilimlere, güzel ahlaka ve salih amellere muhtaçsın. Hangi derecede olursan ol, ihlasını artırmaya çalış, nefsin vehimleri ile şeytanın vesveselerini kalbinden atmaya çalış. Böylece bir netice elde eder ve hakikate erişirsin. Senin için hidayet yolu açılır ve Allah-u Teala elinden tutar. Eğer bu boş ve batıl ilim, bozuk evham, kalbi zulmetler ve kınanmış ahlak ile öbür aleme göçecek olursak, ne kadar büyük musibetlere düçar olacağımızı, bu ilim ve ahlakın, bizler için ne kadar zulmet, dehşet ve ateşlere dönüşeceğini Allah biliyor!

4. Bölüm: İlmin Özel Çeşitleri

Araştırmacı filozof Molla Sadra (r.a) Usul-i Kafi şerhinde İmam Gazali’den[[640]](#footnote-640) uzun bir söz nakletmektedir. İmam Gazali bu bölümde ilimleri dünyevi ve uhrevi ilimler diye ikiye ayırmıştır. Fıkıh ilmini dünyevi ilimden saymış, ahiret ilmini ise “mükaşefe” ve “muamele” ilmî diye ikiye ayırmıştır. Muamele ilminin; kalplerin haletlerini bilmek, mükaşefe ilminin ise kalpler kınanmış sıfatlardan tezkiye olduktan sonra kalpte oluşan bir nur olduğunu söylemiştir. Bu nurla hakikatler keşf olmakta ve sonuçta da zat, esma, sıfat, ef'al, hikmet ile diğer öğretiler hususunda hakiki bir marifet elde edilmektedir.[[641]](#footnote-641)

Molla Sadra da bu taksimi beğendiği için bizim şerhiyle meşgul olduğumuz hadisin şerhinde şöyle demiştir: “Resulullah’ın yaptığı bu sınıflandırma, muamelat ilimleriyle ilgilidir. Zira halkın çoğunun istifade ettiği ilim de budur. Ama mükaşefe ilmi insanlardan çok azı için hasıl olmaktadır ve de simyadan daha değerli bir şey konumundadır. Nitekim sonradan zikredilecek olan Kitab'ul-İman ve'l-Kufr bölümündeki hadisler de buna delalet etmektedir."[[642]](#footnote-642)

Yazara göre ise Şeyh Gazali’nin sözünde bir sakınca var. Farzen doğru olsa bile, Molla Sadra’nın sözünde başka bir sakınca söz konusudur.

Gazali’nin sözünün doğruluğu durumunda Molla Sadra’nın sözünün sakıncası şudur: Gazali muamelat ilminin; sabır, şükür, korku, ümit vb. kalbin kurtarıcı halleri ile düşmanlık, hased, aldatıcılık vb. kalbin helak edici hallerini bilmekten ibaret olduğunu söylüyor. O halde Resulullah’ın zikrettiği üç ilim, muamelat ilminden sayılamaz. Sadece “fariza-i adile” bu ilimden sayılabilir. Bunun detayları ise beyan edilmiştir.

Gazali’nin sözünde ise iki sakınca vardır: Birinci sakınca, fıkıh ilmini dünyevi ilimlerden ve fakihleri ise dünyevi alimlerden saymıştır. Halbuki fıkıh, uhrevi ilimlerin en değerlisidir. Bu, nefis sevgisi ve insanın ehli olduğunu sandığı şeyleri sevmesinden kaynaklanmaktadır. Yani yaygın manada bir ahlak ilmi, bu açıdan diğer ilimleri, hatta aklî ilimlerden bile tekzib etmiştir. İkinci sakınca ise Gazali’nin mükaşefeyi ilimlerden sayması ve ilim sınıflandırmasına katmasıdır. Halbuki bu doğru değildir. Zira ilim, bakış, düşünce ve kanıt alanına girer ve fikir adımı ile ilgilidir. Mükaşefe ve müşahede ise bazen hakiki ilimlerin ve bazen de kalbî amellerin neticesidir. Özetle müşahede, mükaşefe ve esma ile sıfatları hayata geçirmek, ilim sahasına girmez. Mükaşefe ve ilim birbirinden apayrı şeylerdir ve de bu çok açık bir şeydir.

5. Bölüm: Faydalı İlim

Bil ki tıp, anatomi, astroloji, astronomi, vb. bir çok ilimler, ayet ve nişane gözüyle baktığımız takdirde, bir açıdan bunları Resulullah’ın (s.a.a) zikrettiği üç tür ilimden biri olarak saymak da mümkündür. Hatta ibret gözüyle bakacak olursak tarih ilmî bile böyledir. O halde bunlar “ayat-i muhkeme” den sayılırlar ve onlar vasıtayla Allah veya ahiret hakkında ilim elde edilir veya bu ilim güçlendirilmiş olur. Bazen de bunları elde etmek fariza-i adile ve bazen de “sünneti kaime” ilminden sayılır. Ama insan bu ilimleri başkalarının da istifade etmesi amacıyla salt ilim oldukları için öğrenirse, bu durumda sadece bizi ahiret ilminden alıkoyduğu takdirde kınanmış ilimlerden sayılırlar. Aksi takdirde bu ilimlerin ne bir zararı ve ne de yararı vardır. Nitekim Resulullah (s.a.a) da böyle buyurmuştur.

O halde ilimler üçe ayrılır. Birincisi; insana diğer alemin halleri hususunda faydalı olan ilimdir ve yaratılışın hedefi de buna erişmektir. İkincisi; insana zarar veren ve onu gerekli vazifesini eda etmekten alıkoyan ilimdir. Bu kınanmış bir ilimdir ve insan bu ilimlerden kaçınmalıdır. Örneğin sihir, simya ve illüzyonizm vb. ilimler gibi. Üçüncü kısım ilim ise insana bir fayda ve zararı olmayan ilimdir. tıpkı insanın boş vakitlerinde bazı ilimlerle meşgul olması gibi. Matematik, hendese geometri, astronomi vb. gibi ilimler, bu türden ilimlerdir. İnsan bu ilimleri de adı geçen üç ilimden birine uyarlayabilirse çok iyidir. Aksi takdirde en azından insanın bunlarla meşgul olmaması daha iyidir. Zira kısa ömür, az vakit, engeller ve olaylar karşısında, tüm ilim ve faziletleri elde edemeyeceğini gören akıllı insan, hangi ilmin kendine daha faydalı olduğunu düşünmeli ve o faydalı ilmini kemale erdirmeye çalışmalıdır. Elbette bütün ilimler arasında en iyi ve önemli ilim, insanın ebedi hayatına faydalı olan ilimdir. Bu ilimleri ise enbiya ve evliyanın emredip teşvikte bulundukları ilimlerdir. Bunlar ise söylendiği gibi Resulullah’ın andığı üç ilimdir. Hamd yüce Allah’a mahsustur.

Yirmibeşinci Hadis: Şek ve Vesvese

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی شَيخِ المُحَدِّثينَ وَ أَفضَلِهِم، مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوببَ الکُلَينی، رَحمَةُ الله تعالی، عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيی، عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّدٍ، عَن اِبن مَحبوبٍ، عَن عبدالله بن سنانٍ، قال ذَکَرتُ لاَبی عَبدالله، عليه السَّلام، رجُل مبتليً بالوضوء والصلاة، وقلتُ:هورجلٌ عاقلٌ.فقال ابو عبدالله، عليه السلام: وَ اَیُّ عَقلٍ لَهُ وَ هُوَ يُطيعُ الشَّيطانَ؟ فَقُلتُ لَهُ: وَ کَيفَ يُطيعُ الشَّيطان! فقال: سَلهُ هذا الَّذی يأتيه مِن أَیِّ شَیءٍ هُوَ، فَإِنَّهُ يَقولُ لَکَ: مِن عَمَلِ الشَّيطانِ.

“Abdullah b. Senan şöyle diyor: Hz. Sadık’a (a.s) abdest ve namazında vesveseye düşmüş biri hakkında, “O akıl sahibi bir kimsedir” dedim. İmam şöyle buyurdu: *“Nasıl bir aklı var ki? Halbuki o şeytana uymaktadır.”* Ben, “Nasıl şeytana uyuyor?” diye sorunca da İmam şöyle buyurdu: *“O şahsa, “kendisine gelen şeyin (vesvesenin), hangi şeyden geldiğini” sor. Şüphesiz o, “şeytanın amelinden olduğu”nu söyleyecektir.”[[643]](#footnote-643)*

Şerh

Bil ki vesvese, tezelzül, şek, şirk vb. şeyler şeytanın insanoğlunun kalbine attığı telkinlerdir. Nitekim itminan, yakin, sebat, hulus vb. şeyler de rahmanî feyizler ve melekî telkinlerdendir.

Bunun özetle açıklanması ise şudur: İnsanın kalbi; mülk ve melekut ile dünya ve ahiret arasında kalan latif bir şeydir. Bir yönü dünya ve mülktür ve bu sebeple de bu alemi tamir etmeye koyulur. Diğer yönü de ahiret, gayp ve melekut alemidir. Bu cihetle de ahiret ve melekut alemini tamire yönelir. O halde kalp, ikiyüzlü bir ayna konumundadır; bir yüzü gayp alemidir ve ona gaybi suretler yansımaktadır ve diğer bir yüzü de şehadet alemidir; ve ona dünyevî ile mülkî suretler yansımaktadır. Dünyevi suretler, zahirî duyu organları ile hayal ve vehim gibi bir takım batını duyu organları vasıtasıyla yansımaktadır. Uhrevi suretler ise aklın batınından ve kalbin içinden bu aynaya yansımaktadır. Eğer kalbin dünyevi yönü güçlenir, insan sadece dünyayı tamire yönelir, tüm gayretini dünya için gösterir; mide, tenasül organı ve diğer dünyevi lezzetlere gömülürse, bu batini teveccüh sebebiyle pis nefisler, şeytanlar ve cinler alemi ve de tabiat ve mülk aleminin karanlık bir gölgesi olan düşük melekut alemi ile uyumlu bir takım hayallere kapılır. Bu uyum sebebiyle de kalbine yapılan telkinler, şeytani telkinler sayılır. Bu telkinler, batıl hayaller ile pis evhamların kaynağı haline gelir. Nefis tümüyle dünyaya meylettiği için bu batıl hayallere iştiyak duyar, azim ve iradesi de buna tabi olur ve böylece bütün kalbi ve kalıbi (organik, zahirî) amelleri; vesvese, şek, şüphe, evham ve batıl hayaller türünden şeytani ameller olur. Beden mülkünde iradeler bu esas üzere şekillenir. Bedensel ameller de kalbin batınî suretleri şeklinde tecelli eder. Zira ameller, iradelerin misal ve yansıması, iradeler de vehmin/kuruntunun misal ve yansıması ve onlar da kalbi yönelişin birer yansımasıdır. O halde kalp şeytani aleme yönelirse, şeytanî cehl-i mürekkep türünden bir takım telkinler vücuda gelir. Neticede zatın batınında vesvese, şirk, şek ve batıl şüpheler doğar, daha sonra da bütün beden mülküne sirayet eder.

Zikredilen kıyas üzere kalbin yönü eğer ahireti onarmaya, hak marifetleri bilmeye ve gayp alemine teveccühe yönelirse, kalpte melekler ve temiz/mutlu nefisler alemi ve tabiat aleminin nuranî gölgesi mesabesinde olan yüce melekutî aleme bir tür ilgi vücuda gelir. Dolayısıyla bu kalbe yansıyan ilimler rahmani ve meleki ilimler, hak inançlar ve ilahi hatıra ve telkinler olur. Bu kalp şek ve şirkten arınmış ve tertemiz hale gelir. Nefiste itminan ve istikamet haleti vücuda gelir. Tutkuları, ilimleri, iradeleri, ve bilahare kalbi ve kalıbı, zahirî ve batını amelleri de akıl ve hikmet ölçüsü üzere gerçekleşir.

Bu şeytanî, melekî ve rahmanî telkinlerin bir takım mertebe ve makamları vardır; ama şu anda detayına inmek uygun olmadığından geçiyoruz.

Bu dediklerimize delalet eden hadislerden biri de Mecme’ul Beyan’da Ayyaşi’den[[644]](#footnote-644) nakledilen rivayettir. Bu rivayette İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu yer almıştır: *“Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her müminin göğsünde, kalbi için iki kulak vardır. Bir kulağına melek, bir kulağına da gizliden gizliye vesvese eden şeytan üfler. Allah mümini melek ile tayin eder.” Allah-u Teala’nın şu sözü de buna delalet etmektedir.* **“Onları kendisinden bir ruh ile desteklemiştir ...”[[645]](#footnote-645)**

Mecmeu’l Bahreyn kitabında yer alan bir hadiste ise şöyle yer almıştır*: “Şeytan burnunu insanın kalbinin üzerine koyar. Şeytanın, domuzun burnuna benzer bir burnu vardır. Oradan insana, dünyaya ve Allah’ın helal kılmadığı şeylere yönelmesini vesvese eder. Bu esnada insan Allah’ı zikrederse şeytan kaçar.”[[646]](#footnote-646)* Bu konuda bir çok rivayetler mevcuttur.

1. Bölüm: Vesvesenin Niteliği

Marifet ehlinin açıklamaları ile şu anda şerh ettiğimiz hadis ile benzeri hadisler esasınca, vesvesenin şeytanın amellerinden olduğu açıklığa kavuşmuş oldu. Şu anda da insanların genelinin zihnine daha yakın ve münasip olan bir yolla bu konuyu aydınlatmaya çalışalım. Gerçi önceki beyan, ehli nezdinde aklî ölçülere, kanıtsal ilkelere, marifet ehlinin zevkine ve kalb ashabının müşahedelerine uygun bir beyandır. Ama burada anlatılması uygun olmayan bir takım ilke ve kaidelere dayandığından sarf-ı nazar ediyoruz.

O halde diyoruz ki bu vesvese ve amellerin şeytanın oyuncağı ve de o lanetlinin telkini olduğunun, her ne kadar sahibi, öyle olduğuna inansa da işin içinde hiçbir dinî ve imanî etkenin olmadığının kanıtı; şeriat hükümleri ile Ehl-i Beyt’in hadislerine aykırı olmasıdır. Örneğin Ehl-i Beyt’ten mütevatir[[647]](#footnote-647) olarak nakledilen rivayetlerde yer aldığı üzere Peygamber (s.a.a) her uzvuna bir defa su dökecek şekilde abdest alırdı.[[648]](#footnote-648) Yüz ve ellerin birer avuç su ile yıkanması fıkhın zaruri hükümlerindendir. Ama iki defa yıkanması hususunda ihtilaf vardır.[[649]](#footnote-649) Hatta “Vesail” kitabının yazarının, iki defa yıkamanın caiz olmadığına veya en azından caiz olmadığı hususunda düşünülmesi gerektiğine hükmettiği anlaşılmaktadır.[[650]](#footnote-650) Bazısından da bunun caiz olmadığı rivayet edilmiştir.[[651]](#footnote-651) Gerçi iki defa yıkanmasının caiz olduğu da açıktır; büyük bir şöhret[[652]](#footnote-652) ve sayısız rivayetler[[653]](#footnote-653) bunun müstehab olduğuna delalet etmektedir. Ama organı tümüyle ıslatacak şekilde bir defa yıkamanın daha üstün oluşu da uzak bir ihtimal değildir. Lakin her uzvu tümüyle kaplayacak bir şekilde üç kere yıkamak bid’at, haram ve fazlalığıyla meshettiği takdirde de abdesti batıl eden bir husustur. Ehl-i Beyt'ten (a.s) nakledilen rivayetlerde de yer aldığı üzere *abdest organlarını üç defa yıkamak bidattir ve her bidat da ateşte yer alacaktır.*[[654]](#footnote-654)

Bu durumda her uzvuna on defa su döken, her defasında bütün organını ıslatacak kadar yıkayan, suyun tam akıntısını ve şer'î yıkamanın oluşması için önce organını iyice ıslatan ve bu işi defalarca tekrarlayan kimseyi hangi ölçüye göre değerlendirmek gerekir? Acaba hangi hadis ve fakihin fetvasına uygundur? Yirmi yıldan fazla bu batıl abdestle namaz kılmış ve halkın içinde hep kutsallık ve temizliğin kemalinden söz etmiştir. Şeytan onunla oynamakta ve nefs-i emmare onu kandırmaktadır. Vesveseye kapılan insan buna rağmen başkalarını hatayla suçlamakta, kendisini ise doğru yolda sanmaktadır. Acaba açık nas ve ulemanın icmasına muhalif olan bir şey, şeytandan mıdır, yoksa nefis temizliği ve takvadan mı? Eğer bunun takvanın kemalinden ve dinde ihtiyattan kaynaklandığı söylenecek olursa, o halde bu yersiz vesveseye kapılan cahil insanlar, ihtiyatın gerekli olduğu veya üstün olduğu yerlerde, neden ihtiyat etmiyorlar?

Şimdiye kadar mal hususunda vesveseye kapılan bir kişi gördünüz mü? Şu ana kadar hangi vesveseye kapılan kimse, birden fazla zekat veya hums vermiş, bir defa hac yerine, birden fazla hacca gitmiş veya şüpheli bir yiyecekten sakınmıştır? Ne olmuş da bu tür yerlerde asalet'ul hilliye[[655]](#footnote-655) olduğuna inanmakta, ama yeri geldiğinde asalet'ut teharet'e[[656]](#footnote-656) inanmamaktadır? Halbuki helallik hususunda şüphelerden sakınmak daha üstündür. Bir çok hadisler, özellikle teslis hadisi,[[657]](#footnote-657) açık bir şekilde bunu ifade etmektedir. Temizlik hususunda ise bunun tam tersi söz konusudur. Nitekim Masum İmamlar'dan (a.s) biri, tuvalete giderken, eğer sıçrama olursa anlaşılmasın diye, mübarek bacaklarına su serperdi. Ama bu zavallı vesvas masum imama uyduğunu, dini ahkamlarını masum imamdan aldığını söylediği halde, malları tasarruf anında asla sakınmamaktadır. Yiyecekleri her şeyi temiz olduğu hükmünce yemekte, yedikten sonra el ve ağzını temizlemektedir. Yerken her şeyin temiz olduğu ilkesine sarılmakta, yedikten sonda ise her şeyin necis olduğunu söylemektedir. Kendi zannınca alim birisi ise “Ben gerçek temizlikle namaz kılmak istiyorum” diye cevap verir. Halbuki gerçek temizlikle kılınan namazın üstünlüğü şimdiye kadar tespit edilememiştir ve fakihlerin de bundan söz ettiği görülmemiştir. Eğer gerçek bir temizlik ehli isen, niçin gerçek bir helallik ehli değilsin? Eğer gerçek bir temizlik elde etmek istiyorsan, elini on defa kür[[658]](#footnote-658) veya akar su ile yıkamanın ne gereği var? Halbuki akar suya bir kez elini sokmakla insanın eli temiz olur. İdrar veya diğer bazı necasetler sebebiyle necis olan bir şeyi, kür veya akarsuda bir defa yıkamak, hatta meşhur görüşe göre idrar ile necis olan bir şeyi bile bir defa bu sularla yıkamak, icmaya göre ise iki defa yıkamak yeterlidir. O halde iki defadan fazla yıkamak şeytanın ve nefsin hilesindendir. Sermayesiz bir iş olduğu için de, bu haleti kutsallık satma sermayesi edinmektedir.

Bundan da kötü ve korkunç olanı, bazılarının namazın niyetinde veya tekbiret’ul ihramda düştüğü vesvesedir. Zira bu hususta birden fazla günaha düşmekte, buna rağmen muhafazakar olduklarını zannetmekte ve bu amel sebebiyle ayrıcalık ve üstünlük sahibi olduklarına inanmaktadırlar.

Bilindiği gibi bütün iradî ameller niyet olmaksızın yerine getirilemez, niyet iradî amellerin bir gereğidir ve insan ibadet vb. amellerinin hiç birini niyet olmaksızın eda edemez. Ama buna rağmen şeytanlıkları ve şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti miktarınca bazen bir saat, bazen ise saatlerce, bu varlığı zaruri olan şey hususunda vesvesesine düçar olmaktadırlar ve sonunda da bu iş bir türlü hasıl olmamaktadır. Bu zavallıyı dizginlediği, zaruri işi gizlediği ve namazını yarıda kesmek, terk etmek ve vaktini geçirmek gibi birçok haramlara maruz bıraktığı için bu işi, şeytanın telkini ve lanetli İblis'in ameli mi saymak gerekir, yoksa batın temizliği, kutsallık ve takva mı?

Vesvesenin sonuçlarından biri de namazda nass ve fetva hükmünce adil olan, zahiri doğru ve şer'î amellere dikkat gösteren insanlara uymamasıdır. Halbuki, zahiri doğru olanların batınını sadece Allah bilir. Bunu teftiş etmek de gerekli değildir, hatta caiz bile değildir. Ama buna rağmen vesveseye düşen insanı şeytan gemlemekte, caminin bir köşesinde cemaatten uzak tek başına namaz kıldırmaktadır. Kendisine sorulacak olursa da “Ben bu hususta şüphe ediyorum, içim rahat değil.” demektedir. Ama buna rağmen imamet makamı kendisine verilecek olursa, bundan asla geri kalmamaktadır. Halbuki imamet makamı daha zordur ve o makamda şüphe yeri daha çoktur. Ama nefsani isteklerine uygun olduğu için bu hususta şüphe etmemektedir.

Bir çok insanın müptelâ olduğu vesveselerden biri de kıraatte vesvesedir. Tekrar edilmesi veya harflerin kaba olarak eda edilmesi sebebiyle bazen tecvid kaidelerinin dışına çıkılmakta, hatta kelime tümüyle değişime uğramaktadır. Örneğin “dallin” kelimesini “kaf” harfine benzeyecek şekilde telaffuz etmektedir. “Rahman ve rahim” kelimelerinin “ha” harfini ise, ilginç bir ses çıkacak şekilde eda etmektedir. Bazen de kelimenin harflerini ayırmakta, sonuçta kelimenin madde ve şekli tümüyle değişmekte, bambaşka bir şekle bürünmektedir. Bilahare müminin miracı, takvalı insanların yakınlık vesilesi ve dinin direği olan namazın ilahi sırlarından ve manevi boyutlarından tümüyle gaflet etmekte, kelimelerin tecvidine yönelmekte, aynı zamanda şeriatın zahirine göre makbul olmayacak bir şekilde tecvidini bozmaktadır. Acaba bütün bunlara rağmen bu durum, şeytanın vesveseleri midir, yoksa muhafazakar görünen kimseye nasib olan rahmanî feyizler midir?

Bu zavallı, kalp huzuru ve ibadetlerdeki yönelişi hakkında nakledilen bir çok rivayete rağmen, niyet ve “veleddallin” kelimesini uzatma hususunda düştüğü vesvese ile kelimeleri eda ederken göz, ağız vb. organlarını ilginç bir şekle sokma dışında, ilmî ve amelî olarak kalp huzurundan bir şey anlayamamıştır. Acaba insanın yıllarca kalp huzurundan ve zihinsel rahatsızlığını gidermekten gaflet etmesi, bunu ıslah etmeyi dahi düşünmemesi, bunu ibadî bir mesele dahi bilmemesi, elde etme yollarını kalp alimlerinden öğrenmemesi, dolayısıyla amel etmemesi; Kur’an nassına göre gizliden gizliye vesvese eden lanetliden,[[659]](#footnote-659) Doğrular'ın (a.s) nassına göre şeytanın amelinden[[660]](#footnote-660) ve alimlerin fetvasına göre de ameli batıl kılan etkenlerden sayılan bu tür batıl şeylerle uğraşması bir yana, bunu kutsallık ve temizlikten sayması bir bela ve musibet değil midir?!

Bazen de insanda vesvese kendisi gibi cahillerin vesveseyi kendisi için fazilet saymasından ortaya çıkmakta ve artış kaydetmektedir. Örneğin bu adamın takvasını övmekte ve "falan şahıs sırf dindar ve muhafazakar olduğu için vesveseye düşmüştür" demektedirler. Halbuki vesvesenin dinle hiç bir ilişkisi yoktur. Aksine dine aykırı bir şey olup cehalet ve anlayışsızlıktan kaynaklanmaktadır. Vesvas insana işin hakikatini söylemedikleri, onu bu işten sakındırmadıkları, kınamadıkları ve hatta aksine övdükleri için bu işi sürdürmüş, son mertebesine ulaştırmış, böylece de şeytanın bir oyuncağı haline gelmiş ve Allah'a yakın kulların dergahından uzaklaşmıştır.

O halde ey aziz! Vesvesenin aklen ve naklen şeytandan ve iblisin amelinden olduğu, dolayısıyla amellerimizi batıl ettiği ve kalbimizi Hak Teala'dan uzaklaştırdığı anlaşılmış oldu. Şeytan belki de bu amelde vesvese ile yetinmez, ustalığını kullanır, itikat ve diyanetinizde de vesvese icad edebilir, din suretinde sizi Allah’ın dininden uzaklaştırabilir, yaratılış ve ahiret hakkında şekke düşürebilir ve sizi ebedi mutsuzluğa maruz kılabilir. Sizleri fısk ve fücur yoluyla kandıramadığı ve delalete düşüremediği için, ibadet ve farzlar yoluyla ortaya çıkarak Allah’a yakınlık ve mirac vesilesi olması gereken amelleri, tümüyle batıl edebilir, Allah’tan uzaklaşma ve şeytana yakın olma vesilesi kılabilir. Dolayısıyla şeytanın inançlarınızla oyun oynamasından korkulmaktadır. Mümkün olan her vesileyle bundan kurtulmaya bakmalı, her türlü riyazetle tedavi yollarını araştırmalısın.

2. Bölüm: Vesvesenin Tedavisi

İnsanı ebedi olarak helak etmesinden korkulan bu kalbi hastalığın tedavisi, diğer kalbi hastalıklar gibi faydalı bir ilim ve amel sayesinde oldukça kolaydır. Ama insan ilk önce kendisini hasta olarak kabul etmeli ve daha sonra da tedaviye yönelmelidir. Ama şeytan bu zavallı için, kendisini hasta olarak kabul etmeyecek ve hatta diğerlerini sapık ve dinsiz sayacak şekilde düzenler kurmaktadır.

Vesveseyi ilimle tedavi etmenin yolu; adı geçen hususlarda tefekkür etmektir. İnsan amel ve fiillerini düşünmeli ve yaptıkları üzerinde tefekkürde bulunmalıdır. Amellerinin ve Allah’ın rızasını kazanmak için yapmış olduğu fiillerin niteliğinin şöyle veya böyle olması gerektiğini nereden ve kimden aldığına dikkat etmelidir. Bilindiği gibi sıradan insanlar dini hükümleri fakih ve müctehidlerden öğrenmekte, müctehid ve fakihler ise kitap ve sünnetten içtihat yoluyla istinbat etmektedirler. O halde biz, fakihlerin kitabına müracaat ettiğimizde, vesvasın amelinin yalanlandığını ve bazı amellerinin batıl olduğunun yazıldığını görüyoruz. Hadis-i şeriflere ve ilahi kitaba müracaat ettiğimizde de bunun şeytanın amellerinden biri olduğunu ve sahibinin akılsız sayıldığını görüyoruz. O halde akıllı insan eğer aklı şeytana mağlup olmamışsa ve biraz düşünme kabiliyeti varsa, bu bozuk amelden kesin bir şekilde el çekmeli ve amellerini düzeltmelidir ki Allah-u Teala kendisinden razı olsun.

Kendisinde vesvese şüphesi olan herkes, sıradan insanlara müracaat etmeli ve amellerini alim ve fakihlere arz etmeli, onlardan vesvese hastalığına yakalanmış olup olmadığını soruşturmalıdır. Zira bir çok defa vesveseye düşen insan kendi halinden gaflet etmekte, kendisini itidal üzere, başkalarını ise takvasız görmektedir. Biraz düşünecek olursa bu inancın bile şeytanın telkinlerinden olduğunu anlar. Zira ilim ve ameline inandığı büyük alimlerin, hatta helal ve haramı öğrendiği büyük müçtehitlerin ameli bile bunun aksinedir. Bütün büyük alim ve müçtehitlerin din korkusuna sahip olmadığı, sadece vesveseye kapılan insanın dindar olduğu asla söylenemez. Şimdi ilmen bunu anladığı takdirde, amelini ıslaha yönelmeli, amel aşamasına girmelidir. Bu hususta en önemli adım, şeytanın vesveselerine ve kendisine telkin ettiği hayallere itina göstermemelidir. Mesela eğer abdestte vesveseye düşmüş ise, şeytanın ilkalarına rağmen bir kez su dökmelidir. Şeytan ona bu amelinin doğru olmadığını söyleyecektir. Ama o cevap olarak şöyle demelidir: "Eğer benim bu amelim doğru değilse, o halde Resulullah, temiz imamlar ve bütün fakihlerin abdesti de doğru değildir. Zira Resulullah ve Hidayet İmamları takriben üçyüz yıl abdest almışlardır ve mütevatir hadislere göre de bu şekilde abdest almışlardır. O halde eğer onların abdesti batılsa, bırak benim abdestim de batıl olsun."

Eğer bir müçtehidi taklit ediyorsan, şeytana şöyle de: “Ben müçtehidin içtihadı üzere bu şekilde amel ediyorum. Eğer benim abdestim batıl ise, Allah beni sorguya çekmez, Allah katında bir özrüm vardır."

Eğer melun şeytan müçtehidin görüşü hakkında seni şüpheye düşürecek ve müçtehidin böyle düşünmediğini telkin edecek olursa, o zaman elinde olan kitabını aç ve ona göster. Birkaç kez onun sözüne itina etmez ve görüşünün aksine amel edecek olursan, şeytan senden ümidini kesecek ve uzaklaşacaktır. Böylece kesin bir şekilde tedavi edilmen umut edilir. Nitekim şu hadis-i şerifte buna işaret etmektedir: “Zurare ve Ebu Basir şöyle demişlerdir: “İmam Bakır (veya İmam Sadık)’a (a.s) şöyle dedik: “Birisi namazında oldukça şüphe etmektedir. Hatta ne kadar namaz kıldığını ve daha ne kadar kılması gerektiğini dahi bilmemektedir.” İmam, *"İade etsin"* diye buyurdu. Biz, "Çok şüphe etmektedir. İade ettiğinde yine şekke düşmektedir" deyince de İmam *“Şekkine itina göstermesin”* diye buyurdu. Daha sonra da İmam (a.s) şöyle buyurdu: *"Namazı bozma hususunda pis şeytanı kendisine alıştırmamalıdır. Aksi takdirde şeytan kendisi hakkında hırsa kapılır. Zira şeytan pisliktir ve alıştırıldığı şeye adet edinir. O halde sizden her biri şekkine itina göstermemeli ve sık sık namazını bozmamalıdır. Şüphesiz eğer birkaç defa böyle yapacak olursa artık şekke kapılmaz."* Zürare daha sonra İmam'ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir*: "Şüphesiz şeytan itaat edilmek istemektedir. Kendisine isyan edilince artık sizden birine asla dönmez."[[661]](#footnote-661)*

Hakeza Şeyh Kuleyni, İmam Bakır’dan şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Fazla şüphe ettiğin zaman namazda şekkine itina gösterme ve böylece şeytanın seni terk etmesi umulur. Şüphesiz şek şeytandandır.”[[662]](#footnote-662)*

Elbette şeytana bir müddet muhalefet eder ve vesveseye itina etmezsen, şeytan senden el çeker, nefsinde sebat ve itminan oluşur. Ama bir muhalefet esnasında Allah’a yalvarıp yakarmalı, o mel’un şeytanın ve nefs-i emmarenin şerrinden Allah’a sığınmalı, Allah’a iltica etmelisin. Elbette Allah da elinden tutacaktır. Nitekim Kafi’de yer alan bir rivayette de *“Şeytandan Allah’a sığınmak gerektiği”* emredilmiştir. Hz. İmam Sadık şöyle buyurmuştur: *“Adamın birisi Resulullah’ın huzuruna gelerek şöyle dedi: “Ya Resulullah! Namazdaki vesvesem hususunda sana şikayette bulunmaya geldim. Ne kadar namaz kıldığımı dahi bilemiyorum.” Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Namaza başladığın zaman sağ elinin işaret parmağıyla sol ayağının baldırına vur ve şöyle de: “Bismillah ve billâh tevekkeltü alellah, euzu billahi’s semi'il alim mine’ş şeytan'ir racim.”[[663]](#footnote-663) Şüphesiz ki böylece şeytanı kendinden uzaklaştırır ve kovmuş olursun.”[[664]](#footnote-664)*

Yirmialtıncı Hadis: İlmin Fazileti

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی ثُقَةُ الاِسلام، مُحَمَّدِبنِ يَعقُوبَ الکُلَينیِّ، عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ وَ عَلِیِّ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن سَهلِ بنِ زيادٍ وَ مُحَمَّدِ بنِ يَحيی، عَن أَحمَد بنِ مُحَمَّدٍ، جَميعاً، عَن جَعفَربنِ مُحَمَّدٍ الاَشعَریٍّ، عَن عبدِالله بنِ مَيمونِ القَدّاحِ؛ و علِی بنِ ابراهيمَ، عَن أَبيهِ، عَن حَمّادِ بنِ عيسی، عَنِ القَدّاحِ، عَن أَبی عَبدِالله، عليه السَّلام، قالَ قالَ رسول الله، صلی الله عليه و آله: مَن سَلَکَ طَريقاً يَطلُبُ فيهِ عِلماً، سَلَکَ الله بِهِ طَريقاً إِلی الجَنَّةِ. وَ إِنَّ المَلائِکَةَ لَتَضَعُ أَجنِحَتِها لِطالِبِ العِلم رِضاً بِهِ. وَ اِنَّهُ يَستَغفِرُ لِطالبِ العِلمِ مَن فِی السَّماءِ وَ مَن فی الاَرضِ حَتّی الحوتُ فی البَحر. وَ فَضلُ العالِمِ عَلی العابِدِ کَفَضلِ القَمَرِ عَلی سائِرِ النُّجومِ لَيلَةَ البَدرِ. وَ إِنَّ العُلَماءَ وَرَثَهُ الاَنبياءِ؛ إِنَّ الاَنبياءَ لَم يُوَرِّثوا ديناراً وَ لا دِرهَماً، وَ لکِن وَرَّثُوا العِلمَ، فَمَن أَخَذَ مِنهُ، أَخَذَ بِحَظٍّ وافرٍ.

“Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *"Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Her kim ilim öğreneceği bir yolda yürürse, Allah onu cennete giden bir yola koyar ve melekler ondan razı olarak kanatlarını ilim talibi için gerer. Yer ve göklerde olanlar, hatta denizde olanlar bile onun için bağışlanma diler. Alimin abide üstünlüğü bedir gecesindeki ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler dinar ve dirhem miras bırakmazlar. (Onlar) Miras olarak ilim bırakırlar. O halde o ilimden nasibini alan kimse büyük bir nasib edinmiştir.”[[665]](#footnote-665)*

Şerh

Bil ki bu hadisin kelimelerini şerh etmeye gerek yoktur. Ama Resulullah'ın (s.a.a) ilim talibi ve alimler için beyan buyurduğu bazı hasletleri birkaç fasılda gerektiği yerde beyan etmeye çalışacağım. Tevekkül sadece Allah’adır.

1. Bölüm: İlim Yolunda Yürüyen Kimseyi, Allah-u Teala’nın Cennet Yoluna Koyduğunun Beyanı

İlk etapta bilmek gerekir ki mutlak ilim iki kısma ayrılmaktadır. Birincisi dünyevi ilimdir ki nihai hedefi dünyevi hedeflere ulaşmaktır. İkincisi de uhrevi ilimlerdir ki onun da nihai hedefi, melekutî makamlara nail olmak ve uhrevi derecelere erişmektir. Önceden de açıklandığı üzere bu iki çeşit ilmin üstünlüğü, niyet ve maksatların üstünlüğündendir. Gerçi bu ilimler de kendi içinde iki kısma ayrılır. Hadiste ilim ehli için beyan edilen özelliklerden de anlaşıldığı üzere bu ilimden maksat, ikinci kısımda yer alan ahiret ilmidir ve bu açıkça anlaşılmaktadır.

Daha önceden de beyan edildiği üzere uhrevi ilimlerin üç hali vardır: Ya Allah ve marifetler ilmidir, ya nefis tezkiyesi ve ilallaha sülûk ilmidir, ya da ubudiyet sünnetleri ve adabı ilmidir. Dolayısıyla diyoruz ki ahiret yurdunun imarı bu üç şeye bağlıdır. O halde cennet de tümel olarak üç çeşittir. Birincisi zat cennetidir ki Allah ve ilahî marifetler ilminin nihayetidir. İkincisi ise sıfatlar cennetidir ki, bu da nefsin riyazet ve tezkiyesinin neticesidir. Üçüncüsü ise ameller cennetidir ki, bu da ubudiyete kalkışmanın ve neticelerinin suretidir. Bu cennetler bayındır ve mamur değildir. Ameller cennetinin zemini de, nefsin ilk durumdaki yüzeyi gibi dümdüz ve tertemizdir. Bunların imarı nefsin imar ve bayındır olmasına bağlıdır. Nitekim eğer nefsin gayb makamı; ilahî marifetler ve zatî/gaybi cezbelerle bayındır kılınmazsa, insan için asla lika ve zat cenneti hasıl olamaz. Eğer batın tezkiye edilmez, derun tahliye kılınmaz, azim ve irade güçlenmez ve kalb ilim ve sıfatların tecelli yeri olmazsa, orta cennet olan esma ve sıfatlar cenneti de insan için hasıl olmaz. İnsan ubudiyete kalkışmaz, hareket ve sekenatı şeriata uymazsa, **“nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey var”**[[666]](#footnote-666) diye belirtilen ameller cenneti de hasıl olmaz.

Felsefi kanıt, marifet ehlinin zevki, enbiya ve evliyanın rivayetleri ile mutabık olan ve Kur’an’dan istifade edilen bu önbilgiler esasınca, hangi derecede olursa olsun, marifetler ilmi veya diğer bütün ilimler, kendilerine uygun olan cennete erişme yoludur. Önceden de bahsettiğimiz gibi[[667]](#footnote-667) ilim mutlak olarak amelin yoludur. Hatta marifetler ilmi de böyledir. Ama marifetler ilmi, kalbî ameller ve batınî cezbelerdir. O amel ve cezbelerin neticesi ve batınî suretleri ise zat ve lika cennetinin suretidir. O halde ilim yolunu kat etmek, cennet yolunun yolunu kat etmektir ve yolun yolu da yol sayılmaktadır.

Önemli Espri

Bu hadiste Resulullah ilmî sülûku kula, cennete sülûku ise Allah’a isnad etmiştir. Zira kesret makamında kulun kesbetme yönüne ağırlık vermiş, vahdete dönüş makamında ise Hakk yönüne ağırlık vermiştir. Yoksa; bir açıdan cennete sülûku da kula isnad etmek mümkündür.

“Yapıp-ettiklerini (önlerinde) hazır bulmuşlardır.”*[[668]](#footnote-668)*

“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görür ve her kim zerre ağırlığınca şer işlerse onu görür.”*[[669]](#footnote-669)*

Bir açıdan ilmî sülûk işini de Allah’ın başarı ve onayına ve mukaddes zatına isnad etmek mümkündür. **“De ki hepsi Allah indindendir.”[[670]](#footnote-670)**

Filozofların araştırmacısı ve hak taifesinin kıvancı Molla Sadra’nın (r.a) bu hususta bir beyanı vardır[[671]](#footnote-671) ve de uyumluyu idrak etmenin bizzat cennet ve uyumsuzu idrak etmenin ise bizzat ateş olduğu esasına dayalıdır. Dolayısıyla ilimler nefsin uyumlularından, cehalet ise nefsin uyumsuzlarındandır. Aslında bu, Molla Sadra’nın, cennet ve cehennemi nefiste hasıl olan lezzetler ve elemler diye yorumlayan ve nesnel varlığını inkar eden Gazali'yi, felsefi yazılarında[[672]](#footnote-672) reddederken belirttiği kendi görüşüne de aykırıdır. Nitekim Gazali’den de bu görüş nakledilmiştir.[[673]](#footnote-673)

Bu görüş filozofların kanıtlarına aykırı olduğu gibi, enbiyanın sözlerine, semavi kitaplara ve tüm dinlerin zaruri hükümlerine de aykırı bir şeydir. Molla Sadra Gazali’yi reddetmiş, bu hayalini batıl saymıştır. Ama her ne kadar Gazali'nin ekolünü temelden inkar etmişse de, onun sözlerinin bir benzerini bu makamda bizzat kendisi de söylemiştir. Bu hususta daha fazla durmak uygun olmadığından geçiriyoruz.

2. Bölüm: Meleklerin İlim Taliblerine Kanatlarını Gerdiğinin Beyanı Hakkında

Bil ki meleklerin de bir çok sınıfları ve türleri vardır ki gaybı bilen Zat-ı Mukaddes’ten başka hiç kimse bu hakk ordusunu hakkıyla bilemez. **“Rabbinin ordusunu kendinden başkası bilemez.”*[[674]](#footnote-674)***

Meleklerden bir kısmı aşk ve cezbe ehli meleklerdir ki varlık alemine asla bakmamakta ve de Allah’ın Adem’i yarattığını dahi bilmemektedirler. Hakk’ın cemal ve celalinde fani ve Zat-ı Mukaddes'te yok olmuşlardır. **“Nun, kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun”***[[675]](#footnote-675)* ayetindeki “nun” kelimesinin bu meleklere işaret ettiği söylenmiştir. Bazı melekler ise Allah'a yakın ve yüce ceberut aleminde sükunet etmekte olan meleklerdir. Bunların bir çok türü vardır ve alemlerde her birisinin kendine has bir makamı ve işi bulunmaktadır. Bazı melekler ise yüce melekut ve ulu cennet aleminde sükunet etmekte olan meleklerdir ki bunların da farklı sınıf ve türleri vardır. Meleklerden bir kısmı da berzah ve misal alemindeki meleklerdir. Bazıları da tabiat ve mülk aleminin müvekkel melekleridir ki her birisi, bir işin müvekkeli ve müdebbiri konumundadır. Mülk alemindeki müdebbir melekler misal ve berzah alemindeki meleklerden ayrıdır. Nitekim bu kendi yerinde ispat edilmiş ve rivayetlerden de istifade edilmiştir.[[676]](#footnote-676)

Bil ki aşk ve cezbe ehli meleklerden, yüce melekutta yer alan meleklere kadar bütün melekler kanat, tüy vb. nitelik ve niceliklerden münezzeh ve müberradır. Melekler tüm maddelerden, gereklerinden, niceliklerinden ve ilintilerinden münezzeh olan soyut varlıklardır. Ama misal alemindeki melekler ve melekutî/berzahî varlıkların tümünde ecza, organ, kanat, tüy vb. şeylerin varlığı mümkündür. Zira berzahi nicelik ile misalî/melekuti tecessümlere sahip varlıklardır. Hepsinin belirli bir miktarı ve kendine has organları vardır. **“Sıra sıra duran"[[677]](#footnote-677)** ve **"İkişer, üçer ve dörder kanatlı”***[[678]](#footnote-678)* ayetleri bu meleklere işaret etmektedir. Ama yüce ceberut aleminde yer eden Allah'a yakın melekler, vücudî/kayyumî ihata sayesinde alemlerin tümünde o alemin form ve suretiyle tecessüm edebilirler. Nitekim ilahî dergahın yakınlarından, ilahî vahyin taşıyıcısı ve ceberut alemi sakinlerinin en yüce mertebesine sahip olan Cebrail, Resulullah’a (s.a.a), sınırlı misaliyle sürekli, mutlak misaliyle iki defa ve mülk misaliyle de bazen tecessüm etmiştir. Hatta mülk aleminde bazen de, insanların en güzeli ve Resulullah’ın süt kardeşi Dihye-i Kelbi suretinde gözükmüştür.[[679]](#footnote-679)

Bilmek gerekir ki meleklerin mülkî tecessümü[[680]](#footnote-680), mülkî varlıklar düzeyinde olmadığından duyuları sağlam olan her insanın görebilmesi mümkün değildir. Belki yine de melekutî boyutu galib, mülkî boyutu ise mağlup durumda olmuştur. Dolayısıyla mülkî tecellilerini dahi insanlar mülkî gözle göremiyordu. Aksine Hakk’ın teyidi ve Resulullah’ın işareti sayesinde ashabdan bazısı Dihye-i Kelbi suretinde olan Cebrail’i görüyorlardı. Bu beyanla ilim ve marifet talipleri, Hakk’a teveccüh edenler ve ilahî rıza yolundaki sülûk edenler; tüm meleklerin secde ettiği ve tüm vücud dairesinin itaatte bulunduğu seçkin Hz. Adem’in ruhani evladıdır. Tüm melekler bu kimselere inayet etmekte, teyit ve terbiyesi ile görevli bulunmaktadırlar. Bu mülkî insan, melekutî ve bu arzî/zeminî varlık semai olduğundan dolayı da meleklerin kanadına basmaktadır. Eğer melekutî basiret gözü açılırsa meleklerin kanadı üzerinde olduğunu görür ve onların yardımıyla yürüdüğünü müşahede eder. Bu mülkten melekuta sefer edenler, ama henüz yolda olanlarla ilgili hususlardır.

Ama mülkî olup melekuta girmeyenleri de, melekutî varlıklar teyit ile meşgul olabilir, kendilerinden ve amellerinden razı olduğundan, tevazu göstererek kanatlarını ayakları altına serebilir. Avali-ul Leali’de yer alan şu hadis de bu konuya işaret etmektedir:

Mikdad, Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: *“Melekler, ilim talipleri için kendisinden razı olarak bassınlar diye kanatlarını yerlere serer.”[[681]](#footnote-681)*

O halde bilindiği gibi ilallaha ve Allah’ın rızasına doğru atılan ilk adım, meleklerin omuzuna basmak ve kanatları üzerinde oturmaktır. Öğrenim aşamalarının sonuna, ilmin ve marifetlerin elde edilmesine dek bu sergi ve oturma durumu mevcuttur, ama mertebeler farklıdır. İlim yolunun sâliklerinin melekleri ve teyid edicileri değişir ve sâlik, melekleri geçerek bir takım alemleri kat eder, mertebeleri aşar ve Allah’a yakın meleklerin dahi giremediği ve vahy emini Cebrail’in *“Bir parmak daha yaklaşacak olursam yanarım”[[682]](#footnote-682)* dediği makama erer.

Bu konu kanıtlarla da uyumlu bir husustur. Molla Sadra’nın, misal alemindeki melekleri, bu meleklerin mülkî ve melekutî tecessümlerini itiraf ettiği ve kendine has eşsiz bir üslupla bunu felsefî ve ilmi kitaplarında ispat ettiği halde, burada yaptığı tevile de gerek yoktur.[[683]](#footnote-683)

3. Bölüm: Yer ve Gökteki Her Şeyin İlim Talibi İçin Bağışlanma Dilediğinin Beyanı Hakkında

Yerinde ispat edildiği gibi vücudun hakikati; kemaller, isimler ve sıfatların aynısıdır. Nitekim salt vücud da salt kemaldir. Bu yüzden Allah-u Teala salt vücud olduğundan, salt kemaldir ve tüm cemalî ve celalî isim ve sıfatların aynısıdır. Hadiste şöyle yer almıştır: *“Tümü ilim ve tümü kudrettir.”*[[684]](#footnote-684)Kanıtlarla da ispat edildiği üzere, vücudun hakikati, tüm kemallerin aynısıdır, hiç bir kemal vücudun dışında kalamaz. Ama o kemallerin zuhuru vücudun darlığı ve genişliği ile aynanın berraklığı ve bulanıklığı oranındadır. Bu yüzden vücud hiyerarşisinin tümü, zatın ayetleri ve isim ve sıfatların aynasıdır. Bu konu kanıtlarla da ispat edilmiştir ve hatta felsefi konulardan bu kadar güçlü delile sahip olan çok az konu vardır. Aynı zamanda şuhud ashabının müşahedeleri, marifet erbabının zevki, Kur’an ayetleri ve ismet Ehl-i Beyt’inden (a.s) nakledilen hadislerle de uyum içindedir. Nitekim Kur’an’da, birçok yerde, bütün varlıkların Allah’ı tesbih ettiği zikredilmiştir.

“Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı tesbih etmektedir.”*[[685]](#footnote-685)*

“O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini anlamıyorsunuz.” ***[[686]](#footnote-686)***

Açık olduğu üzere Allah’ı övmek, takdis etmek ve ululamak; Hak Teala’nın mukaddes makamını, celal ve cemal sıfatlarını bilmeyi gerektirir. Bunların hiç biri ilim olmaksızın meydana gelemez. Hadislerde bu konu tevil edilemez bir şekilde, açıkça beyan edilmiştir. Ama kelami cedel ve resmi felsefe ehli olan ilahi marifetlerden mahrum kimseler, Allah’ın kelamını oldukça soğuk tevillere kalkışmış ve bu tevilleriyle de bazı hususlarda ayet ve nasların zahirine muhalefet etmişlerdir. Örneğin Neml suresinde yer alan karıncanın konuşması ile ilgili ayetleri yersiz yere tevil etmişlerdir.[[687]](#footnote-687) Bu teviller, aynı zamanda Ehl-i Beyt’ten nakledilmiş bir çok hadislere ve felsefi kesin kanıtlara da aykırıdır. Ama bütün bu kanıtları ve önbilgilerini aktarmak buraya uygun düşmediğinden geçiriyoruz.

O halde varlıklar ve Allah’ı zikretmeleri şuur ve idrak üzeredir. Nitekim bir hadiste Resulullah şöyle buyurmaktadır: *“Ben bisetten önce çobanlık ederken bazen koyunların ürktüğünü görürdüm. Cebrail geldikten sonra bunun sebebini sordum şöyle dedi: “Bunlar kafirlere vurulan darbenin sesinden ürküyorlar; insanlar ve cinler dışında tüm varlıklar bunun sesini duymakta ve ürkmektedir.”*

Marifet ehli kimseler mülk alemi ve işleriyle meşgul olduğu müddetçe, melekut aleminden en çok gafil ve örtülü varlığın, insan olduğunu söylemektedir. Zira insanın bu meşguliyeti diğer tüm varlıklardan daha çok ve güçlüdür. O halde insansın ihticabı (perdelenmesi) her şeyden daha çok ve melekuta nail olmaktan mahrumiyeti daha fazladır.

Tüm varlıkların bir melekutî boyutu vardır ve de bu melekuti boyutla hayat; ilim vb. hayati özelliklere sahip olmaktadır.

“Böylece İbrahim’e göklerin ve yerin melekutunu gösterdik”[[688]](#footnote-688) Bu ayet de tüm varlıklarda ilim ve hayatın var olduğunun bir başka delilidir.

O halde bilindiği gibi tüm varlıkların ilim, marifet ve melekutî bir boyutu vardır. Ama insan bunlarla aynı konumda olmadığından ve melekuttan mahcub (örtülü) bulunduğundan dolayı, onların ilim, hayat vb. hayati özelliklerini de derk edememektedir. Dolayısıyla da tüm varlık hiyerarşisinin başı ve oluşum yurdunun velinimeti olan ilim yolunun sâliki ve Hakk’a yönelmiş insan için varlıkların bağışlanma dilemesi; Hakk’ın mukaddes zatının gaffariyet makamından, melekutî kulağın duyabileceği melekutî açık bir ifadeyle bu mülk aleminin kamil çocuğunu ve tabiatın varlıklarının kıvanç kaynağı olan insanı, gufran deryasına gark etmesini ve tüm ayıplarını örtmesini istemesi hiç de şaşılacak bir olay değildir.

Belki de yerinde ispat edildiği üzere diğer varlıklar, Mukaddes Zat’ın fenasına ulaşmak ve kemal deryasına gark olmak imkanına, sadece Allah’ı bilen, ilahî marifetlerin arifi, ilim ve amel sahibi kamil insanın mukaddes zatına bağımlılık sayesinde nail olabileceklerini bildiklerinden dolayı, Hakk’ın gaffariyet deryasına gark olmaktan hasıl olan insana ait kemalleri Allah’tan taleb etmekte ve bu vesileyle kendileri de layık olan kemallerine erişmek istemektedirler.

En iyi bilen sadece Allah’tır.

4. Bölüm: Alimin Abide Üstünlüğünün Bedir Gecesinde Ayın Diğer Yıldızlara Üstünlüğü Gibi Olduğunun Beyanı Hakkında

Bil ki ilim ve ilimle kıvam bulan amelin hakikati nurdur. Bu hem kanıt ve irfan, hem de naslar ve Ehl-i Beyt’in (a.s) rivayetleriyle de uyumlu bir husustur. Zira nurun zahir, bizzat keşfedilmiş, zahir kılıcı ve gayrisini zahir kılan hakikati, ilmin hakikati için de sabit ve sadıktır. Hatta ilim hakikate uyarlanması ve sadık olması hakikat, duyulur (hissedilir) nurlara uyarlanması ve sadık olması ise mecaza daha yakındır. Zira duyulur (hissedilir) nur, hakikatte zatî bir zuhura sahip değildir. O hakikatin bir tecellisi olup mahiyeti (sureti) de vardır. Ama ilmin hakikati bizzat vücudun aynısıdır. Sadece mefhum itibariyle farklıdır. Ama nesnel ve dış alemde onunla bir ve uyumlu durumdadır. Vücudun hakikati nur ve ilmin aynısıdır. **“Allah göklerin ve yerin nurudur”***[[689]](#footnote-689)* O halde ilim nurun aynısıdır. Ayetlerde de iman ve ilim, nur diye ifade edilmiştir. **“Allah’ın kendisine nur vermediği kimsenin hiç bir nuru olamaz.**”*[[690]](#footnote-690)* Bu ayetteki nur, ismet sahibi Ehl-i Beyt açıklamalarında “ilim” diye tefsir edilmiştir.

“Allah göklerin ve yerin nurudur” ayetinin tefsirinde İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Evet aziz ve celil olan Allah öyledir* **“Nurunun misali”** *kelimesinden maksat Muhammed’dir (s.a.a)* **“bir kandillik gibidir”** *ifadesinden maksad ise Muhammed’in (s.a.a) göğsüdür,* **“içinde lamba”** *ifadesinden maksad ise göğsündeki ilim nuru, yani nübüvvettir.* **“O lamba bir kristal bir fanus içindedir”** *ifadesinden maksat ise Ali’nin göğsünde yer eden peygamberin ilmidir.”[[691]](#footnote-691)*

İmam Bakır (a.s) ise şöyle buyurmuştur: *“Ben göklerin ve yerin hidayetçisiyim. Bana verilen ilim kendisiyle hidayete erişilen bir nurdur. İçinde lamba bulunan bir kandile benzer. Kandilden maksat Muhammed’in kalbidir. “Lamba”dan maksat, içinde ilim olan nurdur.”[[692]](#footnote-692)*

Bir rivayette ise şöyle yer almıştır: *“O halde mümin beş nur içinde gezer: Girdiği yer nur, çıktığı yer nur, ilmi nur, sözü nur ve kıyamet günü cennete dönüşü nurdur.”[[693]](#footnote-693)*

Meşhur bir hadiste ise şöyle yer almıştır: *“İlim Allah’ın istediği kimselerin kalbine koyduğu bir nurdur.”*

Ehlinin ilim ve iman derecesi itibarıyla da bu nurun birtakım dereceleri vardır. Bilmek gerekir ki iman ve ilim ehlinin kalbindeki bu nur, ahiret nurlarından olduğu için, o alemde, nefsin edimselliği/aktüelliği gereğince hissi (duyulur) nur şeklinde zuhur eder ve sıratı aydınlatan nur da bu nurdur. Bazılarının nuru güneş nuru gibi, bazılarının nuru da ay nuru gibidir. Bazılarının nuru ise sadece kendi önünü aydınlatacak kadardır.

O halde anlaşıldığı üzere ilim, mecaz şaibesi olmaksızın hakikaten nur ve zuhurdur. Ama bizler tabiatın karanlık perdelerinde ve mülk aleminin karanlık gecesinde kaldığımız için ilmin bu nurunu ve gerçek güneşini göremiyoruz. Dolayısıyla bunların birer mecaz, istiare, tahmin ve tabir olduğunu sanıyoruz. Evet mecazi hayatta kaldığımız, tabiat sarhoşluğunda olduğumuz ve hakikati mecazdan ayırt edemediğimiz müddetçe, bizim mecazi bakışlarımıza hakikatler mecaz görünür. Evet mecaz diyarında hakikatler bile mecaz olarak görülür. *“İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar.”* Gözümüzü açtıktan sonra alimin nurunun da, ay ve güneşin nuru gibi parladığını görürüz. Bu dünyada; ilminin nuruyla karanlık kalpleri aydınlatır ve cahil kalplere hayat verir. O alemde nuru ihata edicidir ve bu ilmî ihatası vesilesiyle de, ilim kandilinden nurlanan ve kendisiyle irtibatı olan kimselere şefaat edecektir.

Bilmek gerekir ki ilimsiz ibadet de oluşmaz ve bu açıdan ibadet eden insanın da kendine has özel bir nuru vardır. İman ve Hakk’a ibadetin kendisi de nur türündendir. Ama ibadet eden insanın nuru sadece kendini aydınlatır ve onunla önünü görür. Başkaları o nurdan istifade edemez. Bu yüzden onlar bedir gecesinde ayın nuru karşısında aydınlığı gizlenen yıldızlara benzer. Sadece kendilerini aydınlatır, başkalarına bir faydası olmaz, onlara aydınlık vermez. İbadet eden kulun alim karşısındaki misali de, karanlık gecede etrafını aydınlatan yıldızlar değil; bedir gecesinde sadece kendini aydınlatan yıldızlar misalidir. Sadece zahirdirler; muzhir (zahir kılıcı, aydınlatıcı) değil.

Molla Sadra bu hususta şöyle diyor: “Bu hadiste alimden maksat peygamberler ve velilerin (a.s) ilmi gibi ledünni, ilahî ve vehbî ilme sahib olan rabbanî alimler değildir. İlimlerinin aya benzetilmesi de buna delalet etmektedir. Aksi takdirde ilimlerinin güneşe benzetilmesi gerekirdi. Zira güneşin nuru, kendi tür veya cinsinden bir vasıta olmaksızın Hakk’ın feyizlendirmesi iledir.” [[694]](#footnote-694)

5. Bölüm: Ulemanın Peygamberlerin Varisi Olduğu Beyanında

Bu, ruhani bir verasettir. Alimlerin peygamberlerden veladeti (doğumu) melekutî bir veladettir. İnsan mülkî ve cismani alem açısından mülk aleminin çocuğu olduğu gibi, peygamberlerin terbiyesinden ve kendisi için kalp makamının ortaya çıkışından sonra da melekutî bir doğum geçirir. Bu doğumun kaynağı cismani baba olduğu gibi, o doğumun kaynağı de peygamberlerdir. O halde onlar ruhani babalardır. Veraset de, batınî ve ruhanî bir verasettir. Veladet ise ikinci melekutî bir veladettir. Nebilerden sonra da eğitim ve öğretim işi, peygamberlerin hakiki ve ruhani varisleri olan alimlerin görevidir. Peygamberler bu ruhani makam sebebiyle dirhem-dinar sahibi veya mülk alemi ile mülkî şeylere teveccüh eden kimseler olmamıştır. Onlar mülkî veladet ve dünyevi işler sebebiyle beşeri hususiyetlerin tümüne sahip olsalar da, bu ruhani makam esasınca mirasları, ilim ve marifetten başka bir şey değildir.

“De ki şüphesiz ben de sizin gibi beşerim.”[[695]](#footnote-695)

Peygamberlerin varisi de bu beşeri makam sebebiyle alimler değil, kendi cismani evlâtları idi. Elbette cismaniyet makamı esasınca mirasları dirhem ve dinar da olabilir.

Bu hadis-i şerif, açıklandığı gibi açık bir şekilde ruhani verasete delalet etmektedir. Resulullah’ın (s.a.a) *“Biz peygamberler miras bırakmayız”*[[696]](#footnote-696) sözü, bu söz gerçekten peygamberin sözü olsa bile, nübüvvet makamı ve ruhani veraset esasınca mal-mülk miras bırakmadığına, aksine açık olduğu üzere miras olarak ilim bıraktığına işarettir.

Vesselam ...

Yirmiyedinci Hadis: İbadet ve Kalp Huzuru

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی الشَّيخِ الاَجَلِّ وَ الثِّقَةِ الجَليل، مُحَمَّدِ بنّ يَعقُوبَ الکُلَينی، رضوان الله عليه، عَن عِدَّةٍ مِن اَصحابِنا؛ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ، عَن عُمَرَبنِ يزيدَ، عَن أَبی عَبدِالله، عليه السَّلام، قال: فی التَّوراتِهِ مَکتوبٌ: يَابنَ آدَمَ، تَفَرَّغ لِعِبادَتي؛ اَملاء قَلبَکَ غِنیًّ و لا أَکِلکَ إلی طَلَبِکَ، وَ عَلیَّ اَن أَسُدَّ فاقَتَکَ وَ اَملاء قَلبَکَ خَوفاً مِنّی. وَ اِن لا تَفَرَّغ لِعِبادَتی، أَملاء قَلبَکَ شُغلاً بِالدُّنيا، ثُمَّ لا أَسُدُّ فاقَتَکَ وَ أَکِلُکَ إِلی طَلَبِکَ.

“İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Tevrat’ta şöyle yazılmıştır: “Ey insanoğlu, sadece bana ibadete koyul ki kalbine zenginlik vereyim ve seni isteğinle baş başa bırakmayayım. Bu durumda ihtiyacını gidermek ve kalbini korkumla doldurmak benim üzerimedir. Ama eğer sadece bana ibadete koyulmazsan, kalbini dünya ile meşgul kılarım, fakirliğini gidermem ve seni isteğinle baş başa bırakırım.”[[697]](#footnote-697)*

Şerh

“Teferreğe likeza” kelimesi, “tefe’ul” babındandır ve “tüm vaktini, başka bir şeyle meşgul olmayacak şekilde doldurmak” anlamındadır. İbadet için kalbini “teferruğ” etmek ise “kalbini herhangi bir şeye yönelmekten arındırmak” anlamındadır.

“Mele’el inae maen, min’el ma, bi’l ma”, “veze’e fihi bi miktarin ma ye’huzuhu” cümleleri, “alabilecek kadar su ile doldurmak” anlamındadır.

“Ekilu” kelimesi, “mutekellimun min yekilu, vekele ileyhi’l-emr, ey sellemehu ve fevvezehu ve terekehu ileyh ve iktefa bihi” özetle, “işi ona bıraktı, havale etti ve onda bir tasarrufta bulunmadı” anlamındadır.

“Esuddu”, kelimesi ise “mutekellimun min sedde, yesuddu, sedden, min bab-i nasara, nekiz’ul-feth” özetle, “kapatmak” anlamındadır.

“el-Faketu, el-Hacetu ve’l-Fekr” ise ihtiyaç ve fakirlik anlamındadır.

“Emleu kalbeke hevfen minni” cümlesi ise zahiren mütekellim kipidir. Emir kipi olması ve sözün evveline atfedilmiş olması, uzak bir ihtimaldir.

Hadisle ilgili açıklanması gereken hususları inşallah birkaç bölüm halinde beyan etmeye çalışacağız.

1. Bölüm: Namazın Önemi

İbadetler için feragat[[698]](#footnote-698), vakit ve kalp feragati ile elde edilebilir. Bu ibadet babında yer alan önemli konulardan biridir. Kalp huzuru da bu feragat olmaksızın asla elde edilemez. Kalp huzuru ile eda edilmeyen ibadetin ise hiç bir değeri yoktur.

Kalp huzuruna iki şey etkilidir. Birincisi vakit ve kalbin feragati, ikincisi ise kalbe ibadetin önemini anlatmaktır. Vakit feragatinden maksat insanın her gün kendi ibadeti için bir vakit tayin etmesi, o vakitte sadece ibadetle meşgul olması ve o vakit zarfında başka bir şeyle uğraşmamasıdır. İnsan ibadetin diğer işlerinden daha önemli olduğunu ve hatta onlarla kıyas bile edilemeyecek kadar önemi haiz bulunduğunu anlarsa, şüphesiz vakitlerini gözetir ve ibadetleri için belirli bir vakit tayin eder. Şimdi de bu hususta kısaca bir açıklama yapmaya çalışacağım.

Velhasıl ibadet eden insan ibadet vakitlerine çok dikkat etmelidir. Elbette en büyük ve önemli ibadetlerden biri olan namaz vakitlerine, daha çok dikkat etmek ve fazilet vakitlerinde eda etmek gerekir. O vakitte başka bir şeyle meşgul olmamak icab eder. Kazancı, çocukları ve dersleri için vakit tayin ettiği gibi, ibadetleri için de vakit tayin etmeli, o vakitte diğer bütün işlerden el çekmelidir ki ibadetin özü olan kalp huzurunu elde edebilsin. Ama bu satırların yazarı gibi namazlarını zorla yerine getiriyor ve Allah’a ibadeti fazladan bir iş olarak görüyorsa, şüphesiz namazını mümkün olan en son vakitte kılar. Hatta o son vakitte bile namaz kılmanın diğer işlerle çakıştığını gördüğünden namazını sayısız eksikliklerle eda eder. Şüphesiz böyle bir ibadetin nuraniyeti olmadığı gibi, Allah’ın gazap ettiği bir şeydir. Bu insan; namazı hafifseyen ve önemsemeyen kimselerden sayılır. Namazı küçümseyenlerden ve önemsemeyenlerden Allah’a sığınırım. Bu hususta nakledilen hadislerin hepsini aktarmak mümkün olmadığından, ibret olsun diye bir kaçını zikretmek istiyoruz.

Hz. İmam Bakır (a.s) Zürare’ye şöyle buyurmuştur: *“Ey Zurare! Namaz hususunda gevşeklik etme. Zira Resulullah (s.a.a) vefat anında şöyle buyurmuştur: “Namazını hafife alan kimse ve sarhoş edici bir şey içen kimse benden değildir ve Allah’a andolsun ki Kevser havuzunun başında (bu iki grup) yanıma gelemeyecektir.”[[699]](#footnote-699)*

Ebu Basir’den naklen Hz. Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Babam vefat edince bana şöyle dedi: “Namazı hafife alan kimseler bizim şefaatimize nail olamaz.”[[700]](#footnote-700)*

Bu husustaki hadisler oldukça fazladır; ama ibret ehli olana bu kadar yeterlidir. Resulullah’tan kopmanın ve onun himayesinden çıkmanın ne kadar büyük bir musibet ve Resulullah ile Ehl-i Beyt’inin şefaatinden mahrum olmanın ne kadar büyük bir mahrumiyet olduğunu bir Allah bilir! Resulullah’ın şefaat ve himayesi olmaksızın hiç kimsenin Hakk’ın rahmetini ve vaat edilmiş cennetini görebileceğini sanma. Şimdi sıradan bir işini hatta hayali bir faydayı, Reselullah’ın (s.a.a) göz nuru ve Allah’ın rahmetinin büyük bir vesilesi olan namazdan öne geçirmen, ihmal etmen, özürsüz olarak son vaktine dek ertelemen ve ölçülerine riayet etmemen, namazı küçümsemek midir, değil midir? Küçümsemek ise bil ki Resulullah ve Ehl-i Beyt’in de tanıklık ettiği üzere, onların velayetinden çıkmış ve onların şefaatinden mahrum kalmış durumdasın. Şimdi biraz dikkat et; eğer onların şefaatine ihtiyacın varsa ve Resulullah’ın ümmetinden olmak istiyorsan, bu ilahî emaneti büyük say ve önem ver. Aksi takdirde kendin bilirsin. Allah-u Teala ve velileri senin amelinden ve hatta senden bile müstağnidirler. Dolayısıyla ehemmiyet vermediğin takdirde bu durumunun, yavaş yavaş namazı terk etmene, terk etmenin de inkara neden olmasından korkulmaktadır. Böylece işin biter, ebedi mutsuzluk ve felakete maruz kalırsın.

Vakit feragatinden de önemlisi kalp feragatidir. Vakit feragati de, kalp feragatinin bir ön hazırlığıdır. İnsan ibadetle meşgul olurken tüm meşguliyetlerden ve dünyevi işlerden el çekmelidir. Kalbini çeşitli işlerden ve dağınık düşüncelerden arındırmalıdır. Kalbini halis bir şekilde ibadet ve Allah ile münacata yöneltmelidir. Bu işlerden kalp feragati hasıl olmadıkça, kendisi ve ibadeti için de feragat hasıl olmaz. Ne yazık ki biz bütün dağınık düşünce ve fikirlerimizi sadece namaz vaktinde düşünmek için depoluyoruz.

Namazın tekbiret’ul ihramını getirirken; adeta bir dükkan, muhasebe defteri veya araştırma kitabını açmış gibi oluyoruz. Kalbimizi başka işlerle meşgul kılıyor, böylece amelimizden tümüyle gaflet ediyoruz. Kendimize geldiğimizde de genelde namazın selamına vardığımızı görüyoruz. Gerçekten de bu ibadet rezalet bir ibadet ve bu münacat utanılması gereken bir münacattır.

Azizim! Sen Allah’la konuşmanı, sıradan bir kul ile konuşmanla kıyas et! Ne olmuş ki eğer dostlarından biriyle, hatta bir yabancıyla konuşacak olursan, başkalarından gaflet eder, bütünüyle ona yönelir ve kalbin onunla meşgul olur. Ama velinimet ve alemlerin rabbi olan Allah ile münacat ettiğinde bütünüyle ondan yüz çeviriyor ve başka işlere yönelerek O’ndan gaflet ediyorsun! Acaba kulların değeri Allah-u Teala’nın değerinden daha mı çoktur? Yoksa onlarla konuşmak, hacetlerin gidericisi olan Allah-u Teala ile konuşmaktan daha da mı değerlidir? Evet ben ve sen Hak ile münacatın ne olduğundan habersiziz. İlahî ibadetleri bir yük sayıyoruz. Elbette bir yük olarak değerlendirilen şeylerin, insanın gözünde hiç bir önemi yoktur.

O halde kaynağı ıslah etmemiz ve Allah’a ve peygamberlerin emirlerine iman etmemiz gerekir ki işlerimiz düzelsin. Bütün sefalet ve çaresizlikler; iman zayıflığı ve yakin gevşekliğindendir. Seyyid b. Tavus’un imanı öyle bir makama ulaşmıştı ki buluğa erdiği günü, büyük bir şölenle kutladı. Zira Allah-u Teala o gün ona, kendisiyle münacat etmesine izin vermiş ve üzerine teklif elbisesini giydirmişti.[[701]](#footnote-701) Gerçekten bu kadar nuraniyet ve safa sahibi olan kalbin nasıl bir kalp olduğunu bir düşün!. Eğer Seyyid b. Tavus’un ibadeti senin için bir delil değilse, Hz. Ali’nin ve masum evlatlarının amelleri senin için özrü ortadan kaldıran bir delildir. O büyüklerin durumlarına, ibadet ve münacat niteliklerine dikkat et. Namaz vakti geldiğinde masum olmalarına rağmen ilahi işte bir sürçme olur korkusuyla onlardan bazısının yüz rengi değişiyor ve titreyip duruyorlardı.[[702]](#footnote-702) Meşhur olduğu üzere Hz. Ali (a.s), ayağına saplanan oku dışarıya çekemeyince, namaz kıldığı bir esnada haberi bile olmadan oku ayağından çektiler.[[703]](#footnote-703)

Azizim! Bu işler olmayacak şeyler değildir. Bunun benzeri işler sıradan insanların hayatında bile görülmektedir. İnsan gazap veya muhabbetin galebe çaldığı bir esnada her işten gaflet eder. Güvenilir dostlarımızdan biri şöyle diyordu: “İsfahan’da birtakım serseri insanlarla yaptığım bir kavga esnasında onlardan kimisinin sadece bana yumruklarla saldırdığını gördüm. Başka bir şey hissetmedim. Bu olay bittikten sonra birkaç yerimden bıçaklandığımı fark ettim. Bu sebeple birkaç gün hastanede bile yattım.”

Elbette bunun sebebi de bellidir. Nefis, bir işe tam onlara yönelince beden mülkünden gaflet etmekte, duyuları çalışmaz hale gelmekte ve tüm himmeti, tek bir himmet haline dönüşmektedir. Bizler de ilmi tartışmalarda, -Allah bizi yersiz tartışmalardan korusun- orada meydana gelen her şeyden gaflet edecek bir hale geldiğimizi görmekteyiz. Ama ne yazık ki Allah’a ibadet dışında her şeye bütünüyle teveccüh ediyoruz ve bu yüzden de adı geçen hususları imkansız bir şey gibi görüyoruz.

Velhasıl, kalbin Allah’tan gayrisinden feragati, her ne pahasına olursa olsun insanın elde etmesi gereken önemli işlerden biridir. Bunu elde etmenin yolu da oldukça kolaydır. Bir miktar dikkat ve kontrol ile hasıl olacak bir şeydir. İnsan bir müddet hayal kuşunun iplerini eline almalı ve daldan dala uçmasını engellemelidir. Bir müddet kontrolden sonra hayal kuşu dizginlenir, çeşitli işlere yönelmekten el çeker ve hayra adet eder hale gelir. *“Hayır adettir.”* Böylece kalbi huzur içinde Allah’a ve O’na ibadete yönelir.

Bütün bu işlerden en önemlisi de, diğer bütün işlerin hedefi olarak değerlendirilmesi gereken kalp huzurudur. İbadetin ruhu ve hakikati de bu kalp huzuruna bağlıdır. Kalp huzuru olmaksızın hiç bir ibadetin değeri yoktur. Allah tarafından kabul edilmez. Nitekim rivayetlerde yer aldığına göre Hz. İmam Bakır ve Sadık (a.s) Fuzeyl b. Yesar’a şöyle buyurmuşlardır: *“Senin için namazından, sadece kalp huzuru ile kıldığın miktarı vardır. O halde eğer tümünü yanlış kılar veya adabından gaflet edersen, dürülür ve sahibinin yüzüne vurulur.”[[704]](#footnote-704)*

Ebu Hamza-i Sumali şöyle diyor: “Hz. Seccad’ı namaz kılarken gördüm. İmam’ın abası yere düştü. İmam, namazı bitinceye kadar abasını yerden almadı. Namazdan sonra imama bunun nedenini sorunca şöyle buyurdu: *“Yazıklar olsun sana! Acaba kimin huzurunda olduğumu biliyor musun? Kulun namazından, sadece kalp huzuru ile kıldığın miktarı kabul edilir.”* Ben şöyle arz ettim “Fedan olayım! O halde biz helak olduk” İmam şöyle buyurdu: *“Hayır, şüphesiz Allah mü’minler için bu eksikliği, nafileleri vasıtasıyla tamamlar.”*[[705]](#footnote-705)

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Sizden biri yorgun, uykulu ve dalgın bir halde namaza yaklaşmamalıdır. Zira o aziz ve celil olan Allah’ın huzurunda bulunmaktadır. Şüphesiz kul için namazından, sadece kalbiyle teveccüh ederek kıldığı miktarı vardır.”[[706]](#footnote-706)*

Bu konuda bir çok hadis vardır. Kalb huzuru ile namaz kılmanın fazileti hakkında da bir çok hadis vardır ve biz burada naklettiklerimizle yetiniyoruz.İbret ehli için bu yeterlidir.

İmam Sadık (a.s) Abdullah b. Ya’fur’a şöyle buyurmuştur: *“Ey Abdullah! Namaza veda edecek ve artık namaza dönmeyecek kimse gibi namaz kıl. Daha sonra gözlerini secde yerine dik. Eğer sağ veya solunda birinin olduğunu anlarsan, şüphesiz namazını güzel bir şekilde eda edersin. O halde O’nun seni gördüğü, ama senin kendisini göremediğin kimsenin huzurunda olduğunu bil.”[[707]](#footnote-707)*

Hz. İmam Sadık (a.s) hakeza şöyle buyurmuştur: *“Şüphesiz ben sizden, farz bir namazı kılınca kalp huzuruyla Allah’a yönelen ve dünya işleriyle kalbini meşgul etmeyen mümin insanı severim. İnsan namazında Allah’a teveccüh ederse, şüphesiz Allah da yüzüyle ona yönelir ve Allah o kulu sevdikten sonra da mü’minlerin kalbini sevgiyle ona yöneltir.”[[708]](#footnote-708)*

Şimdi İmam Sadık’ın (a.s) mü’minlere verdiği bu müjdenin ne kadar büyük bir müjde olduğuna bir bak! Ama ne yazık ki bu marifetlerden mahrum olan biz çaresizler, Allah-u Teala’ya teveccühten de mahrumuz, Allah’ın dostluğundan habersiz bulunmaktayız ve de Allah ile dostluğu kullarla olan dostlukla kıyaslıyoruz. Marifet ehli kimseler Hak Teala’nın kendi sevdiği kulları için perdeleri/engelleri ortadan kaldırdığını söylemektedir. Bu hicapların kaldırılmasının ne kerametlerinin olduğunu sadece Allah bilir. Evliyanın emellerinin gayesi ve maksatlarının nihayeti, bu hicaplarının ortadan kaldırılmasıdır. Hz. Ali (a.s) ve masum evlatları Şabaniye duasında da şöyle demekteler: *“İlahî! Bizlere sana tam olarak yönelmeyi ihsan et, kalp gözlerimizi sana bakmak ile aydınlat ki kalp gözlerimiz nurdan hicapları yırtsın ve azamet madenine bağlansın. Ruhlarımız mukaddes izzetine asılı kalsın.”[[709]](#footnote-709)*

Allahım! Evliyanın istediği bu kalp basiretinin nuraniyeti ve bu nuraniyet sebebiyle sana ulaşmayı istedikleri basiret nedir? İlahî! Masum imamların lisanında yaygın olan bu nurdan hicaplar nelerdir? Onların hedefinin nihayeti olan bu azamet ve celal madeni ile mukaddes izzet ve kemal nedir? Biz bunun ilmî derkinden bile mahrumuz. Nerede kaldı ki tatma veya şuhud mertebesine ulaşalım! İlahî! Biz kara günlerin siyah yüzlü insanlarıyız. Yiyecek, uyku, buğz, ve şehvet dışında bir şey bilmiyoruz. Bunlar dışında başka bir şey de öğrenmek istemiyoruz. Sen bizlere lütfünle teveccüh et, bizleri uykudan uyandır ve bu sarhoşluktan ayılt.

Özetle, ehli olana, bütün ömrünü ilahî muhabbet ve teveccühü elde etme yolunda sarf etmesi için bu bir hadis de yeterlidir; ama bizim gibi bu meydanların ehli olmayan insanlar, bununla yetinmez başka hadislere baş vururlar.

Sevab’ul A’mal kitabının yazarı kendi senediyle bizzat işitenden naklen İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu yazmaktadır: *“Ne dediğini bildiği halde iki rekat namaz kılan kimsenin, namazı bittikten sonra Allah-u Teala bütün günahlarını affeder.”[[710]](#footnote-710)*

Hakeza Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Tefekkür ile kılınan iki rekat namaz, bir gece boyunca yapılan ibadetten daha hayırlıdır.”[[711]](#footnote-711)*

2. Bölüm: Kalp Huzuru

O halde anlaşıldığı üzere ibadetlerde kalp huzuru, ibadetlerin ruhu ve kalbi mesabesindedir. İbadetlerin nuraniyet ve kemal mertebeleri kalp huzuruna ve mertebelerine bağlıdır. O halde bilmek gerekir ki kalp huzurunun bir takım mertebeleri vardır, bu mertebelerden bazısı Allah’ın velilerine mahsustur ve diğer insanlar bu mertebeye ulaşmaktan mahrumdurlar. Ama diğer bazı mertebeleri ise sıradan insanlar için de hasıl olabilir. Hakeza bilmek gerekir ki kalp huzuru da genel olarak başlıca iki kısma ayrılmaktadır: İbadetlerde kalp huzuru ve Ma’bud’da (ibadet edilende) kalp huzuru.

Bu konuyu açıklamadan önce birtakım ön bilgiler vermek zorundayız ki marifet ehli kimseler şöyle demektedirler: “İbadetler kapısı mutlak bir şekilde mabudu övme kapısıdır. Fakat her biri Allah’ın sıfatlarından bir sıfat ve isimlerinden bir isimle sena etmektir. Sadece namaz Allah’ı tüm isim ve sıfatlarla sena etmektir. Bu hususa önceki bazı hadislerin şerhinde de işaret edilmiştir. Mabuda sena etmek; bütün beşerin fıtratında olan ve lüzumuna hükmettiği bir şeydir. İnsan mutlak kemal, mutlak cemal, mutlak celil, mutlak nimet sahibi ve mutlak azim için boyun eğmektedir.

Allah-u Teala’nın mukaddes zatını övmenin niteliğini hiç kimse keşfedemez. Zira bu; Allah’ın zatını, sıfatlarını gayb aleminin şehadet alemiyle ve şehadet aleminin gayb alemiyle olan ilişkisini bilmeye bağlıdır. Bu da vahy ve ilham dışında başka bir yolla bilinemez. Zira ibadetlerin tümü tevkifî (Allah’ın bildirimine bağlı) şeylerdir. Bu yüzden hiç kimse kendi nezdinden bir ibadet çıkarıp yasama hakkına sahip değildir. Büyüklerin ve sultanların huzurunda yapıla gelen saygı ve tevazuların Allah katında hiç bir değeri ve önemi yoktur. O halde insan göz ve kulağını açmalı, vahy ve risalet yoluyla ibadet ve ubudiyyetin niteliğini elde etmeli ve bu hususta hiç bir tasarrufta bulunmamalıdır.

İbadetin yaratıcıya sena etmekten ibaret olduğu anlaşılmış olduğuna göre bil ki, kalp huzuru işaret edildiği gibi başlıca iki kısma ayrılmaktadır. Birisi ibadette kalp huzuru, ikincisi mabudda (yaratıcıda) kalp huzurudur. İbadette kalp huzurunun da bir takım mertebeleri vardır ve bu da başlıca iki kısma ayrılmaktadır. Birincisi ibadette icmali (özetle) kalp huzurudur ve bu da bir ibadetle -bu, temizlik hususunda abdest ve gusül ibadeti olduğu gibi; namaz, oruç, hac vb. ibadetler de olabilir- meşgul olduğunda, hangi övgüde bulunduğunu ve Allah’ın isimlerinden hangisini söylediğini bilmese dahi insanın icmalî bir bilinç içinde olmasıdır. Arif ve kamil şeyhimiz[[712]](#footnote-712) bu ibadet türünü, *birisinin başka birini öven bir şiir söylemesine, bu şiiri, manasını bilmeyen bir çocuğa vererek methettiği insanın huzurunda okumasına ve çocuğa sadece bu şiirin o şahsa övgü olarak söylendiğini bildirmesine* benzetmekteydi. Elbette bu kasideyi okuyan çocuk, icmalen övülenin övüldüğünü bilmekte, ama niteliğinin ne olduğunu bilmemektedir. Bizler de Hakk’ı öven çocuğa benziyoruz ve ibadetlerimizin sırlarını, bu ilahî hallerin hangi isimlerle ilgisi bulunduğunu ve hangi nitelikle Hakk’ın övgüsü olduğunu bilemiyoruz. Sadece bunlardan her birinin mutlak kamil, mutlak memduh ve mabudu sena etmek olduğunu bilmeliyiz ki Allah-u Teala da bu hususlarda kendini övmüş ve bizlere mukaddes huzurunda kendisini bu şekilde övmemizi emretmiştir.

Kalp huzurunun mertebelerinden bir diğeri de ibadetlerde tafsilî (detaylı) kalp huzurudur. Bunun kamil mertebesi halis velilerden ve marifet ehlinden başkası için hasıl olmaz. Bunun düşük mertebeleri başkaları için de hasıl olabilir ve bunun ilk mertebesi namaz ve dua gibi ibadetlerde lafızların manasına teveccüh etmektir. Bu mertebeye işaret eden bir rivayeti daha önce Sevab’ul A’mal kitabından nakletmiştik. Bunun diğer bir mertebesi de, bir miktar ibadetlerin sırrını bilmesi ve tüm durumlarda mabudu övmenin niteliğini derk etmesidir. Marifet ehli bir yere kadar namazın ve diğer ibadetlerin esrarını beyan etmişlerdir. Masumların rivayetlerinde yer alan işaretlerden mümkün olduğu kadar istifade etmişlerdir. Gerçi bu hakikatin aslını anlamak çok az insana nasip olmaktadır; ama söylendiği kadarı da ehli için bir ganimettir.

Mabudda kalp huzuruna gelince; bunun da bir takım aşamaları vardır ve başlıca üç mertebeden oluşmaktadır.

Birincisi efalî tecellilerde kalp huzurudur. Diğeri esmaî ve efalî tecellilerde olan kalp huzurudur. Üçüncüsü ise zatî tecellilerde kalp huzurudur. Bunlardan her birisinin de genel olarak dört mertebesi vardır. Bunlar ilmî mertebe, imanî mertebe, şuhudî mertebe ve fenaî mertebedir. Efalî tecellilerde ilmî kalp huzurunun manası; sâlik ve ibadet eden şahsın, ilim ve delil esasınca, bütün vücud mertebeleri ile gayp ve şuhud makamlarının, Allah-u Teala’nın tecellisinin feyzinin gölgesi olduğunu bilmesidir. Tabiat aleminin en sonundan, en yüce melekut ve en büyük ceberut alemine kadar var olan her şey, eşit bir şekilde ve aynı tarzda Allah’ın huzurunda hazır haldedir. Hepsi de Allah’ın meşiyetinin tecellisinin gölgesidir.

Nitekim Kafi’de yer alan bir hadiste Eba Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah-u Teala meşiyyeti (iradeyi), meşiyetle yarattı; sonra da her şeyi bu meşiyetiyle vücuda getirdi.”[[713]](#footnote-713)*

O halde meşiyyet bizzat zatın tecellisidir ve diğer varlıklar ise bu meşiyet vasıtasıyla yaratılmıştır. Biz şu anda bu konuyu kanıtlarla ispat etmek istemiyoruz. O halde bu konuyu ilim ve kanıt üzere bilen ibadet ehli kimse; kendisinin, ibadetlerinin, ilminin, iradesinin, kalp hareketlerinin, zahir ve batınının tümüyle Allah’ın huzurunda hazır olduğunu, hatta hepsinin bizzat huzur-i ilahi olduğunu anlar. Eğer akıl kalemiyle bu kanıtsal konuyu kalp levhasına yazdıracak ve kalbini, ilmî ve amelî riyazetlerle bu yakinî/imanî meseleye iman ettirecek olursa, o zaman tecellide kalp huzuru, imanî olarak vücuda gelir. Bu imanın kemali, mücahede, riyazet ve kalbin kamil takvasından sonra da ilahî hidayete nail olur ve kalbi için açıkça ve gözle görülür bir şekilde efalî tecellilerden bir nasip hasıl olur. Sonunda kalp tümüyle tecellilerin aynası haline gelir ve sâlik için sa’k (kendinden geçiş) ve fena makamı ortaya çıkar. Bu ise, huzurda olanın, efalî tecellilerde fenaya ermesiyle sonuçlandığı, kalp huzurunun son mertebesidir. Bazı sülûk ehli kimseler, bu sa’k (kendinden geçiş) mertebesinde ebedi olarak kalır ve bir daha da kendilerine gelmezler.

Eğer sâlikin kalbi, Allah’ın ezeldeki feyz-i akdes’i[[714]](#footnote-714) sayesinde daha yüce bir kabiliyetle donatılmışsa, bu sa’k (kendinden geçiş) makamından sonra kendine gelir, ünsiyet elde eder ve memleketine geri döner. Dolayısıyla esmaî tecellilerin mazharı olur. Bu mertebeleri kat ederek sıfatî fenaya nail olur. Böylece de ayn-i sabit’i[[715]](#footnote-715) ile uyumlu olan ilahî isimlerden birinde fani olur. Bir çok sülûk ehli de bu esmaî fenada baki kalır ve kendilerine gelemezler.

Belki de *“Velilerim kubbemin altındadır, benden başkaları onları tanıyamaz”* kudsi hadisi, bu velilere işaret etmektedir. Ama eğer feyz-i akdes’in tecellisindeki kabiliyeti bundan fazla olursa, bu sa’k (kendinden geçiş) ve fenadan sonra ünsiyet hasıl olur, sâlik kendine gelir ve zatî tecellilere mazhar olur. Dolayısıyla zatî fena ve külli/tümel sa’k mertebesinden sonra seyir sona erer ve tam fena hasıl olur. **“Allah’a ve elçisine hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm çatan kişinin mükafatı şüphesiz Allah’a düşer.**”[[716]](#footnote-716) Bazıları bu ayetin evliyaullaha ve ilallah sâliklerine işaret ettiğini söylüyorlar. Bu sâliklerin mükafatı da sadece Allah’a aittir.

Bazen sâlik bu makamda da uyanır; kabiliyeti ve “ayn-i sabit”inin ihatası oranında insanların hidayetine kalkışır. **“Ey bürünüp sarınan, kalk ve uyar.”[[717]](#footnote-717)**

“Ayn-i sabit”i, ism-i a’zam’a (Allah’ın en büyük ismine) tabi olursa nübüvvet dairesi onunla sona erer. Nitekim nübüvvet Resulullah’la son bulmuştur. İlk ve son varlıklardan, mürsel peygamberlerden ve nebilerden (H.z Muhammed -s.a.a- dışında) hiç birinin “ayn-i sabit”i, ism-i a’zam’a ve zatın tüm boyutlarıyla zuhuruna tabi olmamıştır. Bu yüzden tüm boyutlarıyla zuhur etti, hidayetin nihai zuhuru hasıl oldu ve külli/tümel keşif gerçekleşti. Nübüvvet, mukaddes vücuduyla sona erdi. Farzen evliyadan biri, o mukaddes zat ve hidayeti vesilesiyle bu makama erecek olursa, keşfi aynen bu (Muhammedî) keşif olacaktır. Zira teşri ve yasamada tekrar caiz değildir. O halde nübüvvet dairesi Peygamber’in (s.a.a) mukaddes vücuduyla son bulmuş ve hadis-i şerifte yer aldığı üzere Peygamber (s.a.a), nübüvvet binasının son taşını da gediğine koymuştur.

Bilmek gerekir ki ibadetler ve ibadetlerin manevi nitelikleri, bu makamlardan her birisinin ehli için oldukça farklılık arz etmektedir. Bunlardan her birisi için, Hakk ile münacattan elde ettiği bir nasip vardır ki, bu makama nail olmamış kimseler için bu nasip söz konusu değildir. Elbette Hz. İmam Sadık (a.s) için ibadet halinde hasıl olanlar, başkaları için mümkün değildir. Nitekim Seyyid b. Tavus şöyle diyor: “Nakledildiği üzere imam Sadık (a.s) namazda Kur’an okurken birden bire kendinden geçti. Bir müddet sonra kendine gelince, bunun sebebini sordular. İmam (a.s) cevap olarak şöyle buyurdu: *“Sürekli Kur’an ayetlerini tekrarladım. Sonunda mükaşefe ve açık bir şekilde ayetleri kılandan işitir bir halete erdim. Dolayısıyla beşeri gücüm ilahî celali mükaşefeye dayanamadı.”[[718]](#footnote-718)*

Resulullah (s.a.a) için ortaya çıkan halet, varlıklardan hiç birisi için söz konusu değildi. Nitekim meşhur hadiste şöyle yer almıştır: *“Allah’la öyle bir haletim var ki hiç bir mukarreb melek ve mürsel nebi o haleti elde edemez.”[[719]](#footnote-719)*

Vazgeçelim bu konudan ki, lafız dışında bir nasibimiz yok bundan. Bizim için önemli olan, evliyanın makamlarından mahrum olsak da bunları inkar etmememiz ve teslim olmamızdır. Zira velilerin emrine teslim olmanın da bir çok faydası vardır. Allah korusun, inkarın ise bir çok zararı vardır. *“Allahım! Ben onların emrine teslim olmuşum”* Allahın rahmeti hepsinin üzerine olsun.

3. Bölüm: Amellerin Tecessümü

Bil ki ibadetlerde kalp huzuru, sadece kalbe ibadetlerin ehemmiyetini anlatmakla mümkündür. Bu da sadece ibadetlerin esrar ve hakikatlerini derk etmekle elde edilebilir. Bu her ne kadar bizler için mümkün olmasa da, Ehl-i Beyt (a.s) hadislerinden ve marifet ehlinin sözlerinden anladıklarımızı, benim gibilerin haline uygun ve bu sayfalara elverişli olduğu kadarıyla zikretmeye çalışacağız.

Defalarca işaret ettiğimiz gibi güzel amel ve ibadî fiillerin her birinin, batınî ve melekutî sureti ve ibadet edenlerin kalbinde oluşan bir takım eserleri vardır. Ama batınî suretler, berzah ve cismani cennetin bayındır kılındığı şeylerden ibarettir. Zira rivayetlerde de yer aldığı üzere cennetin zemini bomboş bir yerdir.[[720]](#footnote-720) Bina ve imar maddesi ise rivayetlerde de yer aldığı üzere zikir ve amellerdir. Nitekim ilahî kitapta yer alan bir çok ayetler de amellerin tecessümüne delalet etmektedir. Örneğin: **“Kim bir zerre miktarınca hayır işlerse onu görür ve kim de zerre miktarınca kötülük yaparsa onu görür.”[[721]](#footnote-721)** Hakeza **“ve yaptıklarını hazır buldular.”[[722]](#footnote-722)**

Amellerin tecessümüne ve amellerin melekutî/gaybî suretlerine delalet eden rivayetler de çeşitli bablarda yer almıştır. Biz bunlardan bazısını zikretmekle yetineceğiz.

Hz. İmam Sadık şöyle buyurmuştur: *“Namazını vaktinde ve şartlarına riayet ederek kılan kimsenin namazını melekler tertemiz bir şekilde göklere kaldırır. O namaz (sahibine) şöyle der: Beni koruduğun gibi, Allah da seni korusun. Beni yüce bir melek emanet aldı.” Ama namazını özrü olmaksızın erteleyen ve şartlarına riayet etmeyen kimsenin namazını melekler, simsiyah ve karanlık bir halde göklere götürür. Namazı sahibine şöyle seslenir: “Sen beni zayi ettin, Allah da seni zayi etsin. Bana riayet etmedin, Allah da sana riayet etmesin.”[[723]](#footnote-723)*

Bu hadisten amellerin melekutî suretleri anlaşıldığı gibi, amellerin hayatı ve hayatî özellikleri de istifade edilmektedir. Bu bir takım kanıtların da gerektirdiği bir husustur. Hadisler tüm varlıkların melekutî bir hayata sahip olduğuna ve melekutî alemin baştanbaşa ilim ve hayat olduğuna delalet etmektedir: **“Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur.”[[724]](#footnote-724)**

Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah mü’mini kabirden çıkarınca, onunla önünden yürüyen bir misal (melekutî suret) de çıkar. Mü’min kıyamet dehşetlerinden birini görünce, o misal kendisine şöyle der: “Korkma ve üzülme; seni aziz ve celil olan Allah tarafından yücelik ve saadetle müjdeliyorum.” Sonra Allah’ın huzurunda durur, Allah onu kolay bir hesaba çeker ve ona cennete gitmesini emreder. O misal yine önünden gider. Mü’min ona şöyle der: “Allah sana rahmet etsin. Sen benimle kabirden çıkan iyi bir “çıkıcı”sın. Görünceye kadar da hep beni Allah’tan bir yücelik ve saadetle müjdeledin, sen kimsin?” O şöyle der: “Ben senin dünyada mü’mine verdiğin sevincin misaliyim. Allah beni, seni müjdelemem için ondan yaratır.”[[725]](#footnote-725)*

Bu hadis-i şerif ahirette amellerin tecessümüne delalet etmektedir. Nitekim Şeyh Behauddin, bu hadisin şerhinde şöyle demiştir: “Bazı hadis-i şerifler inançların tecessümüne delalet etmektedir. O halde doğru amel ve inançlar, güzel görünümlü ve nuranî bir surette zahir olmaktadır. Bu suretler sahibini tam bir sevinç ve mutluluk içine sokmaktadır. Kötü amel ve inançlar da zulmanî ve çirkin bir surette zahir olmaktadır. Bu suretler de sahibine keder ve üzüntü vermektedir. Nitekim bazı müfessirler **“Herkes yaptığı iyiliği o gün hazır bulur ve yaptığı kötülükle kendi arasında uzun bir mesafe olmasını diler.”[[726]](#footnote-726)** ayetinin tefsirinde bu ayetin bizleri şu ayete irşad ettiğini söylemişlerdir: “**O gün insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler.”[[727]](#footnote-727)** Bu ayette bir kelimenin takdirde olduğunu, “liyurev cezae a’malihim” anlamına geldiğini ve de “liyurev” cümlesindeki zamirin “ameller”e döndüğünü söyleyenler doğrudan uzak düşmüşlerdir.”

Bu makamda bazı büyük muhaddisler[[728]](#footnote-728) çok ilginç şeyler söylemişlerdir ki, zikredilmemesi daha evladır. Bunlar amellerin tecessümü ile cismanî dirilişin arasında bir aykırılığın olduğunu zannetmişlerdir. Halbuki bu onu teyid etmektedir. Bu hadiste geçen “temessül” (görünmek) kelimesi **“O da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü”[[729]](#footnote-729)** ayetindeki “görünmüştü” kelimesinin aynısıdır ve hakikatte cismani suretle temessül etmiştir; zan, hayal ve rüya gibi bir şeyle değil. Velhasıl sırf aklımız almıyor ve daha çok filozofların görüşüne uygundur diye, yerinde de ispat edildiği üzere güçlü kanıtlarla uyumlu olan bir takım ayet ve rivayetleri zahirinden uzaklaştırıp tevil etmemiz güzel bir şey değildir. En iyi şey, Allah ve masum velilerin yüce mukaddes huzurunda teslim olmaktır.

O halde anlaşıldığı üzere Allah-u Teala’nın kabul ettiği her amelin huriler, saraylar, yüce cennetler ve cari nehirler cinsinden güzel suretleri vardır. Alemde hiç bir varlık boş yere yaratılmamaktadır. Aksine varlıklar arasında kamil veliler dışında hiç kimsenin keşfedemediği birtakım aklî bağlar vardır. Velhasıl bu konu aklî ve felsefî kanıtlarla da uyum halindedir.

O halde ahiret alemindeki hayat ve lezzetler, kemali suretleri o aleme intikal eden ameller ile Muhammedî tam bir keşifle bu din ehlinin elde ettiği ibadî amellerdir. Amellerin güzellik ve kemali de niyet, kalb teveccühü ve sınırlara riayet etmeye bağlıdır. Bu özelliklere veya en azından bazısına sahip olmayan bir amel makbul değildir ve de diğer alemde insanın karşılaşacağı oldukça çirkin bir surete sahip olacaktır. Nitekim rivayetlerde de böyle yer almıştır. O halde gayb alemine, enbiya ve evliya ile marifet ehlinin sözlerine iman eden ve ebedi hayata ilgi duyan bir insan, her türlü riyazet ve zahmetle amellerini ıslah etmeye çalışmalıdır. Zahir ve suretini İslam şeriatına mutabık hale getirdikten sonra, batın ve siretini de ıslah etmeli ve en azından farzları kalb huzuruyla eda etmeli, eksiklerini de nafile namazlarıyla telafi etmelidir. Nitekim rivayetlerde de yer aldığı üzere nafile namazlar, farzların eksik taraflarını telafi etmekte ve kabul edilmesini sağlamaktadır.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: *“Şüphesiz ki nafileler farzlardan bozuk olanları tamamlamak için karar kılınmıştır.”[[730]](#footnote-730)*

Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Kul için namazının sadece dörtte biri veya sekizde biri veya yarısı veya kalp huzuruyla kıldığı miktarı semaya yükselir. Ama Allah-u Teala bunu nafile namazlarıyla telafi eder.”[[731]](#footnote-731)*

Bu çeşit rivayetler oldukça çoktur. Bizim unutkanlık, dalgınlık ve namazın kemaline aykırı benzeri haletlere sahip olduğumuz bilinen bir şeydir. Allah-u Teala kamil lütfüyle eksiklerimizi gidermek için nafileleri karar kılmıştır. Bu yüzden mümkün olduğu kadarıyla bundan gaflet etmemeli ve nafileleri terk etmemeliyiz.

Velhasıl ey aziz! Biraz bu gafletten uyan, işlerinde tefekkür et. Amel sayfana bir bak. Namaz oruç, hac vb. salih bildiğin amellerinin, ahirette bizzat kendi başına bela kesilmesinden kork. Bu alemde fırsat varken kendini hesaba çek ve amellerinin tartısını kur. Amellerini şeriat ve Ehl-i Beyt’in velayet terazisinde tart. Amellerinin sıhhat, fesad, kemal ve noksanlığını tespit et. Fırsat olduğu kadarıyla bunları telafi et. Kendini burada muhasebe etmezsen, o alemde seni muhasebe ederler ve böylece büyük belalara düçar olursun. İlahi adalet terazisinden kork, hiç bir şeyine aldanma ve ciddiyetini kaybetme. Biraz da masum olan Ehl-i Beyt’in (a.s) amel sayfasına bir göz at. Amelleri üzerinde tefekkür et. İşlerin ne kadar zor, yolun ise ne kadar karanlık ve ince olduğunu anla. Şimdi de şu hadisi oku ve bu özet bilgilerden gereken dersi al.

Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah’a andolsun Hz. Ali (a.s) dünyadan göçünceye kadar da asla haram bir şey yemedi. Kendisine Allah’ın razı olduğu iki şey arz edildiğinde o bedenine en ağır geleni tercih ederdi. Resulullah herhangi bir zorlukla karşılaşınca kendisine olan güvenden ötürü mutlaka Hz. Ali’yi yanına çağırırdı. Bu ümmetten Resulullah’ın amellerine Hz. Ali’den başka hiç kimse takat getiremedi. Her zaman korkan bir insan gibi amel ederdi. Adeta cennet ve cehennem arasında bulunuyor gibiydi. Sevabı ümid ediyor ve ceza korkusunu taşıyordu. Allah yolunda ve ateşten kurtulmak amacıyla el emeği ve alın teriyle elde ettiği bin köleyi azad kıldı. Ailesinin yemeği zeytinyağı, sirke ve hurmaydı. Elbisesi ketenden idi. Elbisesinin kolu uzun olduğunda makas ister ve onu kısaltırdı. Evlatları arasında anlayış ve elbise giyinişinde ona en çok benzeyen İmam Zeynu’l Abidin idi. Günün birinde oğlu İmam Bakır (a.s) yanına vardı, babasının ibadette hiç kimsenin ulaşmayacağı bir makama ulaşmış olduğunu gördü. Uykusuzluktan rengi solmuş, gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüş, mübarek alnı ve burnu uzun secdeden dolayı yaralanmış, ayakları namaz kılmaktan şişmişti. Nitekim Hz. İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: Onu bu durumda görünce kendimi tutamadım, ona acıyarak ağladım. O anda tefekkür ediyordu. İçeri girdikten bir müddet sonra bana teveccüh etti ve şöyle buyurdu: “Ey evladım! Ali b. Ebi Talib’in ibadetlerinin yazılı olduğu o sahifeyi bana getir.” Ben sahifeyi verince ondan bir miktar okudu, daha sonra büyük bir hüzün ve rahatsızlık içinde o sahifeyi elinden bıraktı ve şöyle buyurdu:“Kim Ali b. Ebi Talib’in sahib olduğu ibadet gücüne sahib olabilir?”[[732]](#footnote-732)*

Hz. İmam Bakır (a.s) ise şöyle buyurmuştur: *Ali b. Hüseyin (a.s) her gece ve gündüz boyunca bin rekat namaz kılar ve rüzgar onu bir başak gibi hareket ettirdi.”[[733]](#footnote-733)*

Azizim! Bu hadis-i şerifler üzerinde biraz tefekkür et. İmam Bakır (a.s) masum olmasına rağmen babasının şiddetli ibadet haleti karşısında ağlamıştır. İmam Zeyn’ul Abidin de o dikkat göstermesine ve ibadet etmesine rağmen Ali b. Ebi Talip’in sahifesini okuyunca ibadetleri hususunda acizliğini itiraf etmiştir. Şüphesiz Hz. Ali’nin ibadetini yapmak hiç kimsenin harcı değildir. İnsanlar masumların yaptığı ibadetten acizdir. Ama bu yüce makamdan aciz olanlar, her şeyi terk etme durumuna da düşmemelidir.

Bilmek gerekir ki bu ibadetler haşa, boş ve abes şeyler değildir. Aksine bu yol, oldukça tehlikeli ve dakik bir yoldur. Gerçek marifetlere sahib olan kimseler, ölüm ve kıyamet sonrası olaylar oldukça zor olduğu için acizlik ve ısrar izharında bulunmuşlardır. Bizim bu işleri hafife almamız ise inanç ve iman zayıflığı ile cehalet ve bilgisizlikten kaynaklanmaktadır.

İlahi! Sen, kulların batınından haberdarsın; kusurlarımızı, zayıflığımızı ve güçsüzlüğümüzü biliyorsun. Biz senden daha istemeden, sen bizleri rahmetine gark ettin. Senin nimetlerin istenmeden verilen nimetler ve ihsanların istek ve kabiliyet aramayan ihsanlardır. Biz şu anda suçlarımızı itiraf ediyoruz. Senin sonsuz nimetlerine küfranda bulunduk. Biz kendimizi elim azaba ve cehenneme müstahak biliyoruz. Bizim yanımızda hiçbir şey yok ve elimizde hiç bir vesile bulunmamaktadır. Sadece senin lütuf, acıma ve rahmet genişliğin üzere enbiyanın diliyle bildirdiklerin dışında bir şeye sahip değiliz. Biz kabiliyetimiz oranında seni bu sıfatla tanıdık. Sen şu bir avuç toprağa (insana) rahmet ve fazlın dışında bir şeyle karşılık verir misin? Senin geniş rahmetin nerede? Kapsamlı ellerin, geniş ihsanın ve keremin nerededir ey Kerim?!

4. Bölüm: İbadet İçin Feragatin, Kalp Zenginliğine Sebep Olduğunun Beyanı Hakkında

Bilmek gerekir ki zenginlik, nefsin kemali sıfatlarındandır. Hatta mutlak varlığın kemal sıfatlarından biridir. Bu yüzden de zenginlik; Allah-u Teala’nın zatî sıfatlarından biri (el-gani) sayılmaktadır. Mal zenginliği nefsanî zenginliğe sebep olmaz. Aksine nefsani zenginliği olmayanlar, mal ve servete sahip olduklarından daha fazla hırs ve tamaha kapılmakta ve daha muhtaç bir duruma düşmektedirler. Zira bizzat gani olan Allah’ın mukaddes dergahı dışında, hiç bir yerde gerçek zenginlik elde edilemez. Bir zerre topraktan, alemlerin zirvesine, heyula-i uladan (ilk özdek) yüce ceberut alemine kadar[[734]](#footnote-734) tüm varlıklar fakir ve muhtaçtır. Bu yüzden kalp, hangi ölçüde Allah’tan gayrisine teveccüh ederse ve kalbin batını, mülk ve dünya alemini imara yönelirse, bu ihtiyaç ve fakirlik daha da artar. Kalbi ihtiyaç ve fakirlik ki malumdur ve izaha gerek yoktur. Zira bu kalbî bağlılık ve ilgi; bizzat ihtiyaç ve fakirliktir. Kalbî ihtiyaç ve fakirliği güçlendiren dış/haricî fakirlik ve muhtaçlık da hızla artış kaydeder. Zira hiç kimse bütün işlerini tek başına yapabilme gücüne sahip değildir. O halde bu hususta başkalarına ihtiyaç duyar. Servet sahipleri zahirde ihtiyaçsız gözükse de, derin bakıldığı takdirde mallarının çokluğu oranında ihtiyaçlarının da çoğaldığı kolayca anlaşılmaktadır. O halde mal sahipleri; zenginler kılığındaki fakirler ve varlıklılar elbisesindeki yoksullardır. Kalp ne kadar işleri idare etmeye ve dünyayı imar etmeye yönelir, dünyaya olan ilgisi artarsa, daha çok zillet tozuna bürünür, zillet ve ihtiyaç karanlığı gittikçe artış kaydeder. Ama tam tersine; insan dünya sevgisini bir kenara iter, kalbi mutlak gani olan Allah’a yönelir, varlıkların zatî fakirliğine iman eder, varlıkların hiç birinin kendiliğinden bir şeye sahip olmadığına, Allah’ın katından başka hiç bir yerde izzet, kudret ve saltanatın bulunmadığına inanırsa ve can-u gönülden o gaybi dilden ve melekuti münadiden **“Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız, Allah ise müstağnidir, övülmeğe layık olandır”[[735]](#footnote-735)** ayetini işitirse, o zaman kalbi iki alemden müstağni hale gelir. Kalbî o kadar zenginliğe erer ki Süleyman’ın mülkü bile gözüne bir hiç gelir. Yeryüzü hazinelerinin anahtarlarını bile ona verseler, buna itina göstermez. Nitekim rivayette yer aldığı üzere Cebrail yeryüzü hazinelerinin anahtarını Resulullah’a takdim etmiş, ama Resulullah kabul etmemiş ve tevazu göstererek fakirliği bir kıvanç kabul etmiştir. Hz. Ali (a.s) ise İbn-i Abbas’a şöyle buyurmuştur: *“Bana göre dünyanız, şu yamalı ayakkabıdan daha değersizdir.”[[736]](#footnote-736)* Ali b. Hüseyin ise şöyle buyurmuştur: *“Ben dünyayı yaratıcısından istemekten bile utanıyorum; nerede kaldı ki kendim gibi olan birinden dileyeyim!”[[737]](#footnote-737)*

Masumlar dışındaki insanlara gelince… Necmuddin Kübra[[738]](#footnote-738) sert açıklamalarının ardından bakınız ne diyor: “Zenginlerle oturup kalkma karşılığında dünya malı ve mülkünü; fakirlerle oturma kalkma karşılığında ise dünya ve ahiret mutsuzluğunu bana verecek olsalar ve beni bu ikisinden birini seçme hususunda serbest bıraksalar, şüphesiz ben dünya ve ahiret mutsuzluğu içinde fakirlerle oturup kalkmayı tercih ederim. Zira ateş utançtan daha iyidir.”[[739]](#footnote-739)

Evet; onlar, dünya hazineleri ve malına teveccüh etmenin ve zenginlerle oturup kalkmanın kalpte ne tür zulmetler icat ettiğini çok iyi biliyorlardı. İradeyi nasıl zayıflattığını, kalbi nasıl fakirleştirdiğini ve mutlak kamil merkezî noktaya teveccühten alıkoyduğunu derk etmişlerdi. Ama kalbi, kalp sahibine ve evi de kendi sahibine teslim eder, gayrisine tasarruf hakkı tanımazsan, O’ndan başkasından yüz çevirirsen ve evi gaspçıya teslim etmezsen, o zaman ev sahibi orada tecelli eder. Şüphesiz mutlak ganinin tecellisi de mutlak zenginlik getirir. Kalbi izzet ve zenginlik deryasına gömer ve kalp ihtiyaçsızlık ile dolar. **“İzzet Allah’ın Resul’ünün ve müminlerindir.”[[740]](#footnote-740)** Dolayısıyla o evi de sahibi yönetir ve insanı kendi başına bırakmaz. Bizzat kendisi; kula ait tüm işlerde tasarrufta bulunur. Öyle ki onun kulak, göz, el ve ayağı olur. Bu da nafilelerin yakınlığının neticesinde hasıl olan bir şeydir. Nitekim hadis-i kutside şöyle yer almıştır: *“Kul nafilelerle bana yakınlaşır ve ben de onu severim. Ben onu sevince de duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili ve tutan eli olurum.” [[741]](#footnote-741)*

Böylece kulun tüm ihtiyaçları ortadan kalkar ve iki alemden müstağni hale gelir. Bu tecelli sayesinde tüm varlıklardan korkusu da yok olur. Yerine Allah korkusu yerleşir. Tüm kalbini Allah’ın azamet ve haşmeti kaplar. Allah’tan gayrisinin hiç bir azamet, haşmet ve tasarrufu olmadığına inanır. *“Varlık aleminde Allah’tan başka etken yoktur”* hakikatini gönlüne yerleştirir.

Şerhiyle meşgul olduğumuz hadiste de bu anlamlardan bazısına işaret edilmiş ve, *“İbadetim için kalp feragatini elde edersen ben de kalbini zenginlikle doldururum.”* diye buyurulmuştur. Bu ibadet için kalp feragati, insanı yavaş yavaş kalp huzurunun en yüksek mertebesine de ulaştırabilir.

Bu zikrettiklerimiz kalp huzurunun sadece bazı etkilerinden ibarettir. Eğer kalp Hakk ile meşgul olmaz ve teveccüh için feragat elde etmezse, bu gaflet; tüm şekavetler, noksanlıklar ve kalp hastalıklarının kaynağı olur. Bu gaflet vasıtasıyla kalbinde bulanıklık ve zulmetler vücuda gelir. Kalp ile Hakk arasında kalın hicaplar oluşur ve hidayet nuru kalbe giremez olur. Dolayısıyla ilahî tevfiklerden mahrum düşer. Kalbi dünyaya yönelir, karın ve tenasül organını tatmine koyulur. Böylece enaniyet deryasına gömülür, nefsi başıboşluğa kayar, bencillik adımlarıyla hareket eder. Zatî zilleti ve hakiki fakirliği zahir olur. Tüm hareket ve duruşlarında Allah’tan uzak düşer ve Allah’tan yardım göremez hale gelir. Nitekim şerhiyle meşgul olduğumuz hadiste de bu anlamlardan bazısına işaret edilmiş ve şöyle buyurulmuştur: “*Ama eğer sadece bana ibadete koyulmazsan, kalbini dünya ile meşgul kılarım, fakirliğini gidermem ve seni isteğinle baş başa bırakırım.*”

Bir Espri

Bilmek gerekir ki işlerin kula bırakılması ve kula tefviz edilmesi anlamında değildir. Zira irfan ekolü, kanıt mesleği ve doğru mezhepte tefviz, imkansız ve batıl olan bir şeydir. Hiç bir varlık Hakk’ın tasarrufu ve kudretinin dışına çıkamaz ve işlerinde tasarrufta kendi başına bırakılamaz. Ama, kalp Allah’tan gaflet edip dünyayla meşgul olunca, onda tabiat hükmü hakim olur ve kalbinde enaniyet galip gelir. Dolayısıyla kalbi bencillik ile dolar. Bunlar da “*seni isteğinle baş başa bırakırım”* diye tabir edilmiştir. Ama kalbi Allah’a yönelir ve baştan başa Hakk’ın nuruyla dolarsa, ister istemez tasarrufları ve hatta bazı merhalelerde vücudu da hakkanî olur. Nitekim nafilelerin icat ettiği yakınlığı beyan eden Kafi’deki hadiste de bu makamlardan bazısına işaret edilmiştir. Yine de Allah bilir.

Yirmisekizinci Hadis: Likaullah

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی ثِقَهِ الإِسلامِ, مُحَمَّدِبنِ يَعقُوبَ الکُلَينیِّ، رَحمَةُ الله، عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيی، عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّدٍ، عَن مُحَمَّدِ بن خالِدٍ، وَ الحُسَينِ بنِ سَعيدٍ جَميعاً، عَنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن عَبدِ الصَّمَدِ بن بَشيرٍ، عَن بَعضِ أَصحابِهِ، عَن أَبی عَبدِالله عَلَيه السَّلام، قال قُلتُ: أَصلَحَکَ الله، مَن اَحَبَّ لِقاءَالله، اَحَبَّ الله لِقاءَهُ؟ وَ مَن اَبغَضَ لِقاءَالله، ابغَضَ الله لِقائَهُ؟ قال: نَعَم. قُلتُ: فَوَ الله، إِنّا لَنَکرَهُ المَوت. فَقالَ: لَيسَ ذَلِکَ حَيثُ تَذهَب. إِنَّما ذلِکَ عِندَ المُعايَنَةِ: إِذا رَأَی ما يُحِبُّ، فَلَيسَ شيءٌ اَحَبَّ إِلَيهِ مِن أَن يَتَقَدَّمَ عَلی الله، وَ الله تَعالی يُحِبُّ لِقائَهُ، وَ هوَ يُحِبُّ لِقاءَ الله (حينَئِذٍ) . و إذا رَأی ما يَکرَهُ، فَلَيسَ شئءٌ اَبغَضَ (إلَيه) مَن لِقاءِالله، وَ الله يُبغِضُ لِقائَهُ.

Ravi şöyle diyor: İmam Sadık’a (a.s) şunu sordum: “Allah seni ıslah etsin; her kim Allah’la görüşmeyi severse Allah da onunla görüşmeyi sever ve her kim de Allah ile görüşmeyi sevmezse, Allah da onunla görüşmeyi sevmez, öyle mi?” İmam: *“Evet”* diye buyurunca “Allah’a andolsun ki biz ölümden hoşlanmıyoruz” dedim. İmam (a.s) şöyle buyurdu: *“Kapıldığınız evham/kuruntu doğru değildir. Şüphesiz ki bu, ölümü görme anındadır. İnsan sevdiğini görürse, en çok Allah’ın huzuruna varmayı sever ve Allah da onu görmeyi sever. Ama eğer ölüm anında sevmediği bir şeyi görürse, o zaman da en çok Allah ile görüşmekten nefret eder ve Allah da onu görmekten nefret eder.”[[742]](#footnote-742)*

Şerh

“Eslehekellah” cümlesi bir hayır duasıdır ve duada karşı tarafın, duanın içeriğinden yoksun olmasını gerektirmez. İçeriği hasıl olsa bile bu tarz yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla İmam Sadık’ın (a.s) ıslah ve doğruluk dilenmesi de bilinen ölçülerin dışında bir şey değildir. Nitekim, *“Gaferellah leke”* ve *“afellah anke”* cümleleri de İmamlar hakkında kullanılmaktadır. Bazıları, “**Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar”** *[[743]](#footnote-743)*ayetini de bu anlama yorumlamışlardır ve bunun “gaferellah leke” anlamına geldiğini söylemişlerdir.”[[744]](#footnote-744) Dolayısıyla duanın içeriğinin hasıl olması gerekli değildir. Gerçi bu ayeti şerifede uzak bir ihtimaldir ve biz, önceki hadislerden birini şerh ederken bunu beyan ettik. O halde, dua gibi inşa edilen hususlarda içeriğin hasıl olması gerekmez.

“Lika” kelimesi “lekiye” fiilinin mastarıdır. “likaen, likayeten, likiyyen, likyanen, likyaneten, lukyen, luken, lukyanen, lukyeten ve lukyaneten” kelimeleri de bu fiilin mastarlarıdır ve de ru’yet ve görmek anlamına gelmektedir. Likaullah konusunu ise uygun olduğu kadarıyla ileride açıklamaya çalışacağız.

“Ebgeze” kelimesi ise, if’al, babındandır. “Beguze, begazeten fehuve begiz” ise sevginin karşıtıdır. “Begzetun ve begzaun” ise bunun şiddetidir. Özetle, hub ve bugz (sevgi ve nefret), birbirinin karşıtı olan nefsani sıfatlardandır. Hakikatleri de bilinen bir şeydir. Zira, bunlar da diğer nefsani sıfatlar gibi açıklanması gerekmeyen zati hakikatlerdendir. *“Hubb”* ve *“bugz”*un hak Teala’nın mukaddes zatına isnadının hangi itibarla doğru olduğunun açıklaması ise, inşallah ileride yapılacaktır.

“İnna lenekrehul mevt” cümlesine gelince… Ravi, ölümün, Allah’ı görmekle birlikte olduğunu sandığından veya likaullahı bizzat nefsin ölümünden ibaret gördüğünden dolayı, ölümden hoşlanmamanın da Allah’tan hoşlanmamak olduğunu sanmış ve bu soruyu sormuştur. İmam (a.s) da mutlak hoşlanmamanın ölçü olmadığını; aksine melekut ve diğer alemlerin etkilerinin müşahede edildiği ölüm anının ölçü olduğunu beyan etmiştir.

“Leyse zalike heysu tezhebu” cümlesinin ise Farsça karşılığı yoktur. Daha çok, “zannettiğiniz, düşündüğünüz, zihninize gelen” vb. ifadeler kullanılmaktadır. Bu Arapça ifadeden maksat da, evhama ve kuruntuya kapılmaktır. Arapça’da bu tür tabirler çoktur. “Zehab” ve türevleri, evham ve inançlar hakkında kullanılmamaktadır. Nitekim, mezheb de bu anlamdadır ve bu bir istiareden ibarettir. Zira, nesnel ve reel “zehab”dan (gitmekten) alınmıştır.

“İnd’el-Muayene” cümlesindeki “muayene” kelimesi, “mufaele” babındandır. Nitekim bir şey açık bir şekilde görüldüğü takdirde “ayentu şey iyanen” denmektedir. Ölüm anına da “muayene” denmektedir. Zira insan ölürken o alemin nişanelerini açık bir şekilde görmekte, gaybi ve melekuti gözleri açılmakta, melekut halleri, az da olsa kendisine keşf olmakta, amel ve haletlerinin bazı belirtilerini kendi gözleriyle görmektedir.

Hadis-i şerifte uyumlu olarak açıklanması gereken hususları birkaç bölümde açıklamaya çalışacağız. Güven sadece Allah’adır.

1. Bölüm: Likaullah (Allah’ı Görme) ve Likaullahın Niteliğinin Beyanı Hakkında

Bil ki açık, kinaye veya işaret yoluyla likaullah (Allah’ı görme) konusuna işaret eden bir çok ayet ve hadisler vardır. Bu sayfalarda söz konusu rivayetlerin tümünü aktarma imkanı yoktur. Ama kısaca onlara işaret etmek istiyoruz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler merhum Hacı Mirza Cevad-i Tebrizi’nin bu husustaki bir çok hadisleri bir araya toplayan “Likaullah” risalesine müracaat etmelidir.

Bil ki bazı likaullah yolunu tümüyle kapatan bazı müfessirler ve alimler, sözde Allah-u Teala’nın zatını tenzih etmek için likaullah hususundaki hadis ve ayetlerin tümünü, ahiret günü ile mükafat, sevap ve ceza gününü görmek olarak yorumlamışlardır. Bu yorum, mutlak “lika” ile bazı ayat ve rivayetlere oranla doğru bir açıklama olabilir; ama bazı muteber kitaplarda yer alan dua ve rivayetler ile büyük alimlerin şahit olarak gösterdiği meşhur hadislere oranla oldukça uzak ve soğuk bir yorumdur.

Bilmek gerekir ki likaullah ile Hakk’ın cemal ve celalini müşahede hususunda kapıyı açık tutanların maksadı, zat-ı mukaddesin künhüne/hakikatine ermenin caiz olduğu değildir. Onlar ilm-i huzuri[[745]](#footnote-745) ve reel/ruhanî müşahede ile, mutlak kuşatıcı olan zatı ihata etmenin mümkün olduğunu söylememektedirler. Aksine tümel ilimlerde tefekkür adımıyla ve şuhudî irfanda basiret adımıyla böyle bir zatın künhüne/hakikatine ermenin imkansız olduğu meselesi, kanıtlarla ispatlanmış bir konudur ve de bütün akıl sahipleri ile marifet ve kalp ehlinin ittifak ettiği bir husustur. Bu makamı iddia edenler; tam bir takvadan, kalbin tüm alemlerden yüz çevirmesinden, iki alemin reddinden, bencillik ve enaniyetin ayaklar altına alınmasından, Hakk’a ve o mukaddes zatın sıfat ve isimlerine tam bir teveccüh ettikten, o zatın mukaddes zatının sevgi ve aşkına daldıktan ve kalbî riyazete çektikten sonra sâlik için esmaî ve sıfatî tecellilere mahzar kalbî bir sefanın ortaya çıktığını söylemektedirler. Böylece kul ile isimler ve sıfatlar arasındaki kalın hicaplar ortadan kalkar; kul, esma ve sıfatlarda fani hale gelir, celal ve kutsal izzete tutunur, zatî tam bir tedella (yakınlık/bağlılık haleti) elde eder. Bu durumda sâlikin mukaddes ruhu ile Hak Teala arasında esma ve sıfatlar dışında bir hicab kalmaz.

Sülûk ehlinden bazısı için esmaî ve sıfatî nur hicaplarının yırtılması, gaybî ve zatî tecellilere nail olması ve kendisini mukaddes zata ait ve yakın görmesi mümkündür. Bu müşahedede Hakk’ın kayyumî/kuşatıcı ihatasını ve kendi zatî fenasını şuhud eder. Açık bir şekilde kendi vücudunu ve bütün mevcudatı Hakk’ın gölgesi olarak görür. Nitekim bürhanî/kanıtsal açıdan da Hakk ile tüm madde ve ilgilerden soyut olan ilk yaratık arasında hiç bir hicap/perde yoktur. Hatta mutlak soyut varlıklar için de kanıtlandığı gibi mutlak anlamda bir hicap yoktur. Hakeza ihata ve kuşatıcılık açısından soyut varlıklarla aynı ufukta gezen, hatta onlardan bile ileri gitmiş olan bir kalp için de hiç bir hicab söz konusu değildir. Nitekim Kafi ve Tevhid-i Saduk kitaplarında yer alan bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: *“Mü’minin ruhu Allah’ın ruhuna, güneş ışığının güneşe bağlılığından daha şiddetli bir şekilde bağlıdır.”[[746]](#footnote-746)*

Alimlerce makbul olan ve bizzat kendisi de masumlardan nakledilmiş olduğuna tanıklık eden “Şabaniye” duasında ise şöyle buyurulmaktadır: *“İlahî! Bana, sana tam bir bağlılığı nasip eyle ve kalp gözlerimizi sana bakış nuruyla nurlandır ki kalp gözlerimiz nur hicaplarını yırtsın, azamet madenine ulaşsın, ruhlarımız kutsal izzetine asılsın. Allah’ım bizleri çağırdığında sana icabet eden, kendilerine nazar ettiğinde celalin karşısında kendilerinden geçen, gizlice raz-u niyaz ettiğin halde senin için açıkça amel eden kimselerden eyle.”[[747]](#footnote-747)*

Kur’an-ı Kerim’de Resulullah’ın mirac olayı anlatılırken de şöyle buyurulmaktadır: **“Sonra yakınlaştı ve daha da yakınlaştı. Araları iki yay aralığı kadar, belki daha da yakın oldu.”[[748]](#footnote-748)**

Bu huzurî ve fenaî müşahedenin, Allah’ın zatının künhüne ermenin imkansız olduğunu bildiren kanıtlar ve münezzeh olduğunu bildiren ayet ve rivayetlerle hiç bir aykırılığı yoktur. Hatta bu hususu teyit ve te’kit etmektedir.

Şimdi de bu soğuk ve yersiz yorumların ne gereğinin olduğuna bir bakalım. Hz. Ali’nin (a.s), *“Farzen azabına sabrettim, ayrılığına nasıl sabrederim”* sözünü ve evliyanın ağlayıp yakarmasını, hurilere ve cennetteki köşklere yorumlamak doğru mudur? Acaba *“Biz cehennem korkusu ve cennet sevgisiyle ibadet etmiyoruz. Bizim ibadetimiz hurilerin ibadetidir. Halis bir şekilde Allah’a ibadet ediyoruz”* diyenlerin yakarışlarını cennetteki nimetlerden, yiyeceklerden ve lezzetlerden ayrılığa yorumlamak doğru mudur? Heyhat! Bu oldukça yersiz bir sözdür ve oldukça çirkin bir yorum. Mirac gecesinde, hiç bir kulun giremediği o yerde, Cebrail-i Emin’in bile mahremi bile olmadığı o sırlar aleminde, Resulullah’a cennetin ve sağlam köşklerinin gösterildiği söylenebilir mi? O azamet ve celal nurlarının, sadece maddi nimetlerin gösterilmesi olduğu iddia edilebilir mi? Acaba muteber dualarda nebiler için zuhur eden tecellilerin; nimetler, yiyecekler, içecekler, bağlar ve köşkler olduğu düşünülebilir mi?

Heyhat! Ne yazık ki tabiatın zulmet hicaplarına mahkum olan, emel ve kuruntuların esiri olan bizler; yiyecekler, içecekler, evlilikler vb. şeyler dışında hiç bir şey anlamıyoruz? Görüş veya kalp sahibi biri bu hicaplardan birini kaldırmak istediğinde, onun yanlış ve hata ettiğini söylüyoruz! Mülk aleminin zulmani kuyusunda hapis olduğumuz müddetçe, kalp ashabının müşahede ve marifetlerinden hiç bir şeyi derk edemeyiz. Ama ey aziz! Evliyayı kendinle kıyas etme. Enbiya ve marifet ehli kimselerin kalplerinin de bizim kalplerimiz gibi olduğunu zannetme. Bizim kalplerimiz dünyaya ve lezzetlerine teveccüh tozuyla kaplıdır. Şehvetlere gömülme pisliği, kalbimizin Hakk’ın tecellilerinin aynası ve sevgilinin tecelli yeri haline gelmesine engel olur. Bunca bencillik perdesi arkasına kaldığımız müddetçe, Hakk’ın cemal ve celalinden ve tecellilerinden bir şey anlayamayız. Evliya ve marifet ehlinin sözlerini tekzip etmekteyiz. Zahirde tekzip etmezsek bile kalben yalanlamaktayız. Eğer tekzip edemezsek, örneğin Peygamber’e ve masum imamlara inanıyorsak, o zaman da tevil ve tevcih kapısını açmakta ve tümüyle Allah’ı tanıma kapısını kapatmaktayız. *“Gördüğüm her şeyde, onunla birlikte, öncesinde ve sonrasında Allah’ı da gördüm”[[749]](#footnote-749)* hadisini ayetlerini/eserlerini görmeye yorumluyoruz. *“Görmediğim rabbe ibadet etmem”[[750]](#footnote-750)* hadisini kendi ilmimiz gibi olan tümel kavramları bilmeye yorumluyoruz. Likaullah ayetlerini kıyamet gününü likaya (görmeye) yorumluyoruz. *“Benim Allah ile öyle bir haletim vardır ki…”* hadisini, örneğin kalp inceliği haletine yorumluyoruz. *“Bana yüce veçhine nazar etmeyi nasip kıl”[[751]](#footnote-751)* hadisini ve evliyanın ayrılık hususundaki yakarışlarını hurilerden ve cennetteki kuşlardan ayrılığa yorumluyoruz. Bütün bunların sebebi, bizim bu meydanın eri olmadığımızdan, hayvanî ve cismanî nimetler dışında bir nasibimiz bulunmadığından ve tüm marifetleri inkar ettiğimizdendir. Bütün sefaletlerimiz de bu inkardan kaynaklanmaktadır. Zira bu inkar, bütün marifetler kapısını kapamakta, bizi talepten alıkoymakta, bizleri hayvanlık makamında kanaatkar kılmaktadır. Gayb alemi ve ilahî nurlardan mahrum etmektedir.

Müşahedeler ve tümel tecellilerden mahrum olan biz zavallılar, nefsanî kemalin bir derecesi olan ve bizleri bir yere ulaştırabilecek konumda bulunan bu manalara imandan da uzağız. Müşahedelerin tohumu olabilecek ilim mertebelerinden dahi uzak kaçmaktayız! “Sakın hak bir söz işitmeyeyim” diye göz ve kulağımızı kapatıyor, kulaklarımıza gaflet pamuğunu tıkıyoruz. Heyecanlı arif, aşık sâlik veya ilahi filozoftan bir gerçeği işittiğimizde, bunu duymaya gücümüz olmadığından ve nefis sevgisi de kendi kusurumuza yorumlamaktan bizleri alıkoyduğundan, hemen onu kınıyor, tekfir ediyor ve fasık sayıyoruz. Hemen gıybet ve iftiraya koyuluyoruz. Bir kitap vakfediyoruz ve bundan istifade etmek için de günde yüz defa Molla Muhsin-i Feyz’e[[752]](#footnote-752) lanet etmelerini şart koşuyoruz. Tevhid ehlinin efendisi olan Molla Sadra’yı zındık olarak adlandırıyor ve ona her türlü hakarette bulunuyoruz. Molla Sadra’nın tüm kitaplarında tasavvufa ait en küçük bir eğilim göremezsiniz! Aksine Molla Sadra “Kesr-u Esnam’il Cahiliye fi’r Reddi ala’s Sufiye”[[753]](#footnote-753) adlı bir kitap yazdığı halde onu sufi olarak adlandırıyoruz? Hali malum olanları, Allah ve Resulü’nün diliyle lanetlenenleri bırakıyor; Allah’a, Resulü’ne ve hidayet imamlarına imana davet eden insanları kınıyoruz? Bu kınama ve ihanetlerin o büyük zatların makamına hiç bir zarar vermediğini ben de biliyorum. Aksine onların iyiliklerini artırmakta ve derecelerinin yükselmesine sebep olmaktadır, ama bunlar; bizim için zararlıdır ve başarımızın ortadan kalkmasına ve yardımsız bırakılmamıza sebep olur.

Arif şeyhimiz Şahabadi (ruhum ona feda olsun) şöyle buyuruyordu: “Hiç bir zaman birine lanet etmeyiniz. Hatta masum velinin ölümden sonraki haletini haber verdiği kimseler dışında, bu dünyadan nasıl göçtüğünü bilmediğiniz kafirlere bile lanet etmeyiniz. Zira insan ölüm anında da mü’min olabilir. O halde (illa da lanet edecekseniz) genel anlamda lanet ediniz.”

İşte birisi o kadar yüce bir nefse sahiptir ki, zahiren kafir olarak ölmüş olan insanlara bile, ölüm anında imana ermiş olabilirler düşüncesiyle lanet etmemeyi öğütlerken, birisi de bizler gibi, “Şikayet Allah’a götürülmelidir” der. Şehrin vaizi, ilim ve fazilet ehli olmasına rağmen ilim ve fazilet ehli insanların huzurunda minbere çıkarak şöyle diyordu: “Falan şahıs filozof olduğu halde Kur’an’da okuyordu!”[[754]](#footnote-754)

Aslında bu, bizim, “Falan şahıs peygamber olmasına rağmen yaratılış ve ahirete inanmaktadır” dememize benzemektedir.. Ben de salt ilme o kadar inanmıyorum. İman kazandırmayan ilim en büyük hicaptır. Ama hicaplara girmedikçe, hicapları yırtmak da mümkün değildir. İlim, müşahedelerin tohumu hükmündedir. Bazen terimler ve ilimler hicabı olmaksızın da birtakım makamlar elde edilebilir. Ama bu normal bir yoldur, doğal sünnete aykırıdır ve oldukça da az meydana gelmektedir.

O halde Allah’ı istemenin yolu, insanın ilk olarak vaktini Hakk’ı müzakere etmeye harcaması; Allah, isimleri ve sıfatları hakkındaki ilmi, ehli olan büyük üstatlarından elde etmesi, daha sonra da o bilgilerin ilmî ve amelî riyazetle kalbine yerleştirmesidir ki elbette bundan bir netice hasıl olacaktır. Terimler ehli değilse, sevgiliyi anmak, kalp ve halini o mukaddes zatla meşgul kılmaktan da bir netice elde edebilir. Elbette bu kalbi uğraşı ve batınî teveccüh onun hidayetine sebep olacak ve Allah-u Teala elinden tutacaktır. Hicaptan bazı perdeler gözünün önünden kalkar ve bu sıradan insanların yaptığı inkarlar bir miktar azalır. Allah-u Teala’nın özel inayeti sayesinde belki de marifetlere bir yol elde eder. Şüphesiz ki gerçek velinimet Allah’tır.

2. Bölüm: İnsan Ölürken Bazı Gayb Haletlerinin İnsan İçin Keşfedildiğinin Beyanı Hakkında

Bu hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere insan ölümü gördüğünde, kendisinin bazı halet ve makamları da açığa çıkmaktadır. Bu, bazı kanıtlar, mükaşefe ehlinin keşfi ve birtakım hadislerle de uyum arz etmektedir. İnsan bu alemi imar ettiği, kalbi bu yurda yöneldiği, tabiatın uyuşturmasıyla kendinden geçtiği, gazab ve şehvetine esir olduğu müddetçe, kendi amel ve ahlakının suretlerinden tümüyle örtülü durumdadır. Onların kalp melekutundaki etkilerinden habersiz bulunmaktadır. Ölüm belirtileri ve zorluklarıyla karşılaşınca bu alemden kopma bir ölçüye kadar hasıl olmaktadır. İman ve yakin ehli ise, kalbi bu alemlere yönelmişse, işin sonunda doğal olarak kalbi bu aleme yönelir; manevi etkenler ve kendisine müvekkel kılınmış ilahi melekler de onu o aleme sevk ederler. Bu sevk ve o kopmadan sonra, berzah alemindeki bir takım örnekler onun için keşf olur, gayb alemindeki birtakım pencereler yüzüne açılır. Kendi hal ve makamını bir yere kadar keşfeder. Nitekim Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “*Cennet veya cehennem ehli olduğunu bilmedikçe bir nefsin dünyadan ayrılması haramdır.”[[755]](#footnote-755)*

Bu makamda uzunca bir hadis-i şerif vardır; ama Hz. Ali’nin ve diğer Ehl-i Beyt imamlarının velayetine sarılanlara bir müjde olduğu için tümüyle aktarmak istiyoruz. Feyzu’l Kaşani’nin İlmu’l Yakin kitabında naklettiği bu hadise göre ravi şöyle demektedir: Hz. İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu işittim: “Allah’a andolsun ki sizden kabul edilir ve Allah’a andolsun sizler bağışlanırsınız. Şüphesiz ki sizden biriniz ile, gıpta edilmeniz ve sevinç ve göz nurunu görmeniz arasında ölüm dışında hiç bir şey yoktur.” İmam daha sonra şöyle buyurdu: “Böyle olunca ve ölüm haleti ortaya çıkınca Resulullah, Ali, İmamlar, Cebrail, Mikail ve ölüm meleği hazır olurlar. Cebrail can vermekte olan insanın yanına gelince, Resulullah’a şöyle der: “Bu şahıs siz Ehl-i Beyt’i seviyordu. O halde siz de onu seviniz.” Resulullah da şöyle buyurur: “Ey Cebrail! Bu şahıs Allah, Resul’ü ve Ehl-i Beyt’ini seviyordu; sen de onu sev.” Sonra Cebrail de şöyle der: “Ey ölüm meleği! Bu şahıs Allah, Resul’ü ve Ehl-i Beyt’ini seviyordu. O halde sen de onu sev ve ona iyi davran” Azrail o zaman yaklaşır ve ölüm döşeğindeki o şahsa şöyle der: “Ey Allah’ın kulu! Acaba beraat ve emanını aldın mı? Acaba dünyada İsmet-i Kübra’ya sarıldın mı? Allah-u Teala onu muvaffak kılar, o da “Evet” der. Daha sonra Azrail, “İsmet-i Kübra Nedir?”diye sorar. O şahıs cevap olarak, “Ali b. Ebi Talib’in (a.s) velayetidir” der. Cebrail “Doğru söyledin” der. “Allah-u Teala korktuğun şeyden sana eman verdi ve arzu ettiğin şeye ulaşmış oldun. Salih geçmişler olan Resulullah, Ali ve onun neslinden imamlarla beraberlik sana müjdeler olsun!”

Böylece Azrail onun canını rahat bir şekilde alır ve onun kefenini cennetten getirir. Onun hanutu*[[756]](#footnote-756)* güzel kokulu miske benzer. O kefenle onu kefenlerler ve kafur ile tahnit ederler (ilaçlarlar). Ona sarı renkli cennet elbiselerinden bir elbise giydirirler. Kabre konulduğunda cennet kapılarından bir kapı açılır, cennet reyhanı ve ruh içeri girer. Daha sonra kendisine şöyle denilir: “Bir gelin gibi yatağında rahat uyu. Sana huzur, rahatlık, cennet nimetleri ve gazaplanmayan Rab, müjdeler olsun..”

Hz. İmam Sadık (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: “Kafirin ölümüne gelince... Resulullah, Ali, İmamlar, Cebrail, Azrail ve Mikail ve ölüm meleği yanına varır. Cebrail Peygamber’in yanına yaklaşarak şöyle der: “Ey Allah’ın Resulü! Bu şahıs siz ehl-i Beyt’e buğzediyordu, o halde sen de ona buğzet.” Resulullah şöyle buyurur: “Ey Cebrail bu Allah’a, Resulü’ne ve Ehl-i Beyt’e buğzeden birisidir. O halde sen de ona buğzet.” Cebrail de şöyle der: “Ey ölüm meleği! Bu şahıs, Allah, Resulü ve Ehl-i Beyt’ine buğzediyordu. O halde sen de ona buğzet ve canını şiddetle al.” Azrail ona yaklaşarak şöyle der: “Ey Allah’ın kulu! Beraat ve emanını aldın mı? Dünya hayatında İsmet-i Kübra’ya sarıldın mı? O da “hayır” der. Daha sonra Azrail ona şöyle der: “O halde ey Allah’ın düşmanı! Ben de seni Allah’ın gazabı, azabı ve ateşiyle müjdeliyorum. Arzuladığın şeyleri artık kaybetmiş durumdasın. Korktuğun şeyler ise sana inmiş durumdadır.” Daha sonra canını zorla alır ve yüzüne tükürmeleri için üçyüz şeytan görevlendirir ve tükürüğün kokusundan rahatsız olur. Onu kabre koyduklarında cehennem kapılarından bir kapı yüzüne açılır. Cehennem ateşinin rüzgarı ve alevi yüzüne savrulur.”*[[757]](#footnote-757)*

Bilmek gerekir ki herkesin berzah alemi, onun kıyamet yurdunun bir örneğidir. Berzah alemi ise bu alem ile kıyametteki alem arasında yer alan orta alemdir. Dolayısıyla cennet veya cehennemden bir kapı yüzüne açılmaktadır. Nitekim mezkur hadiste de buna işaret edilmiştir. Resulullah’ın şu bildik hadisi de bu gerçeğe işarettir. “Kabir; ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da ateş çukurlarından bir çukurdur.”*[[758]](#footnote-758)*

O halde anlaşıldığı üzere insan, ölümü gördüğü anda kendi amelinin suret ve eserlerini de müşahede eder. Azrail’den cennet veya cehennem müjdesini alır. Bu nişaneleri bir yere kadar orada keşfeder. Fiil ve amellerinin kalpte doğan nur, kalp genişliği ile kararma, kalp darlığı, baskı ve zulmet gibi ters etkilerini de müşahede eder.

O halde kalp, berzah alemini müşahede ettiğinde, lütfî ve cemalî latif nefhaları müşahede etmeye hazırlanır. Eğer mutluluk ve iman ehli ise kalpte lütuf ve cemalin tecelli belirtileri ortaya çıkar.

O halde kalp likaullah sevgisiyle dolar. İyi bir geçmişe, rububî bir cezbeye ve sevgiye sahip biri olduğu takdirde, sevgilinin cemaline özlem ateşi alevlenir. Bu tecelli ve şevkte nasıl bir lezzet ve yüceliklerin olduğunu sadece Allah bilir.

Eğer iman ve salih amel sahibi ise, Allah-u Teala kendisine iman ve amelleri ölçüsünce birtakım yücelikler inayet buyurur. Onları ölüm anında apaçık bir halde görür. Böylece onda ölüm ve Allah’ın yüceliklerini görme özlemi hasıl olur. Dolayısıyla da ruh, rahatlık, sevinç ve ferahlık içinde bu alemden göçer. Bu sevinç ve mutluluğun lezzetlerini ve bunca yücelikleri görmeye mülkî gözlerin ve dünyevî duyu organlarının takati yoktur.

Eğer mutsuzluk, inkar, küfür, nifak, çirkin işler ehli olan biri ise, ölüm halinde, dünyada edindikleri ve nasibi oranda ilahî kahır ve gazap ile mutsuzlar yurdunun belirtileri kendisine keşf olur. Onda öyle bir dehşet ve korku vücuda gelir ki, Hakk’ın gazap ve celal tecellileri, en çok nefret ettiği bir şey haline gelir. Bu düşmanlık ve pişmanlık sebebiyle Allah-u Teala’dan başka hiç kimsenin ölçüsünü bilemediği bir zorluk, zulmet, baskı ve azaba mazur kalır. Bu, dünyada inkar ve nifak ehli olup Allah’a ve velilerine düşmanlık etmiş kimseler içindir. Günah ehli olan kimseler için ise elde ettikleri ölçüde kendi cehennemlerinden bazı örnekler zahir olur. Bu durumda en nefret ettikleri şey, bu alemden intikal etmek olur. Dolayısıyla onları da zor ve baskıyla bu dünyadan intikal ettirirler. Kalplerinde nitelendirilmesi zor, oldukça büyük bir hasret oluşur.

Bu açıklamadan da anlaşıldığı üzere ölmek üzere olan insan, o durumda kendisinde olup da haberdar olmadığı şeyleri açık bir şekilde görür. Bu müşahedenin tohumunu bizzat kendisi, kendi vücud memleketine ekmiş haldedir. Dünya hayatı örtüsü bir çok eksikliklerimizi örtmüş ve marifet ehli için de bir hicap olmuştur. Bu perde kalkıp hicaplar yırtılınca insan kendinde olanı ve insanın kendisi için hazırladığı şeyleri müşahede etmektedir. İnsan diğer alemde sadece kendisi için hazırladığı azab ve cezaları görür. İnsan salih amel, güzel ahlak ve doğru inançlarının suretini, Allah-u Teala’nın fazlıyla verdiği yüceliklerle beraber o dünyada açıkça görür. Safi’nin, Mecme’den **“Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür”[[759]](#footnote-759)** ayetinin tefsirinde naklettiğine göre Hz. Ali’den şöyle buyurmuştur: “Bu ayet Kur’an’da yer alan en muhkem ayetlerdendir ve Resulullah bunu “Camia” olarak adlandırmıştır.”*[[760]](#footnote-760)*

O halde bilmemiz gerekir ki eğer bu alemde Allah’a ve velilerine bir muhabbet besler, Allah’a itaate yönelir ve kalbimizi rabbanî kılacak olursak, ölüm anında bunun hakikati güzel şekliyle bizlere zahir olur. Aksine eğer, kalbimiz dünyaya yönelir ve Hakk’tan yüz çevirirse, o zaman da kalbimize Allah ve velilerine karşı düşmanlık tohumu serpilir, ölüm anında bu düşmanlık daha da artış kaydeder ve burada okuduğun gibi çok korkunç ve garip eserler ortaya çıkar.

O halde en önemli olan husus, insanın kalb haletini ilahîleştirmesi ve kalbini Allah’a, velilerine ve yücelik yurduna yöneltmelidir. Bu halet de, Allah’ın nimetleri üzerinde tefekkür etmek, itaate yönelmek ve ibadete koyulmakla elbette hasıl olur. Ama insan nefis ve amellerine güvenmemelidir. İnsan özelikle halvet ve uzlet köşelerinde Allah’tan muhabbetini kalbine yerleştirmesini istemeli, kalbini marifet ve muhabbet nuruyla aydınlatmasını dilemelidir. Dünya sevgisini ve Allah’tan gayrisinin muhabbetini kalbinden uzaklaştırmasını taleb etmelidir. Elbette bu başlangıçta sadece dil lakırdısıdır. Zira dünyaya aşırı bağlanmakla bunun gerçekleşmesi zor bir şeydir. Ama bir müddet tefekkür eder, kalbine Allah sevgisinin güzel neticesini anlatır ve dünya sevgisinin kötü sonuçlarını hatırlatırsa, hakikate ulaşması ümid edilir inşaallah.

3. Bölüm: Allah’ın Hubb ve Buğzunun Manası

Kur’an ve hadis-i şeriflerde Allah-u Teala’ya isnad edilen hubb (sevgi), buğz (nefret), vb. şeyler örfen bilinen manada değildir. Zira bunlar nefsani bir reaksiyonu gerektirir. Biz burada yeri olmadığından kısaca bir beyan etmeye çalışacağız.

Bilmek gerekir ki en üst alem olan gaybi ve soyut (soyut) alemden inip, “fark”, hatta “farklar farkı” alem olan mülkî-tabiî alemde ortaya çıktıktan sonra bir takım sıfat ve haller, gaybî soyut suretinden çıkmakta, etki ve gerekleri açısından başka suretlere bürünmektedir. Nitekim tüm mülkî varlıkları; gaybi ruhların mazharı, melekutî hakikatlerin indirgenmişi ve “Musul-i Eflatuniye”nin (Eflatun’un “idea”larının)[[761]](#footnote-761) emsali (“idea”ları) olarak kabul eden Eflatuncular, bu alemde cevherî (tözsel) olmayan bir vücutla mevcud olan ilinek ve niteliklerin, o alemde bizzat kendi vücutlarıyla mevcud varlıkların zatî tecellilerinin sureti olduğunu kabul etmektedirler. O halde mülk aleminde yenilenme ve reaksiyon ile birliktelik içinde olan bu sıfat ve haller, gaybî alemler ve soyut yurtlarda, özellikle de ilahî isimler alemi ve ahadiyet makamında, tüm noksanlıklardan münezzeh bir suretle mevcutturlar. Dolayısıyla onlar hakkındaki tabirler de soyut ve rububi alem esasınca olup bu alemden farklı bir şeydir. Nitekim cemalî, lütfî, hubbî ve ünsî tecelliler de dediğimiz rahmanî ve rahimî tecelliler, eğer bu alemde zuhur edecek olursa, edilgenlikle birlikte olan hubb, rahmet ve lütuf şeklinde zuhur etmektedir. Bu, yaşadığımız alemin aşırı darlığı sebebiyledir. Rivayette yer aldığı üzere rahmetin yüz parçası vardır ve bu aleme sadece bir parçası inmiştir. Alemde valideyn ile evladı arasındaki merhamet gibi var olan bunca rahmetler ise, sadece bu alemdeki o bir parça rahmet sebebiyle oluşmaktadır.[[762]](#footnote-762) Nitekim celal tecellilerinden olan kahrî ve malikî tecelliler de bu alemde buğz ve gazab suretinde zuhur etmektedir.

Özetle hubb, buğz ve gazabın batını; rahmaniyet ve kahhariyet ile celal ve cemal tecellileridir. Bu tecelliler, gayb aleminde bizzat ve kendi zatıyla mevcuttur ve de kesret yenilenme, ve reaksiyon içinde değildir. Nitekim rahmaniyet ve kahhariyetin zuhuru da bu alemde mevcud olan muhabbet ve gazaplardır. Mazhar zahirde ve zahir de mazharda mütecelli ve fani olduğu için, bazı makamlarda birbirinin adıyla adlandırılması da caizdir, yersiz değildir. O halde Allah’ın kula buğz etmesi, kahhariyet ve intikamıyla tecelli etmesidir ve sevgisi ise rahmet ve yüceliği ile zuhurudur. Yine de en iyisini Allah bilir.

Yirmidokuzuncu Hadis: Resulullah’ın (s.a.a) Hz. Ali’ye (a.s) Vasiyeti

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی أَفضَلِ المُحَدِّثين وَ أَقدَمِهِم، مُحَمَّدِ بنِ يَعقوبَ الکُلَينی، رَضی الله عنه، عَن مُحَمَّدِ بنِ يحيی، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بن عيسی، عَن عَلِيّ بنِ النُّعمانِ، عَن معاويةَبنِ عَمَّار، قالَ سَمِعتُ أَبا عَبدِ الله، عَلَيه السَّلام، يَقولُ کان فی وَصيَّةِ النَّبی، صلی الله عَليه و آله و سلَّم، لِعَلیٍّ، عَليه السَّلام، أَن قال: يا عَلیُّ، اُوصيکَ فی نَفسيکَ بِخِصالٍ، فَاحفَظها عَنِّی. ثُمَّ قال: اللهم اَعِنهُ. أَمّا الأُولی فَالصِّدق وَ لا يَخرُجَنَّ مِن فيکَ کِذبَتٌ اَبَداً. وَ الثانيةُ الوَرَع. وَ لا تَجَتَری علی خيانَةٍ اَبَداً. وَ الثالِثةُ، الخَوفُ مِنَ الله عَزَِ ذِکر‏هُ کَأَنَّکَ تَراهُ. وَ الرَّابِعَةُ، کَثرَتُ البُکاءِ مِن خَشيَةِ الله تَعالی. يُبنی لَکَ بِکُلِّ دَمعَةٍ الفُ بَيتٍ فی الجَنَّة. وَالخامِسةُ، بَذلُکَ مالَکَ وَ دَمَکَ دُونَ دينِک. والسادِسة، الأَخذُ بِسُنَّتی فی صلاتی وَ صَومی وَ صَدَقَتی: أَمّا الصلاةُ فَالخَمسُون رَکعة؛ وَ أَمّا الصّيامُ فثلاثة أَيَّامٍ فی الشَّهر: الخَميسُ فی اوَّلِهِ وَ الاَربَعاءُ فی وَسَطِهِ وَ الخَميسُ فی الاَخِرة؛ وَ أَمَّا الصَّدَقةُ فَجُهدُکَ حَتّی تَقولَ قَد اَسرَفتُ وَ لَم تَسرِف. وَ عَلَيکَ بالصّلاةِ اللَّيل، وَ عَلَيکَ با لصَّلاةِ اللَّيل، وَ عَلَيکَ با لصَّلاةِ اللَّيل، وَ عَلَيکَ با لصَّلاةِ الزَّوالِ، وَ عَلَيکَ با لصَّلاةِ الزَّوالِ، وَ عَلَيکَ بالصَّلاةِ الزَّوال، وَ عَلَيکَ بِتَلاوَةِ القُرآنِ عَلی کُلِّ حالٍ، وَ عَلَيکَ بِرَفعِ يَدَيکَ فی صَلاتِکَ وَ تَقليبِهِما؛ وَ عَلَيکَ بِسِّواکِ عِندَ کُلِّ وُضوءٍ، وَ عَلَيکَ بِمَحاسِنِ الاَخلاقِ فَرتَکِبها، وَ مساوِی الَاخلاقِ فَاجتَنِبها. فَإِن لَم تَفعَل، فَلا تَلُومَنَّ اِلَّا نَفسَکَ.

“İbn-i Ammar’dan naklen İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Resulullah (s.a.a) Ali’ye (a.s) şöyle vasiyet etmiştir: “Ey Ali, sana nefsin hakkında bir takım hasletleri bulundurmanı tavsiye ediyorum; o halde bu hasletleri benden alıp koru!” Peygamber, “Allah’ım! Sen de ona yardımcı ol” diye dua ettikten sonra da şöyle buyurmuştur: “Birincisi; doğruluktur. Senden asla yalan (biz söz) çıkmasın. İkincisi; (günahlardan) sakınmaktır. Hiç kimseye ihanet etme. Üçüncüsü; Allah’tan O’nu görüyormuşçasına korkmandır. Dördüncüsü; Allah korkusundan dolayı çok ağlamandır. Her gözyaşı damlası için, sana bin ev yapılır. Beşincisi; malını ve kanını dinin yolunda feda etmendir. Altıncısı; namaz, oruç ve sadaka hususunda benim sünnetimi takip etmektir. Şüphesiz namaz elli rekattır. Oruç ise ilk Perşembe, ayın ortasındaki Çarşamba ve sonundaki Perşembe günü olmak üzere her ay üç gündür. Sadaka ise israf etmediğin halde, “israf ettim” diyeceğin kadar gücün yettiğince vermendir. Gece namazını mutlaka kıl, gece namazını mutlaka kıl, gece namazını mutlaka kıl. Öğle namazına dikkat et, öğle namazına dikkat et, öğle namazına dikkat et. Her halinde Kur’an oku. Namazda elini uzat ve ters çevir, her abdest aldığında dişlerini misvakla. Güzel ahlakla ahlaklan ve kötü ahlaktan sakın. Böyle yapmazsan o halde sadece kendini kınamalısın.”[[763]](#footnote-763)*

Şerh

Lügat kitaplarında da yer aldığı üzere, “hisal” kelimesi, “haslet” kelimesinin çoğuludur Dolayısıyla bu ve benzeri hadis-i şeriflerde olduğu şekliyle mutlak fiiller ve ahlak hakkında kullanılması caizdir. Belki de bu tür yerlerde hakiki anlamda kullanılmış olması için, haslet, huydan daha genel bir anlam içermektedir.

“el-Vera” ve “ri’e” kelimeleri ise “verie, yere’u” fiillerinin masdarıdır. Takva, şiddetli veya nihai derecede sakınma anlamındadır. Belki de “verre’tuhu tevrien” cümlesi, “kefeftuhu” anlamındadır. Zira hakikatte “vera” nefsi akıl ve şeriat sınırlarını çiğnemekten korumaktır. Ya da, “redde” anlamına gelen “verree” kökünden türemiştir. Nitekim, deve sudan uzaklaştırılınca, “verre’tu’l-İble an’il-ma” denmektedir. Zira nefis, lezzetlerden ve günahlardan reddedilmekte ve uzaklaştırılmaktadır.

“La tecteri” kelimesi ise, “iftial” babından olup cesaret ve bir çok işlere teşebbüste bulunmak anlamındadır. Nitekim, Sihah’ta Ebi Zeyd’den şöyle dediği nakledilmiştir: “el-Cur’etu” cesaret ve şecaat anlamındadır.”

Hakeza Sihah’ta şöyle yer almıştır: “el-Ceriy” kelimesi, çok teşebbüste bulunan kimse demektir.”

“Fecuhduke” ifadesindeki “cuhd” kelimesi ise takat ve meşakkat anlamındadır. Nitekim, binek gücünün üstünde yürümeye zorlanınca, “cehede dabbettehu ve echedeha” denmektedir. “Cehd” kelimesi, ciddiyet ve ısrar anlamında da kullanılmıştır. Bu hadiste ise bu anlamların tümü uygundur.

“Aleyke bi selat’il-leyl” cümlesindeki “aleyke” kelimesi, ism-i fiildir ve geçişli fiil anlamında veya onun yerine kullanılmaktadır. “Aleykum enfusekum” cümlesi ise, “bağlı kalın, ayrılmayın” anlamındadır. O halde, “ba” edatı, te’kid ve takviye içindir; geçişli fiil kılmak için değil. Mecme’ul-Bahreyn’de yer aldığına göre, eğer “ba” ile geçişli kılınırsa, “istemsik” (sarıl) anlamındadır.[[764]](#footnote-764)

Farsça’da bu tür bir tabir yoktur. Arapça’da bir işin abartılması hususunda bu ifade kullanılmaktadır. Belki de Farsça’da, “falan işe sarıl” ifadesine çok yakındır. Ama, “Görevin falan iş olsun” ifadesi bildik tabirlere uygun değildir.

Bu hadisle ilgili hususları bir giriş ve birkaç bölüm halinde beyan etmeye çalışacağız inşallah.

Giriş

Bu hadis-i şerifte bir çok açıdan da anlaşıldığı üzere Resulullah’ın (s.a.a) Ali’ye (a.s) buyurduğu bu vasiyeti, kendi görüşünce oldukça büyük bir öneme sahipti.

Birinci ihtimale göre Resulullah (s.a.a), şer’î hudutlarda ve ilahî emirlerde müsamaha etmekten münezzeh olan Hz. Ali’ye (a.s), sadece konunun önemine binaen bu tavsiyelerde bulunmuştur. Resulullah’ın (s.a.a), kendince önemli olan bir şeyin önemini göstermek için, o şeyle amel eden birine dahi bir takım önemli şeyleri tavsiyede bulunduğu çok görülmüştür.

Bu tavsiyelerin “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla!” kabilinden bir tavsiye olması uzak bir ihtimaldir. Zira hadis-i şerifin siyakından da anlaşıldığı gibi Resulullah (s.a.a) bizzat Hz. Ali’ye teveccüh etmiş ve direkt kendisini kastederek hitapta bulunmuştur. Nitekim “*O halde bu hasletleri benden alıp koru!*” cümlesi ile “*“Allah’ım sen de ona yardımcı ol”* duası da buna tanıklık etmektedir. Bu tavsiyeler İmamlar (a.s) arasında da oldukça yaygın görülmüştür ve İmamlar (a.s) sürekli birbirlerine bir takım vasiyetlerde bulunmuşlardır. Hepsinden de bu tavsiyelerin muhatabının bizzat söz konusu imamların kendisi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Ali (a.s), oğulları Hz. Hasan ve Hüseyin’e (a.s) yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmaktadır: *“Bu; ikinize ve diğer Ehl-i Beyt’ime ve bu yazımın eline geçtiği herkese olan vasiyetimdir.”[[765]](#footnote-765)* Buradan Hz. Hasan ve Hüseyin’in de (a.s), söz konusu vasiyetin muhatabı olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu tavsiye, konunun ehemmiyetini ve birbirlerine olan şiddetli ilgisini göstermektedir. Özetle; vasiyette, muhatabın Hz. Ali (a.s) olması, konunun önemini ve büyüklüğünü göstermektedir.

Ayrıca Hz. Ali (a.s), bu vasiyetlerden sapacak ve gevşeklik gösterecek birisi olmadığı halde, Resulullah (s.a.a), tavsiyelerini birçok tekitlerle ifade etmiştir.

“*Tavsiye ediyorum*” dedikten sonra vasiyetinin önemini belirtmek için “*O halde bu hasletleri benden alıp koru!*” demiştir. Daha sonra da Hz. Ali’nin bu önemli şeyleri eda etmesini can-u gönülden istediği için Allah’ın kendisine yardımcı olması için dua etmiştir.

Bu cümlelerin her birinde tekit için ayrı ayrı kullanılan “nun harfi”, “tekrar” vb. tekit edatlarını ise zikre gerek görmüyoruz.

O halde bilindiği üzere bu konu, oldukça önemli bir husustur ve de bu tavsiyelerin hiç birinde, Hz. Ali için bizzat bir faydanın olmadığı da açıktır. Aksine maksad sadece asıl muhatap alınan kimselere fayda vermektir. Gerçi asaleten muhatap Hz. Ali’dir, ama umumi teklifler ortak olduğundan gücümüz oranında Resulullah’ın (s.a.a) vasiyetiyle amel etmemiz gerekir. Resulullah’ın (s.a.a) Hz. Ali’ye (a.s) olan şiddetli ilgisi ve konuyu bu şekilde beyan etmesi bu hususların fayda ve öneminin çok büyük olmasını gerektirmektedir. Yine de Allah bilir.

1. Bölüm: Yalanın Fesatlarının Beyanı Hakkında

Resulullah’ın (s.a.a) vasiyetlerinden birisi, doğruluk içinde olmak ve yalandan sakınmaktır. İlk etapta bunu söylemesi de kendisince bu hususa diğer konulardan daha çok önem verdiğini göstermektedir. Biz yalanın fesatlarını, doğruluğun faydalarından önce zikredeceğiz. O halde bil ki yalan rezaleti akıl ve naklin çirkinliği ve kötülüğü hususunda ittifak ettikleri bir sıfattır. Yalan haddi zatında büyük günahlardan ve fesatlardan biridir. Nitekim bu hususa delalet eden bir takım rivayetler de vardır. Üstelik bazen, çirkinlik ve fesadı bu sıfattan daha çok olan, bir takım yan etkiler de vücuda gelmektedir. Bazen ortaya çıkan bir yalan sebebiyle, insanın ömrünün sonuna kadar itibarını kaybettiği ve halkın gözünden düştüğü görülmüştür. Allah insanı yalancılıkla meşhur hale gelmekten korusun. Zira bu yalancılık şöhreti, her şeyden daha çok insanın şahsiyetini lekeler. Ayrıca dini fesatları ve uhrevi cezaları da oldukça fazladır. Bu hususta birkaç hadis-i şerif nakletmekle iktifa ediyor ve konu açık olduğundan sözü uzatmaktan sakınıyoruz.

Vesail’de Muhammed b. Yakub’tan naklen Hz. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah-u Teala kötülük için bir takım kilitler takdir etmiş ve bu kilitlerin anahtarını ise şarap karar kılmıştır. Yalan ise şaraptan daha kötüdür.”[[766]](#footnote-766)*

Şimdi Ehl-i Beyt aliminden nakledilen bu hadis-i şerif üzerinde bizzat tefekkür et! Ümmetin bütün alimlerinin kaynağı olan ve tüm alimlerce kabul gören bir kitapta yer almıştır. Bir bak, acaba artık hiç bir özrümüz olabilir mi? Yalan hakkındaki bu ihmalkarlığımız, Ehl-i Beyt’in rivayetlerine olan zayıf imanımızdan başka bir şeyden kaynaklanabilir mi? Bizler amellerin gaybi suretlerini bilmiyoruz, mülk ve melekutun manevi ilişkilerine vakıf değiliz. Bu yüzden böylesi rivayetlerden kaçınıyor ve örneğin bu ve benzeri rivayetleri abartma olarak nitelendiriyoruz. Bu da imanın zayıflığı ve cehaletten kaynaklanan batıl bir yoldur. Bu hadis-i şerifi abartma olarak değerlendirirsek bile, bu yersiz bir abartma mıdır? Acaba her şeyin şaraptan daha kötü olduğu söylenebilir mi? En azından şaraptan daha kötü olduğu hususunda abartılabilmesi için, bizzat çok kötü bir şey olması gerekmez mi?

Hz. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Yalancılık iman bozukluğudur.”[[767]](#footnote-767)*

Gerçekten de böylesi rivayetler insanın yüreğini titretmekte ve belini kırmaktadır. Yalanın, çok yaygın bir şey olduğundan, çirkinliğinin de ortadan kalkmış ameli bir fesat olduğunu sanıyorum. Yeri gelip uyandığımızda ise, ahiret alemi hayatının sermayesi olan imanımızın, bu helak edici haslet sebebiyle haberimiz bile olmadan yok olup gittiğini göreceğiz.

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Resulullah’a (s.a.a), “Acaba mümin korkak olabilir mi? diye sorulunca “Evet” diye cevap verdi:” Yalancı olabilir mi?” diye sorulduğunda ise, “Hayır” diye cevap verdi.”[[768]](#footnote-768)*

Şeyh Saduk’un naklettiğine göre ise, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Faizlerin faizi (en büyük faiz) yalandır.”[[769]](#footnote-769)* Halbuki faiz hakkında da insanı hayretlere düşüren çok şiddetli açıklamalar yapılmıştır.

Ayrıca bilmek gerekir ki şaka ve mizah yoluyla söylenen yalanlar bile hadislerde tekzip edilmiş, şiddetle reddedilmiş, alimler de bunun haram olduğunu söylemişlerdir. “Vesail” kitabının yazarı de kendi fetvası esasınca “*İstisna edilenler dışında ciddi veya şaka; büyük veya küçük her türlü yalanın haram olduğuna dair*” bir bölüm ayırmıştır.[[770]](#footnote-770) Kafi’de yer aldığı üzere, Hz. Bakır’dan (a.s) naklen Ali bin Hüseyin (a.s) oğullarına şöyle buyurmuştur: *“Konuşmalarınızda küçük veya büyük, ciddi veya şaka tüm yalanlardan sakının. Zira insan küçük şeylerde yalan atarsa, büyük şeylerde de yalan atmaya cüret kazanır. Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu bilmiyor musunuz: “Allah’ın kulu doğruluktan ayrılmazsa, sonunda Allah onu “sıddık” (doğru) olarak yazar; ama yalancılık yoluna koyulursa, sonunda Allah onu “kezzab” (yalancı) olarak yazar.”[[771]](#footnote-771)*

Kafi’de yer alan bir rivayette ise Hz. Ali şöyle buyurmuştur: *“Ciddi veya şaka, yalanı terk etmeyen kul, asla imanın tadını alamaz.”[[772]](#footnote-772)*

Resulullah (s.a.a) Ebu Zer’e yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurmuştur: *“Ey Ebu Zer! İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.”[[773]](#footnote-773)*

Resulullah ve Ehl-i Beyt’in bütün rivayet ve uyarılarına rağmen insanın bu büyük günaha düşmesi için oldukça küstah ve talihsiz olması gerekir. Zira yalan oldukça önemli fesatlardan biri sayılmış, doğruluk ise en önemli iyiliklerden biri kabul edilmiştir. Ehl-i Beyt rivayetlerinde doğruluk açıkça övülmüştür ve biz bunlardan bazısına işaret etmekle yetineceğiz.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: *“İnsanları dilinizden gayrisiyle (amellerinizle) iyiliğe çağıranlardan olunuz ki sizlerde hayır ve ibadet işlerinde ciddiyet, doğruluk ve takvayı görsünler.”[[774]](#footnote-774)*

Şeyh Saduk ise kendi senediyle Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Kıyamet gününde bana en yakın ve şefaati gerekli olanınız; konuşurken doğru konuşanınız, emanete riayet edeniniz, güzel ahlaklı olanınız ve insanlara yakın olanınızdır.”[[775]](#footnote-775)*

2. Bölüm: Ver’a’nın Hakikati ve Mertebelerinin Beyanı Hakkında

Ver’a sâliklerin ve seyir ehlinin menzillerinden biri sayılmıştır. Hace Abdullah Ensari ver’a hakkında şöyle diyor: “Ver’a nefsini tam ve kamil bir şekilde korumak ve aynı zamanda sürçmekten korkmaktır veya Hakk’a tazim için nefsi zorlamaktır.”[[776]](#footnote-776) Yani Hakk’ı ululamak için nefsi baskı altına almaktır ve bu tüm mertebelerini kapsar. Zira ver’anın bir çok mertebeleri vardır. Nitekim normal insanların ver’ası, büyük günahlardan sakınmaktır. Hasse’nin (özel insanların) ver’ası, günaha düşmemek korkusuyla şüpheli şeylerden bile sakınmaktır. Nitekim teslis hadisinde[[777]](#footnote-777) de buna işaret edilmiştir. Züht ehlinin ver’ası ise yükünden kurtulmak için mübahlardan kaçınmaktır. Sülûk ehlinin ver’ası, makamlara ermek için dünyaya nazar eylemeyi terk etmektir. Cezbe (coşkunluk) ehli olanların ver’ası, babullahı fethetmek ve cemalullahı müşahede etmek için makamları terk etmektir. Evliyanın ver’ası ise hedeflere teveccühten sakınmaktır. Elbette bunlardan her birinin de halimize faydalı olmayan bir takım açıklamaları vardır.

Bu makamda bilinmesi gereken şey, Allah’ın haramlarından sakınmanın; tüm manevi kemallerin ve uhrevi makamların temeli olduğudur. Hiç kimse için Allah’ın haramlarından sakınmadıkça bir makam hasıl olmaz. Ver’a sahibi olmayan bir kalbi ise bir bulanıklık ve pas kaplar, sonuçta artık kurtuluşa ermesi de ümid edilmez bir hale gelir. Nefislerin cila ve sefası ver’a sayesindedir. Bu makam sıradan insanlar için en önemli menzildir. Ahiret yolunun yolcusu için bu makamı tahsil etmek en önemli hususlardan biridir.

Fazileti hakkında ismet sahibi Ehl-i Beyt’ten nakledilen hadisler de bu sayfalara sığmayacak kadar çoktur. Dolayısıyla biz bu hususta birkaçını aktarmakla yetiniyoruz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler, hadis kitaplarına müracaat etmelidirler.

Hz. İmam Sadık şöyle buyurmuştur: “*Seni Allah’tan sakınmaya, ver’a ve ibadetlerde ciddiyet sahibi olmaya davet ediyorum. Bil ki ver’a olmadıktan sonra ibadetlerde ciddiyetin de hiç bir faydası yoktur.”[[778]](#footnote-778)*

Bu hususta bir çok rivayet vardır.[[779]](#footnote-779) Buradan da anlaşıldığı gibi ver’a olmadan hiç bir ibadetin değeri yoktur. Ayrıca bilindiği gibi yapmakta olduğumuz ibadetlerin büyük sırrı da nefsin teslimiyet içine girmesi, riyazet çekmesi ve melekut aleminin mülk ve tabiata galebe çalmasıdır. Şiddetli bir ver’a ve kamil bir takva olmaksızın bu da asla hasıl olamaz. Allah’a isyana yeltenmiş olan nefislere, hiç bir şey etki etmez ve faydalı olmaz. O halde nefsin kemal sureti olan ibadetin, günah bulanıklığından kurtulmayan bir nefis üzerinde hiç bir tesiri olamaz. Bu nefis manasız bir suret ve ruhsuz bir kalıb mesabesindedir.

Ravi şöyle diyor: “İmam Sadık (a.s) bir takım nasihatta bulundu, zühde davet etti ve daha sonra şöyle buyurdu: *“Ver’a sahibi olun. Zira insan sadece ver’a sayesinde Allah indinde olanlara nail olabilir.”[[780]](#footnote-780)*

O halde bu hadis-i şerif esasınca ver’a sahibi olmayan bir insan, Allah’ın kullarına vaat ettiği yüceliklerden mahrum kalır ve bu da en büyük mutsuzluk ve mahrumiyetlerden biridir.

Vesail’de yer alan bir hadis-i şerifte İmam Bakır şöyle buyurmuştur: *“Velayetimize ancak amel ve ver’a ile erişilebilir.”[[781]](#footnote-781)*

Başka bir hadis-i şerifte İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur *“Yüz bin kişilik cemiyeti olan bir şehirde kendisinden daha takvalı birinin bulunduğu (takvası az) kimse, bizim Şiilerimizden (taraftarlarımızdan) değildir.”[[782]](#footnote-782)* Kafi’de de bu anlamda bir çok hadis vardır.[[783]](#footnote-783)

Bilmek gerekir ki rivayetler esasınca ver’anın kemal ölçüsü, Allah’ın haramlarından sakınmaktır. İlahi haramlardan sakınan kimse halkın en ver’alı olanıdır. O halde şeytan bu işi gözünde büyütmemelidir. Seni ümitsiz kılmamalıdır. Zira o melun, insanı ümitsizliğe düşürerek ebedi mutsuzluğa düşürmeye adet etmiştir. Mesela bu hususta şöyle der: “Nasıl olur da yüzbin kişilik nüfusu olan bir yerde en takvalı sen olabilirsin.” Bu melunun hilelerinden ve nefs-i emmarenin vesveselerindendir. Buna cevap olarak demek gerekir ki, rivayetler esasınca da bir insan ilahî haramlardan sakındığı takdirde bu hadisin kapsamına girer ve insanların en takvalısı sayılır. İlahî haramlardan sakınmak çok zor bir şey değildir. İnsan az bir nefis riyazeti ve teşebbüs sayesinde tüm günahlardan el çekebilir. Elbette insan ilk önce mutluluk ve kurtuluş ehli olmayı, Ehl-i Beyt’in velayeti altına girmeyi ve Hakk Teala’nın yüceliklerine mazhar olmayı istemelidir. Bu ölçüde günahlardan sakınamıyorsa hiç bir şey olmaz. Kesinlikle bir yere kadar tahammül, riyazet ve ısrar gerekmektedir.

Tamamlama: İhanetin Fesatları ve Emanetin Hakikatinin Beyanı Hakkında

Bu makamda işaret edilmesi gereken bir husus vardır. O da şudur ki Resulullah (s.a.a), ver’a hususunda tavsiyede bulunduktan hemen sonra ihanete cüret etmemeyi öğütlemiştir. Halbuki ver’a okuduğun gibi, mutlak günahlarla veya daha geneliyle ilgili bir şeydir. O halde ver’a ile örtüşmesi için, ihaneti örfi anlamından daha genel bir manada açıklamak gerekir. O da, mutlak günahı veya ilallah seyrine engel olan bir şeye bulaşmayı, ihanet olarak saymaktır. Zira ilahî teklifler Hakk’ın emanetleridir. Nitekim bazı müfessirler, **“Emaneti göklere ve yere sunduk”[[784]](#footnote-784)** ayetindeki emanetin, ilahî teklifler olduğunu söylemiştir.[[785]](#footnote-785) Hatta tüm organ ve kuvveler Hakk’ın emaneti sayılır. Bunları da Hakk’ın rızası dışında bir yerde kullanmak, ihanet sayılır ve kalben Allah’tan gayrisine teveccüh etmek de bu ihanetler cümlesindendir.

“Dost’un Hafız’a ısmarladığı bu emanet canı

Bir gün yüzünü görür de O’na teslim ederim.”

Ya da ihanetten maksad; bilinen manasıdır. Ama oldukça önemli olduğu için özellikle ve ayrıca zikredilmiştir. Adeta ver’a’nın tüm hakikati, emanete ihanetten sakınmaktır. Emaneti sahibine vermek ve ihanetten sakınmak hususunda Masumlar’ın rivayetlerini inceleyen bir kimse, Allah’ın bu hususa ne kadar önem verdiğini çok iyi bilir. Ayrıca bunun zatî çirkinliği de herkesçe bilinen bir şeydir. Hain kimseyi, şeytanların en reziline katmak gerekir. Halk arasında ihanet ve sahtekarlıkla meşhur olan kimseye, bu dünya hayatı zor ve tatsız gelir.

İnsan türü dünyada birbiriyle yardımlaşma sayesinde rahat bir hayat yaşayabilir. Ferdi hayat, insanlık toplumundan çıkıp vahşi hayvanlara katılmadığı müddetçe, hiç kimse için mümkün değildir. Sosyal hayat insanların birbirine itimadı sayesinde idare olur ve eğer insanoğlundan güven alınacak olursa, asla rahat bir hayat yaşayamaz. Güvenin büyük temeli ise emanete riayet etmek ve ihanetten kaçınmak üzere bina edilmiştir. O halde hain, güvenilir bir kimse değildir ve insanlık toplumundan dışarı çıkmıştır. Hain kimse; “erdem şehri”ne üyelikten çıkarılmış sayılır. Şüphesiz böyle bir kimsenin zor bir hayat yaşayacağı ise bellidir. Biz bu hususta daha fazla faydalanmak için Ehl-i Beyt’ten birkaç hadisi nakledelim; gönlü ve gözü açık olanlar için bu yeterlidir.

Hz. İmam Sadık şöyle buyurmuştur: *“İnsanın rüku ve sücudunun uzunluğuna bakmayın, zira; bu insanın adet ettiği bir şeydir. Dolayısıyla terk ederse ondan dehşete kapılır. Siz insanın doğru sözlü olmasına ve emanete riayet etmesine bakınız.”[[786]](#footnote-786)*

Ravi şöyle diyor: “Hz. İmam Sadık’a (a.s) “İbn-i Ebi Yafur size selam gönderdi” dedim. İmam şöyle buyurdu: *“Sana ve ona selam olsun. Onun yanına varınca selamımı söyle ve kendisine şöyle dediğimi ilet: “Hz. Ali’yi Resulullah nezdinde yücelten şeyin ne olduğuna bak ve sen de onunla amel et. Şüphesiz ki Hz. Ali doğru sözlü olduğu ve emanete riayet ettiği için Resulullah nezdinde o yüce makama erişmiştir.”[[787]](#footnote-787)*

Ey aziz! Bu hadis-i şerif üzerinde biraz tefekkür et. Doğru sözlü olmak ve emanete riayet etmek, Hz. Ali’yi (a.s) o yüce makama ulaştıracak kadar büyük ve önemli bir husustur. Buradan da anlaşıldığı gibi Resulullah bu iki sıfatı her şeyden daha çok seviyordu. Zira Hz. Ali’nin (a.s) onca kemal sıfatları arasında sadece bu iki sıfatı kendisini Allah’a yakın kılmış ve o yüce makama ulaştırmıştır. İmam Sadık (a.s) da bütün fiil ve sıfatlar arasında çok önemli gördüğü bu iki sıfatı dostu İbn-i Ebi Ya’fur’a tavsiye etmiştir.

Ebu Zer Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu naklediyor: *“Sıla-i rahim ve emanete riayet, (tecessüm etmiş haliyle) kıyamette sıratın iki yanında dururlar. Sıla-i rahim eden ve emanete riayet eden birisi sırattan geçer ve cennete girer. Ama sıla-i rahim etmeyen ve emanete ihanet eden birisi geçmek isterse hiç bir ameli bu sıfatları sebebiyle ona fayda vermez ve sırat onu ateşe atar.”[[788]](#footnote-788)*

Hz. Ali (a.s) bu hususta şöyle diyor: *“Peygamberlerin evlatlarının katiline bile emanetlerini geri verin.”[[789]](#footnote-789)*

Hakeza Hz. İmam Sadık (a.s) vasiyetlerinin birinde şöyle buyurmuştur: *“Bil ki Hz. Ali’yi kılıcıyla vurup öldüren katili bile beni emin olarak kabullenir, benden hayır diler ve benimle istişare ederse, ben de kabullendiğim takdirde, emanetine riayet ederim.”[[790]](#footnote-790)*

Hamza-i Sumali de, Hz. Seccad’ın (a.s) kendi dostlarına şöyle buyurduğunu nakletmiştir: *“Emanetlere riayet ediniz. Muhammed’i (s.a.a) gönderen Allah’a andolsun ki eğer babam Hz. Hüseyin’i öldüren katiller, o cinayeti işledikleri kılıçlarını bile bana emanet verecek olsalar, emaneti kendilerine geri veririm.”[[791]](#footnote-791)*

İmam Sadık’ın (a.s), babalarından naklettiğine göre, Resulullah emanete ihanetten sakındırdıktan sonra şöyle buyurmuştur: *“Dünyada emaneti geri vermeden ölen kimse, benim dinimden gayrisi üzere ölmüştür ve de Allah’ı kendisine gazap ettiği bir halde karşılar. Hain kimsenin ihanetini bildiği halde, ondan bu malı alan kimse de hain biri sayılır.”[[792]](#footnote-792)*

Bu hususta hadisler bundan daha çoktur. Allah-u Teala’nın gazabının neticesinin ne olduğu ise herkesçe malumdur. Elbette şefaat edenler de Allah’ın gazap ettiği, özellikle de Resulullah’ın dininden çıkmış olan hain kimseye, asla şefaat etmezler. Başka bir rivayette ise *“Mümine ihanet eden kimse benden değildir”[[793]](#footnote-793)* diye buyurulmuştur. Başka bir rivayette de *“Hain kimse İslam dininden dışarı çıkmıştır ve onu ebedi olarak cehenneme atarlar”[[794]](#footnote-794)* diye yer almıştır. Bu büyük günahtan Allah’a sığınırım.

Bilindiği gibi mümine ihanet; mal ihanetinden ve günah olarak daha büyük olan diğer ihanetlerden daha genel ve kapsamlıdır. O halde insan bu alemde de nefs-i emmaresine oldukça dikkat etmelidir. Zira nefs-i emmare insana bir çok işleri kolay gösterir ve insanı kör kılar. Aynı zamanda ihanet de, insanın ebedi mutsuzluğuna ve daimi mahrumiyetine de neden olmaktadır. Buradan Allah-u Teala’nın emanetlerine ihanet etmenin sonuçları da açıkça anlaşılmaktadır.

3. Bölüm: Allah-u Teala’nın Bazı Emanetlerine İşaret

Bil ki Allah-u Teala bütün zahirî ve batınî kuvve ve organları bizlere ihsan etmiş, zahir ve batın memleketimizde rahmetini genişletmiş, bütün bunları kudretimize teslim kılmış, bunları bizlere bir emanet olarak merhamet buyurmuştur. Bütün bu emanetler temiz, her türlü maddi ve manevi pisliklerden arınmış ve gayp aleminden bizlere nazil olan nimetler tertemiz kılınmıştır. O halde biz Allah-u Teala’nın huzuruna vardığımızda, bütün bu emanetleri mülk, dünya ve tabiat pisliklerine bulaştırmadan kendisine teslim edecek olursak, emanete riayet etmiş oluruz. Aksi takdirde ihanet etmiş, gerçek İslam ve Resulullah’ın getirdiği dinden çıkmış sayılırız.

Meşhur bir hadiste şöyle yer almıştır: *“Müminin kalbi Rahmanın arşıdır.”[[795]](#footnote-795)* Meşhur bir hadis-i kudside ise şöyle buyrulmuştur: *“Yer ve gök beni almadı; ama mümin kulumun kalbi beni aldı.”[[796]](#footnote-796)*

Müminin kalbi Allah’ın saltanat tahtı, arşı ve mukaddes zatın evidir. Mümin kalbin gerçek sahibi, mukaddes zattır. Dolayısıyla Hakk’tan gayrisine teveccüh de Hakk’a ihanettir. İrfan ekolünde Allah-u Teala ve dostlarından gayrisini sevmek ihanet sayılmaktadır. Nitekim Allah’ın dostlarını sevmek de gerçekte Allah’ı sevmektir. İsmet ve taharet Ehl-i Beyt’inin velayeti, risalet hanedanını sevmek ve kutsal makamlarını bilmek, Allah’ın bir emanetidir. Nitekim birçok hadislerde ayetteki emanet, Hz. Ali’nin velayeti olarak tefsir edilmiştir.[[797]](#footnote-797) Dolayısıyla Hz. Ali’nin (a.s) velayet ve saltanatını gasbetmek de emanete ihanet sayılmaktadır. Hz. Ali’ye uymamak da ihanetin mertebelerinden biridir. Hadis-i şeriflerde de yer aldığı üzere gerçek Şii, Ehl-i Beyt’e kamil olarak uyan kimsedir. Aksi takdirde uymadan sırf Şii olduğunu iddia etmekle insan Şii olamaz.[[798]](#footnote-798)

Hayallerden bir çoğu, yalancı istekler türündendir. Dolayısıyla kalbimizde Hz. Ali ve temiz evlatlarına karşı en küçük bir sevgi gördüğümüzde, hemen bu sevgiyle gururlanıyor, onlara uymayı terk ederek kendilerini sevdiğimizi sanıyoruz. Eğer insan dikkat etmeyip dostluğun nişanelerini terk edecek olursa, bu dostluğun baki kalacağına kim güvence verebilir? İnsan ölüm anında mümin ve halis olmayanlar için ortaya çıkan zorluk ve dehşetle karşılaşınca, Hz. Ali’yi de (a.s) unutabilir. Nitekim hadislerde yer aldığı üzere *“Günah ehlinden bir grubu cehennemde azab görecekler ve bunlar Resulullah’ın ismini bile unutacaklardır. Bu günahkarlar, ancak uzun bir müddet azab görüp temiz hale gelince Resulullah’ın ismini hatırlayacak ve onlara telkin edilecektir. Böylece, “Ey Muhammed!” diye feryat edecek ve böylece kendilerine merhamet edilecektir.”[[799]](#footnote-799)*

Biz ölüm anının da bu alemdeki durumlara benzediğini sanmaktayız. Azizim! Sen en küçük bir hastalık sebebiyle bile bütün bilgilerini unutuyorsun. O halde bütün o zorluklar, baskılar, musibetler ve dehşetler karşısında ne yapacaksın? Elbette eğer insan dost olur, dostluğun gerekleri ile amel eder, Hakk’ı zikreder, ve tabi olursa, şüphesiz Hakk’ın mutlak velisi ve mutlak sevgilisine dostluğu sebebiyle Allah-u Teala’nın teveccühüne mazhar olacak ve Allah’ın sevdiği bir kul haline gelecektir. Ama eğer sadece iddia eder, amel etmez, hatta muhalefet gösterirse, bu alemden göçmeden önce, dünyanın değişiklikler, değişimler ve farklı tecellileri karşısında bu dostluğunu kaybedebilir. Hatta neuzubillah bu sevdiğine düşman bile kesilebilir. Nitekim bir çok insanın, dostluk iddiasında bulundukları halde, yersiz muaşeretler ve uygunsuz amelleri sebebiyle, Allah, Resulü ve Ehl-i Beyt’e düşman kesildiklerini gördük. Farzen bu alemden Ehl-i Beyt’e muhabbet üzere intikal edecek olursa, hadis-i şeriflerde yer aldığı üzere kıyamette necat ehli olacak ve saadete erecektir; ama berzahta, ölümün korkunç hallerinde ve kıyamette, insan sayısız büyük dehşetlere maruz kalacaktır. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle yer almıştır: *“Biz kıyamette sizlere şefaat edeceğiz, ama berzahınız için kendiniz bir şeyler yapmalısınız.”[[800]](#footnote-800)*

Bu alemde hiç bir misali ve örneği olmayan berzah azabı, zahmeti, kabir baskısı ve azabından Allah’a sığınırım. Cehennemden kabre açılan o kapı, eğer bu aleme açılacak olsaydı, şüphesiz bütün varlıklar helak olurdu. Bundan Allah’a sığınırım.

4. Bölüm: Allah-u Teala’dan Korkmanın Beyanı Hakkında

Bil ki Allah-u Teala’dan korkmak, sıradan insanlar için düşünülebilecek en önemli bir mertebedir. Bu korku manevi kemallerden biri olmakla birlikte, nefsani faziletlerden bir çoğunun kaynağı ve nefsin önemli ıslah edici etkenlerinden de biridir. Belki bütün ıslahların kaynağı ve bütün ruhani hastalıkların tedavi nedeni sayılabilir. Allah’a iman eden ve ilallah muhaciri olan insan, bu menzile oldukça önem vermelidir. Bu korkuyu kalpte arttıran ve güçlü kılan şeylere oldukça teveccüh etmelidir. Azabı, ölümden sonra berzah alemi ve kıyamette göreceği zorlukları, sıratın dehşetli anlarını, amellerinin tartılacağını, inceden inceye hesaba çekileceğini, cehennemin çeşitli azaplarını; Allah-u Teala’nın kahır, celal, saltanat ve azametini, Allah’ın kendisine mühlet verdiğini, Allah’ın düzenini, kötü akıbetini ve benzeri korkunç olayları göz önünde bulundurmalı, sürekli hatırında tutmalıdır. Biz bu kitapta, bu merhalelerin tümünü bir yere kadar açıkladığımız için, burada sadece Allah’tan korkmanın faziletleri ile ilgili bir takım hadisleri nakletmekle yetiniyoruz.

İshak b. Ammar, Hz. Sadık’ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Ey İshak! Allah’tan onu görüyormuşçasına kork; eğer sen onu görmüyorsan da, o seni görüyor. Eğer onun görmediğini sanıyorsan, kafir olursun, eğer onun seni gördüğünü bildiğin halde günah işliyorsan; onu, seni görenlerin en aşağısı kılmış olursun.”[[801]](#footnote-801)*

Bil ki eğer insan Allah-u Teala’nın mülk ve melekuttaki tecellisini ve o mukaddes zatın yer ve göklerdeki zuhurunu, huzurî bir müşahede, kalbi bir mükaşefe veya hakiki bir imanla müşahede edecek olursa, Allah’ın yaratıklarıyla ve yaratıklarının Allah’la olan isnadını gerçek anlamıyla idrak ederse, ilahi meşiyetin tecellilerdeki zuhurunu ve bu tecellilerin Allah’taki fenasını gerçek manasıyla algılayacak olursa, Allah-u Teala’nın bütün mekanlardaki huzurunu/varlığını bilir ve Allah’ı bütün varlıklarda ilm-i huzuri ile müşahede eder.

Nitekim Hz. İmam Sadık şöyle buyurmuştur: *“Gördüğüm her şeyde Allah’ı onunla ve onda gördüm.”[[802]](#footnote-802)*

Nafilelerin sağladığı yakınlıkta ise *“Ben onun kulağı, gözü, eli olurum.”[[803]](#footnote-803)* hakikati ve benzeri gerçekler kendisi için keşf olur. Dolayısıyla Allah-u Teala’yı kendi makamı esasınca ilmen, imanen, aynen veya şuhuden bütün vücud mertebelerinde hazır görür. Elbette bu makamda sâlik hangi mertebede olursa olsun, Hakk’ın huzurunu göz önünde bulundurur ve Allah’a muhalefetten sakınır. Zira huzur ve hazıra riayet etmek, bütün varlıkların üzerinde yaratıldığı fıtratlardan biridir. Ne kadar hayasız bir insan da olsa, gaybet ve huzuru birbirinden ayrı tutar. Özellikle de kamil ve azim olan velinimetin huzuruna riayet eder. Varlıklardan her birinin huzuruna riayet etmek, her insanın fıtratında, ayrı ayrı bir şekilde sabit ve mevcuttur.

5. Bölüm: Allah-u Teala’nın Huzuruna Riayet Hususunda İnsanların Farklılığının Beyanı Hakkında

Bil ki iman, sülûk, irfan ve velayet ehlinden her birisi kendilerine özgü bir şekilde Allah-u Teala’nın huzuruna riayet ederler. Nitekim mümin ve muttakiler, Allah-u Teala’nın huzuruna, kötülükleri terk etmek ve emirlerini yerine getirmekle riayet ederler. Cezbe ehli olan kimseler ise Allah’tan gayrisine teveccühü terk etmek ve Allah’a tam ve kamil bir şekilde bağlanmakla Allah’ın huzuruna riayet etmiş olurlar. Kamil ve büyük evliyalar ise Allah’tan gayrisini terk etmek ve bencilliği yok etmekle Allah’ın huzuruna riayet ederler. Özetle marifet ehli ve kalp ashabının yüce makamlarından birisi, Hakk’ın huzurunu müşahede etmek ve bu huzura riayette bulunmaktır. Nitekim insan hangi makamda olursa olsun, Allah’ın fiilî ilminin niteliğini ve varlıkların Allah’ın zatındaki fenasını müşahede etmek ve bütün varlıklarının rububiyet huzuru olduğunu anlamakla, Allah’ın huzuruna riayet etmiş olur ve bu ise fıtri hususlardan biri sayılmaktadır.

Nitekim Resulullah (s.a.a) da şerhiyle meşgul olduğumuz bu hadiste Hz. Ali’ye vasiyette bulunurken, bunun ilk makamına işaret etmiştir. İshak b.Ammar’ın naklettiği hadiste, *“Üçüncüsü ise zikri yüce Allah’tan onu görüyormuşçasına korkmandır”* ve başka bir yerde ise, *“Allah’tan onu görüyormuşçasına kork”* diye buyurulmuştur

Hz. İmam Sadık (a.s) ise *“Sen onu görmesen de şüphesiz o seni görüyor”* sözüyle bu makamın ikinci mertebesine işaret etmiştir. Hz. İmam Sadık (a.s), “*Eğer onun seni gördüğünü bildiğin halde…*” sözüyle de insanlardaki fıtratın, huzura (Allah’ın hazır ve nazır olduğuna) riayet ettiğine işaret etmiştir.

İman, sülûk, riyazet ve irfan ehlinin farklı mertebeleri esasınca, Allah’tan korkmanın da bir takım aşamaları vardır. Bu korkunun en büyük mertebesi, Allah-u Teala’nın celalî ve kahrî tecellileri ve azametinden korkmaktır. Aslında, bu makamı korkunun mertebelerinden saymamak da mümkündür. Nitekim meşhur Arif Hace Ensari, Menazil-us Sâlikin adlı kitabında şöyle buyuruyor: “Kalp, sırlar ve velayet ehlinin; ululama heybeti, azamet ve celal haşmeti dışında bir korkusu yoktur.”[[804]](#footnote-804)

6. Bölüm: Ağlamanın Faziletinin Beyanı Hakkında

Allah korkusundan ağlamanın da bir çok fazileti vardır. Nitekim bir hadisi-i şerifte şöyle buyurulmuştur: *“Her bir göz yaşı damlası için Allah-u Teala cennette bin ev inşa eder.”* Şeyh Saduk’un Hz. Sadık’tan, onun da babalarından naklettiği bir rivayette ise Resulullah şöyle buyurmuştur: *“Allah korkusundan ağlayan bir gözün her gözyaşı damlası için cennette hiç bir gözün görmediği, hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir kalbin içinden geçirmediği inci ve mücevher ile süslü bir köşk verilir.” [[805]](#footnote-805)*

Sevab’ul A’mal’da ise Hz. İmam Bakır’dan naklen Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğu yer almıştır: “Hiçbir şeyin dengi olamadığı Allah, hiçbir şeyin bedeli olamadığı la ilahe illallah kelimesi ve hiçbir şeyin eşiti olamadığı Allah korkusundan dökülen göz yaşı damlası dışında her şeyin bir karşılığı vardır. Eğer göz yaşı yüzüne dökülürse, artık o yüzü hiç bir zaman siyahlık ve zillet kaplamaz.”*[[806]](#footnote-806)*

Hakeza bir hadiste yer aldığı üzere “Günahları sebebiyle kendisi ile cennet arasında yerden arşa kadar uzaklık olan bir insan, günahlarından pişman olarak Allah korkusundan ağlarsa, onunla cennet arasında bu uzaklık kalkar ve cennet kendisine kirpiklerin göze olan yakınlığı mesabesinde yakın olur.” [[807]](#footnote-807)

Kafi’de Hz. Sadık’dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Allah için dökülen gözyaşı damlası dışında her şeyin bir ölçeği vardır. Bir damla gözyaşı ateşten bir deryayı söndürür.” Hakeza şöyle buyurmuştur: “Bir ümmetin içinde, bir tek ağlayan kimse olursa, o ümmetin tümüne merhamet edilir.”*[[808]](#footnote-808)* Bu tür hadisler oldukça çoktur.[[809]](#footnote-809)

7. Bölüm: Küçük Amele Büyük Sevabın Verilmesinin İmkansız Olmadığının Beyanı Hakkında

İşaret edilmesi gereken hususlardan birisi de güvene ermemiş bazı zayıf nefislerin, bu cüz’i işler için büyük sevapların verilmesini imkansız saymasıdır. Halbuki onlar, bu alemde bizim gözümüzde küçük olan bir şeyin, melekutî ve gaybî suretinin de küçük olması gerekmediği hususunda gaflet etmektedirler. Oysa küçük bir varlığın melekutu ve batını, tam bir azamet ve büyüklük içerisinde olabilir. Nitekim Resulullah’ın cismani sureti bu alemdeki küçük varlıklardan biri olmasına rağmen, mukaddes ruhu, mülk ve melekut alemlerini ihata etmiş, semavat ve yerlerin icadına vasıta olmuştur. O halde bir şeyin batınî ve melekutî suretinin küçük olduğuna hükmedebilmek için, melekut alemini ve varlıkların batınını da bilmeyi gerekir. Bizim gibiler için böyle bir hüküm verme yetkisi yoktur. Dolayısıyla bizler ahiret aleminin alimleri olan enbiya ve evliyanın sözlerine kulak vermeliyiz.

Ayrıca ahiret alemi Allah-u Teala’nın sonsuz nimetleri, sonsuz rahmetleri ve fazlı üzere bina edilmiştir. Allah-u Teala’nın kereminin ise haddi ve sınırı yoktur. Mutlak Cevad’ın fazlını ve sonsuz rahmet sahibinin rahmetini sınırlamak, büyük bir cehaletten kaynaklanmaktadır. Allah’ın bütün nimetlerini saymak, akılların aciz olduğu bir şeydir. Kaldı ki Allah’ın bütün bu nimetleri, istemeden ve liyakat aranmaksızın verilmiştir. O halde hiç istenmediği halde bu sevapların kat kat fazlasını da kullarına vermesinin herhangi bir sakıncası düşünülebilir mi? Halbuki o alem; insan iradesinin nüfuzu üzere bina edilmiş ve hakkında şöyle buyurulmuştur: **“Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır.”[[810]](#footnote-810)** İnsanın iştah ve isteğinin ise her hangi bir sınırı ve miktarı yoktur. O halde bu hususun imkansız olduğu söylenebilir mi? Allah-u Teala o alemi öyle bir şekilde yaratmıştır ki, insan salt irade ettiği takdirde, irade ettiği şey vücuda gelmekte ve mevcut olmaktadır.

Ey aziz! Bu sevaplar hakkında var olan hadisler ve rivayetler insanın inkar edebileceği kabilinden bir veya iki tane değildir. Aksine mütevatirden de üstün bir konumdadır. Bütün muteber hadis kitapları bu tür hadislerle doludur. Adeta bizzat masumdan işitmekteyiz ve bu hususta hiç bir tevile de imkan yoktur. Bu konu, mütevatir naslara ve Kur’an’a da uygundur ve dolayısıyla yersiz yere inkar, imanın zayıflığından ve cehaletten kaynaklanmaktadır. İnsan, enbiya ve evliyanın buyrukları karşısında teslim olmalıdır. İnsanın kemale ermesi için hiçbir şey evliyaya teslim olmak kadar iyi ve etkili değildir. Özellikle de aklın keşfedemediği böylesi hususları, vahiy ve risalet dışında başka bir yolla anlamak mümkün değildir. Eğer insan küçük aklını, vehimlerini ve zanlarını; gaybi, uhrevi, taabbudi ve şer’i işlere bulaştırmaya kalkışırsa, sonunda dinin zaruriyatını inkar eder bir hale gelir. Bu inkar, azdan çoğa ve aşağıdan yukarıya doğru artış kaydeder. Gerçi doğruluğu hususunda şüphe yoktur, ama sizler bazı hadisleri ve senetlerini zayıf saymaya kalkışsanız bile, Allah-u Teala’nın yüce kitabı olan Kur’an-ı Kerim’i inkar edemezsiniz. Orada ise bu sevapların benzeri açıkça zikredilmiştir. Örneğin Allah-u Teala şöyle buyurmuştur **“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”[[811]](#footnote-811)**

Hakeza “**Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir.”[[812]](#footnote-812)**

Benim inancıma göre bu inkar ve imkansız saymaların temeli, insanın kendi amellerini büyük görmesi ve kendini beğenmişliğe kapılmasıdır. Örneğin bir gün oruç tutmakta, bir geceyi ibadetle ihya etmekte ve ardından bu amellerin büyük sevapları olduğunu duyduğu zaman bunun imkansız olduğunu asla söylememektedir. Halbuki bunu da amelin mükafatı esasınca imkansız sayması gerekir. Ama o insan; amelini büyük saydığı ve beğenmişliğe kapıldığı için, o sevapları hemen onaylamaktadır.

Ey azizim! Bütün ömrümüz elli veya altmış yıldır. Bu müddet zarfında bütün şer’i görevlerimizle amel ettiğimizi; doğru bir iman, salih bir amel ve gerçek bir tövbe ile bu dünyadan gittiğimizi sayalım. Ama bu kadar amel ve imanlarımızın ne kadar bir değeri vardır? Halbuki kitap, sünnet ve bütün dinlerin icmasına göre böyle bir şahıs Allah’ın rahmetine mazhardır. Vaat edilmiş cennete girecek, cennette ebedi olarak rahmet, nimet ve rahatlık içinde kalacaktır. Acaba bunları inkar edebilir miyiz? Eğer amellerin karşılığı esas alınmış olsaydı, farzen amellerimizin bir mükafatı bile olsaydı, acaba bu mükafat, nicelik ve nitelik açısından akılların düşünmekten bile aciz olduğu bir miktarda olur muydu? O halde bu konu başka bir esas üzere bina edilmektedir ve başka bir temel üzere kuruludur. Dolayısıyla da bunu imkansız saymak doğru değildir ve asla inkar edilemez.

8. Bölüm: Nafilelerin Sayısının Beyanı Hakkında

Resulullah’ın *“Sünnetime uygundur”* diye beyan buyurduğu elli rekat namaz, farz ve nafile namazlardır. Elbette yatsı namazından sonra oturarak kılınan ve bir rekat sayılan iki rekat nafile namazı bu sayının dışındadır. Zira bunu da sayacak olursak farz ve nafile namazlar elli bir rekat olmaktadır. Belki de Resulullah’ın elli rekat buyurması bu elli rekat namazın sünnet-i müekkede olduğu sebebiyledir. Nitekim İbn-i Ebi Umeyr, İmam Sadık’a (a.s) “Sünnet olan namazlardan en üstünü hangisidir?” diye sorduğunda *“Elli rekatın tümü”* diye buyurmuştur.[[813]](#footnote-813)

Nitekim bazı rivayetlerden de Resulullah’ın siretinin, elli rekat namaz olduğu anlaşılmaktadır.[[814]](#footnote-814) Gerçi bazı rivayetlere göre de Resulullah’ın “ateme”yi[[815]](#footnote-815) eda ettiği yer almıştır. Belki de bunun zikredilmemesi ve Resulullah’ın sünnet namazların elli rekat olduğunu buyurması, “ateme”nin, “vitr” namazının yerine sayılması ve kendi başına bağımsızlığının olmamasıdır. Nitekim Fuzeyl Bin Yesar’ın rivayet ettiği hadis de buna delalet etmektedir[[816]](#footnote-816) ve rivayet-i şerifede de “vitr” olarak adlandırılmıştır.[[817]](#footnote-817)

Rivayette yer aldığına göre yatsı namazından sonraki nafileyi yerine getiren ve ölen insan, “vitr” namazını kılmış sayılır.[[818]](#footnote-818) O halde hakikatte bu iki rekat namaz, ölüm olayı korkusundan dolayı, vaktinden önce kılınması gereken vitr namazıdır. Ama vitr namazının vakti geldiğinde, bu nafile o vitr namazının yerine geçmemektedir. Bazı rivayetlerde yer aldığına göre ise, bu iki rekat nafile namazı, elli rekat namazların bir cüz’ü değildir ve daha sonra, sayıyı tamamlamak ve nafile namazların farz namazlarla denkleştirilmesi için arttırılmıştır.[[819]](#footnote-819) Bu hadisler mana itibariyle birbirleriyle çelişmemektedir. Zira belki de sünnet olan en faziletli namazlar, elli rekattır, bu iki rekat ise, gayri müekkede (fazla te’kid edilmemiş) namazdır ve de sadece ölüm hadisesi endişesi ve sayıyı tamamlamak için takdir edilmiştir.

Velhasıl günlük nafile namazlarının bir çok fazileti vardır. Hatta bazı rivayetlerde bunları terk etmek günah sayılmıştır.[[820]](#footnote-820) Bazı rivayetlerde ise bu makamda şöyle buyurulmuştur: *“Allah-u Teala sünneti terk edene azap edecektir.”[[821]](#footnote-821)* Bazı rivayetlerde de bunların farz olduğu ifade edilmiştir.[[822]](#footnote-822) Bütün bunlar nafilelerin müekked olduğu ve terk etmenin çirkin bir şey sayıldığı esasıncadır. Dolayısıyla insana yakışan mümkün mertebe nafileleri terk etmemesidir. Nitekim rivayet-i şerifelerde yer aldığına göre de bu nafilelerin varlık sebebi, farzların tamamlanması ve kabulüdür.[[823]](#footnote-823) Diğer bazı rivayetlerde ise şöyle buyurulmuştur: *“Bizim Şiiler ellibir rekat namaz kılanlardır.”[[824]](#footnote-824)* Bu hadisten de anlaşıldığı üzere Şiiler, bu namazları kılan kimselerdir; bu namazlara inanan kimseler değil. Nitekim müminlerin alametini beyan eden hadisten[[825]](#footnote-825) de bu anlaşılmaktadır.

9. Bölüm: Her Ay Üç Gün Oruç Tutmanın İstihbabının Beyanı Hakkında

Resulullah’ın (s.a.a) ikinci sünneti her ay üç gün oruç tutmaktır. Bu sünnetin fazileti hakkında da kırktan fazla rivayet nakledilmiştir.[[826]](#footnote-826) Büyük alimler arasında bunun niteliği hususunda ihtilaf vardır. Ama alimler arasında meşhur olan, bir çok hadisler ve Resulullah’ın (s.a.a) ömrünün sonundaki ameli ile uyum arzeden ve de hidayet imamlarının da uyguladığı şekliyle; bu üç günün birinci günü, amellerin Allah’a arz edildiği gün olan her ayın ilk Perşembe’si; bu üç günün ikinci günü ise devamlı bir uğursuzluk ve azabın nüzul günü olan ikinci on günün ilk Çarşamba’sı ve bu üç günün üçüncü günü ise, yine amellerin arz edildiği gün olan son on günün son Perşembe’sidir.[[827]](#footnote-827)

Rivayetlerde yer aldığı üzere eski ümmetlerden birine azap nazil olduğunda, bu günlerin birinde nazil oluyordu. Bu yüzden Resulullah bu korkunç günlerde oruç tutardı.[[828]](#footnote-828)

Hadiste de yer aldığı üzere bu üç günün orucu, bütün zamanların orucuna denktir.[[829]](#footnote-829) Bazı rivayetlerde bunun sebebinin de **“Kim ortaya bir iyilik koyarsa ona on katı verilir”[[830]](#footnote-830)** ayeti olduğu beyan edilmiştir.

Ama bazı rivayetlerde bu sıralamaya aykırı bir şekilde beyan edilen sıralama ise, fazilet mertebelerine yorumlanmaktadır. Farzen bununla çelişse de, bir çok yönden bu rivayetler daha üstün durumdadır. Belki bunlar arasındaki farklılığın; nas ile zahir veya ezher (en zahir) ile zahir arasındaki farklılık olduğu da söylenebilir. Dolayısıyla Seduk’un mürsel[[831]](#footnote-831) olarak naklettiği rivayet de, *“Son on günde iki Perşembe günü varsa, birincisinde oruç tut; zira ikincisine erişemeyebilirsin”[[832]](#footnote-832)* hadisi ile asla çelişmemektedir.

Zira bu rivayet, ölüm veya benzeri bir sebepten ötürü başarı elde edememe korkusuyla acil bir fazilete erişmeyi beyan etmektedir. Nitekim yatsı namazından sonraki nafile namazının hikmeti hususunda da böyle bir açıklama yapılmıştır. O halde bu rivayet de aslında maksada, yani son Perşembe gününün faziletine delalet etmektedir ve dolayısıyla bununla çelişen bir rivayet değildir. Zahiren insan ikinci Perşembe gününe erişirse, birinci Perşembe oruç tutmuş bile olsa, ikinci Perşembe günü oruç tutmanın faziletini elde etmek için, o gün de oruç tutmalıdır. Dolayısıyla insan ikinci Perşembe’ye eriştiğinde, birinci Perşembe günü oruç tutmuşsa bile, bu kifayet etmemektedir. Değerli araştırmacı Feyz-i Kaşani ile “Hadaik” kitabının sahibinin[[833]](#footnote-833) bu hadisleri uzlaştırma makamında buyurdukları sözler, özellikle de “Hadaik” kitabının sahibinin ilgili açıklamaları[[834]](#footnote-834) oldukça uzak bir ihtimaldir.

10. Bölüm: Sadakanın Faziletinin Beyanı Hakkında

Resul-i Ekrem’in üçüncü sünneti sadaka vermek ve bu konuda ciddiyet göstermektir. Sadaka vermek, müstahap ameller arasında dengi az bulunur bir ameldir. Ayrı inançtakilere, hatta denizdeki ve karadaki hayvanlara bile, sadaka vermek hususunda nakledilmiş hadisler oldukça fazladır. Biz bunlardan sadece bazısını zikretmekle yetineceğiz.

İbn-i Senan Hz. Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Şeytana en ağır gelen şey mümine verilen sadakadır. Bu sadaka kulun eline geçmeden önce Allah-u Teala’nın eline geçmektedir.”[[835]](#footnote-835)*

Hakeza İmam Sadık bu hususta şöyle buyurmuştur: *“Allah-u Teala sadaka dışında yarattığı tüm yaratıkları için, kendisini koruyan bir de koruyucu takdir etmiştir. Zira sadakayı ise bizzat Allah-u Teala korumaktadır. Babam sadakayı verdiğinde onu fakirin eline verir, daha sonra ondan geri alır, o sadakayı öper, koklar, yine o fakire geri verirdi.*”[[836]](#footnote-836)

Buna yakın bir manayı ifade eden bir çok hadis vardır.[[837]](#footnote-837) Bütün bunlar sadakanın büyüklüğünü ifade etmektedir. Allah-u Teala onu kimseye havale etmemiş, bizzat kendi kudret eli ve kayyumi ihatasıyla sadakanın gaybi kamil suretini korumayı üstlenmiştir. Hadis kitaplarımızda çeşitli bölümlerde yer alan bu ve benzeri hadisler, marifet ehli ve kalp ashabı için, Hakk’ın kayyumi tecellisi ve fiili tevhidini keşfetmektedir. Sadaka veren insanın dikkat etmesi gereken önemli bir husus da insanın sadakayı kimin eline teslim ettiğini bilmesidir. Zira Allah korusun eğer fakire herhangi bir minnette bulunacak ve onu incitecek olursa, önce Allah-u Teala’ya, sonra da fakire minnet etmiş ve incitmiş olur. Ama eğer fakire tam bir huzu ve tevazu içinde verecek olursa, hakikatte Allah-u Teala’ya tevazu etmiş olur. Nitekim İmam Bakır (a.s) sadakayı fakirin eline teslim ettikten sonra geri alır, öper, sevgilinin güzel kokusunu koklar ve fakire geri verirdi. O mukaddes zat ve cezbe ehli aşık için, bundan nasıl bir rahat nefesin ve ruhi sükûnetin ortaya çıktığını, batınî şevk yalımını ve kalbî alevlerini, bu mahbubla raz-u niyaz sayesinde nasıl söndürdüğünü ise sadece Allah bilir.

Binlerce defa eyvahlar olsun ki bu yazar, nefsin heva ve heves deryasına boğulmuş, tabiat arzına gömülmüş, şehvetine esir, karnının ve tenasül organının esiri haline gelmiş, varlık aleminden gaflet etmiş ve benlik sarhoşluğu içinde bu aleme gelmiş, yakında da bu halet üzerinde de gidecektir; evliyanın muhabbetinden hiç bir şey derk edememiş, onların cezbelerinden, menzillerinden ve âşıkane sözlerinden hiç bir şey anlayamamıştır. Bu alemdeki duruşu hayvani bir duruş, hareketleri de hayvani ve şeytani bir takım hareketler olmuştur. Eğer böyle olursa ölümü de hayvan ve şeytanların ölümü olacaktır. *“Allah’ım! Sadece sana şikayette bulunulur ve sadece sana dayanılır.”*

Allahım! Bizlere hidayet nuruyla yardımcı ol, bizleri bu ağır uykudan uyandır ve bizleri gayp, nur, sevinç, mutluluk, ünsiyet halveti ve özel mahfiline davet et.

İmam Sadık’tan naklen Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Müminin gölgesi dışında, kıyametin tüm zemini ateştir. Şüphesiz müminin verdiği sadaka kıyamette ona gölge yapar.”[[838]](#footnote-838)*

Rivayette yer aldığına göre, *“Sizin deve yavrusunu beslediğiniz gibi Allah-u Teala da sadakayı besleyip terbiye etmektedir. Eğer yarım hurma sadaka vermişseniz, Allah-u Teala onu büyütür ve onu kıyamet gününde, Uhud dağı kadar büyük bir halde kuluna geri verir.”[[839]](#footnote-839)*

Bu ve benzeri hadisler oldukça çoktur. Bir çok hadislerde de yer aldığına göre *“Sadaka kötü bir şekilde ölmeyi önlemektedir.”[[840]](#footnote-840)*, *“Sadaka rızkı (gökten) indirir”*[[841]](#footnote-841), *“Sadaka borçları ödetir”[[842]](#footnote-842)* *“Sadaka ömrü uzatır ve yetmiş çeşit kötü ölümü defeder”[[843]](#footnote-843)*, “*Allah-u Teala sadakaya karşılık on ile yüzbin kat ihsanda bulunur”[[844]](#footnote-844),* *“Sadaka malın fazlalığına sebep olur”[[845]](#footnote-845)*, *“İnsan sabah sadaka verirse, o günkü semavi belalardan güvende olur ve eğer gecenin evvelinde verirse o gecedeki semavi belalardan kurtulur.”[[846]](#footnote-846)* *“Hastalar sadaka ile tedavi edilir”[[847]](#footnote-847)*, *“Müslümanlardan birinin ailesine bakan, onların açlığını gideren, onların bedenlerini örten ve hürmetini koruyan kimsenin bu ibadeti, her biri yetmiş köle azad etmekten daha faziletli olan yetmiş hacdan daha sevimlidir.”*[[848]](#footnote-848) Halbuki rivayette yer aldığına göre *“Kim bir köleyi azad ederse Allah-u Teala o kölenin her bir uzvuna karşılık, onun bir uzvunu ateşten kurtarır.”*[[849]](#footnote-849)*,* *“Hz. Ali (a.s) kendi el emeğiyle kazanmış olduğu maldan tam bin köle azad etmişti.”[[850]](#footnote-850)* Benzeri daha bir çok hadis nakledilmiştir; ama söz uzayacağından sadece bu kadarı ile yetiniyoruz.

Başka Bir Esprinin Beyanı

Bu makamı da ilginç bir espriyi zikrederek sona erdirmek istiyoruz ve o espri de ayet-i kerimede şöyle yer almış olmasıdır: **“Sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe iyiliğe erişemezsiniz.”[[851]](#footnote-851)**

Bir hadiste yer aldığı üzere Hz. Sadık (a.s), sadaka olarak şeker veriyordu. Kendisine “Niçin sadaka olarak şeker veriyorsun?” denildiğinde ise şöyle buyurmuştur: *“Şekeri her şeyden daha çok seviyorum ve dolayısıyla en çok sevdiğim şeyi sadaka vermeyi istiyorum.”[[852]](#footnote-852)*

Bir hadiste de yer aldığı üzere Hz. Ali bir elbise aldı, ondan hoşlandığı için de sadaka olarak verdi ve şöyle buyurdu *“Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu işittim: “Başkasını kendisine tercih eden kimseye, Allah-u Teala da kıyamet gününde cenneti tercih eder. Sevdiği şeyi Allah için infak eden kimseye, Allah-u Teala kıyamette şöyle buyuruyor: “Dünyada insanlar birbirini iyilikle mükafatlandırıyordu. Bugün de seni cennetimle mükafatlandırıyorum.”[[853]](#footnote-853)*

Hakeza rivayet edildiği üzere ashaptan birisi bu ayet nazil olduktan sonra sahip olduğu bağlardan en çok sevdiğini, akrabaları arasında paylaştırdı. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: *“Ne mutlu sana! Ne mutlu sana ki, bunun sana büyük faydası olacaktır.”[[854]](#footnote-854)*

Nakledildiği üzere Ebuzer-i Gaffari’ye (r.a) bir misafir geldi. Ebuzer ona şöyle dedi: “Benim bir işim var. Bir kaç da deveye sahibim. Git onların en iyisini al getir.” Misafiri gitti ve zayıf bir deve getirdi. Ebu Zer ona: “Bana ihanet ettin” dedi. Misafir, “Develerin en iyisi erkek develerdir. Ama ona bir gün ihtiyacınızın olacağını düşündüm.” dedi. Ebu Zer şöyle buyurdu: “Benim deveye ihtiyaç duyacağım gün, kabre koyulacağım gündür.” Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: **“Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla iyiliğe erişemezsiniz”** Ebuzer (r.a) daha sonra şöyle buyurdu: “Şüphesiz malın üç ortağı vardır. Birisi kaderdir ki, helak veya ölüm sebebiyle malın iyi veya kötüsünü yok edip götürmesi hususunda seninle meşveret etmez. İkincisi varistir ki başını yere koymanı (ölmeni) ve sen sorumlu olduğun halde o malı alıp götürmeyi bekler. Üçüncüsü ise sensin. O halde onlardan en acizi olmamaya gücün yetiyorsa, öyle ol. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: **“Şüphesiz ki sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz.”[[855]](#footnote-855)** “Bu deve, mallarım arasında bana en sevimli olanı idi. Dolayısıyla da onu kendim için önceden göndermek istedim.”[[856]](#footnote-856)

Sadakanın Sırlarından Birinin Beyanı Hakkında

Bilmek gerekir ki insan dünya malına ve süslerine karşı sevgi ve muhabbet üzere büyümüş, terbiye olmuştur. Bu sevgi, kalbinin derinliklerinde yer etmiştir. Ahlakî ve amelî fesatların bir çoğu, hatta dini fesatlar bile bu sevgiden kaynaklanmaktadır. Nitekim bu, bir çok hadislerde de yer almıştır.[[857]](#footnote-857) Biz bazı hadislerin şerhinde de buna işaret ettik. O halde insan sadaka ve fedakarlığı vasıtasıyla bu alakayı ortadan kaldırır veya azaltırsa, şüphesiz fesat ve çirkinliklerin kaynağını kurutmuş ve dolayısıyla marifetlere erişmek, gayp ve melekut alemine bağlanmak ve üstün melekeler ile kamil ahlakı elde etmek için gerekli kapıları kendi yüzüne açmış olur. Bu, farz veya müstehap malî infakların en büyük esprilerinden biridir. Açık olduğu üzere müstehap sadakalarda bu espri daha kamil haldedir.

Bu husustaki rivayetlerin toplamından da anlaşıldığı üzere sadaka, dünyevi ve uhrevi faziletlerin tümüne sahiptir. İnsan sadaka verdiği ilk andan itibaren, o sadaka, insanla birlikte olmakta, ondan belaları def etmekte, sonunda da kıyamette ve diğer merhalelerde insanı cennete ve Hakk’a yakınlık makamına ulaştırmaktadır.

Tamamlama

Bilmek gerekir ki farz olmayan sadaka gizli verilirse, aşikar verilen sadakadan daha faziletlidir. Nitekim, Kafi’de yer alan bir rivayette İmam Sadık (a.s) Ammar Sabati’ye şöyle buyurmuştur: *“Ey Ammar! Gizlice verilen sadaka, açıkça verilen sadakadan daha faziletlidir. Hakeza Allah’a yemin olsun ki gizlice yapılan ibadet, açıkça yapılan ibadetten daha faziletlidir.”[[858]](#footnote-858)*

Bir çok hadiste de yer aldığı üzere “Gizli sadaka, Allah-u Teala’nın gazabını söndürmektedir.”*[[859]](#footnote-859)* Bir hadiste de yer aldığı üzere, “Allah-u Teala kendi emanı dışında hiç bir sığınağın olmadığı bir günde, yedi grubu kendi emanında koruyacaktır. Onlardan birisi, sağ eli görmeyecek şekilde sol eliyle sadaka verip onu gizleyen kimsedir.”*[[860]](#footnote-860)*

Bu üstünlüğün esprilerinden biri, belki de gizli ibadetin riyaya daha uzak ve ihlasa daha yakın olmasıdır. Sadaka hususunda fakirlerin yüzsuyunu korumak da gizli sadakayla mümkündür. Yakınlara verilen sadaka da gayrilerine verilen sadakadan daha üstündür ve bu, ibadetlerin en faziletlisi olan sıla-i rahim ile de örtüşmektedir. Nitekim hadiste yer aldığı üzere, “En üstün sadaka, rahime (yakınlara) verilen sadakadır. Mümin kardeşlere iyiliğin ecri yirmi, sıla-i rahimin ecri ise yirmi dört kattır.”*[[861]](#footnote-861)* Hatta bazı rivayetlerde yer aldığı üzere, “İnsanın yakınları muhtaç olduğu takdirde, yakınlarından başkasına verdiği sadaka asla kabul edilmez.”*[[862]](#footnote-862)*

Sonuç

Bil ki hadis-i şerifte, “*Sadaka ise israf etmediğin halde, “israf ettim” diyeceğin kadar gücün yettiğince sadaka vermendir*” diye buyurmasından anlaşıldığı üzere, sadakada istenilen çokluktur ve sadaka hangi ölçüye varırsa varsın, israf değildir. Hadiste yer aldığı üzere *“İmam Hasan (a.s), üç defa bütün malını, hatta iki çift ayakkabı ve elbisesini bile yarı yarıya fakirlerle paylaşmıştır.”[[863]](#footnote-863)*

Bir hadiste yer aldığı üzere Hz. Rıza (a.s), Hz. Cevad’a (a.s) şöyle yazmıştır: “Bineğine bindirdiğinde, kölelerinin seni küçük kapıdan çıkardıklarını duydum. Onlar cimri olup senin hiç kimseye bir şey vermemeni istiyorlar. Üzerinde olan haklarım adına, senin o büyük kapıdan girip çıkmanı istiyorum. Bineğine bindiğin zaman yanında altın ve gümüş bulundur. İsteyen herkese ondan ihsanda bulun. Amcalarından senden bir şey isteyene, elli dinardan aşağı verme. Ama fazla vermek istersen bu senin tercihine kalmıştır. Ben bunu Allah’ın senin makamını yüceltmesini istediğim için söylüyorum. O halde infak et ve Allah–u Teala’nın sana sıkı tutacağından korkma.”*[[864]](#footnote-864)*

Bu hadisler, “İnsanın kendi ailesinin zorluğa düşeceği ölçüde sadaka vermesinin israf olduğunu ve Allah-u Teala’nın infak eden ve kendisi ile ailesi için geriye bir şey bırakmayan kimsenin duasını kabul etmeyeceğini”[[865]](#footnote-865) beyan eden hadislerle çelişmemektedir. Bir hadiste yer aldığı üzere, “En üstün sadaka insanın ihtiyacından arta kalan sadakadır.”*[[866]](#footnote-866)* Bu hadisler arasında çelişki olmadığının delili ise, sadakanın, insanın zorluğa düşeceği miktarda çok olmasının gerekli olmamasıdır. Bir çok insan malının yarısını veya daha çoğunu sadaka olarak verdiği halde, kendisi ve ailesine yeterli miktarda mal bırakmakta ve hiç bir zorluğa da düşmemektedir.

11.Bölüm: Gece Namazının Faziletinin Beyanı Hakkında

Bu hadis-i şerifte gece ve öğle namazı önemle vurgulanmıştır. Gece namazı ile ilgili olarak, önceki bazı hadislerin şerhinde bir takım bilgiler aktardık. Burada da sadece teberrüken bazı hadislerin çevirisini sunmakla yetiniyoruz. Vesail adlı kitapta yer alan bir rivayete göre Hz. Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Müminin şerefi gece namazı kılmasında ve izzeti ise halkın yüzsuyunu korumasındadır.”[[867]](#footnote-867)*

İmam Sadık (a.s) başka bir rivayette şöyle buyurmuştur: “*Resulullah Cebrail’e, “Bana nasihat et,” diye buyurdu. Cebrail, “Ey Muhammed! İstediğin gibi yaşa, zira sen öleceksin ve istediğini sev, zira ondan ayrılacaksın. İstediğin gibi amel et, zira (amelini) göreceksin. Bil ki müminin şerefi gece namazı kılmasındadır ve izzeti ise halkın yüzsuyunu korumasındadır.” [[868]](#footnote-868)*

Hakeza İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Sekiz rekat teheccüd namazı ile bir rekat vitr namazı ise ahiretin süsüdür ve bazen Allah-u Teala bir grup için bütün bunları bir araya getirir.”[[869]](#footnote-869)*

Şeyh Müfid’in naklettiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur: *“Kul Allah’ı razı etmek için tatlı uykusundan uyanır ve gece namazı kılarsa, Allah-u Teala bununla meleklere karşı övünür ve şöyle der: Şahit olun ki ben onu bağışladım.”[[870]](#footnote-870)*

Gece namazının fazileti hakkında bu ve benzeri bir çok hadisler vardır ve bu hadisleri burada aktarmak doğru olmadığından bu kadarıyla yetiniyoruz.

Salat-I Vusta'nın (Orta Namazın) Beyanı Hakkında

Resulullah’ın (s.a.a) tavsiye ettiği zeval namazı, öğle namazının nafileleridir. Nitekim bu, hadislerde açıkça beyan edilmiştir.[[871]](#footnote-871) Bu nafilelere özel ilgi gösterilmesi; ya salat-ı vustaya aidiyeti, ya da salat-ı vustanın eksikliklerini tamamladığı ve kabulüne sebeb olduğu esasıncadır.

Elbette bu namazdan maksat, günlük namazların ortasında yer aldığı esasınca bizzat namaz-ı vusta sayılan öğle namazı da olabilir. Allah-u Teala şu ayet-i şerifede açıkça bu orta namaza özen gösterilmesini emretmiştir: **“Namazlara ve orta namaza özen gösterin; gönülden boyun eğerek Allah için (namaza) durun.”**[[872]](#footnote-872)

Fakihler arasında meşhur ve en açık olan görüşe göre, salat-ı vusta öğle namazıdır ve diğer namazlar arasında özel bir konuma sahiptir. Allah-u Teala’nın Cebrail vasıtasıyla Hz. Adem’e gönderdiği ilk namazdır.

Resulullah’ın öğle namazını tavsiye etmesi ise, onun hudutlarını, nafilelerini, vakitlerini gözetmek içindir; sadece öğle namazını kılmak için değil. Nitekim namazları, özellikle de öğle namazını gözetmeyi emretmekten anlaşılan da budur. Ehli Beyt’ten nakledilen bir çok hadiste, namazların vakitlerinin gözetilmesi ve faziletli vaktinde kılınması hususunda büyük tavsiyelerde bulunulmuştur. Hatta özürsüz yere ertelemek, bazen bu namazı zayi etmeye ve küçümsemeye sebep olmaktadır. Özellikle de insan bunu devamlı bir iş haline getirirse, namazı hafife almış olur. Zira insan bir işe önem verirse, bir an önce onu yerine getirmeye çalışır. Ama bir işi önemsemezse, onu oldukça zor yerine getirir ve hatta ondan tümüyle gaflet eder. Allah insanı namazı küçümseyecek bir duruma düşmekten korusun. Nitekim Resulullah namazı hafifseyen bir kimse hakkında, *“Bu hal üzere ölürse benim dinim üzere ölmemiştir.”[[873]](#footnote-873)* diye buyurmuştur. Hatta bazen insan namazı hafife aldığı için sonunda terk eder. Zira insanın gözünde önemli olmayan bir şey, yavaş yavaş unutulur ve hatırlanmaz bir hale gelir. Halbuki dünyevi işlerimizde, özellikle de önemli hususlarda hiç bir şeyi, bu kadar unutmuyor ve küçümsemiyoruz. Zira nefsimiz önemsediğinden ve aşırı sevdiğinden dolayı, tamamıyla dünyaya yönelmiş ve hatırından çıkarmamaktadır. Elbette böylesine bir işin unutulması mümkün değildir. Örneğin size belirli bir günde, sizce önemli bir miktarda para vermek isteyen doğru sözlü birinin, söz verdiği o zamanı asla unutamazsınız ve o zamanın bir an önce gelip çatmasını gözetlersiniz. Dolayısıyla zamanı geldiğinde tam bir kalp huzuru ve batinî teveccüh ile orada hazır olursunuz. Zira nefis sevgisi size o işi sevdirmiştir ve dolayısıyla da o hususta asla gevşeklik göstermezsiniz. Herkes kendi durumu esasınca diğer dünyevi işlerde de böyledir. Ama eğer herhangi bir şey gözünüzde değersiz olursa; nefsiniz bir an teveccüh etse de bu teveccüh geçici bir şeydir, sadece bir hatırlamadır ve bir an bile geçmeden, hemen unutur gidersiniz.

O halde dini işlerimizde niçin gevşek davrandığımızın sebebi de anlaşılmış oldu. Zira gaybe imanımız yoktur, yakin ve itminan temellerimiz zayıftır. Allah’ın ve enbiyanın vaatlerini can-u gönülden kabul etmemişiz. Dolayısıyla bizim gözümüzde bütün ilahî durumlar ve dini şeriatlar, basit ve gevşek durumdadır. Bu gevşeklik yavaş yavaş gaflete sebeb olur. Bu dünyada gaflet bizlere galip gelir ve bizi sahip olduğumuz zahirî dinden çıkarır. Dolayısıyla ölümün zorlukları ve şiddeti anında da tam bir gaflet hasıl olur.

Dinin sütunu, imanın sağlam temeli ve İslam’da imandan sonra en önemli şey sayılan günlük beş vakit namazın, Allah-u Teala ve dergahının has kullarından başka hiç bir kimsenin bilmediği batınî ve nuranî teveccühler ile melekutî ve gaybi suretlerinin yanı sıra, Allah-u Teala’yı istenilen ilahî adap ve nitelikleriyle sürekli zikretmeden hasıl olan en önemli boyutlarından biri de, insanın Allah-u Teala ve gayb alemiyle olan irtibatını güçlendirmesi, Allah’ın huzurunda huşu içinde olma melekesini kalpte icad etmesi ve yerinden sökülemeyecek bir şekilde kalbe temiz tevhit ağacını ekmesidir. Böylece insan ölümün belirtileri zuhur ettiğinde, korkunç hallerini gördüğünde ve gayb örneğini müşahede ettiğinde hasıl olan büyük ilahî imtihandan başarılı bir şekilde çıkar, dini yerleşik hale gelir ve kök salar. Dini en küçük bir unutkanlık baskısı karşısında ortadan kalkan bir din olmaktan kurtulur.

O halde ey azizim! Sakın, sakın! Allah-u Teala başta da sonda da sana yardımcı olsun. Sakın dini işlerinde, özellikle de beş vakit namazında gevşeklik etme ve hafife alma. Allah da biliyor ya, bütün nebiler veliler ve hidayet imamları sadece Allah’ın kullarına olan büyük şefkatleri sebebiyle kadar teşvik etmiş ve sakındırmışlardır. Yoksa bizim imanımızın onlara hiç bir faydası yoktur ve amellerimizden hiçbir fayda görecek değillerdir.

12. Bölüm: Kur’an Tilavetinin Faziletinin Beyanı Hakkında

Resulullah’ın (s.a.a) vasiyetlerinden biri de Kur’an tilavet etmektir. Kur’an tilavet etmenin, hıfzının, taşımasının, sarılmanın, öğrenmenin, sürekli okumanın, gayret göstermenin, anlam ve sırları hakkında tefekkür etmenin fazileti, kısır aklımızın alacağından çok daha fazladır. Bu hususta Ehl-i Beyt’ten nakledilen hadisler bu sayfalara sığmayacak kadar çoktur. Dolayısıyla bir kaçını aktarmakla yetiniyoruz.

Kafi’de yer alan bir hadiste İmam Sadık’a şöyle buyurmuştur: *“Kur’an Allah’ın, kuluna bir ahdidir (anlaşmasıdır) ve Müslüman insanın her gün bu ahdine bakması ve günde en az elli ayet okuması yakışır.”*[[874]](#footnote-874)

Hz. Seccad ise şöyle buyurmuştur: *“Kur’an ayetleri hazinelerdir. O halde hazinelerden her biri açıldığında ona bakman yakışır.”[[875]](#footnote-875)*

Bu iki hadis, zahiren, ayetler üzerinde tefekkür edilmesinin ve anlamlarının düşünülmesinin güzel olduğunu ifade etmektedir. İlahî muhkem ayetler üzerinde tefekkür etmek ve tevhid, hikmet ve marifetlerini anlamaya çalışmak; ilahi kelamın muhatabı olan vahy Ehl-i Beyt’ine sarılmadan, kendi şahsi görüş ve bozuk heveslerine uyanlar hususunda nehy edilmiş olan kendi reyine göre tefsirden apayrı bir şeydir. Bu husus, kendi yerinde ispatlanmıştır ve dolayısıyla da bu makamda detaylara yer vermek gereksizdir. Sadece Allah-u Teala’nın şu ayeti bile yeterlidir: **“Onlar Kur’an üzerinde tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?”**[[876]](#footnote-876)

Kur’an’a müracaat etmek ve manasına teveccühte bulunmak hadislerde oldukça tavsiye edilmiştir. Hatta Emir’ul Müminin (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Tefekkür üzere olmayan bir kıraatin hiç bir hayrı yoktur.”*[[877]](#footnote-877)

Bu hususta Ebi Ca’fer’den (a.s) naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Bir gecede on ayet okuyan kimse gafillerden yazılmaz. Elli ayet okuyan ise zikredenlerden yazılır. Yüz ayet okuyan itaat edenlerden yazılır. İkiyüz ayet okuyan boyun eğenlerden yazılır. Üçyüz ayet okuyan, kurtuluşa erenlerden yazılır. Beşyüz ayet okuyan, ibadette çaba gösterenlerden yazılır. Bin ayet okuyana, en küçüğü Uhud dağı kadar, en büyüğü ise, yer ile gök arası kadar olan bir kıntar iyilik yazılır ki bir kıntar, onbeş bin (veya ellibin) miskal altın ve bir miskal da yirmidört kırat[[878]](#footnote-878) değerindedir”[[879]](#footnote-879)*

Bir çok hadislerde, Kur’an’ın güzel bir surette tecessüm edeceği ve ehli ile kıraat edenlere şefaatte bulunacağı yer almıştır ki biz bunların naklinden vazgeçtik.

Bir hadiste ise şöyle yer almıştır: *“Eğer mümin genç, Kur’an’ı tilavet ederse, Kur’an, onun et ve kanına karışır. Allah-u Teala onu değerli ve iyi elçileriyle birlikte kılar. Kıyamette Kur’an onun sığınağı olur. Allah’ın huzurunda (Kur’an) şöyle der: “Ey Allahım! Benimle amel edenler dışında her amel eden kimse mükafatını aldı. O halde beni okuyanlara, en iyi mükafatını ver.” Böylece Allah-u Teala ona (Kur’an ile amel edenlere) cennet elbiselerinden iki elbise giydirir ve başına keramet tacını koyar ve (Kur’an’a), “Acaba razı oldun mu?” diye hitab edilir. Kur’an, “Ben daha fazlasını ümit ediyordum.” diye arz eder. Böyle olunca da eman ve güven sağ eline, cennette ebedi kalmak ise sol eline verilir, böylece cennete girer ve kendisine, “Oku ve yücel.” denir. Daha sonra da Kur’an’a şöyle hitap edilir: “Biz onu bir çok makamlara ulaştırdık, acaba razı oldun mu?” Kur’an o zaman “Evet” der.”[[880]](#footnote-880)*

Hakeza Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Her kim Kur’an’ı çok okur ve ezberlemede zorluklara katlanarak ahdini yenilerse, kendisine iki mükafat verilir.”[[881]](#footnote-881)* Bu hadisten anlaşıldığı üzere Kur’an-ı Şerif’i tilavet etmekten maksat; insanın kalbine tesir etmesi, insanın batınının, ilahî kelamın sureti haline gelmesi ve meleke/yeti (aptitude)) mertebesinden tahakkuk (aktüel/edimsel) mertebesine ulaşmasıdır. Nitekim *“Eğer mümin genç, Kur’an’ı tilavet ederse, Kur’an, onun et ve kanına karışır”* sözü de buna işaret etmektedir. Bu da, Kur’an’ın suretinin kalpte yer etmesinden kinayedir. Öyle ki artık insanın batını liyakat ve kabiliyeti miktarınca Kelamullah-ı Mecid ve Kur’an-ı Hamid haline gelir. Kur’an’ı yüklenen kimselerin batını ise, her şeyi ihata eden ilahi kelamın tüm hakikati haline gelir. Bizzat Kur’an’ın kendisi, her şeyi kuşatan kesin bir kanıttır. Hz. Ali ve onun neslinden gelen masum imamlar ise tümüyle ilahî temiz ayetlerin tecessümüdür. Onlar Allah’ın büyük ayetleri ve tam Kur’an’dırlar. Hatta tüm ibadetlerde bu anlam amaçlanmıştır. İbadetlerde ve ibadetlerin tekrarındaki en büyük sırlarından birisi de, bu ibadetlerin hakikatinin aktüel hale getirilmesi, kalp ve zat batınının ibadetin suretiyle tecessüm etmesidir. Nitekim bir hadiste *“Hz. Ali’nin (a.s) müminlerin namazı ve orucu olduğu”* yer almıştır.[[882]](#footnote-882)

İbadetin Gençleri Etkilediğinin Beyanı Hakkında

Bu kalbî etkilenme ve batınî tecessüm, gençlik çağında daha iyi hasıl olur. Zira gencin kalbi latif ve tazedir, sefası daha çoktur. Meşguliyetleri, çatışmaları ve yoğunlukları ise daha azdır. Dolayısıyla tepkisi az, kabulü ise daha çoktur. Tüm güzel ve çirkin huylar, gencin kalbinde daha iyi, çabuk ve şiddetli şekilde etki eder. Bir çok gencin ehliyle muaşeret ettiği takdirde hak ve batılı, veya güzel ve çirkini hiç bir delil ve kanıt olmaksızın kabul ettiği görülmüştür. O halde gençler, kalplerinde güçlü bir iman da olsa kimlerle muaşeret ettiğinde iyi bakmalı ve kötülerle oturup kalkmaktan sakınmalıdır. Kötü kimselerle oturup kalkmak her sınıftan insan için zararlıdır. Hiç kimse kendine güvenmemeli, güzel ahlak ve ameline aldanmamalıdır. Nitekim hadislerde de kötü kimselerle muaşeret etmek yasaklanmıştır.[[883]](#footnote-883)

Kıraatin Adabı Hususunda

Özetle Kur’an-ı Kerim’in kıraatinden istenilen husus kalpte Kur’an'ın suretinin tecessüm etmesi, emir ve yasaklarının kalbi etkilemesi ve davetlerinin yerleşmesidir. Bunlar sadece kıraat adabına riayet edildiği zaman söz konusudur. Kıraat adabından maksadımız ise Kur’an kurrâları nezdinde mütedavil olan sadece tüm gücünü lafızların mahreci ile harfleri eda etmede tüketmesi türünden şeyler değildir. Aksi takdirde Kur’an ve anlamı hususunda tümüyle gaflete düşmekle beraber tecvit de bozulur, bir çok defa kelimeler aslî suretinden çıkar, madde ve suretiyle değişikliğe uğrar. Zaten şeytani hilelerinden biri de ibadet eden bir insanı ömrünün sonuna kadar Kur’an-ı Kerim’in lafızlarıyla meşgul etmesi; Kur’an’ın nüzul sırlarından, emir ve yasakları ile hak inançlara ve güzel ahlaka davetinin hakikatinden bütünüyle gafil kılmasıdır. Ancak elli yıllık kıraatten sonra, aşırı kalın ve şiddetli okuma sebebiyle kelam suretinden tamamıyla çıktığı ve ilginç bir hale geldiği anlaşılmaktadır! Dolayısıyla adaptan maksat, tertemiz şeriatta göz önünde bulundurulan adaptır ve bunların en büyüğü ve başlıcası da ayetler üzerinde tefekkür etmek ve ibret almaktır. Nitekim buna daha önce de işaret edilmişti.

Kafi’de yer alan bir hadiste İmam Sadık şöyle buyurmuştur. *“Bu Kur’an’da hidayet meşaleleri ve karanlık gecenin kandilleri vardır. O halde görüş sahibi insan gözleriyle Kur’an’ı taramalı ve nurundan istifade etmek için gözlerini açmalıdır. Zira Kur’an’da tefekkür etmek basiretli kalbin hayatıdır. Karanlıklarda aydınlanan kimse nurdan istifade ettiği gibi (cehalet ve delalet karanlıklarında da Kur’an’dan istifade edilir).”[[884]](#footnote-884)*

Hz. Ali ise uzun bir konuşmasında takva sahiplerinin sıfatı hakkında şöyle buyurmuştur: *“Takva sahibi kimseler, Kur’an’da korkutucu bir ayete rastladıklarında gözlerini ve kalp kulaklarını açarlar. Bütün bedenleri titremeye başlar, kalpleri korkar, adeta cehennemin korkunç sesinin ve feci bir inilti ve solumasının kulaklarının dibinde olduğunu sanırlar. Teşvik eden bir ayete rastladıklarında ise hırsla ona itimat ederler ve kalpleri şevkten adeta uçar hale gelir. Adeta o vaatlerin hazır olduğunu sanırlar”[[885]](#footnote-885)*

Açıkça bilindiği gibi Kur’an’ın manaları üzerinde tefekkür eden bir insanın kalbi etkilenir ve yavaş yavaş takva sahiplerinin mertebesine erer. Eğer ilahî yardıma mazhar olursa o makamdan da geçer ve tüm kuvve ve organları ilahî ayetlerden bir ayet haline gelir. Dolayısıyla ilahî hitapların cezbeleri onu kendinden geçirir, *“oku ve yücel”* hakikatini bu alemde elde eder, sonunda kelamı vasıtasız bir şekilde bizzat söyleyenden işitir ve böylece benim ve senin gibilerin hayaline bile gelmeyen şeyler olur.

Kıraatte İhlasın Beyanı Hakkında

Kur’an kıraatinin kalbi etkileme hususunda temel bir konumu bulunan ve yokluğu durumunda da hiç bir amelin kabul görmediği, hatta zayi ve batıl hale geldiği ve de Allah’ın gazabına neden olduğu olmazsa olmaz adaplarından biri de, uhrevi makamların sermayesi ve ahiret ticaretinin anamalı olan ihlastır.

Bu hususta da Ehl-i Beyt’ten bir çok rivayet nakledilmiştir. Örneğin İmam Bakır şöyle buyurmaktadır: *“Kur’an kârileri üç kısımdır. Onlardan birisi Kur’an okur, kıraatini geçim vasıtası kılar, bu vasıtayla hükümdarlardan maaş alır ve insanlardan öne geçmeye çalışırlar. Birisi de Kur’an okur, harfleri ezber, Kur’an'ın sınırlarını zayi eder ve kasenin arkaya atıldığı gibi Kur’an’ı arkaya atarlar. Allah-u Teala bu tür Kur’an yüklenicilerini çoğaltmasın. Başka bir grup ise Kur’an’ı kıraat eder, Kur’an'ın devalarıyla kalp dertlerini ilaç etmeye çalışır. Onun vasıtasıyla geceleri (ibadet ile) sabahlar, gündüzleri (oruç tutarak) susuz geçirirler. Onunla camilerde namaz kılar ve gece (ibadet için) yatağından kalkarlar. Aziz ve cebbar olan Allah onlar vasıtasıyla belaları def eder, onlarla düşmanlara üstün gelir ve onlarla göklerden yağmur yağdırır. Allah’a andolsun ki Kur’an’ın bu kârileri simyadan daha değerlidir.”[[886]](#footnote-886)*

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Halktan istifade etmek için Kur’an tilavet eden insan kıyamet gününde yüzünde hiç bir et olmaksızın kemik olduğu halde haşrolur.”[[887]](#footnote-887)*

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur*: “Kur’an’ı öğrenen, onunla amel etmeyen ve dünya sevgisiyle ziynetini Kur’an’a tercih eden insan, Allah’ın gazabını hak eder ve hakikatte Allah’ın kitabını artlarına atan Hıristiyan ve Yahudilerin derecesindedir.*

Kur’an’ı kıraat eden, ama bununla kendini beğenen ve dünyayı talep eden insan, kıyamet gününde yüzünde hiç et olmaksızın kemikli bir halde Allah’ın huzuruna çıkar, ateşe girinceye kadar Kur’an ensesine vurur ve sonunda cehenneme düşenlerle birlikte cehenneme düşer.”

Allah Kur’an’ı kıraat eden, ama amel etmeyen kimseyi kıyamet gününde kör olarak haşr eder ve o şöyle der: **“Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim” der. Allah, “Böyledir, ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun, bugün de öylece unutulursun” der”[[888]](#footnote-888)** *Daha sonra onu ateşe atarlar.*

Kur’an’ı Allah için ve sadece dinin öğretilerini öğrenmek için kıraat edenin sevabı, bütün meleklerin, nebilerin ve resullerin tümüne verilen sevap gibidir.”

Kur’an’ı riya, kendini beğenmek, cahillerle mücadele etmek, alimlere karşı kibirlenmek veya dünyayı elde etmek için öğrenen kimsenin Allah-u Teala kıyamette kemiklerini dağıtır ve ateşte hiç kimse onun kadar azap görmez. Allah-u Teala ona şiddetli gazap ettiği için de onu her türlü azapla cezalandırır.

Kur’an öğrenen, ilimde tevazu gösteren, bu ilmi Allah’ın kullarına öğreten ve sadece Allah nezdinde olanı taleb eden kimseye gelince, cennette hiç kimsenin sevabı ve derecesi, ondan daha büyük değildir ve cennetteki bütün yüce ve nefis makamlarda, nasibi en fazla ve derecesi en değerli kimsedir.”

Tertilin Manasının Beyanı Hakkında

Kur’an'ın nefiste etkili olmasına sebep olan ve Kur’an’ı kıraat eden kimsenin dikkat etmesi gereken hususlardan biri de kıraatte tertildir ve hadis-i şeriflerde yer aldığı üzere tertil; sürat ve acele ile kelimelerin birbirinden kopmasına ve dağılmasına neden olan aşırı yavaşlık ve gevşeme arasındaki orta yoldur.

Nitekim Kafi kendi senediyle Abdullah b. Süleyman’dan şöyle dediğini aktarmaktadır: Hz. İmam Sadık’a (a.s) **“Kur’an’ı tertille okuyunuz.”** ayeti sorunca şöyle buyurdu: “Hz Emir’ül Müminin Ali (a.s) şöyle buyurdu *“Yani, Kur’an'ın harflerini kamil bir şekilde izhar et ve şiir okurken acele ettiğin gibi acele etme. Hakeza harfleri dağınık çakıl taşları gibi de dağıtma. Kalbi etkileyecek ve duygulandıracak bir şekilde okuyun ve derdiniz süreyi bitirmek olmamalıdır.”[[889]](#footnote-889)*

O halde Allah’ın kelamını okumak, ilahî ayetlerle kendi kasvetli kalbini tedavi etmek, her şeyi ihata eden ilahi kelamla kalbi hastalıklarını iyileştirmek; bu gaybi ve nurlu meşalenin ve semavi *“nur üstüne nur”*un ışığından istifade ederek uhrevi makamlara ve kemal merhalelerine ulaşma yoluna ermek isteyen insan, bunun zahirî ve batınî araçlarını temin etmeli, zahirî ve manevi adaplarına riayet etmelidir; bizim gibi değil. Bizler Kur’an’ı okurken mana, maksat, emir, nehy, vaaz ve sakındırmalarından tümüyle gaflet ettiğimiz gibi, cehennemin sıfatları, şiddetli azabı ile cennet ve nimetlerinin niteliklerinin de bizimle hiç bir ilgisinin olmadığını sanıyoruz. Hatta Allah korusun bir roman okurken kalp huzurumuz daha çok ve duygularımız daha hassas iken, Allah-u Teala’nın kitabını okurken zahirî adaplarından bile gaflet ediyoruz.

Hadis-i şerifte yer aldığı üzere “*Kur’an’ı hüzünlü bir şekilde ve güzel bir sesle okuyunuz.”[[890]](#footnote-890)* Hz. Ali bin Hüseyin Kur’an’ı güzel bir şekilde tilavet ediyordu. Öyle ki oradan geçen kimseler duruyor, onun Kur’an okuyuşunu dinliyor ve kendinden geçiyorlardı.[[891]](#footnote-891) Ama biz Kur’an’ı okurken daha çok kendi güzel sesimizi insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Kur’an veya ezanı bir vasıta kılıyoruz. Maksadımız Kur’an’ı tilavet etmek ve bu müstahap amelle amel etmek değildir. Özetle şeytanın ve nefs-i emmarenin hileleri çoktur ve genellikle batılı hakka benzetmekte, çirkin ve güzeli birbirine karıştırmaktadır. Dolayısıyla bunların şerrinden ve hilelerinden Allah’a sığınmak gerekir.

13. Bölüm: Namazda Elini Kaldırmanın ve Ters Çevirmenin Beyanı Hakkında

Hadis-i şerifte yer alan, *“Namazda ellerini kaldır ve ters çevir”* ifadesinden maksat, zahirinden anlaşıldığı kadarıyla, tekbirler esnasında ellerini kaldırmaktır. Elini ters çevirmekten maksat ise, muhtemelen elinin içini kıbleye doğru yöneltmektir. Nitekim tekbir getirirken elleri kaldırmak, müstahap amellerden biridir. Belki de hadisteki elleri kaldırmaktan maksat, kunut esnasında elleri kaldırmaktır ve ellerini ters çevirmekten maksat da elinin içini göklere doğru çevirmektir. Nitekim fakihler de bunun müstahap olduğunu söylemiş ve delili hakkında tartışmışlardır. Ama bu rivayette birinci ihtimal, daha güçlüdür. Gerçi şeriat ehlinin kunuttan bu düzenden başka bir şey anlamadığını ve elleri mutlak olarak her hangi bir şekilde kaldırmak ile yetinmediğini gösteren kesin siretinden sonra, başka bir delile de ihtiyaç yoktur. Özetle bu rivayet-i şerifede birinci ihtimal daha güçlüdür.

Bil ki fakihler arasında meşhur olduğu üzere, tekbirlerde insanın ellerini kaldırması müstehaptır. Bazıları bir takım emirlerin ve **“Fasalli li rabbike vanhar”[[892]](#footnote-892)** ayetinin tefsirinde, Allah-u Teala’nın emrettiği “nahr”dan maksadın tekbirler esnasında ellerini kaldırmak olduğunu ifade eden bazı rivayetlerin[[893]](#footnote-893) zahirine bakarak tekbirler esnasında ellerini kaldırmanın farz olduğunu söylemişlerdir. Ama rivayetlerde yer alan bir çok kanıtlar, örneğin bu rivayetlerde belirtilen nedenler, tekbirler esnasında ellerini kaldırmanın müstahap olduğuna delalet etmektedir. Özellikle de Fazl b. Şazan’ın İmam Rıza’dan (a.s) ve Ali b.Cafer’in[[894]](#footnote-894), kardeşi Musa b. Cafer’den (a.s) naklettiği sahih rivayetler, tekbirlerde ellerini kaldırmanın farz olmadığına en açık delil teşkil etmektedir. İnsanı zahire kanmaktan alıkoyan bir takım nişanelerden sarf-ı nazar edecek olursak, bu rivayetler elleri kaldırmanın farz olduğunu izhar etmektedir. Ama bu rivayetlerin arasını bulmanın yolu ise, “nass”ın, “zahir”den üstünlüğü sebebiyle müstehap olduğuna hükmetmektir. O rivayet gerçi imamdan başkasının elini kaldırması gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır; ama yine de bu rivayetin, imam ve cemaati kapsadığı, tek başına namaz kılan kimse hakkında sessiz kaldığı ve bütün bunlara rağmen elleri kaldırmanın herkese farz olduğu hususuyla çelişmediği iddia edilebilir. Ama imamın ellerini kaldırması, ona uyan cemaate kifayet etmektedir. Nitekim imamın kıraati de cemaate kifayet etmektedir. Rivayetteki bu en güçlü ihtimal esasınca, son dönem araştırmacılarının yaptığı, “mutlakın (kayıtsız bir hükmün) mukayyad (kayıtlı bir hüküm) esasınca yorumu”nu gerektiren itirazlar da geçerli değildir. Buna rağmen söz konusu ayırımın yapılmamış olması, eski ve yeni meşhur görüş ile iç ve dış nişaneler, artık tartışmaya yer bırakmamaktadır. Ayrıca burada detaylara yer vermek de uygun değildir. Velhasıl namazlarda ellerini kaldırmak müstehap adaplardan biri olduğundan dolayı, insanın mümkün mertebe bunu terk etmesi doğru değildir. Özellikle alimlerden bazısı farz olduğuna bile söylediği bu tür müstahab amellerde, dinsel ihtiyat esasınca, insanın asla söz konusu amelleri terk etmemesini gerektirmektedir.

Elleri Kaldırmanın Sırrının Beyanı Hakkında

Velhasıl namazlarda söylenen her tekbirde insanın elini kaldırması namazın süsüdür. Cebrail’in ve yedi kat göklerdeki meleklerin namazı da böyledir. Nitekim İbn-i Nebate, bunu, Hz. Ali’den (a.s) nakletmiştir.[[895]](#footnote-895) İmam Rıza (a.s) da, İlel ve Uyun-u Ahbar’daki rivayetlerle örtüşen ifadelerle şöyle buyurmuştur: *“Namazda elleri kaldırmanın sebebi, tekbirde bir miktar Allah’a yöneliş, ihlas ve Allah’a yakarma haletinin var olmasıdır. Allah-u Teala zikredildiğinde kulunun sadece kendisine yönelmesini, yakarmasını ve ihlaslı olmasını istemektedir. Ellerini kaldırmakla teveccüh etmesi, niyetinin farkında olması ve kalbiyle Allah’a yönelmesi içindir.”[[896]](#footnote-896)*

Bu söylenenler marifet ehlinin elleri kaldırma sırrı hakkında söylediği, ellerini kaldırmakla Allah’tan gayrisini bir kenara ittiği, bütünüyle Allah’a ulaşma yolundaki dikenleri kaldırdığı ve kendisini Allah’tan gayrisinden halis kıldığı -zira aşk ve muhabbet mektebinde şirk sayılan Allah’tan gayrisine teveccühten arındırdığı- hakikatiyle de örtüşmektedir. İnsan bu teveccüh sayesinde manevi/hakiki miracı ve ilallaha yolculuğu gerçekleştirmiş olur. Bu yolculuk ve mirac ise Allah’tan gayrisini ve bencilliği terk etmedikçe gerçekleşemez. Nitekim namazdan önce söylenen yedi iftitah tekbiri de mülkî ve melekutî yedi hicabı yırtmak içindir.

Bilindiği gibi Allah’ın velileri her bir tekbirle hicablardan birini yırtar, bu hicap alemlerini aşar ve bu çadırların sakinlerini terk ederler. Daha sonra başka bir takım hicabları keşfeder ve kalplerine takyidi/sınırlı başka bir tecelli hasıl olur. Bu da yollarına engel olmaz, onları oyalamaz ve kalben teveccüh etmelerine neden teşkil etmez, onu da başka bir tekbirle ortadan kaldırırlar. Adeta kalplerinin batını şöyle demektir: “Allah takyidi/sınırlı tecelli ile tecelli etmekten daha büyüktür.”

Nitekim evliya ve ihlas sahiplerinin efendisi Hz. İbrahim de o irfanî/şuhudî yolculukta ve takyidi/sınırlı tecellide böyle buyurmuştur. O halde ilallah sâliki, aşk diyarının yolcusu ve vuslat yolunun aşığı olan bir insan, tek tek bütün hicapları yırtar ve son tekbire varır. Onunla da yedinci hicabı yırtar, Allah’tan gayrisini yok eder ve şöyle der: **“Şüphesiz ki ben yüzümü yerleri ve gökleri yaradan Allah’a yönelttim.”[[897]](#footnote-897)** Nitekim Hz. İbrahim de böyle buyurmuştur. Daha sonra kapıyı ele geçirir, celal nurlarını keşf eder, Allah’a sığınır ve Allah-u Teala’nın ismiyle içeri girer. Nitekim Muhammed b. Ali b. Hüseyin’in (r.a) naklettiği hadis-i şerif de buna işaret etmiştir.

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Resulullah mirac gecesinde yedi hicabı kat etti. Her hicabın yanında bir tekbir söyledi. Sonunda Allah-u Teala onu yüceliğinin nihayetine erdirdi.”[[898]](#footnote-898)*

Bu hadisin bir benzeri İmam Musa bin Cafer’den (a.s) nakledilmiştir.[[899]](#footnote-899) Ama o rivayette, Resulullah’ın hicabı yırttıktan sonra tekbir getirdiğini söylenmiştir. Bu, irfanî ekol ve zevkine daha da uygundur. Zira elin her kalkışıyla hicapları ortadan kalkmakta ve yücelik nurlarından bir nurun zuhuruyla tekbir söylenmektedir. O nur, nuraniyet hicaplardan bir takyid/sınırlılık olduğundan dolayı, yine elleri kaldırmakla ortadan kalkmakta ve kenara itilmektedir. Sonunda mutlak zatî tecelli hasıl olmakta ve evliyanın emellerinin nihayeti olan yüceliğin zirvesine erişilmektedir. Önceki hadisi de buna döndürmek mümkündür.

Velhasıl bizler bu manaları idrak etmekten mahrumuz; nerde kaldı ki şuhud veya vusul ile bilelim! Ama kötülük ve perişanlığımız sebebiyle bu makam ve dereceleri inkâr ediyoruz. Evliyanın miracını ve temiz insanların namazını, kendi namazı gibi zannediyoruz. Onların kemalinin, kendi amellerimizin kemali gibi olduğunu sanıyoruz. Nihayeten anladığımız şey, onların namazlarının kıraat ve diğer adaplarının iyi olduğu; şirk, riya ve kendini beğenmişlikten uzak bulunduğu ve ibadetlerinin cehennem korkusu veya cennet şevki üzere olmadığıdır. Halbuki bu onların resmi ve yaygın olan makamlarından biridir. Namazda ve bu ruhani miraçta, onların, bizim gibilerin tasavvur dahi edemediği bir takım makamları vardır.

Şeytanın Hilelerinden Birinin Beyanında

Bu makamda hatırlatılması gereken önemli hususlardan -ki kalem elimde olmadan sözü buraya getirdi- biri de, yol kesen şeytanın hilelerinden biri sayılan ve insanı manevi makamlara ve kemallere ulaşmaktan alıkoyan en kötü engellerden birinin, manevi veya gaybi makamları inkar etmesidir. Bu inkar; bütün delalet ve cehaletlerinin sermayesi, donukluk ve durgunluğun nedenidir. İnsandaki kemalatlara ulaşmanın burakı olan şevk ruhunu öldürür ve ruhanî/kemalî miracın refrefi olan aşk ateşini söndürür ve nihayeten insanı talepten alıkoyar. Bunun tam tersine, eğer insan manevi makamlara ve irfanî derecelere halis bir şekilde inanırsa, nefsani istek küllerinin altında sönmeye yüz tutmuş olan fıtri aşk ateşine yardımcı olur ve kalbinin derinliklerindeki iştiyak nurunu alevlendirir. Böylece insan yavaş yavaş talep etmeye başlar, müşahedeye koyulur, sonunda Allah’ın hidayetine mazhar olur ve Allah-u Teala insanın elinden tutar. Hamd Allah’a mahsustur.

14. Bölüm: Misvakın Faziletinin Beyanı Hakkında

Bil ki Resulullah’ın bu hadis-i şerifte tavsiye ettiği misvak kullanmak, mutlak şer’i müstahap adaplardan birisidir. Belirli zamanlarda; örneğin abdest alırken, namaz kılarken, Kur’an kıraat ederken, seher vaktinde ve uykudan kalkarken misvak kullanmak önemle vurgulanmış bir ameldir. hadis-i şeriflerde misvak edilmesi önemle tavsiye edilmiş ve bir çok etkileri ve faydaları zikredilmiştir. Biz bu hadislerden bazısını teberrüken aktarmak istiyoruz.

Ebi Abdullah şöyle buyurmuştur: *“Misvakta on iki haslet vardır: Resulullah’ın sünnetindendir, ağzı temizleyicidir, göz nurunu artırır, Allah’ı razı eder, balgamı yok eder, hafızayı güçlendirir, dişleri beyazlatır, iyilikleri artırır, dişin arkasındaki apseleri giderir, diş minelerini güçlendirir, iştahı artırır ve melekleri mutlu eder.”[[900]](#footnote-900)*

Diğer bir hadiste de bu manaya yakın ifadeler mevcuttur.[[901]](#footnote-901) Bu hadis-i şerifte yer alan apseler ise, dişler arasında ortaya çıkan küçük irinlerdir. Bu irinlerden beyaz ve pis kokulu bir sıvı üremekte, lokmalar çiğnenirken bu irinler patlamakta, sıvıları ağızdaki lokmaya karışmakta ve sindirim bozukluğu gibi bir çok hastalıklara neden olmaktadır. Günümüzdeki doktorlar buna “diş apsesi” (dental abscess) demekte ve çok önem vermektedirler. Hatta bunu tedavi etmek için bazen dişi çekmek zorunda kalmaktadırlar. O halde insan gaybi ve batınî boyutlarının en büyüğü sayılan Allah’ın rızasının yanı sıra, kendi sıhhat ve selameti için de olsa misvak kullanmalı, nebilerin bu sürekli sünnetiyle amel etmelidir.

Bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur: *“Cebrail bana misvak kullanmayı o kadar tavsiyede bulundu ki ben dişlerimden korkar hale geldim.”[[902]](#footnote-902)* Hakeza şöyle buyurmuştur: *“Eğer ümmetime ağır gelmeseydi abdest alırken ve namaz kılarken dişlerini misvaklamayı farz kılardım.”[[903]](#footnote-903)*

“Resulullah abdest suyunu ve misvakını mübarek başının yanına koyuyor ve suyun üstünü bir şeyle örtüyordu. Uykudan uyanınca dişlerini misvaklıyor, abdest alıyor, dört rekat namaz kılıyor ve ardından yeniden uyuyordu. Sonra yine uyanıyor, dişlerini misvaklıyor, abdest alıyor ve namaz kılıyordu.” İmam Sadık (a.s) bu hadisi zikrettikten sonra söyle buyurmuştur: “Sizler de Resulullah’a (s.a.a) uyun.”[[904]](#footnote-904)

Rivayetlerde de yer aldığına göre *“iki rekat misvakla kılınan namaz, misvaksız kılınan yetmiş rekat namazdan daha hayırlıdır.”[[905]](#footnote-905)* Hatta müstehap olduğu üzere insan abdestten önce misvak etmeği unutursa sonra yerine getirmelidir ve daha sonra üç kere mezmeze etmelidir. Bu husustaki hadisler oldukça çoktur. İsteyen hadis kitaplarına müracaat etmelidir.[[906]](#footnote-906)

15. Bölüm: Resulullah’ın Vasiyetinde Yer Alan Ahlakî Güzellik ve Çirkinliklerin Temellerinin Beyanı Hakkında

Gerçi biz bu kitapta bir çok münasebetle, nefsin ahlakî boyutlarını detaylı bir şekilde açıklamaya ve güzel ahlakla ahlaklanmanın ve kötü ahlaktan kaçınmanın yollarını uygun ve mümkün olduğu kadar izah etmeye çalıştık. Ama burada kapsamlı bir şekilde bazı açıklamalarda bulunmak istiyoruz.

Bil ki “hulk” (mizaç/temperament) insanın nefsinde olan bir halettir ve insanı düşünce ve fikir olmaksızın amele davet etmektedir. Örneğin cömertlik hulkuna sahip olan insan, bu hulku kendisini infaka zorlar. Bu hususta o insan hiç bir önhazırlığa girişmez ve hiç bir tercih fikrinde bulunmaz. Görmek ve duymak gibi adeta doğal fiillerinden biri halinde olur. Hakeza iffet hulkuna sahip olan nefis de, adeta tabii fiillerden biriymiş gibi nefsini hıfz etmeye çalışır. Nefis bir takım riyazet, tefekkür ve tekrar vasıtasıyla bu makama erişmedikçe, hulk sahibi olamaz ve nefsin kemali elde edilemez. Eğer hulk, kemallerden biriyse yok olmasından, böylece kötü adet ve ahlakın üstün gelmesinden korkulur. Ama eğer tabii filler haline gelir, kuvve ve araçlar boyun eğer Hakk’ın saltanat ve kahrı zahir olursa, artık zevali çok zor olur ve ortadan kalktığı çok az görülmüştür.

Ahlak alimlerinin dediği esasınca nefsin bu haleti ve hulku, insanda bazen tabii hale gelmekte ve fıtratın aslı ve mizaç ile ilgili bulunmaktadır. Bu hem hayır ve mutluluk ve hem de şer ve mutsuzluk cihetinde böyledir. Nitekim meşhur olduğu üzere bazıları çocukluk çağlarından itibaren hayra, bazıları da şerre meyillidir. Bazıları en küçük bir şeyden gazaplanır ve diğer bazıları dehşete kapılır, bazıları da ağlayıp sızlanır ve diğer bazıları ise bunların tam tersi durumda bulunur.

Bazen de bu nefsani ahlak; adetler, muaşeret, tefekkür ve düşünce neticesinde elde edilir. Bazen ilk önce tefekkür ve düşünce ile hasıl olur ve meleke (aptitude) haline gelir. Elbette bu makamda bir takım farklı görüşler de vardır ki biz, konumuz uzayacağından ve bizi amacımızdan uzaklaştıracağından dolayı bu konuya girmekten sakınıyoruz. Sadece bizlere faydalı olan ve bu makamla ilgili bir takım açıklamalarda bulunacağız.

Bilmek gerekir ki bir hulkun (mizaç/temperament) fıtrî veya tabiî (congenital and natural) olduğunu söylüyorsak, onun zatî ve değişmez olduğunu kastetmiyoruz. Aksine bütün melekeler ve nefsani hulklar, nefisler bu hareket ve değişim aleminde olduğu, zaman ve yenilenme tasarrufu altında bulunduğu, kuvve ve heyula (metter)[[907]](#footnote-907) halinde kaldığı müddetçe değişebilir. İnsan bütün ahlakını, karşıtlarına dönüştürebilir. Nitekim delil ve tecrübenin yanı sıra, peygamberlerin davetleri ile hak şeriatların bizleri güzel ahlaka davet etmesi ve kötü ahlaktan alıkoyması da buna kanıt teşkil etmektedir.

Bilmek gerekir ki ahlak alimleri nefsin tüm faziletlerini dört türde toplamışlardır. Bu dört tür; hikmet, iffet, cesaret ve adalettir. Hikmeti, mümeyyiz (ayırtman) ve natık (düşünen) nefsin faziletlerinden; cesareti, gazaplanan nefsin faziletlerinden; iffeti, şehevi nefsin faziletlerinden ve adaleti ise bu üç faziletin itidalinden saymışlardır. Diğer faziletleri ise bu dört fazilete döndürmüşlerdir. Bunun detayları konumuz dışında olduğundan ve bizlere fazla faydalı görülmediğinden geçiyoruz. Sadece şunu bilmemiz gerekir ki bisetin hedefi ve Resulullah’ın davetinin neticesi güzel ahlakı tamamlamaktır. Nitekim Resulullah şöyle buyuruyor: *“Şüphesiz ki ben, ahlakî yücelikleri tamamlamak için gönderildim.”[[908]](#footnote-908)* Hadis-i şeriflerde kısaca veya detaylı olarak güzel ahlaka, marifetlerden sonra en büyük önemi vermişlerdir. Biz daha sonra bunlardan bazılarını zikredeceğiz inşaallah.

Elbette bunun önemini ifade edebilmek, bizim hakkıyla beyan edebilme gücümüzün çok daha üstündedir. Belli olduğu kadarıyla güzel ahlak, ahiretteki ebedi hayatın sermayesidir ve güzel ahlak vasıtasıyla insana verilen cennet, sıfatlar cennetidir. Sıfatlar cenneti, cismani ve ameller cennetiyle mukayese dahi edilemez. O cennette bütün cismanî nimetler ve lezzetlerin en büyüğü ve en güzeli mevcuttur. Nitekim kötü ameller sebebiyle insanı saran karanlıklar ve dehşetler de, elim olan azapların en üstünüdür.

İnsan bu alemde olduğu müddetçe kendisini zulmetlerden kurtarabilir ve o nurlara ulaşabilir. Evet bunu başarabilir; ama bizlerdeki bu soğukluk, gevşeklik, ihmalkarlık ve ağırlıkla değil. Görüldüğü gibi çocukluktan beri elde ettiğimiz kötü ahlak ve kötü muaşeretler neticesinde takındığımız uygunsuz tavırları ömrümüzün sonuna kadar sürdürmek bir yana, gün geçtikçe de artırmakta ve güçlendirmekteyiz. Adeta başka bir alemin varlığına ve ebedi bir hayatın olacağına iman etmemiş gibiyiz. “Bugünden sonra bir yarın olursa eyvah!” Adeta enbiya ve evliyanın davetinin bizimle bir ilgilisi yok gibi. Elbette bu ahlak ve amellerle nereye gideceğimiz ve hangi suretle haşr olacağımız da bellidir. Bir an kendimize geldiğimizde her şeyi kaybettiğimizi görecek ve büyük bir pişmanlık içerisine gireceğiz. O zaman da kendimizden başka hiç kimseyi kınayamayız. Peygamberler bize saadet yolunu gösterdiler. Alimler ve filozoflar da onların sözlerini bize tefsir ettiler ve batınî hastalıkların tedavi yollarını gösterdiler. Her dille tercüme ettiler ve her beyanla bizlere ifade hepimize beyan ettiler. Her dile tercümeye koyuldular ve her beyanla aşılamaya çalıştırlar. Ama bir türlü işitmedik; kalp, kulak ve gözlerimizi kapadık. O halde kendi kendimizi kınamalıyız. Nitekim Resulullah da şerhiyle meşgul olduğumuz hadiste bunu buyurmuştur. Rivayetlerde, güzel ahlakla ahlaklanmak ve kötü ahlaktan sakınmak meselesi, ifade edilemeyecek kadar çok tavsiyede bulunulmuştur. Bizler ise onların kitaplarına müracaat etmekten bile gaflet etmekteyiz.

Ey aziz! Hadis ve rivayetlerle haşir neşir olan biriysen, hadis kitaplarına, özellikle Kafi’ye müracaat et. Eğer alimlerin ilmî açıklamaları ve terimleri ile yakından ilgiliysen, Teharet’ül A’rak kitabı ile merhum Feyz’in, Meclisi’nin ve Nerakiler’in[[909]](#footnote-909) kitaplarına müracaat et.[[910]](#footnote-910) Eğer kendini bütün bunlardan istifade etmekten müstağni görüyor veya güzel ahlakla ahlaklanıp kötü ahlaklardan sakınmayı gerekli görmüyorsan, ilk önce hastalıkların anası olan cehaletini tedavi et.

Biz bu makamı da bazı hadis-i şerifleri teberrüken naklederek sona erdiriyoruz.

Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyuruyor: *“Şüphesiz Allah, Resulü’nü ahlaki yüceliklere has/özgü kılmıştır. O halde nefislerinizi imtihan ediniz. Eğer sizde de ahlaki yücelikler var ise, Allah’a hamd ediniz ve onu artırmaya çalışınız.”* Ebi Abdillah (a.s) daha sonra ahlaki yüceliklerden on tanesini şöyle beyan etmiştir: “Yakin, kanaat, sabır, şükür, hilim, güzel ahlak, cömertlik, gayret, cesaret ve mürüvvet.”[[911]](#footnote-911)

Bu hadsi birden çok yolla nakledilmiştir. Sadece Meana’il Ahbar adlı kitapta, “hilim” yerine, “rıza” kelimesi yer almıştır.[[912]](#footnote-912) Vafi de, Kafi’den bu hadisi az bir farklılıkla nakletmiştir.[[913]](#footnote-913)

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Güzel ahlakla ahlaklanınız; zira Allah-u Teala güzel ahlakı sever. Kötü sakının; zira Allah-u Teala kötü fiillerden nefret eder.”* İmam Sadık (a.s) daha sonra şöyle buyurmuştur: *“Güzel ahlaka sarılın. Zira güzel ahlak, sahibini oruç tutan ve ibadet edenlerin derecesine ulaştırır.”[[914]](#footnote-914)*

Ebi Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur: *“İman açısından müminlerin en kamili, ahlak açısından ahlakı en güzel olandır”[[915]](#footnote-915)*

Ali b. Hüseyin’den (a.s) naklen Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Kıyamet gününde ameller kefesine güzel ahlaktan daha üstün bir şey bırakılmaz.”[[916]](#footnote-916)*

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Ümmetimi cennete sokan en fazla şey Allah korkusundan dolayı sakınmak ve ahlak güzelliğidir.”[[917]](#footnote-917)*

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Güzel ahlak diyarları abad kılar ve ömürleri uzatır.”[[918]](#footnote-918)*

Hakeza İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah-u Teala güzel ahlakın sahibine, gece gündüz Allah yolunda yapılan cihadın sevabını verir.”[[919]](#footnote-919)*

Bu hususta rivayetler oldukça çoktur. Güzel ahlak imanın kemaline, mizanın ağırlığına ve cennete girmeye sebep olur. Kötü ahlak ise bunun aksine imanı bozar, insanı ilahî azaba düçar kılar. Nitekim hadis-i şeriflerde de buna işaret edilmiştir.

Nitekim Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Şüphesiz ki kötü ahlak, sirkenin balı bozduğu gibi imanı bozar.”[[920]](#footnote-920)*

Ebi Abdillah (a.s) başka bir rivayette ise şöyle buyurmuştur: *“Kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi amelleri bozar.”[[921]](#footnote-921)*

Resulullah (s.a.a) ise şöyle buyurmuştur: *“Allah-u Teala kötü ahlak sahibi olan birinin tövbesinin kabul etmekten imtina eder.”* Kendisine bunun sebebi sorulduğunda ise şöyle buyurmuştur: *“Zira kötü ahlak sahibi bir günahtan tövbe etse de, daha kötü bir günaha düçar olur.”[[922]](#footnote-922)*

Bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur: *“Ahlakı kötü olan insan kendisini azaba düçar kılmıştır.”[[923]](#footnote-923)* Bilindiği gibi kötü ahlak, insanı sürekli azaba maruz kılar ve ahiret aleminde de bir çok zulmetlere, baskılara ve zorluklara sebep olur. Nitekim önceki bazı hadislerin şerhinde bunu beyan ettik. Başta da sonda da hamd Allah’a mahsustur.

Otuzuncu Hadis: Kalbin Çeşitleri

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی ثِقَةِ الاِسلامِ، مُحَمَّدِبنِ يَعقُوبَ الکُلَينی، رِضوان الله عَلَيه، عَن عِدَّةِ مِن أَصحابِنا، عَن أَحمَدَبنِ مُحَمَّدِبنِ خالِدٍ عَن أَبِيهِ عَن هارُونَ بنِ الجَهمِ، عَنِ المُفَضَّل، عَن سَعدٍ، عَن أَبی جَعفَر، عَلَيه السَّلام، قالَ: إِنَّ القُلُوبَ أَربَعَة: قَلبٌ فيهِ نِفاقٌ وَ ايمانٌ، وَ قَلبٌ مَنکُوسٌ، وَ قَلبٌ مَطبُوعٌ؛ وَ قَلبٌ أَزهَرُ أَجرَدُ. فَقُلتُ: ما الاَزهَر؟ قالَ: فيهِ کَهَيئَةِ السَّراج. فَأَمَّا المَطبوعُ فَقَلبُ المُنافق؛ و أَمَّا الاَزهَر فَقَلبُ المُؤمِنِ: إِن اَعطاهُ شَکَر، وَ اِنِ ابتَلاهُ صَبَر. وَ أَمَّا المَنکُوسُ فَقَلبُ المُشرِکِ؛ ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الايَةِ: أَفَمَن يَمشی مُکِبًّا عَلی وَجهِهِ أَهدی أَمَّن يَمشی سَوِياً عَلی صِراطَ المُستَقيم. فَأَمَّا القَلبُ الَّذی فيهِ ايمانٌ وَ نِفاقٌ، فَهُم قَومٌ کانوا بالطّائِفِ. فَإِن أَدرَکَ أَحَدَهُم، أَجَلُهُ عَلی نِفاقِهِ هَلَکَ، وَ إِن أَدرَکَهُ عَلی ايمانِهِ نَجا.

İmam Bakır şöyle buyurmuştur: *“Şüphesiz dört çeşit kalp vardır. Bir kalpte iman ve ikiyüzlülük vardır. Bir kalp tersyüz haldedir. Bir kalp mühürlü ve zulmanidir. Bir kalp de ezher (nurani) ve saftır.” Ravi, “Ezher ne demektir?” diye sorunca, İmam şöyle buyurdu: “O kalpte kandile benzer bir görünüm vardır. Ama mühürlü olan kalp münafığın kalbidir. Nurani olan kalp ise müminin kalbidir. Eğer Allah ona ihsanda bulunursa şükreder ve eğer bir belaya düçar kılarsa sabreder. Ama tersyüz olan kalp müşrikin kalbidir.”* İmam daha sonra şu ayeti okudu:**“Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?”[[924]](#footnote-924)** *Ama içinde iman ve nifak olan kalp, Taif’te yaşamış olan bir kavmin kalbidir. Onlardan birinin eceli nifak üzere gelip çatarmışsa helak olmuştur, eceli iman üzere gelip çatmışsa kurtulmuştur.”[[925]](#footnote-925)*

Şerh

“el-Menkus” kelimesi “tersyüz edilmiş” anlamındadır. “Nekestu’ş-Şey Enkusuhu neksen” cümlesi “Onu alaşağı ettim” anlamındadır. Sihah’ta şöyle yer almıştır: “Veled’ul-Menkus” ana rahminden önce ayakları dışarı çıkan bebek demektir. İmam Bakır’ın şahit olarak gösterdiği, “mukibben ala vechihi” cümlesi de buna yakın bir anlam ifade etmektedir. Zira “ikbab” kelimesi üst üste yığılmak anlamındadır. Bu da şirk ehlinin kalplerinin tersyüz ve doğru yoldan sapmış kalpler olduğundan kinayedir.

“el-Metbu” kelimesi ise “mühürlü” anlamındadır. “et-Teb” olarak okunursa mühür anlamındadır. Ama “et-Tebe” olarak okunursa, pislik ve şakacı anlamındadır. Bu da hak sözün ve ilahi hakikatlerin ve bu kalplere girmediğinden kinayedir. Yoksa Allah-u Teala özel lütuflarını onlardan esirgediği anlamında değildir. Gerçi o anlam da doğrudur. Ama bu zikredilen daha uygundur.

“Ezher” kelimesi ise Nihaye’de[[926]](#footnote-926) yer aldığına göre, “parlak” anlamındadır. Sihah’ta yer aldığına göre ise “nur saçan” anlamındadır. Nitekim “Nur saçan ay” denmektedir. İbn-i Sikkit şöyle demiştir: “Ezheran, güneş ve ay demektir.”

“Reculun ezher” ise “parlak ve beyaz yüzlü insan” demektir. Bu yüzden nurani beyaz yüzlü erkeğe “ezher”, beyaz yüzlü nurani kadına da “Zehra” denmektedir.

“el-Ecred” ise “bedeninde kıl olmayan kimse” demektir. Sihah’ta yer aldığına göre ise, “el-Curdu” içinde bitki yetişmeyen feza anlamındadır. Bu da dünyaya bağlanmamaktan veya temiz olmaktan kinayedir.

Bu hadisle ilgili bir takım açıklamaları, bir önsöz ve birkaç bölüm halinde açıklamaya çalışacağız.

Önsöz: Kalbi Islah Etmeye Teşvik Hakkında

Bil ki şeriat, filozoflar ve ariflerin dilinde kalp hakkında kullanılan çeşitli terimler vardır ki bunların hakikatini, terim farklılıklarını ve kalb aşamalarını beyan etmek bizi konumuz olmadığından geçiyoruz. Bunları bilmenin bizlere pek de bir faydası da yoktur. En iyisi hadis-i şerifteki gibi kısaca bir açıklama yapıp geçmektir. Bizler için lazım ve gerekli olan şeyleri açıklamakla yeterlidir.

Bilmek gerekir ki kalbin salah ve fesadı, insanın mutluluk ve mutsuzluk sermayesi olduğundan, kalbi ıslah etmek için çalışmak, kalbin hakikatini araştırmaktan ve yaygın terimler üretmekten[[927]](#footnote-927) daha önemli ve gereklidir. Hatta bir çok defasında insan bu terimlere aşırı dikkat ettiğinden ve kelimeleri anlamaya çalıştığından, bütünüyle kalbinden gafil olmakta ve ıslah etmekten geri kalmaktadır. İnsan bazen kalbin hakikati ile arif ve filozofların kullandıkları terimlerin anlamlarını açıklamak hususunda büyük bir üstad olduğu halde, kalbi, Allah korusun, tersyüz veya mühürlü bir kalp haline gelmiş bile olabilir. Bu, tıpkı zararlı ve faydalı ilaçları ve yan etkilerini detaylı bir şekilde bildiği halde zararlılarından sakınmayan ve faydalılarını kullanmayan bir kimseye benzer. Şüphesiz böyle bir insan, ilaçlar hususundaki büyük ilmine rağmen helak olur ve bu ilim onun kurtuluşuna sebeb teşkil etmez.

Biz önceden ilimlerin, hatta bir tür ameli boyuta sahip olan marifetler ile ilgili ilimlerin bile, mutlak şekilde amelî/pratik olduğunu zikretmiştik. Şimdi de diyoruz ki kalbin sıhhat, hastalık, salah ve fesat hallerinin niteliği ile ilgili ilim de salt amelin bir girişi; kalbi temizleme ve düzeltme yoludur ve de bunu anlamak insanî kemallerden biri sayılmaktadır. O halde insanın ruhanî saadete ve gaybî yüce derecelere nail olabilmesi için, temel bakış ve hedefi, kalbini ıslah ve kemale erdirmek olmalıdır. Eğer ilimler ve hakikatler ehli ise, afâk ve enfüste (iç ve dış alemde) gerçekleştirdiği seyrin gölgesinde, en büyük hedefi, nefsani haletlerini elde etmek olmalıdır. Eğer bu haletler helak edici durumdaysa, onu ıslaha yönelmeli; kurtarıcı konumda ise, onu kemale erdirmeye çalışmalıdır.

1. Bölüm: Kalpleri Kısımlandırmanın Nelerle İlgili Olduğunun Beyanı Hakkında

Bil ki bu hadis-i şerifte kalp için yapılan kısımlandırma, genel ve özet bir sınıflandırmadır. Kalplerden her birinin bir takım mertebe ve dereceleri vardır. Hem şirk ve nifak, hem de iman ve kemal yönünde kalpler için bir takım mertebeler vardır. Zahiren bu sınıflandırma, kesb ve manevi hareketten sonradır; fıtratın aslı ve nefislerin mayası esasınca değil. Dolayısıyla fıtratla ilgili rivayetler, insanların tevhit fıtratı üzere yaratıldığını ve dolayısıyla da şirk ve nifakın arezi/ilineksel olduğunu beyan bilgilerle de çelişmemektedir. Gerçi fıtrat aslı esasınca da bir tür açıklamayla bu da sahihtir ve aradaki çelişki de giderilebilir. Hatta imkansız olan cebr inancıyla da sonuçlanmamaktadır. Ama kanıt ve itibara en yakın olanı, birinci ihtimaldir.

Biz daha önceden de, insanın şecere-i heyulaî[[928]](#footnote-928) ve cevherî/tözsel, zahiri ve arezi/ilineksel değişimlerin kaynağı dünyada olduğu müddetçe noksanlık, mutsuzluk, şirk ve nifak mertebelerinin hepsinden kurtulabileceğini, ruhanî mutluluk ve kemal mertebelerine ulaşabileceğini söylemiştik. Bu mana, “*Mutsuz annesinin karnında mutsuzdur”[[929]](#footnote-929)* diye ifade eden meşhur hadisle de çelişmemektedir. Bu hadis, mutluluk ve mutsuzluğun zatî olduğu ve dolayısıyla herhangi bir müdahalenin olamayacağı anlamını ifade etmemektedir. Aksine bu hadis kanıtla da örtüşmektedir. Mutsuzluğun, noksanlık ve yoklukla; mutluluğun ise varlık ve kemal ile ilgili olduğu kendi yerinde açıkça ispat edilmiştir. Varlık adlı güzel ağaçta olan her şey, nedenler ve sonuçlar sıralamasıyla -ki bu, Şeyh Tusi’nin metodudur veya zahir ve mazhar ile vahdet ve kesret sıralamasıyla ki, bu da, Molla Sadra’nın metodudur- Allah-u Teala’nın mukaddes zatındandır; noksanlık ve yokluk ile ilgili olan şeyler ise, pis mahiyet ağacındandır. Mahiyet ise “neden”in “mec’ul”u değildir; çünkü mahiyet, ca’l ötesi bir aşama ifadesidir.[[930]](#footnote-930)

Denilebilir ki mutsuzluğun anne karnında ortaya çıktığını beyan eden hadisteki “anne karnı”ndan maksat, mutlak tabiat alemdir. Bu tabiat alemi, tabiat çocuklarının terbiye rahimi ve mutlak annesi mesabesindedir. Elbette “anne karnı” ifadesinden maksat örfî anlamı da olabilir. Zira mutluluk, kemallerden ve aktüellerden (fiiliyattan) olduğundan dolayı heyulaî (aktüellik aşamasına varamamış) nefisler için potansiyel aşama dışında hasıl olmaz. Ama hadisin zahirine göre mutlu insan, anne karnında bilfiil (aktüel olarak) mutludur. O halde bu zahire aykırı davranmak zorundayız. Zira bütün bu zikrettiğimiz bilgiler kanıt ve delillerle de örtüşmektedir. Dolayısıyla hadis-i şerifi bu kanıt ve bilgilerle ispatlanmış bilgilere uyarlamak zorundayız. Özetle bu hususta derine inmek ve delillerini beyan etmek görevimiz değildir. Ama bazen kalem isyan ederek maksadın dışına çıkmaktadır.

2. Bölüm: Kalpleri Dörde Ayırmanın Sebebinin Beyanı Hakkında

Bazıları (İmam Bakır’ın -a.s-) kalbi dörde ayırmasının sebebi hususunda şöyle demişlerdir: *“Kalp ya iman sahibidir; ya değildir. İman sahibi olan kalp, ya Peygamber’in getirdiği bütün şeylere iman etmiştir, veya sadece bazılarına. Birincisi müminin kalbidir, ikincisi ise iman ve nifakın bulunduğu bir kalptir. İman ve nifakın bulunduğu kalp, ya zahirde iman izharında bulunmaktadır veya bulunmamaktadır. Birincisi münafığın kalbi, ikincisi ise müşrikin kalbidir.”*

Bu açıklama hadis-i şerife de uygun düşmemektedir. Zira kalb kimi zaman, Peygamber’in (s.a.a) getirdiği tüm şeylere iman ettiği halde, bazen nifak içine girmektedir.

Ama eğer illa de bir şey demek gerekirse, şöyle demek daha iyidir: “Kalp, Peygamber’in (s.a.a) getirdiği bütün şeylere ya iman etmiştir veya etmemiştir. İman etmemiş kalp, ya iman izharında bulunmaktadır veya bulunmamaktadır. Birinci ihtimal üzere, ya içinde iman yer etmiştir ya da bazen iman etmektedir ve bazen de imandan çıkmaktadır ve bu haletinde bile iman izharında bulunmaktadır.

Hadisin devamından da anlaşıldığı üzere, sürekli bir şekilde imandan küfür ve nifak içine dönen kimsenin tevbesi de kabul olmaktadır.

Kafi’de yer alan başka bir hadiste ise Hz. İmam Bakır (a.s) kalbi üçe ayırarak şöyle buyurmuştur: *“Tersyüz olan kalp ki onda hiç bir hayır yoktur ve bu kafirin kalbidir. Siyah noktanın bulunduğu kalp ki biri galip gelinceye kadar hayırla şerrin savaştığı kalptir. Meftuh ve açık olan kalp ki onda da apaydın ışıklar vardır ve kıyamete kadar nuru asla sönmez. Bu ise müminin kalbidir.”[[931]](#footnote-931)*

Bu da, mezkur hadisle çelişmemektedir. Zira bu hadisteki birinci kısım (kafirin kalbi), o hadisteki iki kısımdan, yani müşrik ve münafığın kalbinden daha geneldir. Zira bu üç taifenin kalbi, tersyüz olmuş kalptir. Bu da, tersyüz olmanın, müşrik ve kafirlerin kalbinin zahirî sıfatlarından ve mühürlü olmanın da münafığın kalbinin zahirî sıfatlarından olmasıyla çelişmemektedir. Bu sebeple o hadis-i şerifte her biri, onlardan birine has/özgün kılınmıştır.

3. Bölüm: Kalplerin Durumlarının Beyanı Hakkında

Biz mukayese sayesinde diğer kalplerin durumu da açıklığa kavuşsun diye önce müminin kalbini eke alacağız Bilmek gerekir ki, hak marifetler ve yüce ilimlerde açıklığa kavuştuğu üzere vücudun hakikati, nur hakikatinin aslıdır. Bu iki husus (vücudun hakikati ve vücudun aslının nur oluşu), farklı kesret boyutlarına bakmaksızın yalın ve tek bir hakikati beyan etmektedir. Hakeza açıklığa kavuştuğu üzere kemal ve tamam cinsinden olan her şey, vücudun kendisiyle ilgilidir. Bu, çok değerli ilimlerden biridir ve bu ilme eren herkesin yüzüne, marifet kapıları açılır. Gaybî bir elin uzanıp ezelî bir başarının nasip olması dışında, bizim zayıf nefislerimiz, O zatın hakikatlerini gerçek anlamıyla derkten aciz ve mahrum bir haldedir. Hakeza açıklığa kavuştuğu üzere Allah’a iman da ilim ve mutlak kemaller türündendir. Kemallerden olduğu için de vücudun aslıdır. Yani zuhur ve nur hakikatinin aslıdır. İman ve iman ile ilgili şeyler dışında kalanlar ise, insanî nefis kemalleri türünden hariçtir. Dolayısıyla yokluklar ve mahiyetler zulmetine dahildir.

Müminin Kalbinin Nuranî Olduğunun Beyanı Hakkında

O halde bilindiği üzere, müminin kalbi nuranidir. Kafi’de yer alan bir hadiste İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: *“Bazı insanların kamil bir fesahate sahip olduğundan bir “lam” veya “vav”da dahi hata etmediğini, ama kalplerinin, karanlık bir geceden daha karanlık olduğunu görürsün. Bazı kimseler ise kalpleri bir lambadan daha aydınlık olduğu halde, dilleriyle kalplerinde olanları ifade edemezler.”[[932]](#footnote-932)*

Miminin kalbi de doğru yol üzeredir ve manevi seyri düz insanlık yolundadır. Zira ilk önce Allah-u Teala’nın cemal ve celal eliyle kırk gün yoğurduğu ilahî fıtrat aslından dışarı çıkmamıştır. Mutlak kemale ve tam cemale teveccüh noktası olan tevhid fıtratı üzere yürümektedir. Bu manevi ve ruhani hareket, yoğrulmuş fıtrat mertebesinden, mutlak kemalin nihayetine kadar hiç bir eğrilik olmaksızın gerçekleşmektedir. Bu yol, ruhanî bir doğrultu ve batınî düz bir caddedir. Fakat diğer kalpler; fıtratın dışında kalmakta ve doğru yoldan sapmış bulunmaktadır. Nakledildiği üzere Resulullah (s.a.a) yere düz bir çizgi çiziyor ve etrafına da bir takım eğri büğrü hatlar çizerek şöyle buyuruyordu: *“Bu ortadaki düz çizgi, benim yolumdur.”[[933]](#footnote-933)*

Müminin Doğru Yolda Olduğunun Beyanı Hakkında

İkinci olarak mümin insan, kamil insana uyar. Kamil insan bütün isim ve sıfatların mazharı olduğundan ve Allah-u Teala’nın kuşatıcı ismiyle terbiye edildiğinden, onda isimlerden hiç birinin diğerine üstünlüğü ve tasarrufu söz konusu değildir. Kamil insan da alemin rabbi gibi kuşatıcıdır. Mazhariyetinde hiç bir ismin diğer bir isme üstünlüğü yoktur. Vasatiyyet (ortada olma) ve berzahiyyet-i kübra[[934]](#footnote-934) makamına sahiptir. Seyr-ü sülûku, kapsamlı ismin orta ve düz yolu üzeredir. Diğer varlıklardan her birisinde, kuşatıcı olsun veya olmasın isimlerinden birinin egemenliği söz konusudur ve o egemen ismin mazharı konumundadır. O isimden başlamakta ve o isme dönmektedirler. Bunun karşısındaki isim ise batında olup, onda herhangi bir tasarrufa sahip değildir. Sadece isimlerin cem ahadiyeti yoluyla bir tasarrufu vardır ki beyanı bu makamla uygun olmadığından geçiyorum.

O halde Hak Teala “ism-i cam’i” ve “rabb’ul insan” makamında sırat-ı müstakim üzeredir. Nitekim şöyle buyurmuştur: **“Şüphesiz Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir.”[[935]](#footnote-935)** Yani hiç bir sıfatın bir sıfata üstünlüğü veya bir isim olmadan diğer ismin zuhuru söz konusu olmaksızın vasatiyyet ve camiiyyet (aracılık ve kapsamlılık) makamıdır bu. Dolayısıyla Allah’ın terbiye ettiği varlık da, hiç bir makamı diğer makamından, hiçbir boyutu diğer boyutundan üstün olmaksızın sırat-ı müstakim üzeredir. Nitekim suudî (yükseliş ile hasıl olan) gerçek miraçta ve kurb (yakınlık) makamına ulaşmanın nihayetinde, Zat-ı Mukaddes’e ubudiyet izharında bulunduktan, her kuldan her türlü ubudiyet ve ibadeti Zat-ı Mukaddes’e döndürdükten ve bütün kabz-u bast makamlarında **“İyyake na’budu ve iyyake nastain”** diyerek sadece Allah’tan yardım diledikten sonra, **“ihdin’as sırat’el müstakim”** diye arz eder. Bu sırat, kamil insanın rabbinin sıratıdır. Rabbi, zahiriyet ve rububiyet; kendisi ise mazhariyet ve merbubiyet (mahzar ve terbiye edilmiş olma) veçhiyle doğru yol üzeredir. Diğer varlıklar ve ilallah sâliklerinin hiç birisi sırat-ı müstakim üzere değildir. Hepsinde lütuf veya cemale ya da kahir ve celale bir eğilim vardır. Müminler de kamil insana tabi olduğundan seyr-ü sülûkunda onu takip eder, onun hidayet nuru ve hidayet meşalesiyle seyrini sona erdirir, kamil insanın mukaddes zatına teslim olur, kendiliğinden bir adım olsun yürümez, ilallaha olan manevi sülûkun niteliğinde akıllarına müdahale hakkı tanımazlar. Dolayısıyla onların yolu da müstakimdir. İnsan-ı kamil ile haşrolur ve insan-ı kamilin vuslat bereketiyle vuslata ererler. Elbette bunun şartı da saf kalplerini şeytanın ve kendi varlık ve benliklerinin tasarrufundan korumaları ve bu seyr-u sülûkta bütünüyle insan-ı kamil ve hatemiyyet makamına teslimiyet içinde olmalarıdır.

Şeytanın Bazı Hilelerinin Beyanı Hakkında

Habis şeytanî tasarruflardan birisi de insanın kalp yüzünü doğru yoldan çevirmesi ve herhangi bir şuh (güzel) veya şeyhe yöneltmesidir. İnsanların kalbine vesvese eden şeytanın büyük şaheserlerinden biri de aldatıcı tasarruflar ve güzel açıklamalarla bazen bir takım şeyhleri, güzel yüzlülerin kulaklarına küpe yapmasıdır. Bu büyük günahın, hatta bundan da öte bu irfanî şirkin özrünü, *“Kalp eğer sadece birine yönelirse, ilgisini daha çabuk kesebilir”* şeklinde açıklar. Şeytan bazen de güzel gözlü ahmakları, halkı aldatan şeytan sıfatlı bir şeyhin, hatta yol kesen şeytanın yüzüne yönlendirir. Bu açık şirkin özrü olarak da *“Bu şeyh insan-ı kamildir. İnsan, insan-ı kamil vasıtasıyla, sadece şeyhin ahadî aynasına zuhur eden mutlak gayp makamına erebilir”* der. Böylece ömrünün sonuna kadar o (şeyh), sevgili güzel yüzlü müridinin yadıyla ve bu (mürit) ise kendi şeyhinin tersyüz edilmiş yüzüyle cin ve şeytanlar alemine mülhak olur. Böylece ne onun hayvani ilgisi ortadan kalkar ve ne de bunun, körü körüne bu yoldan maksadına ulaşması mümkündür.

Müminin seyri dosdoğru, kalbi düz, teveccühü Allah’a ve yolu dolambaçsız olduğundan, o alemde de yolu doğru ve aydınlık, boyu dik; sureti, sireti, batını, zahirî şekli, ve heyeti de insanî bir şekil üzeredir. Bu mukayese sayesinde müşrikin kalbini de anlamak mümkündür. Zira müşrikin kalbi ilahî fıtrattan dışarı çıkmış, merkezî kemal noktasından sapmış, cemal ve nur yığınından ayrı düşmüş; mutlak hadi ve kamil velinin yolundan kenara çekilmiş, kendi varlık ve benliğine, dünya ve süslerine yönelmiş olduğundan dolayı diğer alemde de insanın doğru suret ve siretiyle haşr olmaz. Belki baş aşağı edilmiş bir hayvan suretiyle haşrolur. Zira o alemde suret ve siretler kalplere tabidir. Zahir, batının gölgesi ve kabuk, için gölgesidir. O alemin maddeleri, bu alemde olduğu gibi Batınî ve melekutî şekilleri kabulden sakınmamaktadır ve bu, kendi yerinde kanıtlarla da ispat edilmiştir. O halde hak ve hakkaniyetten yüz çevirmiş, insanlık fıtratından uzaklaşmış ve dünyaya yönelmiş olan kalplerin gölgesi de, kendileri gibi istikametten ayrılmış, ters yüz olmuş ve esfel’es safilin olan dünyaya ve tabiata gömülmüş haldedir. O alemde bazıları belki de yüzüstü gider ve ayakları havada olur. Bazıları karınları üzere, bazıları ayakları ve elleri üzere hayvanlar gibi yürür. Nitekim bu dünyada da onlar böyle yürürler. “**Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?”[[936]](#footnote-936)**

Bu mecaz alemindeki mecazın; hakikat, zuhur ve ruhaniyetin ortaya çıktığı o alemde, hakikate dönüşmesi de mümkündür. Nitekim **“İhdin’as Sırat’el müstakim”** ayetinin tefsirinde yer alan bazı hadislerde, Hz. Ali ve diğer masum imamların sırat-ı müstakim olduğu beyan edilmiştir.

Kafi’de yer aldığına göre, Eb’il Hasan’il Mazi (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah-u Teala bu ayet-i şerifede bir örnek vermiştir ve bu da Emir’el Müminin’in velayetten yüz çeviren kimselerin örneğidir. Onlar adeta yüzleri üstünde yol yürümekte ve hidayete ulaşamamaktadırlar. Hz. Ali’ye itaat eden kimseleri ise, doğru yola yönlendirmiştir. Sırat-ı müstakim ise Emir’el Müminin Ali’dir (a.s).”[[937]](#footnote-937)*

Başka bir hadiste de yer aldığı üzere “sırat-ı müstakim”, Hz. Ali (a.s) ve diğer imamlardır.[[938]](#footnote-938)

Kafi’de yer alan bir hadis-i şerife göre de Fuzeyl şöyle demiştir: İmam Bakır ile Mescid’ul-Haram’a girdik. İmam (a.s) bana dayanmıştı. Daha sonra İmam (a.s), halka doğru baktı ve o esnada biz, Ben-i Şeybe kapısında bulunuyorduk. İmam (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: *“Ey Fuzeyl! Cahiliye döneminde böyle tavaf ediyorlardı. Hiç bir hakkı tanımıyor ve hiç bir dine inanmıyorlardı. Ey Fuzeyl onlara bak. Ters çevrilmiş yüzlerle yere kapandılar. Bu tersyüz ve dejenere olmuş o kimselere Allah lanet etsin.”* Daha sonra da “**Yüzükoyun sürünen mi…”** ayeti okuyarak sırat-ı müstakimin, Hz. Ali ve vasileri olduğunu buyurmuştur.[[939]](#footnote-939)

Biz daha önce kamil insanın manevi hareket ve seyrinin sırat-ı müstakim üzere olduğunu söylemiştik. Kamil insanın bizzat kendisinin sırat-ı müstakim olduğu hususu ise, şu anda amacımızın dışında bulunmaktadır.

Tatmim

Münafığın Kalbinin ve Münafığın Kalbinin Müminin Kalbiyle Olan Farklılığının Beyanında

Geçen bölümde mümin ve müşrikin, hatta kafirin kalb haleti açıklanmış oldu. Münafığın kalbi de mukayese ile ortaya çıkmaktadır. Zira müminin kalbi saf ve asıl yolundan çıkmamış olduğundan, kendisine telkin edilecek olan her türlü imanî hakikatler ve hak öğretileri tabiatıyla kabul etmektedir. Marifetler, hakikatler ve kalplerin fıtrat makamı olan besin ile beslenen kimse arasındaki uyum ise korunmuş haldedir. Bu cihetten Kafi’de yer alan başka bir hadiste, müminin kalbinin “meftuh”, yani “açık” olduğu belirtilmiştir. Bu “fetih” daha önce zikrettiğimiz üç fetihten[[940]](#footnote-940) birine işaret de olabilir. Ama bu mana ile de örtüşmektedir.

Münafığın kalbi insan fıtratına aykırı olan; cahiliye bağnazlıkları, kınanmış ahlak, nefis ve makam sevgisi türünden bir çok zulmetler ve bulanıklıklar içinde olduğundan, mühürlü ve kapatılmış haldedir. Hak sözü asla kabul etmez. Kalp sayfası tümüyle kararmış, simsiyah hale gelmiştir ve dolayısıyla da hiçbir eseri kabul etmez. Dolayısıyla din izharında bulunması da şeytanlığı yüzünden ve dünyevi işlerinin ilerlemesi içindir.

Bilmek gerekir ki müşrik ve münafığın kalbi, ters ve mühürlü kalplerdir. Nitekim bu açık ve belli bir şeydir. Ama müşrikin kalbinin “ters” ve münafığın kalbinin ise “mühürlü” olarak nitelendirilmesinin sebebi ise şudur ki müşrikin kalbi, ibadet ve huzuda gerçek ilahtan başkasına yönelmiş ve mutlak kemalden gayrisine teveccüh etmiştir. O halde müşrikin kalbinin iki hususiyeti vardır. İlk olarak müşrikin kalbi sadıkane bir huzu ve tevazu içindedir. İkinci olarak bu huzu ve tevazu, noksanlıklara ve yaratıklara karşı yapıldığından dolayı, kalplerinin bulanıklık ve noksanlık içine girmesine sebep olmaktadır. Böylece müşrikin kalbi ters çevrilmiş bir kalptir. Bu onların zahirî sıfatlarıdır.

Ama münafık, bazen gerçek anlamda müşriktir. Bu açıdan kalbinin tersliği hususunda müşriklerle ortaktır. Bazen de kafir sayılır ve hiç bir diyanete sahip değildir. Gerçi onun kalbi de terstir, ama bunun daha zahir olan bir özelliği de vardır. O özelliği de şudur ki zahiren hakkı dinlemekte ve hak topluluğu arasına karışmakta; dolayısıyla müminin kulağına gelen bütün hakikatler, onun kulağına da gelmektedir. Ama müminin kalbinin batınî sefası açıktır ve onu kabul etmektedir. Münafık ise kalbindeki bulanıklık ve zulmet sebebiyle mühürlenmiştir ve onu kabul etmemektedir.

Hadiste müminin özellikle ihsanlara şükrettiği ve belâlara ise sabrettiği hususu beyan edilmiştir. Zira bu iki sıfat, müminin diğer sıfatları arasında belli bir ayrıcalığa sahiptir. Bu iki sıfat; güzel sıfatların en önemlileri konumundadır ve bunlardan bir çok güzel sıfatlar ortaya çıkmaktadır ki biz bunun bazı örneklerini daha önce zikrettik. Hakeza bu iki sıfat; ihsan veya bela ile tecelli ifadesi olan celal ve cemal, kahır ve lütuf sıfatlarını da beyan etmektedir. Gerçi bela da lütuf sıfatlarındandır, ama kahır ile zahir olduğundan, kahır sıfatlarından sayılmıştır. Nitekim Hak Teala’nın esma ve sıfatı hususunda bu konu açıklanmıştır. Mümin de bu iki tecelli arasında sürekli olarak ubudiyet ve kulluk içinde bulunur.

Son Söz

Hak’tan Gafletin, Kalbi Alaşağı Ettiğinin Beyanı Hakkında

Geçen açıklamalardan da anlaşıldığı üzere eğer nefis; bütünüyle dünyaya yönelir, dünyayı imar etmeye kalkışır ve Hak’tan gaflet ederse; yaratılış ve ahirete inansa dahi ters ve alaşağıdır. Kalbin tersliğindeki ölçü; Hak’tan gaflet, dünyaya teveccüh ve dünyayı imar etmektir. Bu inanç, daha önceden bazı hadislerin şerhinde zikredildiği gibi ya iman değildir veya kalbin tersliği ile aykırılığı olmayan eksik bir imandır. Hatta gaybe ve kıyamete inandığını söyleyen, ama kıyametten korkmayan ve imanı kendisini organlarıyla amel etmeye çağırmayan bir kimseyi, münafıklar zümresinden saymak gerekir, müminlerden değil. Belki de bu tür zahiri iman sahipleri, Taif ehli gibi –ki hadiste bazen mümin ve bazen münafık olan kimseler için örnek olarak zikredilmiştir- de olabilir. Dolayısıyla da beden mülklerinde hiç bir hükümeti olmayan bu kupkuru iman da Allah göstermesin ortadan kalkabilir ve tam bir nifak üzere dünyadan göçerek münafıklar zümresinde haşr olabilir. Bizim zayıf nefislerimiz bu temel meseleye oldukça önem vermeli ve bütün zahir ve batınımıza imanın eserlerini işlemeye çalışmalıdır. Kalben iman ehli olduğunu iddia ettikleri gibi zahirlerini de imanın hükümlerine teslim etmelidir ki iman damarları kalplerine kök salsın, herhangi bir engel, değişim ve dönüşüm karşısında ortadan kalkmasın ve ilahî fıtratla yoğrulan bu melekutî temiz kalbi ve ilahî emaneti şeytanın tasarruf ve hıyanet eli değmeksizin Zat-ı Mukaddes’e geri verebilsin. Başta da sonda da hamd Allah’a mahsustur.

Otuzbirinci Hadis: Allah, Resulü ve İmamlar’ın Hakikatleri Bilinemez.

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی الشَّيخِ الجَليلِ، أَفضَلِ المُحَدِّثينَ، مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوبِ الکُلَينی، عن عَلِیِّ بنِ إِبراهيمَ، عَن أَبيهِ عِن حَمَّادٍ، عَن رِبعِیٍّ، عَن زُرارَة، عَن أَبی جَعفَر، عَلَيه السَّلام، قال سَمِعتُهُ يَقولُ: إِنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ لا يُوصَفُ. وَ کَيفَ يوصَفُ وَ قالَ فی کِتابِهِ: وَ ما قَدَروا الله حَقَّ قَدرِهِ. فَلا يُوصَفُ بِقَدَرٍ، اِلّا کانَ أَعظَمَ مِن ذلِکَ. وَ إِنَّ النَّبی، صلی الله عَلَيه وَ آلِهِ، لا يوصَفُ. وَ کَيفَ يوصَفُ، عَبدٌ احتَجَبَ الله عَزَّ وَ جَلَّ بِسَبعٍ وَ جَعَلَ طاعَتَهُ فی الأَرضِ کَطاعَتِهِ فی السَّماءِ فَقالَ: وَ ما اتيکُمُ الرَّسولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهاکُم عَنهُ فانتَهوا. وَ مَن أَطاعَ هذا فَقَد أَطاعَنی؛ وَ مَن عَصاهُ فَقَد عَصانی. وَ فَوَّضَ إِليهِ وَ إنَّا لا نُوصَفُ. وَ کَيفَ يُوصَفُ، قَومٌ رَفَعَ اللهُ عَنهُمُ الرِّجسَ، وَ هُوَ الشَّکُّ. وَ المُؤمِنُ لا يُوصَفُ، وَ إِنَّ المُؤمِنَ لَيَلقی أَخاهُ فَيُصافِحُهُ، فَلا يَزالُ الله يَنظُرُ إِلَيهِما وَ الذُّنوبُ تَتَحاتُّ عَن وُجوهِهِما کَما يَتَحاتُّ الوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ.

Zürare’nin işittiğine göre İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Şüphesiz ki aziz ve celil olan Allah nitelendirilemez. Nasıl nitelendirilsin ki? Nitekim kitabında şöyle buyurmuştur:* **“Allah’ı gereği gibi takdir (ta’zim) edemediler.”[[941]](#footnote-941)** *Allah-u Teala bir sıfatla nitelendirildiğinde, mutlaka o nitelendirmeden daha büyüktür. Hakeza Peygamber de (s.a.a) nitelendirilemez. Nasıl nitelendirilsin ki? O, aziz ve celil olan Allah’ın yedi hicapla hicaplandırdığı bir kuldur. Allah, ona yeryüzünde itaat edilmesini, kendisine göklerde itaati gibi karar kılmış ve şöyle buyurmuştur:* **“Resul size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırıyorsa, artık ondan sakının.”[[942]](#footnote-942)** *“Ona itaat eden bana itaat etmiş ve ona isyan eden de şüphesiz bana isyan etmiştir.” Allah-u Teala işi ona tefviz etmiştir. Hakeza biz de nitelendirilemeyiz. Nasıl nitelendirilelim ki? Biz, Allah’ın her türlü pisliği, yani şekki kendisinden gidermiş olduğu bir topluluğuz. Hakeza mümin de nitelendirilemez. Mümin kardeşiyle karşılaştığında onunla musafaha ederse Allah-u Teala sürekli onlara nazar eder, ağaçlardan dökülen yapraklar gibi yüzlerinden günahları dökülür.”[[943]](#footnote-943)*

Şerh

Cevheri şöyle diyor: Kader, ölçü anlamındadır. “Kadr” ve “kader” kelimeleri aynı anlamı ifade etmektedir ve de masdardır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Allah’ı hakkıyla takdir edemediler.” Yani “Allah’ı hakkıyla ta’zim edemediler.”

Yazara göre “kader” ölçü anlamındadır ve de hakkıyla ululayamamaktan ve nitelendirememekten kinayedir. Zira nitelendirmek, nitelendirilen şahsı nitelendirme giysisinde ölçmek demektir. Bu da Allah’tan gayrisinin Allah hakkında yapması caiz olmayan bir iştir. İnşallah ileride buna işaret edeceğiz.

“Felayusef bi kedrin” cümlesi hakkında ise Merhum meclisi’nin nüshasında “bi kudretin” şeklinde yer almıştır. Meclisi’ye göre bu bir örnek babındandır. Sadece bu sıfatının zikredilmesi, anlayışa daha yakın olduğu hasebiyledir. Dolayısıyla da nüshada yanlışlık olduğu ihtimalini güçlendirerek şöyle demiştir: “Diğer bazı hadislerde olduğu gibi, “kader” şeklinde okumak da mümkündür.[[944]](#footnote-944)

Ama Vafi nüshasında Meclisi’nin ihtimali daha uygun haldedir[[945]](#footnote-945) ve belki de “bi kaderihi” şeklindedir. Zira bazı nüshalarda da böyle yer almıştır. Ama “bi kudretin” ifadesi, şüphelidir ve nüsha yanlışlığından kaynaklanmıştır. Zira ne anlam açısından uygundur ve ne de hadisin lafzı açısından doğrudur. Zira müzekker zamiri döndürülmüştür ve te’vil kaide dışıdır. Merhum Meclisi, mecburiyetten dolayı bu yorumu yapmışlardır. Halbuki, özetle hak Teala’nın kudretini düşünme imkanı, diğer sıfatlarını düşünme imkansızlığı ve bu sıfatla diğer sıfatlar arasındaki farkın bir geçerliliği yoktur. Bu açıdan bizzat Meclisi’ye göre de bu yorum pek doğru değildir.

“Tetehattu” kelimesi hakkında ise Cevheri şöyle diyor: “el-Hettu”, “Hekk’ul-Verak min’el-guzn” yani, “hat” yaprağın dalından düşmesi demektir. “Tetehattu’ş-Şey” ise yayılmak ve dağılmak anlamındadır.

Hadisle ilgili gerekli açıklamaları birkaç bölüm halinde açıklamaya çalışacağız.

1. Bölüm: Allah-u Teala’nın Nitelendirilemeyeceğinin Manasının Beyanı Hakkında

Bil ki hadiste Allah-u Teala’nın nitelendirilemeyeceğinin beyan edilmesi, kelam alimlerinden ve diğerlerinden kimi bazı cahil ve cedel ehli kimselerin Allah-u Teala için reva gördükleri bir takım nitelendirmelerdir. Zira bu nitelendirmeler birtakım sınırlandırma, teşbih ve hatta ta’til (marifet kapısının kapatılması) gibi şeyleri gerektirmiştir. Nitekim hadiste de **“Allah’ı gereği gibi takdir (ta’zim) edemediler.”[[946]](#footnote-946)** ifadesiyle buna vurguda bulunulmuştur.[[947]](#footnote-947) Hakeza Kafi’de Allah’ı nitelendirmeden sakındırma hususunda yer alan bir takım hadisler de açıkça bu gerçeğe işaret etmektedir.

Örneğin Abdurrahim şöyle diyor: “Abdulmelik b. Ayan vasıtasıyla İmam Sadık’a şöyle bir mektup yazdım:” Şüphesiz Irak’ta bir grup Allah-u Teala’yı suret ve tahtit (yani damar veya şekil) ile nitelendirmektedirler. O halde sana feda olayım, eğer salah görüyorsanız, bizlere tevhit hususunda sahih görüşünüzü beyan ediniz.”

İmam bizlere şöyle yazdı: *“Allah-u Teala sana rahmet etsin, tevhit inancını ve yanındaki kimselerin (Irak ehlinin) inandıkları şeyleri sormuşsun. Hiç bir benzeri olmayan Allah-u Teala münezzehtir. Allah-u Teala duyan ve görendir. Allah-u Teala nitelendirenlerin nitelendirdikleri şeylerden münezzehtir. Allah-u Teala’yı yarattıklarına teşbih edenler Allah’a büyük bir iftira atmaktadırlar.*

Allah sana rahmet etsin, bil ki tevhid hakkındaki sahih görüş, Kur’an-ı Kerim nazil buyurduğu Allah’ın sıfatlarıdır. O halde Allah-u Teala’dan butlan ve teşbihi nefyet. Ne nefyet, ne de teşbih (Yani ne Allah’ın sıfatlarını nefyet ki bu butlandır ve ne de onu yaratıklarına benzet ki bu da teşbihtir). Allah-u Teala sabit ve mevcuttur. Nitelendirenlerin nitelendirdikleri şeylerden münezzehtir. O halde Kur’an dan öne geçmeyiniz. Aksi takdirde ilahî beyandan sonra delalet ve sapıklığa düşersiniz.”[[948]](#footnote-948)

Hadis hususunda dikkatli bir şekilde düşünülecek olursa, Allah-u Teala’nın nitelendirilmesinin reddinden maksadın; bazı değerli muhaddislerin sandığı gibi[[949]](#footnote-949) Allah’ın sıfatlarında tefekkür etmemek ve mutlak bir şekilde Allah-u Teala’yı nitelendirmemek anlamında olmadığı anlaşılmaktadır. Zira bu hadiste aynı zamanda hem ta’til ve hem de teşbih nefyedilmiştir. Nitekim diğer bazı rivayetlerde de bu yer almıştır[[950]](#footnote-950) ve bunlar (ta’til ve teşbih nefyi), Allah’ın sıfatlarında tefekkür ve kamil bir ilim olmadığı takdirde gerçekleşemez. O halde maksat Allah-u Teala’yı kendisine yakışmayan sıfatlarla nitelendirmemektir. Örneğin kulları sıfatlarından olan, aynı zamanda imkan ve noksanlıkla iç içe olan suret ve tahtit (yani damar veya şekil) gibi sıfatlarla Allah-u Teala’yı sıfatlandırmamak gerekir.

Allah-u Teala’yı kendisine layık sıfatlarla tavsif etmeye gelince bunun yüce ilimlerde delile dayalı doğru bir ölçüsü vardır. Bu husus Allah’ın kitabında, Resulullah’ın sünnetinde ve Ehl-i Beytin rivayetlerinin birçoğunda yer almıştır. Nitekim İmam’ın kendisi de icmali bir şekilde bu delile dayalı doğru bir ölçüye işaret etmiştir. Bu hususta daha fazla açıklamada bulunmak maksadımızın dışındadır.

İmam Sadık Allah-u Teala’yı tavsif hususunda Kur’an’dan dışarı çıkılmamasını emretmektedir. Bu da sıfatlar hususunda herhangi bir ölçünün olmadığını söyleyenlere bir emirdir. Yoksa Allah-u Teala’nın Kur’an’da yer alan bazı sıfatlarla tavsif edilemeyeceği manasına değildir. Nitekim imamın kendisi de Kur’an’dan öne geçilmemesini söylemekle birlikte, Allah-u Teala’yı Kur’an da olmayan iki sıfatla nitelendirmiştir. Bu sıfatlardan birisi “sabit”, diğeri ise “mevcut” tur.

Evham dolu eksik aklıyla marifet yolundan ve ilahî gaybi teyidden mahrum bir halde Allah-u Teala’yı herhangi bir sıfatla tavsif etmeye kalkışan bir kimse, şüphesiz ya ta’til ve butlan sapıklığına, ya da teşbih felaketine sürüklenecektir. O halde bizim gibi kalpleri cehalet, kendini beğenmişlik, uygunsuz ahlak ve adetlerin kalın perdeleriyle sarılı/örtülü kimseler, gayp alemine tasarruf elini uzatmamalı ve her ne kadar kendi nefislerinin yaratığı olduğunu düşünse de, kendi nezdinden birtakım ilahlar yontmamalıdır.

Şu espriyi de söylemek gerekir li, bizim gibi şahısların gayb alemine uzanmamalarını söylemekten maksadımız, onların cehalet ve bencillik içinde kalmasını tavsiye etmek veya neuzubillah insanları Allah’ın isimleri hususunda inkara çağırmak demek değildir. “**Onun isimlerinde inkara sapanları bırakın.”[[951]](#footnote-951)**

Biz insanları evliyaullahın göz çırağı ve diyanetin esası olan marifetlerinden alıkoymuyoruz. Aksine bizim bu dediğimiz kalın hicapları ortadan kaldırmaya davettir. Bize göre insan; kendisine, dünya malına, mal ve makam sevgisine esir ve bu kitabın yazarı gibi, cehalet, delalet, bencillik, ve bütün zulmani örtülerin en kalını olan egoizm perdeleriyle örtülü olduğu müddetçe, hak marifetlerden ve asıl hedefine ermekten mahrum kalır. Dolayısıyla Allah-u Teala ve kamil velileri insanın elinden tutmazsa, işinin nereye varacağı, hareket ve seyrinin gayesinin ne olacağı belli değildir. Allah’ım sadece sana şikayette bulunulur ve sadece senden yardım dilenilir.

Allahım! Cehalet diyarının aymazları, dalalet çölünün şaşkınları, kendine ve bencilliğe yönelmiş olan bizler; mülk ve tabiat aleminin karanlıklarına daldık, bir türlü basiret gözümüzü açamadık. Senin güzel cemalini akıl aynamızda görmedik. Nurunun zuhurunu göklerde ve bu yarasa sıfatlı yerlerde müşahede edemedik. Hayatımız boyunca kör bir göz ve örtülü bir kalple yaşadık. Bir ömrü, nefis gafleti ve cehalet içinde geçirdik. Eğer senin bitmez tükenmez lütfün ve sonsuz rahmetin bizlere yardımcı olmazsa, kalbimizde bir aşk ateşi tutuşturmazsa ve ruhumuzda bir cezbe icat etmezse ebedi olarak şaşkınlık içinde kalır ve hiç bir yere de ulaşamayız. Ama biz sana böyle bir zanda bulunamayız.[[952]](#footnote-952) Zira senin nimetlerin istenmeden verilen nimetlerdir ve rahmetin eşsizdir. İlahi! Bizlere lütuf eyle, ellerimizden tut. Bizleri cemal ve celal nurlarına hidayet et. Kalbimizi isim ve sıfatların nuruyla nurlandır.

Sıfat ve İsimlerinin Hakikatinin Bilinemeyeceğinin Beyanı Hakkında

Bilmek gerekir ki Hakk’ın sıfatlarının hakikatini derk etmek ve niteliklerini ihata etmek delillerin şahikasına ulaşamadığı ve ariflerin emellerinin künhüne erişemediği bir şeydir. Resmi hikmet alimlerinin kanıt ve tefekkür esasınca söyledikleri ile irfan alimlerinin sıfat ve isimler konusunda zikrettikleri şeyler, kendi meslekleri itibariyle doğru ve delile dayalıdır. Ama bizzat ilmin kendisi kalın bir hicaptır. Kamil bir takva, şiddetli bir riyazet, tam bir teveccüh ve Allah-u Teala ile sadıkane bir münacat sayesinde sübhani tevfiklerle (ilahi yardımlarla) bu hicap yırtılmadığı müddetçe celal ve cemalin nurları sâlikin kalbine doğmaz ve ilallah muhacirinin kalbi, gaybî müşahedeler ve açık huzuruyla esmaî ve sıfatî tecellileri açık bir şekilde göremez; nerede kaldı ki zatî tecellilere nail olsun! Ama bu açıklama, insanı Hakk’ın anmak olan istek ve araştırmaktan alıkoyamamalıdır. Zira hak ilimlerin tohumu gerekli şartlarıyla birlikte olmadığı takdirde, temiz marifet ağacının kalpte yeşermesi ve neticede meyve vermesi oldukça ender görülmüş bir olaydır. O halde insan ilk başta tüm şart ve gereklerini yerine getirerek ilmî riyazetlerden el çekmemelidir. Nitekim, “*İlim müşahedelerin tohumudur”[[953]](#footnote-953)* demişlerdir. Eğer ilimler bu alemde bir takım engeller sebebiyle insanı tam bir sonuca ulaştıramıyorsa, diğer alemde insan için bir takım güzel sonuçlar kazandıracaktır. Ama en önemlisi, bunun şartlarını ve ön gereklerini yerine getirmektir ki bunlardan bazısı önceki hadislerin şerhinde beyan etmeye çalıştık.

1. Bölüm: Evliya ve Enbiyanın Ruhaniyetinin Hakikatinin Tefekkür Kademiyle Bilinemeyeceğinin Beyanı hakkında

Bil ki özellikle Resulullah’ın kemal makamı ve ruhanî marifeti, aynı zamanda masum veliler ve muazzam peygamberlerin kemal makamı tefekkür kademiyle, afak ve enfüste gerçekleştirilen seyir sayesinde elde edilemez. Zira bu büyük insanlar; ilahî/gaybî nurlardan ve cemal ve celalin nurlu ve tam ayetlerindendir. Bunlar ilallah seferi ve manevi seyirlerinde zatî fenanın nihayetine ve **“Nitekim iki ok kadar veya daha da yakınlaştı.”** yükselişinin doruğuna ulaşmışlardır. Gerçi bu makamın asıl sahibi Resulullah’tır ve salikler o mukaddes zatın gölgesinde bu makama ermektedirler. Biz şu anda Resulullah’ın seyrinin niteliği ile onun ruhani miracının, diğer enbiya ve evliyanın miracından farklılığını beyan etmek amacında değiliz. Bu makamda sadece onların nuraniyetiyle ilgili bir hadisi nakletmekle iktifa ediyoruz. Zira onların nuraniyetini idrak etmek de batınî bir nuraniyet ve ilahî bir cezbe gerektirmektedir.

Cabir şöyle diyor: İmam Bakır’a, alimin ilmî hakkında bir soru sordum. İmam şöyle buyurdu: *“Ey Cabir şüphesiz ki peygamberler ve onların varislerinin beş ruhu vardır. Bunlar ruh’ul kudüs, ruh’ul iman, ruh’ul hayat, ruh’ul kuvve ve ruh’uş şehve. Ey Cabir! Ruh’ul kudus sayesinde arşın altından yerin dibine kadar bütün işleri bilirler.”* İmam daha sonra şöyle buyurdu: *“Ey Cabir bu dört ruha afet ulaşabilir. Sadece ruh’ul kudus’a ne afet ulaşır ve ne de kimse onunla oynayabilir.”[[954]](#footnote-954)*

Ebu Basir ise şöyle diyor: İmam Sadık’a (a.s) **“Böylece sana da kendi emrimizden bir ruh vahy ettik. Sen kitap nedir iman nedir bilmiyordun”[[955]](#footnote-955)** ayetinin manasını sordum İmam şöyle buyurdu: *“Bu ruh Allah-u Teala’nın yaratıklarından bir yaratıktır ve Cebrail ile Mikail’den daha büyüktür. Bu ruh daha önce Resulullah ile birlikte idi. Ona olayları haber veriyor ve onu güçlendiriyordu. Daha sonra da bu ruh İmamlar (a.s) ile birliktedir.”* [[956]](#footnote-956)

Birinci hadisten anlaşıldığı gibi, üzere enbiya ve evsiyanın büyük bir ruhani makamı vardır ve adına “ruh’ul kudus” denmektedir. Bu makam sayesinde kainatın bütün zerrelerini ilmî ve kayyumi boyutta ihata etmişlerdir. Bu ruhta hiç bir gaflet, uyku unutkanlık vb. imkani olaylar, yenilenmeler ve mülkî noksanlıklar yoktur. Aksine soyut gayb ve büyük ceberut alemindendir. İkinci hadisten anlaşıldığı üzere o soyut ve kamil ruh, yakınlık ceberut yakınlığı makamının en büyük sakinlerinden olan Mikail ve Cebrail’den de büyüktür.

Evet marifet ehlinin emelleri, Allah-u Teala’nın cemal ve celal kudret eliyle tıynetlerini yoğurduğu, evveli/zatî tecellisinde kamil aynalarına tüm isim, sıfat ve ahadiyet-i cem makamıyla tecelli ettiği ve gayb-i hüviyet halvetinde kendilerine sıfat ve isimlerin hakikatlerini talim ettiği evliyanın cemal ve celalinin kibriya eteğine ulaşamaz ve kalp ashabının marifet ayağı, evliyanın kemal zirvesine erişemez.

Nitekim bir hadiste de Resulullah şöyle buyurmuştur: *“Ali Allah-u Teala’nın zatında fenaya ermiştir.”[[957]](#footnote-957)* Yazar da, yarasaların güneşi nitelendirmesine benzer bir şekilde nübüvvet ve velayet makamını az da olsa beyan etmek amacıyla eski günlerinde Misbah’ul-Hidaye[[958]](#footnote-958) diye bağımsız bir risale yazmıştır.

2. Bölüm: “Nasıl nitelendirilsin ki? O, aziz ve celil olan Allah’ın yedi hicapla hicaplandırdığı bir kuldur” Cümlesinin Açıklaması

Hadis-i şerifin, *“Nasıl nitelendirilsin ki? O, aziz ve celil olan Allah’ın yedi hicapla hicaplandırdığı bir kuldur”* cümlesi hakkında bazı ihtimaller ifade etmişlerdir ki biz bunlardan bazısını zikredeceğiz.

Birinci ihtimali, kamil ve arif muhaddis merhum Feyz şöyle beyan etmektedir:” Başka bir hadiste Allah-u Teala’nın nur ve zulmetten bin hicabı olduğu yer almıştır. Dolayısıyla bu hicapları kaldıracak olursa cemalinin nurları, gözlerinin ulaşabildiği her şeyi yakıp kül eder. O halde bir ihtimale göre, “*Allah’ın yedi hicapla hicaplandırdığı”* cümlesinin manası, bütün hicaplar ortadan kalktığı ve yetmişbin hicaptan sadece yedisi baki kaldığıdır.[[959]](#footnote-959) Bu ihtimal üzere cümle, “*Allah’ın yedi hicapla hicaplandırdığı*” şeklinde okunmakta ve de Allah lafzı, cümlede özne olarak kabul edilmektedir.

Gerçi bu ihtimal, diğer ihtimallerden daha münasiptir. Ama tartışılır bir ihtimaldir. Zira ilk önce lafız esasınca, tanımlama ve nitelendirme makamında bu manayı, *“Yedi hicap dışında bir hicapla Allah’tan örtülü değildir”* veya *“Allah ona yedi hicap dışında bir hicapla örtünmemiştir”* şeklinde ifade etmesi daha uygundu ve başka bir tabirle Peygamber’in kemali ve Allah’ı nitelendirmenin yasak oluşu, diğer hicaplara sahip olmadığı esasıncadır; yedi hicaba sahip olduğu esasınca değil. O halde bunu zikretmesi daha uygundu. Mana açısından ise zahiren Allah-u Teala için var olan zulmet ve nurdan hicaplar, halkî (yaratıksal) hicaplardır; ismî ve sıfatî hicaplar değil. Bu da Resul-i Ekrem’in (s.a.a) temiz nurundan önce bir varlığın olmasını gerektirir. Oysa kendi makamında ispat edildiği üzere Peygamber (s.a.a) en yakın hicap ve ilk yaratıktır. Peygamber için esmaî ve sıfatî hicaplar bile söz konusu değildir. Peygamber’in kendi yedi makam ve inceliği, kendisi için hicap değildir.

Merhum Meclisi’nin başkalarından naklettiği ve de uygun kabul ettiği ihtimale göre ise “bu cümle, bir ön ifade olarak beyan edilmiştir ve Resululah’ı (s.a.a) sonraki cümlelerle nitelendirmek amacına yöneliktir.[[960]](#footnote-960) Yani kullardan yedi hicapla gizli olan Allah-u Teala’nın, yeryüzünde itaatini göklerde kendi itaati gibi karar kıldığı bir insan nasıl nitelendirilebilir ki? Burada Allah adeta yedi hicap ile örtülü olan ve halkın asla kendisine ulaşamadığı bir sultan gibi bir veziri vasıta kılmış, halka göndermiş ve kendilerine “Onun emri benim emrimdir” diye yazmıştır.”

Dolayısıyla yedi hicaptan maksat, Peygamber vasıtasıyla bizlere Allah’ın vahyinin ulaştığı yedi kat göktür. Buna yakın bir takım ihtimaller de ileri sürmüşler ve bu yedi hicabın nurani ve semavi hicaplar olduğunu söylemişlerdir.[[961]](#footnote-961) Bu ihtimalin, gerçi önceki ihtimalde olduğu gibi manevi tartışma makamı yoktur; ama terim ve nitelendirme makamı açısından uzak bir ihtimaldir. Belki önceki ihtimalden de uzak bir ihtimaldir.

Bu makamda başka bir ihtimal de vardır ki mana açısından daha doğru ve makbuldür ve makam esasınca de uygundur. Bu ihtimalin doğruluğu ise şu iki şeyden birine dayalıdır. Birincisi “ihtecebe” fiili, geçişli bir fiil olmalı ve de “hacebe” manasını ifade etmelidir veya “ba” harfiyle geçişli fiil kılınması caiz olmalıdır. Her iki durumda da mefulu takdire alınmıştır. Bu iki ihtimalden birinin doğruluğu esasınca o cümle şöyle olmaktadır: “Allah-u Teala’nın yedi hicabla hicaplandırdığı insanı nasıl nitelendirebiliriz? Meşiyetle aynı ufukta seyreden cemal ile ruhaniyeti için de, tabiat mertebesinden mutlak meşiyet mertebesine kadar veya Resulullah’ın kendi tabiat mülkü mertebesinden, gayp hüviyeti mertebesine kadar yedi hicap karar kılmıştır. Ama lügatte ve kullanışlarda “ihtecebe” fiilinin geçişli bir fiil olarak kullanıldığına şahit olmadık. Gerçi bazı edebiyat alimleri “ihtecebe” nin “ba” harfiyle geçişli bir fiil olarak kullanılabileceğini söylemişlerdir. “İlim Allah indindedir. Belki Allah bundan sonra ortaya bir iş çıkarır.”

3. Bölüm: Bu ve benzeri Hadislerde Emrin Resulullah’a Tefviz Edilmesinin Beyanı Hakkında

Bil ki tefvizin “cebr ve tefviz” hususunda söz konusu edilen bir manası vardır ve o da, Allah-u Teala’nın gaybi ve soyut alemlerden, yaratılış ve tekvin aleminin sonuna kadar, işlerinin birinde neuzubillah kendisini kayyumi tasarruftan azletmesi; tam ve bağımsız bir tasarrufta bulunması için o işi kamil, tam, ruhani ve irade sahibi veya tabii, şuur ve iradesi olmayan bir yaratığa bırakmasıdır.

Bu manada bir tefvizin ne tekvinde, ne teşride, ne siyasette, ne de insanların idaresinde yeri yoktur. Zira “Vacib”in noksanlığına ve mümkün bir varlık olduğuna, dolayısıyla da “mümkün”de ihtiyaç ve imkan sıfatının ortadan kalkmasına sebep olmaktadır.

Bunun karşısında ise cebir yer almaktadır. Cebir de vücud mertebelerinden özel etkilerin selbedilmesi, neden ve sonuçların ortadan kaldırılması ve vasıtaların kenara itilmesidir. Bu da batıl bir görüş olup güçlü delillere de aykırıdır. Meşhur olduğu üzere sadece mükelleflerin fiillerine özgü bir şey de değildir. Aksine bu manada bir cebr ve tefvizi nefyetmek, tüm vücud mertebeleri ile gayb ve şuhud yerlerinde cari olan Allah’ın bir sünnetidir. Bu hususta daha fazla açıklama yapmak yeri değildir. Cebr ve tefvizi nefy eden hadisler de bu manadaki bir tefviz manası içermektedir. Ama bazı hükümleri teşri etme hususunda tefvizi ispat eden bir takım hadisler ise -örneğin bir rivayette Hz. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Resulullah göz ve nefis diyetini kararlaştırdı. Nebizi ve her türlü sarhoş edici şeyleri haram kıldı.”* Birisi İmam’a “Vahiy gelmeden mi bunu yaptı?” diye sordu. İmam (a.s), *“Evet, ta ki bu vesileyle Resulullah’a itaat edenler ile isyanda bulunanlar belli olsun”* diye buyurdu.[[962]](#footnote-962) Hakeza namazlara bir kaç rekat ilavede bulunması[[963]](#footnote-963), Şaban orucunu ve her ay üç gün oruç tutulmasını müstahap kılması[[964]](#footnote-964) veya diğer bazı rivayetlerde yer aldığı üzere yaratıkların işlerinin mutlak şekilde Resulullah’a (s.a.a) tefviz edilmesi ise ayrı bir anlam ifade etmektedir. Nitekim Kafi’de yer alan bir rivayette, Zürare’den naklen Eba Cafer ve Eba Abdillah’ın (a.s) şöyle buyurduklarını yer almıştır: *“Allah-u Teala kullarının itaatini görsün diye onların işlerini Resulullah’a tefviz etmiştir.”* Daha sonra şu ayeti tilavet buyurmuşlardır: **“Resulullah’ın size getirdiği her şeyi alın ve sizleri sakındırdığı her şeyden sakının.”[[965]](#footnote-965)** Bunu veya buna yakın anlamı ifade eden diğer bir çok rivayetlerdeki tefviz kelimesi- bu anlamdan bambaşka bir manayı ifade etmektedir.

Büyük alimler de bu konuda bir takım görüşler belirtmişlerdir. Bu görüşlerden biri de Meclisi’nin, Şeyh Kuleyni ve diğer muhaddislerden naklettiği ve aynı zamanda kendisinin de kabul ettiği görüştür. Bu görüşe göre Allah-u Teala Resulullah’ı Allah’ın istek ve iradesine muvafık olan şeyler dışında, hiç bir şeyi tercih etmeyecek ve aklından geçirmeyecek bir şekilde kemale erdirdikten sonra, bazı işleri; örneğin farz namazların rekatlarını artırma, nafile namaz ve oruçları tayin etme vb. şeyleri ona tefviz etti. Bu tefviz, azameti yüce ilahi kutsal dergahta Resulullah’ın keramet ve şerefini izhar içindir. Resulullah’ın bu tayin ve tercihi de vahy ve ilham dışında bir yolla değildir. Resulullah (s.a.a) bir işi tercih edince, ardından da o iş, vahiy yoluyla onaylanmaktadır.[[966]](#footnote-966) Allame Meclisi buna benzer hususlar da zikretmiştir. Örneğin Allah-u Teala; insanların siyaset, eğitim ve terbiye işini, hükümlerin açıklanması veya takiye zamanı gibi bir takım zamanların maslahatı gereğince hükümlerin açıklanmaması görevini de Peygamber’e (s.a.a) ve Masum İmamlar’a (a.s) tefviz etmiştir.[[967]](#footnote-967)

Ama bu büyük şahsiyetlerin zikrettiği hususların hiç birisinde, işlerin tefviz niteliği, hak ilkelere aykırı olmayacak kanıtsal kaideler esasınca beyan edilmemiştir. Hakeza bu tefviz ile diğer imkansız tefvizler arasındaki fark da beyan edilmemiştir. Hatta onların sözlerinden, özellikle de Merhum Meclisi’nin açıklamalarından anlaşıldığı üzere, mutlak icad, öldürme, rızık ve ihya işi Allah-u Teala’dan gayrisinin eliyle olursa tefvizdir ve buna inanan kimse kafirdir. Hiç bir akıllı kimse, böyle bir şahsın küfründe şek edemez. Allame Meclisi, keramet ve mucizeleri de duaların isticabeti türünden saymakta ve bunların failinin ise Allah-u Teala olduğuna inanmaktadır. İnsanların eğitim ve öğretiminin, enfal ve humustaki ihsan ve mahrumiyetin ve bazı hükümlerin yasama işinin tefviz edilmesini doğru kabul etmektedir. Bu konu, detaylı bir şekilde ele alınmamış hususlardan biridir. Nerde kaldı ki doğru bir ölçü çerçevesinde değerlendirilmiş olsun. Genellikle araştırmacılar, konunun bir köşesini ele almış ve tartışmışlardır. Yazar da bu eksik kabiliyeti, zayıf bilgisi, yırtık kağıdı ve kırık kalemiyle bu korkunç vadiye girmeye cesaret edememektedir. Ama delillerin sonucu olarak buna kısaca bir işaret etmek ve doğruyu açıklamak zorundayız.

Tefvizin Manasına Kısaca Bir İşaret

Bilmek gerekir ki, Allah’ın elinin bağlı olduğunu ve insanın irade ve kudretinin tesirini beyan eden imkansız tefviz hususunda küçük- büyük işler arasında hiç bir fark yoktur. Nitekim ihya, öldürmek, icat etmek, yok etmek ve bir unsurun başka bir unsura dönüşümü hususunda tefviz söz konusu değildir. Mukarreb bir melek, mürsel bir nebi, soyut bir akıl ve yüce ceberut alemi sakinlerinden tut, ilk maddeye kadar hiç bir varlığa bir tek saman çöpünün hareketi bile tefviz edilemez. Kainatın tüm zerreleri Allah-u Teala’nın kamil iradesi altındadır. Hiç bir işte, hiç bir şekilde bağımsızlık söz konusu değildir. Varlıkların tümü vücud, vücudun kemali, hareket, sükunet, irade, kudret ve diğer işlerde muhtaç konumundadır. Allah’ın kayyumiyeti, kulların istiklalinin nefyedilmesi ve ilahî iradenin nüfuz ve zuhuru karşısında da hiç bir işin küçük veya büyük olmasının farkı yoktur. Biz zayıf kullar sadece zayıf amellere kadiriz. Harekat, sükun ve benzeri fiilleri eda edebiliyoruz. Allah’ın has kulları ve soyut melekler ise, ihya, öldürme, rızık, icad ve yok etmek gibi büyük fiillere kadirdir. Nitekim, Azrail öldürmek ile müvekkeldir ve onun öldürmesi duanın isticabeti kabilinden bir şey değildir. İsrafil ise ihya ile müvekkel bir melektir ve bu da duanın icabeti kabilinden bir şey değildir. Bu, batıl tefviz türünden bir şey de değildir. Nitekim kamil veli ve güçlü tezkiye edilmiş nefisler, yani enbiya ve evliyanın nefisleri de yok etmek, icad etmek, öldürmek ve ihya etmeye kadir olursa, bu imkansız olan tefviz değildir ve bunu batıl saymamak gerekir. Kulların işi kamil ruhlara tefviz edilmiştir ve onların meşiyetleri Allah’ın meşiyetinde fanidir. İradeleri Allah-u Teala'nın iradesi gölgesindedir ve onlar Allah’ın irade ettiği şeyden başka bir şeyi irade etmezler. Tüm hareketleri en üstün nizam ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu, hem yaratılış, hem icad, hem yasama ve hem de terbiye nizamında söz konusudur, bunun hiç bir sakıncası yoktur ve hatta haktır. Bu gerçekte tefviz değildir. Nitekim gelecek bölümde beyan edilen İbn-i Senan’ın hadisi de bu manaya işaret etmiştir.

Özetle ilk manasıyla tefviz hiç bir şeyde caiz değildir ve sağlam kanıtlara da aykırıdır. İkinci manasıyla tefviz ise tüm hususlarda caizdir. Hatta alemin düzeni bu neden ve sonuçları terbiye sayesindedir. *“Allah-u Teala işleri nedenler vasıtasıyla yürütür.”[[968]](#footnote-968)* Bil ki kısaca zikredilen bütün bu bilgiler kanıtlara dayalı bilgilerdir ve kanıtsal doğru ölçüler ile irfan ehlinin zevki ve duyulan delillerle de uyumlu halindedir. Yine de hidayete erdirici olan Allah-u Teala’dır.

4. Bölüm: İmamların Makamlarına Kısaca Bir İşaret

Bil ki, ismet ve temizlik Ehl-i Beyt’inin manevi “ilallah” seyrinde ruhani yüce birtakım makamları vardır. Bu manevi ilallah seyrini, ilmî açıdan bile derk etmek insanın takatinin, akıl sahiplerinin aklının ve irfan ashabının şuhudunun üstünde bir şeydir. Nitekim hadislerden anlaşıldığı üzere ruhaniyet makamında Resulullah ile ortaklıkları vardır. Bunların tertemiz nurları, alemlerin yaratılışından önce yaratılmış ve Allah-u Teala’yı tesbih ve tehmid (övmek) ile meşgul idiler.

Kafi’de yer alan bir hadiste Muhammed b. Senan şöyle rivayet etmektedir: “Ben İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) huzurunda taraftarlarının ihtilafını sorunca İmam Bakır (a.s) şöyle buyurdu: *“Ey Muhammed! Allah-u Teala vahdaniyeti hususunda eşsizdir. İlk önce Muhammed ve Fatıma’yı yarattı. Onlar tam bin devran öylece kaldılar. Daha sonra da diğer şeyleri yarattı. Onları yaratıklarına şahid kıldı. Onlardan kendilerine itaat etmesini istedi. Kullarının işlerini onlara bıraktı. O halde onlar istediğini haram ve istediklerini helal kılarlar, ama onlar Allah’ın istediği dışında bir şeyi istemezler.”* İmam daha sonra şöyle buyurdu: *“Ey Muhammed! Bu, aşırı gidenlerin dinden çıktığı, geri kalanların ise yok olduğu bir dindir. Bununla uyum içerisinde olan Hakk’a ulaşmıştır. Ey Muhammed! Bu bildiklerini ganimet say”[[969]](#footnote-969)*

Kafi de yer alan başka bir hadiste Mufazzal şöyle rivayet ediyor: İmam Sadık’a şöyle arz ettim: “Gölgelerde karar kıldığınız zaman nasıl idiniz?” İmam şöyle buyurdu: *“Ey Mufazzal! biz Allah’ın yanında idik ve onun yeşil gölgesinde olduğumuz zaman bizden başka kimse yoktu. Allah’ı tesbih ve takdis ediyorduk. Onun birliğini ve vahdaniyetini övüyorduk. Bizden başka ne bir melek ve ne de bir ruh sahibi vardı. Daha sonra Allah-u Teala bir takım şeyleri irade etti ve böylece melekleri ve diğer yaratıkları istediği gibi yarattı. Daha sonra onların ismini bize bildirdi.”[[970]](#footnote-970)*

İmamların bedenlerinin tıyneti, ruhlarının ve kalplerinin yaratılışı, , kendilerine ism-i a’zam’dan ihsan edilenler; nebilerin, meleklerin ve hatta bunlardan daha üstün olup benim ve senin gibilerin düşünemeyeceği ilahî gaybi hazinesinden verilen ilimler, ashabının muteber kitaplarında özellikle de Usul-i Kafi’de faziletleri hususunda yer alan rivayet ve hadisler, akıllar şaşkına düşürecek kadar çoktur ve o mukaddes zatlar dışında hiç kimse onların hakikat ve sırlarına vakıf olamaz. Şu anda şerhiyle meşgul olduğumuz hadiste de bu faziletlerden birine işaret edilmiştir. Bu tathir ayetinin Ehl-i Beyt hakkında nazil olduğunu bildiren rivayetler mütevatir olup Sünni ve Şii yoluyla nakledilmiştir. Ehli Beyt’ten maksadın ismet ve temizlik Ehl-i Beyt’i olduğu hususunda Ehl-i Sünnet yoluyla nakledilen rivayetler ise istifaze veya tevatür haddine ermiştir. Dolayısıyla bu konuda açıklama yapmak bile yersizdir.

İsmet Hakikatinin Beyanı Hakkında

Ayette yer alan “rics” kelimesi bu ve benzeri hadislerde şek olarak tefsir edilmiştir. Bazı hadislerde ise bütün günahlardan temizlenmek diye tefsir edilmiştir. Önceki hadislerin şerhinde söylenen kimi bilgilerden de anlaşıldığı üzere şekkin nefyi, kalbî ve kalıbî ayıpların nefyini, hatta ismeti gerektirmektedir. Zira ismet ihtiyar ve iradeye aykırı olan bir şeydir. Tabii ve fıtri bir şey değildir. Yani nefsani bir halet ve batınî bir nur olup yakinin kamil nuru ile itminanın tam nurundan hasıl olmaktadır. Dolayısıyla insanlardan ortaya çıkan günah ve hatalar, yakin ve imanın noksanlığındandır. Yakin ve imanın dereceleri beyan edilmeyecek kadar farklı ve çeşitlidir. Huzurî müşahededen hasıl olan nebilerin kamil yakini ve tam itminanı, onları tüm hatalardan masum kılmıştır. Ali b. Ebi Talip’in yakini kendisini, *“Vallahi, karıncanın ağzındaki arpanın kabuğunu alarak Allah’a isyan etmem için bana yedi iklim ve göklerin altında-kiler verilse gene de kabul etmem”[[971]](#footnote-971)* diyecek bir dereceye ulaştırmıştı.

Velhasıl ilahi kutsal nurlar ve tam rububî ayetlerden ezeli iradeyle gerçekleşen ve Ehl-i Beyt’i Allah’a has ve halis kılan her türlü şirk ve şekkin ortadan kalkması; tabiat aleminin pisliklerinden, Allah’tan gayrisine bağlanmanın zulmetinden, bencilliğin kalın hicaplarından ve Allah’tan gayrisini görmenin karanlıklarından temizlenmesi, nitelendirilmesi ve açıklanması mümkün olmayan makamlardan biridir. Hüviyet gaybına gizlenen Anka kuşu gibi, emeller, celal zirvesine ulaşmaktan aciz kalmaktadır. *“Anka kuşu avlanamaz, tuzağını kaldır.”*

5. Bölüm: İmanın Nitelendirilemeyeceğinin Beyanı Hakkında

Bil ki iman ruhani kemallerden biridir ve imanın nurani hakikatine vakıf olan çok az insan vardır. Hatta bizzat müminler bile dünya alemi ve tabiat zulmetinde olduğu müddetçe kendi imanlarının nuraniyetinden ve Allah-u Teala nezdindeki yüceliklerinden haberdar değildir. İnsan bu alemde olduğu müddetçe bu alemin durumu ve adetleri kendisini o kadar menus kılmaktadır ki o alemin yücelikleri, nimetleri veya sefalet ve azapları hakkında duyduklarını hemen mülkî bir suretle mukayese etmektedir. Örneğin: Allah-u Teala’nın müminlere vaat ettiği, müminlere hazırladığı ve peygamberlerin de haber verdiği o alemdeki nimet ve yücelikleri, sultanların halka verdikleri ihsanlarla mukayese etmekte veya biraz daha iyi ve yüce olduğunu düşünmektedir. O alemin nimetlerini, bu dünyanın nimetleri gibi veya biraz daha latif ve iyi farz etmektedir.

Halbuki bu mukayese batıl bir mukayesedir. Zira o alemdeki nimetler ve mutluluklar, bizim tasavvur bile edemeyeceğimiz bir makamdadır. Onların bir benzeri kalbimizden bile geçmemiştir. Biz o dünyadaki bir damla şerbetin, mümkün olan tüm lezzetlere sahip bulunduğunu ve her birinin diğerinden daha güzel olduğunu düşünemiyoruz. Lezzetlerinden hiç birinin bu alemdeki lezzetlerle bir benzerliği bile yoktur.

Bu hadis-i şerifte müminin yüceliklerinden biri zikredilmiştir ve bu yüceli, marifet ashabı ve kalp erbabı nezdinde hiçbir şeyle mukayese edilemez ve hiçbir şeyle ölçülemez. Bu yücelik ise *“Mümin kardeşiyle karşılaştığında onunla musafaha ederse Allah-u Teala sürekli onlara nazar eder.”* diye ifade edilen bir yüceliktir. Diğer birçok rivayetlerde de bu manaya işaret edilmiştir.

Nitekim Hz. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Müminler birbirleriyle karşılaşıp musafaha edince Allah-u Teala veçhiyle onlara nazar eder ve böylece ağaç yaprakları gibi günahları dökülür.”[[972]](#footnote-972)*

Allah-u Teala’nın bu nazarının ve kerim veçhiyle nazar edişinin batınında nasıl bir nuraniyet ve yüceliğin olduğunu, bu vasıtayla mümin kul ile mukaddes zatın cemal nuru arasında nice hicapları ortadan kaldırdığını ve mümine ne yardımlarda bulunduğunu sadece Allah bilir! Ama insan bu yüceliklerin gerçek sırrının ve hakiki esprisinin ne olduğunu bilmeli ve bundan asla gaflet etmemelidir. İnsanın sonuçta amelinin de nurani ve kamil olması ve amel kalıbına ilahî nefha ve ruhun üfürülmesi için, kalbiyle de bu hakikate yönelmelidir. O gerçek espri ve hakiki sır, Allah-u Teala için ahdini yenilemek, muhabbet ve sevgi bağlarını güçlendirmektir. Nitekim hadis-i şeriflerde de buna büyük bir önem verilmiş ve bu bölümdeki hadislerde de bu sırra işarete edilmiştir.

Örneğin, Ebu Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Müminler karşılaşıp musafaha ettiklerinde, Allah-u Teala elini onların elinin arasına koyar ve onlardan arkadaşına sevgisi fazla olanın elini musafaha eder.”[[973]](#footnote-973)*

Başka bir rivayette ise şöyle yer almıştır: *“Müminler karşılaşıp musafaha ettiklerinde Allah-u Teala onlara rahmet gönderir. Bu rahmetin dokuz cüzü onlardan, arkadaşına muhabbeti daha fazla olan içindir. Eğer muhabbette eşit olurlarsa, rahmet her ikisini de kapsar.”[[974]](#footnote-974)*

Bu husustaki hadisler oldukça çoktur ve biz bu kadarıyla kanaat ediyoruz. Başta da sonda da hamd Allah-u Teala’ya mahsustur.

Otuzikinci Hadis: Yakin

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی مُحَمَّدِبنَ يَعقُوبَ الکُلَينی، عَنِ الحُسَينِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن المُعَلّی بنِ مُحَمَّد، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِیٍّ الوَشاءِ، عَن عَبدِالله بنِ سِنانٍ، عَن أَبی عَبدِالله، عَلَيه السَّلام، قال: مِن صِحَّةِ يَقينِ المَرءِ المُسلِمِ أَن لا يُرضِیَ النَّاس بِسَخَطِ الله، وَ لا يَلومهُم عَلی ما لَم يؤتِهِ الله؛ فَإِنَّ الرِّزقَ لا يَسوقُهُ حِرصُ حَريص، وَ لا يَرُدُّهُ کَراهِيَةُ کارهٍ؛ وَ لَو أَنَّ أَحَدَکُم فَرَّ مِن رِزقِهِ کَما يَفرُّ مِنَ المَوتِ، لَأَدرَکَهُ رِزقُهُ کَما يُدرِکُهُ المَوتُ. ثُمَّ قالَ: إِنَّ الله بِعَدلِهِ وَ قِسطِهِ جَعَلَ الرَّوحَ وَ الرَّاحَةَ فِی اليَقينِ وَ الرِّضا؛ وَ جَعَلَ الهَمَّ وَ الحُزنَ فِی الشَّکِّ وَ السَّخَطِ.

Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Müslümanın yakininin sıhhatti Allah’ın gazabı pahasına insanları razı etmemesi ve Allah’ın verdikleri hususunda onları kınamamasıdır. Zira ne harisin hırsı rızkı getirir ve ne de istemeyenin istememesi o rızkı geri çevirir. Sizden birisi ölümden kaçtığı gibi rızıktan kaçacak olsa, yine de kendisine gelip çatan ölüm gibi rızkı kendisine gelip çatacaktır. Allah-u Teala adaletiyle ruh ve rahatlığı rıza ve yakinde karar kılmış, gam ve hüznü ise şek ve gazapta karar kılmıştır.” [[975]](#footnote-975)*

Şerh

Cevheri şöyle diyor: “Sehete ve “suht” kelimeleri hoşnutluğa aykırı durumdur. “Sahite” cümlesi “gazibe” (gazaplandı) anlamındadır. “el-kıst” ise adalet anlamındadır. Dolayısıyla da tefsir edici bir atfetmeden ibarettir.

“Revh ve’r-Rahe” bir anlamdadır ve de istirahat anlamını ifade etmektedir. Nitekim Cevheri de bunu söylemiştir. Dolayısıyla bu atfetme de yoruma dayalı bir atfetmedir veya “revh” kalp rahatlığıdır. “rahet” ise beden istirahatıdır. Meclisi de bunu ifade etmiştir.[[976]](#footnote-976)

“el-Hemm ve’l-Huzn” ise Cevheri'ye göre aynı anlamdadır ve bu atıfta tefsire dayalı bir atıftır. Meclisi'ye göre ise “hemm” tahsil esnasında nefsin ıstıraba kapılmasıdır. “hüzn” ise kaybettikten sonraki sızlanma ve kederdir.[[977]](#footnote-977)

1. Bölüm: Allah’ın Verdikleri Hususunda İnsanları Kınamama

“Allah’ın verdikleri hususunda onları kınamaması” sözü hakkında iki ihtimali beyan etmişlerdir. Birinci ihtimal esasınca “insanlar kendisine bir şey vermeyecek olursa onları kınamamalı ve şikayette bulunmamalıdır.” Zira bu Allah’ın kudreti ve ilahi takdir altında bulunan bir husustur ve Allah-u Teala hakikatte o ihsanı kendisine takdir etmemiştir. Yakin ehli olan bir kimse bunun ilahî bir takdir olduğunu bilir. Dolayısıyla da hiç kimseyi kınamaz. Bu ihtimali muhakkak Feyz-i Kaşani beyan etmiştir.[[978]](#footnote-978) Muhaddisi Meclisi de bu görüşü takviye etmiştir.[[979]](#footnote-979)

Feyz-i Kaşani’nin verdiği başka bir ihtimal göre ise, “Allah-u Teala’nın insanlara vermediği bir şey sebebiyle insanları kınamamasıdır. Zira Allah-u Teala insanlara farklı şekilde ihsanlarda bulunmuştur ve dolayısıyla da bu hususta hiç kimseyi kınamamalıdır.” Nitekim bir rivayette şöyle yer almıştır: *“Eğer insanlar Allah’ın kendilerini nasıl yarattığını bilseydi, hiç kimse başka birini kınamazdı.”[[980]](#footnote-980)* Bu hususta Allame Meclisi şöyle diyor: “*Zira ne harisin hırsı rızkı getirir…*” sözünüm delil olarak beyan edilmesine bakılacak olursa bu ihtimalin uzaklığı daha da iyi anlaşılır.

Yazara göre ise bu ikinci ihtimal, birinci ihtimale göre daha münasiptir. Özellikle de delil olarak söylenen “*Zira ne harisin hırsı rızkı getirir”* sözüne bakılacak olursa bu daha iyi anlaşılır. Zira insanları kınamak, sadece rızkın onların elinde olduğu ve çaba göstermenin rızkın genişleme nedeni bulunduğu takdirde geçerlidir. O zaman insan, “”Ben bütün gücümle çalıştım, ama sen çalışmadın ve dolayısıyla da geçim sıkıntısına düştün” deme hakkına sahip olurdu. Ama, yakin ehli olan kimse rızkın Allah’ın takdirinde olduğunu ve hiç bir harisin hırsının rızkı indirmediğini çok iyi bilir ve dolayısıyla da bu konuda hiç kimseyi kınamaz.

Rızkın Bölüştürüldüğü ile Talebin üstünlüğünü Beyan Eden Hadisleri uzlaştırma

Bilmek gerekir ki birçok hadis ve ayetlerde rızkın mukadder ve taksim edilmiş olduğu beyan edilmiştir. Ama bunun insanları ticarete, kesbe, geçimini kazanmaya teşvik eden hadislerle hiç bir aykırılığı ve münafatı yoktur. Hatta bunu terk etme mekruh sayılmış, terk edenler kınanmış ve rızık talebinden geri kalanların duasının kabul olmayacağı ve Allah’ın kendilerine rızık vermeyeceği beyan edilmiştir. Bu hususta hadisler oldukça çoktur. Biz sadece bir kaçını zikretmekle yetineceğiz.

Ravi şöyle diyor: İmam Sadık (a.s), *“Ömer b. Müslim ne yaptı?”* diye sordu. Ben kendisine, “Fedan olayım ibadete yönelmiş ve ticareti terk etmiştir.” diye cevap verdim. İmam şöyle dedi: *“Yazıklar olsun ona! Acaba rızkı talebi terk edenin duasının müstecap olmadığını bilmiyor mu?”* **“Allah, kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu sağlar, ona beklemediği yerden rızık verir.”[[981]](#footnote-981)** *ayeti nazil olduğunda ashaptan bir grup bütün kapıları yüzlerine kapatarak ibadete koyuldular ve, “Allah rızkımızı tekeffül etmiştir. Artık bu bize yeterlidir.” dediler. Resulullah bunu duyunca onları huzuruna çağırdı ve şöyle buyurdu: “Sizleri bu işe sevk eden nedir?” Ashap “Ya Resulullah! Allah-u Teala bizim rızkımızı tekeffül etmiştir ve biz de ibadete yöneldik.” Resulullah şöyle buyurdu: “Böyle yapan kimsenin asla duası kabul olmaz. Siz rızkınızı talep ediniz.”[[982]](#footnote-982)*

Bu hadislerin arasını uzlaştırmanın yolu, talep ettikten sonra da rızıkların ve tüm işlerin Allah’ın kudreti altında olmasıdır. Yoksa bizim talebimizin rızkın celbinde bir bağımsızlık olduğu anlamında değildir. Aksine rızık talebi için çalışmak kulların görevlerinden biridir. Ama işlerin düzenlenmesi, zahirî ve gayr-i zahirî nedenlerin bir araya getirilmesi kulların ihtiyarlarının dışında olup, Allah-u Teala’nın takdiriyledir. Dolayısıyla sahih bir yakine sahip olan insan, talepten geri kalmamasına, bütün aklî ve şer’î görevleriyle amel etmesine ve yalan isteklere kapılarak talep kapısını yüzüne kapamamasına rağmen, bütün her şeyin Allah-u Teala’nın emri altında olduğuna, vücud ve kemalatta da Allah’tan gayri hiç bir varlığın etkisinin olmadığına inanır. Hem talip, hem talep ve hem de metlub (taleb edilen şey) Allah’tandır. Dolayısıyla da yakin sahibi olan bir insanın, Allah’ın diğer kullarına verdiği rızık sebebiyle onları kınamayacağını bildiren bu hadis-i şerif, “insanların normal miktarda talep ettikleri taktirde kınanamayacağını” beyan etmektedir. Zira bu onların elinde olan bir şey değildir. Hatta rızkı talep etmeyenleri kınamak, onları talebe teşvik açısından daha gerekli ve üstün bir davranıştır. Nitekim hadis-i şeriflerde de bunun benzerleri vardır.

Özetle bu bölüm, cebir ve tefvizin dallarından biridir ve sadece bu hususta araştırma yapanlar, konunun hakikatine erebilirler. Bu konuda detaylı bir açıklamada bulunmak ise, görevimiz dışındadır.

2. Bölüm: Yakinin sıhhatinin Alâmetleri Hakkında

Bu hadiste yakinin sıhhat ve esenliğinin iki alameti beyan edilmiştir. Birincisi doğru bir yakine sahip olan insanın, Allah-u Teala’nın gazabını kazanarak insanları razı etmeye çalışmaması ve ikincisi de insanları Allah’ın kendilerine verdiği şeyler sebebiyle kınamamasıdır. Bu iki sıfat yakin kemalinin meyvelerindendir. Nitekim bunların karşısında yer alan sıfatlar da yakinin zayıflığı ve imanın hastalığından kaynaklanmaktadır ve biz bu kitapta iman ve yakin ile bu ikisinin ürünleri hususunda yeterli açıklamalarda bulunduk. Şimdi de özet olarak bu iki sıfatın nasıl yakinin sıhhat ve selametine ve bunların karşısında yer alan sıfatların da imanın zayıflığı ve hastalığına delalet ettiğini beyan etmeye çalışacağız.

Bilmek gerekir ki, insanların rıza ve hoşnutluğunu arayan ve insanların kalbine ve ilgisine teveccüh eden insan, hakikatte onların tamahlandığı işlerde bir etkisinin olduğuna inanmaktadır. Örneğin parayı seven ve servet aşığı olan insan, servet sahibi kimselerin karşısında eğilerek huzu gösterir, onlara yaltaklanır ve alçakgönüllü davranır.

Riyaset ve zahiri ihtiramlara aşık olan insan da müritlerinin kalbini ne pahasına olursa olsun kendine celp etmeye çalışır. Bu bir kısır döngüdür. Alttakiler üsttekilere, riyaset sahipleri ise eli altındakilere yaltaklanır. Elbette bazı insanlar da her iki tarafta nefsani riyazet vasıtasıyla kendilerini terbiye etmişlerdir. Sadece Allah’ın rızasını talep ederler. Dünya ve süsüne yönelmez, riyaset hususunda Allah-u Teala’nın rızasını umarlar. Hakeza riyasete sahip olmadıkları zaman da Hakk’ı ister ve Hakk’ı ararlar.

İnsanların İki Kısım Olduğu Beyanı Hakkında

Özetle insanlar dünyada iki kısımdır. Bir grubu yakinleri vasıtasıyla tüm zahirî sebepleri ve etkileri, Allah-u Teala’nın kamil ve ezeli iradesi altında görecek bir makama ermişlerdir; dolayısıyla da Allah’tan başka hiç bir şeyi görmez ve istemezler. Dünya ve ahirette yegane malik ve etki sahibinin Allah olduğuna iman etmişlerdir. Kur’an'ın ayetlerinden birine gerçek bir şekilde iman etmiş; hiç bir şek, şüphe ve noksanlığın olmadığı bir şekilde yakine ermişlerdir. Bu ayeti şerifte şudur: **“Allah (c. c) mülkün sahibidir. Mülkü istediğine verir ve istediğinden de mülkü alır.”**[[983]](#footnote-983)

Bunlar Allah’ın mülkün sahibi olduğunu ve bütün ihsanların Allah-u Teala’dan olduğunu kabul etmişlerdir. Vücudun kemalinin verilip alınmasının alemdeki düzen ve maslahat esasınca Allah-u Teala’dan olduğuna inanmaktadırlar. Elbette böyle şâhısların yüzüne bir takım marifet kapıları açılır ve kalpleri ilahî olur. İnsanların riyazet veya gazabını bir hiç görürler. Allah’tan başkasına talep ve tamah gözüyle bakmazlar. Kalp ve hal lisanı şu sözü terennüm eder. “İlahî eğer sen bir şeyi bize ihsan edecek olursan, buna kim buna engel olabilir ve eğer sen bir şeyi bizden esirgersen, kim onu bizlere bağışta bulunabilir?”

Dolayısıyla da insanlardan, insanların ihsanlarından ve dünyasından yüz çevirir, Allah’a niyaz elerini uzatırlar. Böyle kimseler, Allah’ın gazabını bütün mevcudatın rızasına değişmezler ve Hz. Ali’nin buyurduğu makama ererler. Bütün varlıkları bir hiç, fakir ve Allah’a muhtaç gördüğü halde, Allah’ın kullarına rahmet, azamet ve merhamet gözüyle bakarlar. Hiç kimseyi salah ve terbiye amacıyla olmadıkça kınamazlar. Nitekim nebiler de böyle idiler. İnsanları Allah’a bağlanan, celal ve cemal mazharları olarak görüyor ve Allah’ın kullarına lütuf ve muhabbet gözüyle bakıyorlardı. Hiç kimseyi bir eksikliği dolayısıyla kınamazlardı. Bazılarını sadece umumun maslahatı ve insanlık ailesinin ıslahı için kınıyorlardı ve bu da yakin, iman ve ilahî hudutlar hakkındaki marifet ağaçlarının meyvelerindendi.

İkinci kısım insanlar ise Allah’tan habersiz veya olsa da bilgileri eksik, imanları nakıs kimselerdir. Kesrete ve zahirî sebeplere teveccüh ettiklerinden, “sebeplerin sebebi”nden gaflet etmiş ve mahlukun rızayetini elde etmeye koyulmuşlardır. Bazen oldukça zayıf bir kulun riyazetini elde etmek için bile, Allah-u Teala’nın gazabına uğramaktadırlar. Dolayısıyla günah ehli ile birlikte hareket eder, iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı terk eder, batıl bir fetva verir, yersiz onaylama veya tekzipte bulunur, müminin gıybetini eder veya dünya ehlinin ilgisini elde etmek için müminlere iftirada bulunur. Bütün bunlar imanın zayıflığındandır, hatta şirkin bir mertebesidir. Böyle bir bakış, insanı, sadece biri bu hadiste beyan edilen nice helak edici musibetlere düçar kılar. Böyle bir şahıs Allah’ın kullarına kötü zanda bulunur, düşmanlık eder ve işlerinde onları eleştirir.

3. Bölüm: Eşaire ve Mu’tezile’nin Sözlerinin Nakli ve Hak Mezhebe İşaret Hakkında

Meclisi, Mi’rat’ul Ukul adlı kitabında mezkur hadisin şerhinde Allah-u Teala tarafından taksim edilmiş olan rızkın haram olan rızıkları da kapsayıp kapsamadığı hakkında uzunca bir tartışmada bulunmuş, Fahr-u Razi’nin tefsirinden Eşariye ile Mutezile’nin ihtilafını nakletmiştir. Her iki tarafın dayandıkları hadisleri beyan etmiştir. Ardından İmamiye’nin de Mutezile gibi Allah’ın bölüştürdüğü rızkın haramı kapsamadığını, sadece helale ait olduğunu beyan etmiştir. Mutezile’nin bazı ayet ve rivayetler ile -Eşariye ve Mutezile’nin adetleri olduğu üzere- rızık lügatinin zahirine sarıldığını nakletmiştir.[[984]](#footnote-984) Dolayısıyla muhaddis Meclisi, İmamiye’nin de mutezile gibi düşündüğünün sanarak delillerini kabul etmiştir; oysa bilmek gerekir ki bu da cebr ve tefvizin bir şubesidir ve İmamiye mezhebi bu konuda Mutezile ve Eşariye aynı görüşte değildir. Hatta Mutezile’nin sözü Eşari’nin sözünden daha değersiz ve düşüktür. Dolayısıyla İmamiye mütekellimlerinden Mutezile’nin görüşlerine meyl edenlerden bazısı, hakikatten gaflet etmişlerdir. Nitekim daha öncede işaret edildiği üzere cebir ve tefviz meselesi her iki tarafın alimlerinden çoğunun dilinde belirsiz kalmış ve ihtilaf hususu doğru ölçüler esasınca beyan edilmemiştir. Dolayısıyla da cebr ve tefvizin en önemli şubelerinden biri olmasına rağmen, bu meselenin cebr ve tefviz meselesiyle ilgisi bir çokları tarafından fark edilememiştir.

Eş’ari helal ve haram rızkın taksim edildiğine inanarak cebre ve Mutezile de haram rızkın taksim edilmediğini söyleyerek tefvize düşmüştür. Bu her iki görüş de batıldır ve fesatları yerinde beyan edilmiştir. Biz kesin deliller esasınca helal ve haram rızkın Allah-u Teala tarafından bölüştürüldüğüne inanıyoruz. Nitekim günahların da ilahî kaza ve takdirle yapıldığını kabul ediyoruz. Ama bu inanç, cebir ve fesada sebep olmamaktadır. Lakin biz delilleri beyan etmeye pek de elverişli olmayan bu kitabımızda, ehli de olmadığımızdan, ilmî meselelere girmeyeceğimizi şart koşmuştuk. Bu yüzden de bu işaretle yetiniyoruz. Hidayete erdirici olan Allah’tır.

Merhum Muhaddis Meclisi, bu hadisin şerhinde, ayrıca kulların rızkının Allah-u Teala’nın üzerine mutlak bir şekilde mi farz olduğu, yoksa onların kazanç ve çaba göstermesine mi bağlı olduğu konusunu ele almıştır.[[985]](#footnote-985) Bu konu mütekellimlerin temel esaslarıyla uyum içindedir. Ama bu konuyu, kanıt ölçüleri ve yakinî ilkeler esasınca ayrı bir şekilde ele almak gerekir. İlk önce bu gibi hususlarda tam bir faydası olmadığından tartışmaya girmemek daha iyidir. Ayrıca daha önce de işaret ettiğimiz gibi rızıkların ilahî kaza ve takdir esasınca bölüştürülmüş olması, insanın çaba ve gayret göstermesine aykırı değildir.

4. Bölüm: Dünya Ehlinin Hüzün ve Sıkıntısı

Allah-u Teala ruh ve rahatlığı yakin ve hoşnutlukta, hüzün ve üzüntüyü ise şek ve gazapta karar kılmıştır ve adaletin gereği de budur. Hadis-i şerifte rahatlık ve hüzün, rızkın takdir ve bölüştürülmesi konusunun devamında yer aldığı için, bu rahatlık ve hüznün dünyevi işler, rızık elde etme ve geçimini sağlama hususunda olduğu anlaşılmaktadır. Gerçi bir açıklamaya göre bu ayırım, uhrevi işlerde de geçerlidir. Biz şu anda bu hadisi açıklamakla meşgulüz. Hakk’a ve takdirlerine yakini eden ve mutlak kadirin işlerine güvenen bir insan, Allah-u Teala’nın işlerinin tümüyle maslahat esasınca yürüdüğüne, Allah-u Teala’nın kamil ve mutlak bir rahmet sahibi, özetle mutlak rahim ve mutlak cevad olduğuna inanır. Elbette bu yakin sayesinde zor işleri basitleşir ve bütün musibetleri kendisine kolay hale gelir. Dolayısıyla onun rızık talebiyle dünya, şirk ve şek ehli olan kimselerin rızık talebi arasında oldukça büyük bir farklılık vardır.

Zahirî sebeplere itimat eden insan, onları elde etmede sürekli muzdarip ve sarsıntı halinde olur. Eğer bir darbe yiyecek olursa, bu ona çok ağır gelir. Zira bunun gaybi maslahatlar esasınca olduğuna inanamaz. Özetle bu dünyayı elde etmeyi saadet olarak değerlendiren insan, bunu tahsil etmekte bir çok acılara ve zorluklara katlanır. Bütün gayretini bu yolda sarf eder. Nitekim gördüğümüz gibi dünya ehli sürekli bir zorluk içinde bulunmaktadır. Kalp ve bedensel rahatlık yüzü görmezler. Dolayısıyla da dünya ve süslerini kaybettiği takdirde büyük ve sonsuz hüzne kapılırlar. Eğer bir musibete uğrarlarsa, bütün güçlerini kaybeder ve olaylar karşısında sabırlarını tüketirler. Bunların tek sebebi ilahî kaza ve kader hususunda sarsıntı içinde olmaları ve ilahî adalete itimat etmemeleridir. Bütün sıkıntıları, bu inançsızlık ve güvensizliğin sonuçlarıdır. Biz daha önce bu konuda bir takım açıklamışlar yaptığımızdan dolayı, tekrar etmekten kaçınıyoruz.

Ama yakin ve hoşnutluk ile şek ve gazabın kendine has etkilerinin ortaya çıkışı, ilahi takdir esasıncadır. Bu takdir ve düzenleme adalete dayanmaktadır. Bu gerçeği bilmek ise, ilk etapta, batıl olan cebir söz konusu olmadan, Allah-u Teala’nın tüm vücud mertebelerindeki failiyet etkisinin ve vücud aleminin kamil bir nizam olduğunun limmi[[986]](#footnote-986) beyanına gerek duymaktadır. Her iki husus da konumuz dışında kaldığından geçiyoruz. Başta da sonda da hamd Allah’a mahsustur.

Otuzüçüncü Hadis: Velayet ve Ameller

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی الشَّيخِ الاَقدَم، مُحَمَّد بنِ يَعقوبَ الکُلَينی، رضون الله عَليه، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعيدٍ، عَمَّن ذَکَرَهُ، عَن عُبَيدِ بنِ زُرارَةَ، عَن مُحَمَّدٍ بنِ مارِِدٍ، قالَ: قُلتُ لأَبی عَبدالله، عَلَيه السَّلام: حَديثٌ رُوِیَ لَنا أَنَّکَ قُلت: إِذا عَرَفتَ فاعمَل ما شِئتَ. فقالَ: قَد قُلتُ ذلک. قالَ قُلتُ: وَ إِن زَنَوا وَ إِن سَرَقوا وَ إِن شَرَبو الخَمرَ؟ فقالَ لی: إِنا لله وَ [إِنَّا] إِلَيهِ راجِعونَ. وَالله، ما أَنصَفُونا أَن تَکونَ أَخِذنا بالعَمَلِ وَ وُضِعَ عَنهُم! اِنَّما قُلتُ إِذا عَرَفتَ فاعمَل ما شِئتَ من قَليلِ الخَيرِ وَ کَثيرِهِ، فَإِنَّهُ يُقبَلُ مِنکَ.

Ravi, İmam Sadık’a (a.s), “Bizlere nakledildiği üzere siz, *“(İmamlar hakkında) Marifet elde ettiğiniz takdirde, istediğiniz gibi amel edin.”* diye buyurmuşsunuz” deyince İmam (a.s), *“Evet ben öyle dedim”* diye buyurdu. Ravi, “Eğer zina eder, hırsızlık yapar ve şarap içerse de mi?” diye sorunca, İmam (a.s) şöyle buyurdu: *“İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah’a andolsun ki bizlere insafsızlık etmişler. Bizler bile amellerimizle sorguya çekilecekken, nasıl olur da onlardan hesap kaldırılmış olabilir. Ben sadece şöyle dedim: “(İmamları) Tanıdıktan sonra az veya çok hayır amellerini yerine getirirseniz bu sizden kabul edilir.”[[987]](#footnote-987)*

Şerh

“Hadisun” mübteda (özne) ve “ruviye” ise haberidir (yüklemidir). “Enneke” ise hazfedilmiş olan mübtedanın haberidir ve aslı “huve enneke”dir.

“İza erefte” cümlesindeki “marifet”ten maksat, İmam (a.s) hakkındaki marifettir. Hadisteki “kale kultu” kelimesi ise, “kultu” veya “kulte” diye de okunabilir.

“inzenev” cümlesindeki “in” harfi vasliyye (bağlantı) içindir ve anlamı şudur: “Tanıdıktan sonra büyük günahlardan da olsa istediğini yapsınlar”

“İnna lillah” cümlesi ise, “istirca” kelimesi olup musibet ve azamet makamında söylenir.

Bu iftira veya yanlış anlama, büyük bir musibet sayıldığından İmam (a.s) şiddetle sakınarak böyle buyurmuşlardır.

“Ennekune” cümlesi ise, “fi ennekune”dir ve de, “mükellef olduğumuz ve sorguya çekileceğimiz hususlarda, bize inandıkları için mükellef olmadıklarını ve sorguya çekilmeyeceklerini söylemekle insaflı davranmadılar. Daha sonra da maksatlarını açıklayarak velayetin amellerin kabul şartı olduğunu beyan etmişlerdir.”

Konuyla ilgili açıklamalar inşallah ileride gelecektir.

1. Bölüm: İbadete Teşvik Eden ve Günahlardan Sakındıran Hadisler ile Zahiren Buna Aykırı Hadisleri Uzlaştırmanın Beyanı Hakkında

Bil ki Resulullah (s.a.a) ve Hidayet İmamları’nın (a.s) haletleri, ibadetleri, Rabb’ul İzzet dergahına yakarmaları, Allah’tan korkuları ve Kazi’ul Hacat (ihtiyaçları gideren Allah) ile yaptıkları münacat niteliği hakkındaki tevatür haddini aşan bir çok hadislere; Resulullah’ın, Emir’el Müminin’e ve bazı imamların diğer baz imamlara yaptığı vasiyetlere; İmamlar’ın bazı halis taraftarlarına yaptığı bir takım tavsiyelere ve Allah hakkında kendilerine yaptıkları uyarılara ve aslî-fer’î teklifler hususunda hadis kitaplarının dolup taştığı rivayetlere müracaat edildiği takdirde, bazı rivayetlerin zahir esasınca nakledilmiş hadislere aykırı olduğunu gördüğünde, bunların zahirinin kastedilmediğini kesin bir ilimle bilir.

Dolayısıyla dinin zaruriyatından olan bir takım kesin hadislerle münafat içinde olmaması için tevil imkanı varsa mutlaka tevil etmeli, veya örfî olarak uzlaştırma imkanı varsa uzlaştırmalı, aksi taktirde ilmini sahibine döndürmeliyiz. Biz şu anda bu sayfalarda, söz konusu hadisleri bir araya toplayıp aralarını cem etmeye çalışma durumunda değiliz. Ama hakikatin ortaya çıkması için iki tarafın hadislerinden bir örnek zikretmek zorundayız.

Kafi’de yer alan bir hadiste Ebi Abdillah şöyle buyurmuştur: *“Bizim Şiilerimiz hüzün ve keder içinde olanlardır. Onların aşırı hüzün ve ibadetten dolayı bedenleri oldukça zayıf düşmüştür. Akşam onları bürüyünce de, geceyi hüzünle karşılarlar.”[[988]](#footnote-988)* Bu hususta Şiilerin alametlerini beyan eden rivayetler oldukça çoktur.

Hakeza Ebi Abdillah Mufazzal’a şöyle buyurmuştur: *“Sefih insanlardan sakın. Şüphesiz ki Ali’nin Şiileri midesini ve tenasül organını iffetli tutan, cihadı şiddetli olan, yaratıcısı için amel eden, sevabını ümid eden ve azabından korkan kimsedir. Bunları gördüğün zaman şüphesiz ki onlar, Cafer Bin Muhammed’in Şiileridir.”[[989]](#footnote-989)*

“Hakeza İmam Bakır Hayseme’ye şöyle buyurmuştur: *“Ey Hayseme! Şiilerimize de ki bizlere güvenerek amelden geri kalmasınlar. Şiilerimize de ki, Allah-u Teala’nın nezdinde olan şeylere sadece amelleriyle ulaşabilirler. Şiilerimize de ki kıyamet gününde insanların en çok hasret duyacak olanı, adaleti bildirdikten sonra adalete muhalefet ederek başkasının tarafına geçen kimsedir. Şiilerimize de ki eğer Allah-u Teala’ya itaat edecek olurlarsa, şüphesiz kıyamet günü kurtuluşa ermiş olurlar.”[[990]](#footnote-990)*

Hakeza Ebi Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur: “*Batıl yollara koyulmayınız. Allah’a yemin olsun ki bizim Şiilerimiz, sadece Allah’a itaat edenlerdir.[[991]](#footnote-991)*

Hakeza Ebi Cafer (a.s), Cabir’e şöyle buyurmuştur: *“Ey Cabir Şii olduğunu söyleyen birine sadece biz Ehli Beyt’i sevmesi yeterli midir? Vallahi bizim Şiilerimiz sadece Allah’tan sakınan ve sadece Allah’a itaat edenlerdir. O halde Allah’tan korkunuz ve Allah indinde olanlara (sevaba) ulaşmak için amel ediniz. Allah ile sizin hiç biriniz arasında herhangi bir yakınlık yoktur. Allah-u Teala’ya en sevgili olanınız, şüphesiz en takvalı olanınız ve itaatte en iyi amel edeninizdir. Ey Cabir! Vallahi Allah-u Teala’ya sadece itaatle yakınlık elde edilebilir. Bizimle ne cehennemden kurtuluş için bir beraat ve ne de herhangi bir kimse için Allah katında bir özür vardır. Kim Allah’a itaat ederse o bizim dostumuzdur, ve her kimse Allah’a isyan ederse o bizim düşmanımızdır. Bizim velayetimize, sadece amel etmek ve günahlardan sakınmak ile nail olunur.”[[992]](#footnote-992)*

Hakeza Kafi’de yer alan bir hadiste İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Ey Al-i Muhammed’in Şiileri! Sizler orta yolda olunuz ki ileri gidenler sizlere geri dönsün ve geride kalanlar sizlere katılsın.” Sa’d adında ensardan birisi şöyle arz etti: “Fedan olayım ileri gidenler kimlerdir?” İmam şöyle buyurdu: “Onlar öyle kimselerdir ki bizim kendi hakkımızda demediğimiz şeyleri, onlar bizim hakkımızda derler. Dolayısıyla onlar bizden değildir ve biz de onlardan değiliz.”*

“O halde geride kalanlar kimdir?” diye sorulunca da İmam şöyle buyurdu: *“Onlar hidayet talibidir; ama bunun yolunu bilmiyorlar. Kendilerine hayrın ulaşmasını ve amel etmeyi istiyorlar.”* İmam daha sonra Şiilerine dönerek şöyle buyurdu: *“Allah’a andolsun ki, bizde Allah’ın azab ve gazabından kurtuluş için bir beraat ve kurtuluş yoktur ve bizimle Allah arasında bir akrabalık söz konusu değildi ve bizim Allah katında bir özrümüz yoktur. Biz Allah-u Teala’ya sadece itaat ile yakınlaşırız. Sizden her kim Allah-u Teala’ya itaat ederse bizim velayetimizin ve dostluğumuzun da kendisine bir faydası vardır. Ama kim Allah’a itaat etmezse bizim velayetimizin ona hiç bir faydası yoktur. Eyvahlar olsun size, sakın gururlanmayın; eyvahlar olsun size, sakın gururlanmayın.”[[993]](#footnote-993)*

Kafi’de yer alan bir rivayette de İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Resulullah Safa’da durarak şöyle buyurdu: “Ey Haşimoğulları! Ey Abdulmuttalib oğulları! Ben sizlere gönderilmiş Allah’ın bir elçisiyim. Ben sizlere karşı şefkatliyim. Benim amelim kendim içindir ve sizlerin ameli de kendiniz içindir. “Muhammed bizdendir ve yakında onun girdiği yere gireceğiz” demeyiniz. Hayır Allah’a andolsun ey Abdulmuttalib oğulları! Sizden olsun ve olmasın benim dostlarım sadece sakınanlardır. Kıyamette diğer insanlar ahireti yüklenirken sizler dünyayı yüklendiğiniz halde yanıma gelecek olursanız, sizleri asla tanımam.”[[994]](#footnote-994)*

Hz. İmam Bakır (a.s) Cabir’e şöyle buyurmuştur: *“Ey Cabir! Batıl mezhepler ve bozuk görüşler seni kandırmasın ve Ali sevgisinin yeterli olduğunu sanma. Acaba ameli çok olmadığı halde ben Ali’yi seviyorum demek ve Ali’nin velayetine inanmak insan için yeterli midir? Eğer (Hz. Ali’den daha iyi olan) Resulullah’ı bile birisi sevdiğini iddia eder, ona uymaz ve sünnetiyle amel etmezse, bu sevginin kendisi için her hangi bir faydası olmaz?”[[995]](#footnote-995)*

Tavus’un meşhur hikayesinde yer aldığı üzere Tavus aniden birinin ağlayıp yakardığını ve acı acı inlediğini duydu. Sonunda o kimse adeta kendinden geçerek ağlayıp yakarmaları kesildi. Tavus baş ucuna gelince o kimsenin Ali bin Hüseyin olduğunu gördü. İmam’ın başını kucağına aldı ve ona; “Sen Resulullah’ın evladısın, sen Fatıma’nın ciğerparesisin, siz cennetliksiniz” gibi bir takım sözler söyledi. İmam şöyle buyurdu: *“Habeşli bir köle bile olsa, Allah-u Teala cenneti kendisine itaat ve ibadet eden kimseler için yaratmıştır ve Kureyş soyundan bile olsa ateşi de günah işleyenler için yaratmıştır.”[[996]](#footnote-996)*

Bu birkaç hadis, biz dünya ehlinin sahip olduğu yalancı isteklerin yanlış ve batıl olduğunu göstermekte, bunların şeytani heveslerden olup, akıl ve nakille çeliştiğini göstermektedir. Ayrıca bu rivayetlere şu ayetleri de ilave et: **“Herkes kazancına bağlı bir rehindir”**[[997]](#footnote-997)

Hakeza: **“Zira kim zerre kadar bir hayır işlediyse onu görecek, kimde zerre kadar bir kötülük işlediyse onu görecektir.”**[[998]](#footnote-998)

Hakeza: **“Herkesin kazandığı kendi lehine, yüklendiği vebal da aleyhinedir.”**[[999]](#footnote-999)

Allah-u Teala’nın kitabında her sayfada bu ve buna benzer bir çok ayet vardır. Bunları tevil ve tasarruf etmek ise mümkün değildir. Bunların karşısında bir takım muteber kitaplarda yer alan hadisler de vardır. Ama bunları tür itibariyle uzlaştırma imkanı vardır. Eğer bu uzlaştırma beğenilmez ve tevil edilmezse, yine de bütün bu sahih, açık, mütevatir; Kur’an, akl-i selim ve müslümanların zaruretinin teyit ettiği hadislere karşı koyması imkansızdır.

Nitekim, Ebi Abdillah şöyle buyurmuştur: *“İman ile olan hiç bir amel zarar görmez ve küfür ile olan hiçbir amelin de faydası yoktur.”[[1000]](#footnote-1000)* Bu manada birkaç hadis daha vardır.[[1001]](#footnote-1001)

Allame Meclisi bu ve benzeri hadisleri, “Zarardan maksat ateşe girmek ve ateşte ebedi kalmaktır.”[[1002]](#footnote-1002) diye yorumlamıştır. Elbette zarardan maksat ateşe girmek bile olsa, bunun berzah ve kıyametteki diğer azaplarla bir münafatı yoktur.

Ama yazarın zannına göre bu hadisler şöyle yorumlanabilir: İman kalbi öylesine bir nurlandırmaktadır ki, farzen insan bazen günah veya hata yapsa bile, o nur ve iman melekesi vasıtasıyla tevbe ederek ve Allah’a yönelerek bu yaptıklarını telafi edebilir. Allah’a ve ahiret gününe iman eden insan, amellerini hesap gününe bırakmaz. Hakikatte bu hadisler imana sarılmaya ve imanın bekasına teşvik mesabesindedir. Nitekim Hz. Sadık’dan nakledilen bir rivayette, Hz. Musa (a.s), Hz. Hızır’a, *“Ben seninle olduğum sebebiyle şerafet ve hürmet sahibi oldum. O halde bana bir vasiyet et”* deyince Hz. Hızır şöyle buyurmuştur: *“Gayrisiyle olduğun takdirde hiçbir şeyin sana bir faydasının dokunmadığı ve kendisiyle birlikte olduğun zaman da hiçbir şeyin sana zarar veremediği şeyle birlikte ol.”[[1003]](#footnote-1003)*

Hz. Ali (a.s) bir çok defasında hutbede şöyle buyurmuştur: *“Ey insanlar! Dininizi koruyunuz. Dinden el çekmeyiniz. Zira dindar iken yapılan bir günah, dinsizken yapılan bir iyilikten daha iyidir. Zira dinde günah bağışlanır, ama din dışındaki ibadet ve iyilikler asla kabul edilmez.”*

Hak dine bağlanmayı teşvik eden bu ve benzeri hadisler, müminlerin ve hak din sahiplerinin kötülüklerinin bilahare bağışlanacağına delalet etmektedir. Nitekim Allah-u Teala da şöyle buyurmuştur: **“Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar.”[[1004]](#footnote-1004)** Bu yüzden onların kötülüklerinin, diğerlerinin hiç bir zaman kabul edilemeyecek olan iyiliklerinden daha iyi olduğu; hatta iman ve velâyet gibi kabul şartları olmadığından zulmet içinde olan iyiliklerin, iman nuru vasıtasıyla korku ve reca içerisinde olan müminlerin kötülüklerinden daha karanlık ve zulmani olduğu da söylenebilir. Özetle bu hadis iman ehlinin kötülüklerinden dolayı hesaba çekilmeyeceğine delalet etmemektedir ve hadislerin zahirinden de bu anlaşılmaktadır.

Şia ve Ehl-i Sünnet arasında meşhur olan bir hadiste ise şöyle yer almıştır: *“Ali sevgisi öyle bir iyiliktir ki, hiç bir kötülük onunla zarar vermez. Ali’ye (a.s) düşmanlık etmek de öyle bir kötülüktür ki onunla hiç bir iyiliğin faydası olmaz.”[[1005]](#footnote-1005)*

Bu hadis-i şerif de daha önceden iman hakkında naklettiğimiz diğer hadislerle aynı konumdadır ve merhum Meclisi’nin söylemiş olduğu ihtimale göre de bu hadislerde yer alan zarardan maksat da ateşte ebedi olarak kalmak veya ateşe girmektir. İman ve imanın kemale erme sermayesi olan Hz. Ali’nin sevgisi, insanın şefaatçilerin şefaati vasıtasıyla ateşten kurtulmasına neden olmaktadır. Daha öncede dediğimiz gibi bunun, berzahtaki çeşitli azaplarla da hiç bir çelişkisi yoktur. Nitekim bir rivayette şöyle yer almıştır. “*Sizler berzahınızı ıslah edin, biz kıyamette sizlere şefaat edeceğiz.”*

Ya da bizim dediğimiz üzere, Hz. Ali’nin sevgisi kalpte bir nuraniyet ve iman melekesi icad etmektedir ki böylece insan günahlardan sakınmaktadır. Bazen günaha düşse bile, tevbe vasıtasıyla bunu onarmaktadır. İşlerin kötü bir yere varmasını önlemekte ve nefsini kontrol etmektedir. Bu hususta da Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“Onlar, Allah’la beraber başka bir ilaha ibadet etmezler. Allah’ın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler, zina da yapmazlar. Kıyamet gününde azabı katlanır ve azapta tahkir edilerek ebedi kalır. Ancak tevbe ve iman edip yararlı iş görenler müstesna. Çünkü böylelerinin kötülüklerini Allah iyiliğe çevirir. Allah çok bağışlayıcı çok esirgeyicidir.”[[1006]](#footnote-1006)

Bu ayetin tefsirinde bir çok hadisler yer almıştır ve biz bu hadislerden sadece birini aktarmakla yetiniyoruz. Zira hepsi de mana ve içerik açısından birbirine yakındır.

Değerli muhaddis Muhammed bin Müslim-i Sakafi şöyle diyor: “İmam Bakır’a (a.s) mezkur ayetin manasını sorunca şöyle buyurdu: *“Günahkar mümin kıyamet günü hesap durağına getirilince Allah-u Teala onu hesaba çeker, günahlarını hiç kimseye bildirmez, daha sonra günahkar mümine kendi günahlarını söyler ve o mümin de böylece kendi günahlarını itiraf eder. Allah-u Teala katiplerine, günahkar müminin günahlarını iyiliğe çevirmelerini ve insanlara bu iyilikleri açıklamasını söyler. Daha sonra insanlara şöyle denir: “Bu kulun bir tek günahı bile yoktu.” Ardından onu cennete götürmelerini emreder.* *Evet ayetin tevili budur ve bu, özellikle de Şiilerimizden günahkar olanlar içindir.”[[1007]](#footnote-1007)*

Gerçi ayeti tam olarak aktararak konuyu epeyce uzattım; ama bu oldukça önemli bir konudur. Minber ehlinden bir çoğu halka bu hadisleri kötü anlatmaktadır. Bu ayeti zikretmedikçe ayet ile ilişkileri belli olmadığı için, uzunca aktarımı sıkıcı da olsa bunu yapmak zorunda kaldım. Ayetin baş ve sonlarını okuyan kimse, insanların mutlak bir şekilde kendi amellerinden sorumlu olduğunu ve kötülükleri sebebiyle sorguya çekileceklerini bilir. Elbette iman edenler, günahlarından tövbe edenler ve salih amellerde bulunanlar bunun dışındadır. Bu üç husus kimde bir araya gelirse kurtulanlardan olur, Allah’ın lütfüne erer, Allah-u Teala’nın huzurunda saygınlık elde eder ve böylece de bütün günahları iyiliklere çevrilir.

İmam Bakır (a.s) da ayeti böyle te’vil ederek bu tür şahısların hesaba çekilme ve Allah’ın huzurunda durdurulma niteliğinin bu şekilde olduğunu beyan etmiştir. Ama bu, Ehl-i Beyt Şiilerine has bir şeydir. Diğer insanlar bundan mahrumdur. Zira iman sadece Ali ve onu vasilerinin velayetine inanmakla hasıl olur. Allah’a ve Resul’üne iman bile, velayet olmadıkça kabul edilmez. Nitekim sonraki bölümde inşaallah bunu da zikretmeye çalışacağız. Dolayısıyla bu ayet-i şerifeyi ve bunu tefsir eden rivayetleri ilk delillerden saymak gerekir. Zira bu rivayetler, iman sahibi bir insanın, tevbe ve salih amel vasıtasıyla günahlarını telafi etmediği taktirde bu ayetin kapsamına girmediğine delalet etmektedir.

Ey aziz, o halde şeytan ve nefsani isteklerin seni aldatmasın. Elbette şehvetlerine, dünya ve makam sevgisine düçar olan yazar gibi tembel bir insan, daima kendi tembelliğini teyit etmek için bir takım bahaneler peşinde koşar durur. Şehvetleri ile uyum içerisinde olan ve nefsani istek ve şeytani hayallerini teyit eden her şeye yönelir. Hakikati hakkında hiç bir araştırma yapmadan ve karşıtlarına dikkat bile etmeden göz ve kulaklarını, nefsani istek ve şeytani hayallerini teyit eden şeylere doğru açar..

Zavallı, Şii olduğunu söylemekle ve Ehl-i Beyt muhibbi olduğunu iddia etmekle Allah korusun her türlü günahı işlemeye izin aldığını ve teklif kaleminin hakkında kaldırıldığını sanmaktadır. Zavallı, şeytanın kendisini körleştirdiğini, ömrünün sonunda bu hakikatten yoksun faydasız muhabbetin de elinden alınacağını ve dolayısıyla da kıyamette Ehl-i Beyt’in düşmanları safında yer alacağını bilmemektedir. Muhabbet iddiasında bulunan kimsenin delili olmadığı takdirde bu iddiası asla kabul edilmez. Ben sizinle dost olduğum ve sizi halis bir şekilde sevdiğim takdirde asla sizin amacınıza aykırı teşebbüste bulunamam. Muhabbet ağacının semeresi, bu muhabbetle uyumlu bir şekilde amel etmektir. Eğer bu meyvesi yoksa, bilmek gerekir ki bu sevgi de yoktur ve bu muhabbet, hayali bir muhabbettir.

Peygamber-i Ekrem ve mükerrem Ehl-i Beyt’i, bütün ömrünü, Allah’ın hükümlerini, ahlakî ilkeleri ve itikadî meseleleri yayma yolunda tükettiler. Onların tek amacı Allah’ın hükümlerini yaymak ve beşeri ıslah etmek idi. Bu yolda her türlü öldürmelere, yağmalara, zillete ve ihanete sabrettiler ve çalışmaktan geri kalmadılar. O halde Şii de onların yolunda yürüyen ve onların dediği üzere amel eden kimsedir.

Hadis-i şerifte dille ikrar ve organlarıyla amel etmenin imanın erkanından sayılması, tabii bir sırrın ve cari olan sünnetullahın beyanı içindir. Zira imanın hakikati, izhar (açığa vurmak) ve amel etmek ile birliktedir. Aşkını izhar etmek, sevgilisi karşısında kur yapmak, Allah ve velilerine duyduğu sevgi ve imanın gerekleriyle iman etmek, aşığın yaratılışında yer alan bir özelliktir. Dolayısıyla da amel etmediği takdirde mümin değildir. Muhabbeti doğru bir muhabbet olamaz. Bu yüzden bu imanın sureti ve anlamsız/hakikatten yoksun muhabbeti de en küçük bir olay ve baskı karşısında ortadan kalkar ve insan ahiret alemine eli boş olarak intikal eder.

2. Bölüm: Ehl-i Beyt Velayetinin Amellerin Kabul Şartı Olduğunun Beyanı Hakkında

Şia mezhebinin kesin ve zaruri hükümlerinden biri de Ehl-i Bey’tin velayet ve marifetinin amellerin kabul şartlarından biri olmasıdır. Bu hususta o kadar hadis ve rivayet vardır ki, burada hepsini nakletmek imkansızdır. Bu hadisler tevatür haddini bile aşmış bulunmaktadır. Biz sadece teberrüken bazısını nakletmek istiyoruz.

Ebi Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur: *“İşin zirvesi, yücesi, anahtarı, eşyaların kapısı ve Allah-u Teala’nın rızası tanıdıktan sonra İmam’a itaat etmektir. Bil ki birisi geceleri ibadet etse, bütün ömrü boyunca gündüz oruç tutsa, tüm malını sadaka verse, her yıl hacca gitse, ama Allah’ın velisinin velayetini tanımaz, velayetine tabi olmaz ve tüm amellerini İmam’ın yol göstericiliğiyle yapmazsa, Allah’ın üzerinde sevap açısından hiç bir hakkı yoktur ve o iman ehlinden değildir.”[[1008]](#footnote-1008)*

Hakeza Ebi Abdillah şöyle buyurmuştur: *“Kıyamette Allah-u Teala’nın huzuruna sizlerin inandığı şeylere inanmadan gelen kimsenin ne bir iyiliği kabul edilir ve ne de bir kötülüğü bağışlanır.”[[1009]](#footnote-1009)*

Hakeza Ebi Abdillah şöyle buyurmuştur: *“Vallahi, eğer Allah’ın lanetlediği şeytan, günah ve tekebbürden sonra dünya var oldukça Allah için secde de etseydi, Allah’ın emrettiği üzere Adem’e secde etmediği müddetçe onun hiç bir ameli kabul edilmezdi. Hakeza ümmetin asileri de Resulullah’ın kendileri tayin ettiği imamı terk ettiği müddetçe aynı durumdadır. Allah’ın emrettiği yoldan Allah’a dönmez, Allah’ın velayetini emrettiği imama itaat etmez, Allah ve Resulü’nün kendileri için açtığı kapıdan girmezlerse, onların hiç bir ameli kabul edilmez ve onların hiç bir iyiliği Allah’ın katına yükselmez.”[[1010]](#footnote-1010)*

Bu anlamda hadisler oldukça çoktur. Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere, velayet, amellerin kabul şartıdır. Hatta Allah’a ve Resul-u Ekrem’in nübüvvetine imanın da kabul şartıdır. Ama bazı alimlerin buyurduğu gibi velayetin, amellerin sıhhat şartı olduğu hususu ise, kesin bir şekilde belli değildir. Hatta zahire bakılırsa velayeti kabul etmek amellerin sıhhat şartı değildir. Bu bir çok hadisten de anlaşılmaktadır. Nitekim sonradan Şii olanların geçmiş amellerini kaza etmesi gerekmediğini bildiren rivayetlerde de yer aldığı üzere, ehlinden gayrisine verdiği zekat dışında hiç bir amelini kaza etmesi gerekmez ve Allah-u Teala ona ecrini verecektir.[[1011]](#footnote-1011)

Başka bir rivayette ise şöyle yer almıştır: *“Namaz,oruç, Hac, ve sadakanız ise katılır ve ardınızdan gelir. Ama zekatı ehli olmayana verdiğin için onu yerine vermen gerekir.”[[1012]](#footnote-1012)*

Başka bir ayette yer aldığına göre *“Ameller Perşembe günü Resulullah’a arz edilir ve Arefe günü Allah-u Teala amellere teveccüh eder ve tümünü havaya savurur.”* Kendisine, “Bu ameller kimin amelleridir?” diye sorulduğunda ise şöyle buyurmuştur: *“Bu ameller biz Ehl-i Beyt’i ve Şiilerimizi sevmeyenlerin amelidir.”[[1013]](#footnote-1013)*

Bu hadis açıkça anlaşıldığı üzere amellerin sıhhatine, ama kabul edilmediğine delalet etmektedir. Velhasıl bu konu görevimizin dışında kalmaktadır. Başta da sonda da, hamd Allah’a mahsustur.

Otuzdördüncü Hadis: Müminlerin Allah İndindeki Makamı

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی ثِقَةُ الإِسلامِ، مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوبَ الکُلَينیِّ، قُدِّسَ سِرُّه، عَن عِدَّةٍ مِن اصحابِنا، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خالِد، عَن إِسماعيلَ بنِ مِهرانَ، عَن أَبی سَعيدِ القمّاطِ، عَن أَبانِ بنِ تَغلِبَ، عَن أَبی جَعفرٍ، عَليه السَّلام، قالَ لَمَّا أُسرِیَ بِالنَّبی، صلی الله عَليه و آله، قال: يا رَبّ، ما حالُ المُؤمِنِ عِندَکَ؟ قالَ: يا مُحَمَّدُ مُن أَهانَ لی وَليّاً، فََقَد بارَزَنی بالمُحارَبَةِ، وَ أَنا أَسرَعُ شَیءٍ إِلی نُصرَةِ أَوليائی؛ وَ ما تَرَدَّدتُ فی شیءٍ أَنا فاعِلُهُ کَتَرَدُّدی فی وَفاةِ المُؤمِنِ يَکرَهُ المَوتَ وَ أَکرَهُ مَساءَتَهُ. وَ إِنَّ مِن عِبادِیَ المُؤمِنينَ مَن لا [يُصلِحُهُ] إِلّا الغِنی؛ وَ لَو صَرَفتُهُ إلی غَيرِ ذلکَ لَهَلَکَ. وَ إِنَّ مِن عِبادِیَ المُؤمِنينَ مَن لا [يُصلِحُهُ] إِلا الفَقرُ؛ وَ لَو صَرَفتُهُ إلی غَيرِ ذلکَ لَهَلَکَ. وَ ما يَتَقَرَّبُ إلَیَّ عَبدُ مِن عِبادی بِشَیءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افتَرَضتُ عَلَيهِ. وَ إنَّهُ لَيَقتَرِبَ إِلَیَّ بالنّافِلَةِ حَتّی أُحِبَّهُ؛ فاذا أَحبَبَتهُ، کُنتُ إذاً سَمعَهُ الَّذی يَسمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذی يُبصِرُ بِهِ وَ لِسانَهُ الَّذی يَنطِقُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتی يَبطِشُ بِها؛ إِن دَعانی أَجَبتُهُ، وَ إِن سَأَلَنی أَعطَيتُهُ.

İmam Bakır şöyle buyurmuştur: *“Resulullah Mirac gecesi Allah-u Teala’nın huzuruna götürülünce şöyle arz etti: “Ey Allah’ım senin nezdinde müminin durumu nasıldır?” Allah Teala şöyle buyurdu: “Benim dostlarımdan birine ihanet eden bana savaş açmıştır ve ben her şeyden daha hızlı bir şekilde dostuma yardım ederim. Ben faili olduğum hiç bir şeyde müminin vefatı konusundaki gibi tereddüt etmedim. O, ölümü hoş karşılamıyor, ama ben ise onun kötülüğünü istemiyorum. Mümin kullarımdan bazısını sadece zenginlik ıslah edebilir ve ben onları zenginlikten başkasına yöneltirsem helak olurlar. Mümin kullarımdan bazısını da sadece fakirlik ıslah edebilir ve ben onları fakirlikten başkasına yöneltirsem helak olurlar. Kulumu bana yakın kılan en sevgili şey, kendisine farz kıldığım şeyleri eda etmesidir. Kulum nafileler vasıtasıyla bana yakınlaşır ve ben de onu severim. Onu sevince de onun duyduğu kulağı, gördüğü gözü, konuştuğu dili ve tuttuğu eli olurum. Eğer beni isterse ona icabet ederim ve benden bir şey isterse ona ihsanda bulunurum.”[[1014]](#footnote-1014)*

Şerh

“Usriye” meçhul fiildir ve geceleyin götürülmek anlamındadır. Cevheri, şöyle diyor: “Sereytu suren ve mesren” ve “esreytu bi me’na iza sırte leylen” yani “geceleyin seyrettim” anlamındadır. Elif ile okunması ise hicaz ehlinin lügatidir.”

O halde, “isra” geceleyin seyretmek anlamındadır. “subhanellezi esra bi abdihi leylen”[[1015]](#footnote-1015) ayetinde kayıtlı zikredilmesi ise, “ya leylen” kelimesinin belirsiz olarak zikredilmesi vasıtasıyla Şeyh Behai’nin dediği gibi[[1016]](#footnote-1016) mescid’ul-haram ve mescid-i aksa arasındaki mesafe kırk gece olduğu halde, “isra” müddetinin kısa olduğuna delalet etmektedir. Yada bu delalet için tecrid esasına dayalıdır. “ve usriye binnebi” ve diğer kayıtları ise bilindiği için hazfedilmiştir. Örneğin aslı şudur: “Usriye bihi ila makam’il-kurb”

“Ma hal’ul-mu’min” cümlesi ise, “müminin senin yanındaki makamı nasıldır?” anlamındadır.

“Men ehane li veliyyen ehanehu” cümlesi ise, küçümsemek ve hakaret etmek anlamındadır. “Reculun fihi muhanetun” cümlesi insanda zillet ve zayıflığın olduğu anlamındadır. Özetle ihanet, hor saymak, küçümsemek ve zelil kılmaktır. Zahiren “car”, fiile aittir. Bu durumda, Allah’a imanı sebebiyle küçümsenmesi kastedilmiştir. Elbette “Veliyy” kelimesine de ait olabilir. Bu durumda da ihanet mutlak şekilde, kastedilmiştir. “Veliyy” ise dost ve muhit anlamındadır.

“Barezeni” cümlesindeki “bereze” ise “çıktı” anlamındadır. Burada maksat ise, savaş için çıkmak veya savaş izharında bulunmaktır.

“Mesaetehu” kelimesi ise, hoş görmemek anlamına gelen “saehu” fiilinin masdarıdır.

“İnne min ibadi men la yeslihuhu illel gina” cümlesi hakkında ise Şeyh Muhakkık Behai (r.a) şöyle diyor: “Nahiv” ilmi gereğince, “mevsul” ismi ve “car-u mecrur” ise haberi olmalıdır. Bilindiği gibi maksat, kendilerini sadece fakirliğin ıslah ettiği kimselerin sadece bazı kullar olduğunu haber vermek değildir. Aksine maksat bunun tam tersidir. O halde, en iyisi “zarf”ı isim, haberi ise “mevsul” karar kılmalıyız. Gerçi bu konuşma kaidesine aykırıdır ve bazıları, “ve min’en-nas men yekulu amenna” ayetinde olduğu gibi caiz görmüşlerdir.”

Belki de bu tür yerlerde “mübteda” hazf olmuştur ve “car” bu hazfa delalet etmektedir. Bu durumda, nahiv kaidelerine de aykırı değildir. Keşşaf’ın sahibinden nakledildiği üzere ise, “car ve mecrur”u mübtedaya te’vil edebiliriz.[[1017]](#footnote-1017) Bu beyan üzere artık te’vile de gerek yoktur.

Bil ki bu makamda, bu cümlenin beyanı, ilahi tam düzenden haberi olmayan kimselerin düşmesi muhtemel, yanlışlığı gidermek içindir. Bu yanlışlık şudur: “Mü’min kul, Allah katında bunca makama sahip olduktan sonra neden fakirliğe düşmektedir? Eğer dünya değersiz ise, o halde neden bazıları zengin olmaktadır?” işte buna cevap olarak Allah’ın kullarının kalp haletlerinin farklı olduğu beyan edilmektedir. Onlardan bazısını sadece fakirlik, ıslah ettiği için kendi halleri düşünülerek fakir kılınmaktadır. Bazılarına da sadece servet ıslah ettiği için hali göz önünde bulundurularak zengin kılınmaktadır. Bu her ikisi de müminin Allah-u Teala katındaki yüceliğini göstermektedir.

“Ve ma yetekerrebu ileyye abdun min ibadi” cümlesi ise, kamil müminlerin yakınlık makamını beyan içindir. Bu hadis, Peygamber’e önce müminin mutlak halini beyan etmektedir ve de mümine ihanet eden kimsenin Allah’a karşı savaş açtığını bildirmektedir. Daha sonra da müminleri iki bölüme, hatta marifet ehli nezdinde üç bölüme ayırmıştır. Birincisi müminlerin genelidir ki, “ma tereddettu fi emri” cümlesinden, “ma yetekerrebu ileyye” cümlesine kadar bu müminlerin halini beyan etmiştir. Zira onlar, ölümden hoşlanmamaktadır. Zenginlik ve fakirlik de kalplerinin haletini değiştirmektedir. Bu iki özellik, kamil müminlere ait değildir. Ehl-i İman’dan geneli hakkındadır. Dolayısıyla hadisin zahiri ve hadisten de zahiren anlaşıldığı üzere halis müminin ölümden hoşlanmama haletine sahip olmadığı konusuyla çelişmemektedir. Dolayısıyla da Şeyh Muhakkık Behai’nin, Şeyh-i Şehitten naklettiği cevaba da gerek yoktur. İsteyen kimse, Erbein-i Behai’ye müracaat etmelidir.[[1018]](#footnote-1018)

İkinci olarak “ma yetekerrebu ileyye abdun” cümlesinden hadisin sonuna kadar ise, kamil müminin hali beyan edilmiştir. Marifet ehli nezdinde ise bu cümleler iki gruba aittir. Bir grubu farzlar yardımıyla Allah’a yakın olmuşlardır. Bir grubu ise nafileler vasıtasıyla Allah’a yakın olmuşlardır. Hadisin devamı, onların makamına ve yakınlığının sonuçlarına işaret etmektedir. Daha sonra, her iki makama da inşallah kısaca bir işaret etmeye çalışacağız.

“Yubtişu” hakkında ise Cevheri şöyle diyor: “el-Betşetu”, saldırmak ve kabalıkla almak anlamındadır. Burada mutlak şekilde almak kastedilmiştir. Zahiren yaygın olan kullanış şekli de bu mutlak anlamdadır.

Bir Uyarı

Şeyh Muhakkık Behai (r.a) şöyle diyor: “Bu hadisin senedi sahihtir. Şii ve Sünni arasında meşhur olan rivayetlerden biridir. Ehl-i Sünnet, sihah kitaplarında az bir farklılıkla kaydetmişlerdir.” Şeyh Muhakkık Behai, daha sonra bu hadisi Sihah’tan az bir farklılıkla nakletmiş ve Erbein’in haşiyesinde şöyle buyurmuştur: “Bu hadisin senedinde yer alanlardan biri Ali b. İbrahim’dir. Bu cihetten de rivayet sahihtir. Ehl-i Sünnet de sahih yolla bu hadisi nakletmiştir. Bu hadis, Ehl-i İslam nezdinde alimlerin ittifak ettiği meşhur hadislerden biridir.”[[1019]](#footnote-1019)

1. Bölüm: Allah-u Teala’ya Tereddüt İsnadı Hakkında Yapılan Yorumların Beyanı Hakkında

Biz daha önce bazı hadislerin şerhinde müminlere ihaneti açıklamaya çalıştık. Dolayısıyla burada tekrar etmeye gerek yok. Şimdi hadisin diğer cümlelerini beyan etmeye çalışacağız.

Bil ki bu hadiste Allah-u Teala’ya tereddüt isnad edilmiştir. Sahih hadislerde ve hatta Kur’an-ı Kerim’de bile tereddüt, beda ve imtihan gibi Allah’a isnad edilmiş olaylar, alimlerin dikkatini çekmiş ve her biri kendi görüşleri esasınca bir takım tevil ve yorumlarda bulunmuşlardır. Nitekim Şeyh Bahai Erbain adlı kitapta üç yorumda bulunmuştur ve biz bunlara kısaca işaret etmeye çalışacağız.

Birinci yoruma göre cümlede bir tür maksadını gizleme söz konusudur ve “Eğer bana tereddüt etmek caiz ise” diye mana edilmelidir. İkincisi yoruma göre insanlar sadece muhterem saydıkları kimseler hakkında tereddüt ederler. Onların dışındaki kimseler hakkında tereddüt etmezler. Dolayısıyla tereddüt istiare yoluyla ihtiramın yerine zikredilebilir ve aslında, “Nezdimde kullarımdan hiç birinin mümin kimse kadar değer ve saygınlığı yoktur.” anlamı kastedilmiştir.

Üçüncüsü yoruma göre ise, hadiste de yer aldığı üzere, Allah-u Teala ölmek üzere olan mümin kuluna nimet ve müjde izharında bulunmakta ve böylece ölümden nefretini ortadan kaldırarak ebediyet alemine rağbetinin artmasını sağlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla da bu hali, dostuna ardından faydası olan bir elem vermek isteyen kimseye teşbih edilmiştir. Bu şahıs çok az bir eziyetle bu elemi dostuna nasıl ulaştıracağı hususunda tereddüt içindedir. Bu yüzden kabul görmesi için daima birtakım teşvik edici beyanlarda bulunmaktadır.”[[1020]](#footnote-1020)

İrfanı Tevcih Hakkında

Bu ve benzeri hususlarda ariflerin ve filozofların yolu başkadır. Biz bunu anlamaktan uzak olduğumuzdan detaylara girmeyecek ve bir takım önbilgiler vermeyeceğiz. Sadece faydalı ve selim zevkle örtüşen miktarını zikredeceğiz.

Bilmek gerekir ki melekut ve ceberutun zirvesinden, zulmetler ve heyula (ilk madde) aleminin nihayetine dek tüm vücud mertebeleri, Allah-u Teala’nın cemal ve celalin mazharları ve rububiyet tecellilerinin mertebeleridir. Hiç bir varlık kendinden bir istiklale sahip değildir. Hepsi de fakirlik ve ihtiyacın bizzat kendisidir. Hepsi de mutlak şekliyle Allah’ın emrine tabidir. Kur’an ayetlerinde de bu anlam bir çok yerde göze çarpmaktadır. Örneğin **“Attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı.”[[1021]](#footnote-1021)** ayetinde yer alan bu olumluluk ve olumsuzluk, “emrun beyn’el emreyn” (ne cebir, ne tefviz, ikisi arasındaki itidal) makamına işarettir. Yani sen attın, ama sen kendi enaniyet ve istiklalinle atmadın; belki Allah-u Teala’nın kudretinin aynandaki zuhuru ve kudretinin senin mülk ve melekutundaki nüfuzu sayesinde attın. O halde sen attın ve aynı zamanda Allah-u Teala attı. Bunun bir benzeri Kehf suresinde Hızır ve Musa kıssasında yer almıştır. Hz. Hızır amellerinin sırlarını ifşa ederken, işindeki noksanlık ve aybı kendisine, kemali ise Allah’a isnad etmiştir. Bir hususta da her iki isnadı da sabit kalmıştır. Bir yerde *“eradtu”,* diğer bir yerde *“erade rabbuke”* ve diğer bir yerde ise *“eredna”* demiştir ve hepsi de doğrudur.

Bir başka örnekte ise Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Allah öleceklerin ölümleri anında ruhlarını alır.”[[1022]](#footnote-1022)** Halbuki canları alan ölüm meleğidir.

Hidayete erdiren de saptıran da şüphesiz Allah-u Teala’dır. **“Allah istediğini saptırır ve istediğini hidayete erdirir.”[[1023]](#footnote-1023)** Halbuki hidayete erdirici olan Cebrail ve Resulullah tır. “**Sen ancak bir uyarıcısın. Her milletin bir yol göstereni vardır.**”*[[1024]](#footnote-1024)*

Saptırıcı olan ise şeytandır. Hakeza ilahî nefha İsrafil’in “sur”undan İsrafil’i bir nefha olarak çıkmaktadır.

Bir bakışa göre Azrail, Cebrail, İsrafil, Muhammed, diğer nebiler ve bütün varlık alemi, mutlak malikin mülkü ve Hakk’ın etkili iradesi karşısında kendilerine bir şey isnad edilebilecek ne değere sahiptirler ki?! Tümü, Allah’ın irade ve kudret mazharıdır. **“Gökte de ilah, yerde de ilah O’dur”[[1025]](#footnote-1025)**

Kesret ve neden-sonuç ilişkisine teveccüh görüşü olan bir görüşe göre de tüm nedenler kendi yerinde doğrudur ve en kamil düzen, neden sonuç ilişkisi üzere idare edilmektedir. En küçük bir neden ve aracıyı ortadan kaldıracak olursak, vücud dairesinin çarkı durur. *“Hadis”*in *“sabit”* ile olan ilişkisi olmazsa, belli vasıtalarla feyz ortadan kalkar ve rahmet nazil olmaz. Eğer bir kimse, yüce irfanî eserlerde ve özellikle de filozofların en yücesi Molla Sadra’nın kitaplarında belirtilen esaslar üzere, bu derin imanî bakış açısını derk eder ve kalp makamına eriştirebilirse, marifet kapılarının tümü yüzüne açılır ve irfanî araştırma merhalesinde bütün bu isnatların sahih olduğunu, asla mecaz şüphesini taşımadığını anlar.

Zira müminlerin nefislerine ve mukaddes ruhlarını almaya müvekkel meleklerden bazısı, müminlerin Allah katındaki makamlarını ve onların ölümden hoşlanmadığını görünce onlarda birtakım tezelzül ve tereddüt hasıl olmaktadır. İşte bu haleti Allah-u Teala kendisine isnad etmiştir. Nitekim öldürmenin, hidayetin ve delaletin aslını da kendine isnad etmiştir. Onlar irfanî açıdan sahih olduğu gibi, bu da sahihtir. Bunu idrak edebilmek için zevk esenliği, inceliği ve anlayış güzelliğine sahip olmak gerekir. Bilen ve hidayete erdirici olan da Allah’tır.

Şu da söylenmelidir ki vücudun hakikati; kemal hakikatinin aynısı ve tam kendisi olduğu ve de çirkinlikler ve noksanlıklar kendi yerinde de ispatlandığı üzere Allah-u Teala’ya isnad ve taktir edilmediği için. Feyiz, her ne kadar kemale yakın olur ve zayıflıktan uzaklaşırsa, Hakk ile olan ilgisi daha da kamil ve Allah-u Teala’nın zatına isnadı daha da gerçek olur. Ama eğer tecessüm ve yokluk zulmeti galip gelir, hudut ve noksanlıklar artarsa, bu rabıta eksik ve isnad, uzak olur. Bu yüzen şeriat dilinde yaratıcılık fiilleri daha çok Allah’a isnad edilmişken mülkî yenilenme fiilleri, Allah’a daha az isnad edilmiştir. Eğer açık bir göz ve uyanık bir kalp noksanlıkları kemalden ve çirkinlikleri güzelden ayıracak olursa, tüm varlık aleminin Allah-u Teala’nın fiili tecellisi olduğu ve O’na isnad edildiği halde, Allah-u Teala’nın tüm fiillerinin cemil ve kamil olduğunu ve tüm noksanlık ve çirkinliklerin Allah-u Teala’dan uzak olup O’na isnad edilemeyeceğini anlar. Filozofların dilinde yaygın olan bir arezi (ilineksel) isnad ise, öğrenimin evvelinde ve felsefede yaygındır. Bu makamda birtakım yanlışlıklar vardır ve şuanda bu yanlışlıkları görmezlikten gelmek daha iyidir.

Bu esprinin beyanından maksadımız, ilk olarak bu makamda marifetlerden yoksun olan cahil kimsenin kapılması muhtemel yanlışlıkları ortadan kaldırmaktır.

İkinci olarak bazı melekutî varlıkların kapıldıkları bu tereddüdün Allah’a isnadı, bu alemde vaki olan işlerden daha tam ve kamildir.

Üçüncü olarak hakikatleri bilen arif bir insan, bu tereddüt halindeki kemal ve noksanlığı birbirinden ayırmalıdır. Kemal cihetini Allah’a isnad etmeli ve noksanlık cihetinin O’ndan uzak kılmalıdır.

Tamamlama

Tereddüt Hadisi Hakkında Yapılan Başka Bir Yorumun Beyanı Hakkında

Bu makamda mezkur hadis-i şerif hakkında eskiden beri, eksik ve zayıf aklıma başka şu yorum gelmiştir ki Allah-u Teala’nın kulları ya arif ve evliyadır, ilallah seyrinde kalp erbabının yolunda yürümektedir, bu kullar ilahi cezbeye kapılmış ve cemaline aşık kullardır, bunların teveccüh ve emel kıbleleri Hakk’ın mukaddes zatıdır. Allah’tan başka hiç bir şeye, hatta kendilerine ve kemallerine bile teveccüh etmezler.

Ya da dünya süsüne dalmış, mal ve makam sevgisinin zulmetlerine gömülmüş, sadece kendi varlık ve benliklerine teveccüh eden, asla mukaddes aleme ilgi duymayan ve ünsiyet mahfiline yönelmeyen kimselerdir. *“Onlar Allah’ın isimlerinde ilhada düşenlerdir.”*

Üçüncü grup ise müminlerdir. Müminler iman nuru esasınca mukaddes aleme yönelmişlerdir. Ama bu aleme teveccühleri sebebiyle de ölümden hoşlanmamaktadırlar. Allah-u Teala bu mülkî ve melekutî, ilahî ve halkî, uhrevi ve dünyevi cezbeleri “tereddüt” diye ifade etmiştir. Nitekim tereddütte bu ikilem vardır. Adeta bu mülkî ve melekutî cezbelerin, mümin kulda olduğu şekliyle, varlıklardan hiç birisinde olmadığını söylemektedir. Mümin kul bir taraftan mülk alemine teveccüh ettiğinden ölümden hoşlanmamakta, bir taraftan da ilahî cezbe onu kemaline eriştirmek için kendine cezb etmektedir. Allah-u Teala ise mümin kulun mülk aleminde baki kalmasından ibaret olan kötülüğünü istememektedir. Mümin kul ise ölümden hoşlanmamaktadır. Diğer insanlar ise böyle değildir. Zira velilerin mülkî cazibeleri ve dünyaya dalanların ise dünyada melekutî cezbeleri yoktur.

Bu cezbelerin Allah’a isnadı ise önceden beyan ettiğimiz sebepler esasıncadır. Bu konuda Seyyid Damad’ın ve değerli öğrencisi Molla Sadra’nın birtakım araştırmaları vardır; zikretmek konuyu uzatacağından geçiyoruz.

2. Bölüm: Allah-u Teala’nın Müminlerin Halini Fakirlik, Zenginlik veya Başka Şeylerle Islah Ettiğinin Beyanı Hakkında

Hadis-i şerifin “*Mümin kullarımdan bazısını sadece zenginlik ıslah edebilir ve ben onları zenginlikten başkasına yöneltirsem helak olurlar. Mümin kullarımdan bazısını da sadece fakirlik ıslah edebilir ve ben onları fakirlikten başkasına yöneltirsem helak olurlar”* ifadesinden de anlaşıldığı üzere Allah-u Teala’nın mümin kullarına verdiği zenginlik veya fakirlik, sıhhat veya hastalık, güvenlik veya güvensizlik ve benzeri şeyler, müminlerin halini ıslah ve kalp haletlerini halis kılmak içindir.

Bu hadis, müminlerin hastalıklara, açlığa, fakirliğe, yoksulluğa ve diğer belalara düçar olacağını bildiren sayısız hadislere aykırı değildir. Zira Allah-u Teala geniş merhameti ve genel fazlıyla, tedavi eden bir tabib ve merhametli bir hasta bakıcı gibi herkesi belli bir şekilde dünyadan sakındırmaktadır. Bazen birine servet vermekte ve imanının noksanlığı, kemali, zayıflığı ve şiddeti ölçüsünce onu başka belalara düçar kılmaktadır. Servet ve zenginliği bir çok belalarla iç içe kılmakta be böylece onu dünyadan ve dünya sevgisinden alıkoymaktadır. Bu şahıs mizacı gereği, fakir kalacak olursa, saadeti mal ve mülkte gördüğünden ve dünya ehlini mutluluk ehli bildiğinden dolayı hemen dünyaya yönelecek ve dünyayı elde etmede ebedi felakete sürüklenecektir. Ama eğer dünyayı ona verir ve dünyaya tapmaması için de onu birçok iç ve dış sıkıntılarla birlikte kılacak olursa, o şahıs dünyadan yüz çevirir. Üstatlarımdan biri şöyle diyordu: “İnsanın birden fazla kadınla evlenmesinin dünyaya giriş ve dünyaya teveccüh olduğu sanılmaktadır. Oysa insan buna düçar olunca, dünyaya girdiği gibi çıktığını ve dünyadan yüz çevirdiğini görmektedir.”

O halde Allah-u Teala, mümin kulu bazen fakirliğe düçar kılmakta ve ıslah etmektedir. Bu vesile ile onları dünyadan koparmakta ve onlara teselli vermektedir. Bazen de müminleri zenginliğe düçar kılmakta ve insan böylece dünya lezzetleri ve keyifleri içinde olduğunu sandığı halde, bir çok zorluklar, baskılar, ve musibetlere düçar bulunmaktadır. Bunun fakir müslümanların Allah nezdindeki üstünlüğü ile de bir münafatı yoktur. Nitekim bir çok rivayetlerden de bu anlaşılmaktadır. Biz bu husustaki kimi açıklamaları, önceki hadislerden birinin şerhinde aktarmaya çalıştık.

3. Bölüm: Zevk ve Süluk Ehlinin Yolu hasebiyle Farz ve Nafilelerin Yakınlığı ve Sonuçlarının Beyanı Hakkında

Bil ki ilallah sâliki olan ve nefsin karanlık odasından gerçek Kabe’ye hicret eden bir insanın ruhani bir seferi ve irfanî bir süluku vardır ve bu mesafenin başlangıcı, nefis ile bencilliktir. Menzilleri ise, nurani ve zulmani hicaplar diye ifade edilen afaki ve enfüsî veya mülkî ve melekutî tecellilerdir *“Allah-u Teala’nın nurdan ve zulmetten yetmişbin hicabı vardır.”[[1026]](#footnote-1026)* Yani ya vücud nurları ve tecelli zulmetleri, ya melekut nurları ve mülk zulmetleri veya nefsani ilgilerin zulmani pislikleri ve kalbî ilgilerin tertemiz nurları. Bu yetmiş bin nurani ve zulmani hicaplar, bazen toplu olarak “yedi hicap” olarak adlandırılmıştır. Nitekim namaza girişte getirilen tekbirler hususunda Temiz İmamlar’ın her hicabı ortadan kaldırdıklarında bir tekbir getirdikleri nakledilmiştir.[[1027]](#footnote-1027) İmam Hüseyin’in toprağı üzerine secde etme hususunda da bu secdenin yedi hicabı ortadan kaldırdığı beyan edilmiştir.[[1028]](#footnote-1028) Meşhur arif şöyle diyor:

“Attar yedi aşk şehrini gezdi de

Biz henüz bir sokağın kıvrımındayız.”[[1029]](#footnote-1029)

Bazen bu hicaplar insanın vücudunda “letaif-i seb’a” (yedi incelik)[[1030]](#footnote-1030), bazen *“üç tümel hicap”*[[1031]](#footnote-1031)*,* afakta *“üç alem”[[1032]](#footnote-1032)*, enfüste ise *“üç mertebe”*[[1033]](#footnote-1033) diye ifade edilmiştir. Bazen orta bir yolla, seyr-u sülûk ehli nezdinde malum olan bin menzil, bir itibara göre yüz menzil, bir itibara göre de on menzil diye bölüştürülmüştür.[[1034]](#footnote-1034) Arif ve kamil şeyhimiz Şahabadi ise, bu menzillerinden her birisi için *“on ev”* karar kılmıştır ve güzel bir üslup ile toplam *“bin ev”* etmektedir. Hz. İbrahim, Allah-u Teala’nın naklettiği o ruhani seyirde bu menzilleri “üç makam” olarak ifade etmiştir. Birini yıldız, diğerini “ay ve” üçüncüsünde ise “güneş” diye ifade etmiştir.[[1035]](#footnote-1035)

Özetle bu ruhani seferin başlangıç noktası, nefsin karanlığı evidir. Menzilleri ise afakî ve enfüsî mertebeleridir. Bunun gayeti ise kamil insan için, işin başında, tüm isim ve sıfatlarıyla ve işin sonunda ise isim ve sıfatların fenaya erdiği Allah-u Teala’nın zatıdır. Diğerleri için ise bu seyrin sonu, esma, sıfat ve tecellilerden bir isim, sıfat veya tecellidir.

O halde insan varlık ve benliğini aştıktan, bu evden dışarı çıktıktan, aslî hedefini talep yolunda tecelli aşamalarını kat ettikten, hepsini geçtikten, zulmani ve nurani hicapları yırttıktan, tüm varlıklar ve kainattan yüz çevirdikten, gönül kabesinden tüm putları velayet eliyle dışarı attıktan, kalp ufuklarında güneşleri, ayları ve yıldızları battıktan, kalbinin yönü gayrisine bağlanma tozuna bulaşmadan tek boyutlu ve tek yönlü olarak ilahileştikten, kalbinin hali “**Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim”***[[1036]](#footnote-1036) haline dönüştükten;* esma, zat ve fiillerde fenaya erdikten sonra artık bu halde kendinden geçer, tam bir fena ve mutlak bir sa’k (kendinden geçiş) haleti hasıl olur.

Böylece Allah Teala vücudunda tasarrufta bulunur. Hakk’ın kulağıyla duyar, ve Hakk’ın gözüyle görür. Hakk’ın kudret eliyle tutar ve Hakk’ın lisanıyla konuşur. Hakk’ı görür ve Hak’tan başkasından yüz çevirir. Hakk ile konuşur ve Hak’tan başka bir şey söylemez. Hak’tan gayrisinden kör, sağır ve dilsiz olur. Gözü ve kulağı, Hak’tan başkasına açılmaz. Bu makam sadece ilahî bir cezbe ve aşk ateşinin bir parçasıyla hasıl olur. Bu ebedi aşk ateşi vasıtasıyla Hakk’a yakın olur. Zatî sevginin ardından gelen rububi cezbe sayesinde kendisine yardım edilir. Böylece bu hayret vadisinde aşkınlığa düşmez ve bencilliğin kalıntıları sayılan şathiyat (Allah hakkında söylenen saçma sapan sözler) ve benzeri şeylere düçar olmaz. Bu hadiste “*Kulum nafileler vasıtasıyla bana yakınlaşır ve ben de onu severim”* sözüyle şu iki gerçeğe işaret edilmiştir: Kulun yakınlaşması aşk ateşinden ve Hakk’ın ilahî cezbesi ise sevgidendir.

“Sevgili tarafından bir cezbe olmazsa

Zavallı aşığın çabası bir yere varmaz.”

O halde nafilelerin sağladığı yakınlığın nihayeti, tümel bir fena, mutlak bir izmihlal ve tam bir dağılmadır. Neticesi de *“Ben onun duyan kulağı olurum.”* hakikatidir. Bu tam fena, tümel yokluk ve mutlak kendinden geçişten sonra, bazen ezeli inayete mazhar olur, onu kendine getirir ve kendi memleketine döndürür. “Sahv” (kendine gelme) haletine bürünür. Ünsiyet ve itminan elde eder. Celal ve cemal hicaplarını keşfeder. “Sahv” halinde, zat aynasında sıfatları, sıfatlarda a’yan-i sabiteleri[[1037]](#footnote-1037) ve gereklerini keşfeder. Süluk ehlinin hali, bu makamda, ilk makamdaki gibidir; ayn-ı sabiti hangi isme tabi olursa, o isimde fani olur ve o isimle baki kalır. Sahv halinde de o isim kendisine keşf olur. Bu vesileyle de o isme tabi olan ayn-ı sabit kendisine keşf olur.

Nebilerin Nübüvvetteki farklılığının Sırrı Hakkında

O halde kapsamlı en büyük isim altındaki Kamil İnsan’a, ezelen ve ebeden, ayan-ı sabite ve gereklerinin mutlak keşfi hasıl olur ve varlıkların kabiliyet ve haletleri ile sülûk niteliği ve vuslat şekli keşf olur. Bu mutlak keşfin neticesi olan hatemiyyet ve son nübüvvet giysisi, doğru ve güzel endamına tam oturur. Diğer peygamberler ise mazharı oldukları isim münasebetiyle ve daire genişliği miktarınca o isme tabi olan ayn-ı sabitleri keşfeder. Kemal, noksanlık, üstünlük, davet dairesinin darlığı ve genişliği gibi bir takım şeyler oradan başlar ve ilahî isimlere tabi olmaya döner. Nitekim Misbah’ul-Hidaye risalesinde bunu detaylıca zikretmiş bulunmaktayız.[[1038]](#footnote-1038)

Özetle “mahv”dan sonra ortaya çıkan “sahv” haleti neticesinde vücudu hakkani olur. Allah-u Teala onun cemal aynasında, diğer varlıkları müşahede eder ve meşiyetle aynı ufukta seyreder. Eğer insan-ı kamil olursa, mutlak meşiyetle aynı ufukta seyreder. Ruhaniyeti Allah-u Teala’nın fiili zuhur makamının aynısını olur. Bu halde Allah Teala onunla görür, onunla duyar ve onunla tutar. Bizzat kendisi Allah’ın etkili iradesi, kamil meşiyyeti ve fiili ilmî olur. *“Allah onunla duyar ve onunla görür.”*

“Ali Allah’ın gözüdür, Allah’ın kulağıdır ve Allah’ın yanıdır.”[[1039]](#footnote-1039)

O halde farzların yakınlığı “mahv”dan sonra “sahv” makamıdır. Neticesi ise bütün bu duyduklarındır.

Bilmek gerekir ki bu sahv ve kesrete dönmeye, “kurb” (yakınlık) diyoruz. Zira "mahv"dan sonraki "sahv" makamı, bizlerde ortaya çıkan gafletten ayrı bir durumdur. Mutlak fenadan sonra hasıl olan kesrette vaki olma durumu da, bizim içinde vaki olduğumuz kesretten ayrı bir durumdur. Zira kesret bizler iç,in Hakk’ın veçhinden mahrum kılan bir hicaptır. Onlar için ise müşahede aynasıdır. *“Gördüğüm her şeyle birlikte, içinde, öncesinde ve sonrasında Allah’ı gördüm.”* Nafilelerin yakınlığını esmaî fena ve farzların yakınlığı ise zatî fena olarak kabul etmek de mümkündür. O halde farzların yakınlığının neticesi mutlak mahv makamıdır. Bunun detaylarına girmek burada uygun değildir. Bu kadarıyla bile konumuzdan uzaklaşmış olduk.

4. Bölüm: Şeyh Bahai’nin Kelamının Nakli Hakkında

Şeyh Bahai Erbain adlı kitabında bu hadisin şerhinde şöyle diyor: “Bu makamda kalp ashabı için ruhları nurlandıran ve ölü bedenlere hayat veren yüce bir takım kelimeler, gizli işaretler ve zevkli imalar vardır. Sadece riyazet ve mücahede ile rahatlığını ortadan kaldıran kimse, bunun anlamına erişebilir, hakikatini derk edebilir, tadına bakabilir ve konuyu anlayabilir. Ama ilahî sırlardan haberdar olmayan ve bu marifetler hazinesinden mahrum kalan kimseler, düşük nefsani lezzetlere ve bedensel hazlara daldığından, bu kelimeleri duyar duymaz büyük bir tehlike hissine kapılır, ilhada düşmesinden korkulur, hulul ve ittihat[[1040]](#footnote-1040) kuruntusuna kapılır ki, *“Allah-u Teala bundan çok yüce ve büyüktür.”* Biz bu makamda herkes tarafından anlaşılsın diye oldukça sade bir dille konuşmaya çalışacağız. O halde diyoruz ki bu sözler “kurb” (Allah’a yakınlık) hususunda bir abartmadır. Muhabbet sultanının, kulun zahir ve batınına, iç ve dışına istilasını beyan etmektedir. O halde maksat –ki Allah daha iyi bilir- şudur: “Ben kulumu sevince onu ünsiyet dergahıma cezb eder ve kutsal aleme yönlendiririm. Fikrini melekut esrarına daldırır ve duyu organlarını ceberut nurlarını almaya yönlendiririm. Dolayısıyla yakınlık makamında ayakları sabit olur. Muhabbet kanına ve etine karışır. Kendinden gaip hale gelir ve duyularından gaflet eder. Başkaları gözünden silinir ve ben onun gözü ve kulağı olurum. Nitekim şöyle demişlerdir:

“Deliliğim, gizlisi yok sendendir

Senden olan ateşim asla sönmez.

O halde sensin kulak ve gözler

Duyu organları ve kalp”[[1041]](#footnote-1041)

Muhakkik Tusi’nin Kelâmının Nakli Hususunda

Sonrakilerin en üstünü ve öncekilerin en kamili Hace Nasir-i Tusi (r.a) şöyle diyor: Arif kendinden kopup Hakk’a bağlanınca, tüm kudretleri Allah’ın kudretinde, tüm ilimleri Allah’ın ilminde ve tüm iradeleri Allah’ın iradesinde fani görür. Tüm vücutları ve vücutların kemallerini O’ndan ve O’nun feyzinden görür. Bu makamda Allah-u Teala onun kulağı, gözü, ilmî, kudreti ve vücudu olur. Arif bu halde Allah’ın ahlakıyla ahlaklanır.”[[1042]](#footnote-1042)

Bu makamda muhakkik Meclisi ise özetle şöyle diyor: “Eğer insan tüm kuvvetlerini şehvet ve şeytanlık yolundan harcarsa, sadece büyük bir hüsran ve pişmanlık içinde kalır . Ama bunları Allah yolunda harcarsa, Allah-u Teala onları ruhani kuvvelere dönüştürür. Dolayısıyla onun göz ve kulağı, ruhani göz ve kulak olur. O kulakla meleklerin sözlerini duyar. Ölüm vasıtasıyla da o kulak ve göz zayıflamaz. Kabirde o ruhani kulak ve gözle soru ve cevaba muhatap olur. Kıyamette de bu ruhani göz ve kulak vasıtasıyla göz ve kulağa sahip olur. Ama tam tersine bu göz ve kulağı olmayanlar, kör ve sağır olarak haşrolur. Allah-u Teala’da bu bağışlama ve hediye yüzünden şöyle buyurmuştur: *“Ben onun duyan kulağı olurum.”[[1043]](#footnote-1043)*

Meclisi’nin bu sözleri söylemiş olması gariptir doğrusu.

Tamamlama

Şeyh Bahai bu makamda şöyle diyor: “Bu hadis-i şerif farzların müstehaplardan daha faziletli olduğunu beyan etmektedir. Eğer birisi “Bu hadis farzlardan gayrisinin üstünlüğünü nefyetmiştir ve farzların üstünlüğünü gerektirmemektedir. Zira eşit de olabilirler” diye itiraz edecek olursa, kendisine bu karışım türünün birçok dillerde üstünlüğe delalet ettiği söylenir. Şeyh şehid de bu genellemeden bazı hususları istisna etmiştir. Birincisi alacağını bağışta bulunmaktır ki darda olan borçluya mühlet vermekten daha üstündür. Oysa birincisi müstahap, ikincisi ise farzdır. İkinci istisna ise ilk önce selam vermektir ki selamın cevabını vermekten daha üstündür. Üçüncüsü de namazını yalnız kılan birinin o namazını cemaatle iade etmesidir...”[[1044]](#footnote-1044) Bazısı bunların her biri hususunda tartışmalarda bulunmuştur ki bu detaylara girmenin faydası olmadığından geçiyoruz.

Bilmek gerekir ki hadis-i şerifin zahiri, aynı sınıftan olmasa da farzların, müstahaplardan; örneğin selama cevap vermenin, müstahap olan hacdan, büyük okul yaptırmaktan ve Resulullah’ı ziyaret etmekten daha faziletli olduğunu ifade etmektedir. Bu gerçi göze uzak bir ihtimal olarak gelmektedir. Bu yüzden merhum Meclisi, “Bunun aynı sınıftan ibadetlere özgü olması mümkündür.”[[1045]](#footnote-1045) diye buyurmuştur. Ama delil buna delalet ettikten sonra, sadece uzak bir ihtimal gördüğü için bunu demek doğru değildir. Elbette buradaki farzlardan maksadın; borçluya mühlet tanımak, selamın cevabını vermek vb. farzlar değil de; namaz,oruç, hac, zekat vb. salt taabbudi farzlar[[1046]](#footnote-1046) olduğu iddiasında bulunmak da mümkündür. Gerçi bu bile tartışılabilir aslında. Başta da sonda da hamd Allah’a mahsustur.

Otuzbeşinci Hadis: Hakkın İsimlerinin Marifeti ile Cebir Tefviz Meselesi

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی عِمادِ الاِسلام وَ المُسلِمينَ، مُحَمَّد بنِ يَعقُوبَ الکُلَينی، رضوان الله عليه، عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيی، عَن أَحمَدَبنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَحمَدَ [بنِ مُحَمَّدِ] بنِ أَبی نَصر، قال، قال أَبوالحَسَنِ الرِّضاء، عَليه السَّلام: قال الله: ياابنَ آدَمَ، بِمَشِِيئَتی کُنتَ أَنتَ الَّذی تَشاءُ لِنَفسِکَ ما تَشاءُ؛ وَ بِقوَّتی أَدَّيتَ فَرائِضِی، وَ بِنِعمَتی قَوِيتَ عَلی مَعصِيَتي جَعَلتُکَ سَميعاً بصيراً قويًّا؛ ما أَصابَکَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ الله؛ وَ ما أَصابَکَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفسِکَ. وَ ذلِکَ أَنِّی أَولی بِحَسَناتِکَ مِنکَ؛ وَ أَنتَ أَولی بِسَيِّئاتِکَ مِنِّی. وَ ذاکَ أَنَّنی لا أُسأَلُ عَمّا أَفعَلُ وَ هُم يُسأَلُونَ.

“İmam Rıza şöyle buyuruyor: *“Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Ey Ademoğlu! Sen meşiyetimle nefsin için istediğini isteyebilen, kuvvetimle farzlarımı eda edebilen ve nimetimle günaha güç yetirebilensin. Ben seni duyar, görür, ve güçlü kıldım. Sana çatan iyilik Allah’tandır, sana çatan kötülükler ise nefsindendir. Zira ben iyiliklerine senden daha evlayım. Sen de kötülüklerine benden daha evlasın. Zira ben yaptıklarımdan sorulmam, ama onlar yaptıklarından sorulurlar.”[[1047]](#footnote-1047)*

Şerh

Bu hadis-i şerifte yer alan tabiat ötesi yüce ilimlerden bazı önemli i ve yüce konular, önsöz detaylarıyla birlikte zikredildiği taktirde çok uzayacağından ve kitabın kapasitesini aşacağından, özetle ve delil sonuçları olarak bazı konuları birkaç bölüm halinde beyan etmeye çalışacağız. Tevekkül sadece Allah’adır.

1. Bölüm: Hakk’ın İsimlerinin İki Makamı Olduğunun Beyanı Hakkında

Bil ki Allah’ın meşiyeti için, hatta ilim, hayat, kudret vb. sıfat ve isimleri için de iki makam vardır.

Birincisi zatî sıfat ve isimler makamıdır ki burhanla da ispat edildiği üzere vacib’ul vücud’un mukaddes zatı, vahid haysiyeti ve yalın cihetiyle tüm kemalleri ve bütün isim ve sıfatları haizdir. Tüm kemaller, isimler, celal ve cemal sıfatları vücudun yalın haysiyetine dönmektedir. Vücudun maverasında kalan her şey noksanlık, kusur ve yokluktur. Mukaddes zatı salt vücud ve sırf vücud olduğu için de sırf ve salt kemaldir. Tümü ilim, tümü kudret ve tümü hayattır.

Diğeri ise fiilî sıfatlar ve isimler makamıdır. Bu makam, zatî sıfat ve isimler ile zuhur makamı ve cemal ve celal sıfatlarıyla tecelli mertebesidir. Bu makam kayyumî birliktelik makamıdır. **“O sizinledir”[[1048]](#footnote-1048)** **“Üç kişinin gizli bulunduğu yerde dördüncü mutlaka O’dur.”[[1049]](#footnote-1049)** Hakeza vechullah makamıdır. **“Nereye yönelirseniz Allah’ın veçhi oradadır.”[[1050]](#footnote-1050)** Hakeza nuraniyet makamıdır: **“Allah göklerin ve yerin nurudur.”[[1051]](#footnote-1051)** Mutlak meşiyet makamıdır: **“Siz sadece Allah’ın istediğini istersiniz.”[[1052]](#footnote-1052)** *“Allah eşyayı meşiyetiyle, meşiyeti ise bizzat yaratmıştır.”[[1053]](#footnote-1053)* Ehlullahın lisanında başka birtakım terim ve lakaplar da vardır. Şu ayette de bazı açılardan her iki makama işaret edilmiştir: **“O evveldir ve ahirdir, zahirdir ve batındır.”**[[1054]](#footnote-1054)

Özetle mutlak fiili meşiyet makamının mülkî ve melekutî tüm varlıklar üzerinde kayyumi[[1055]](#footnote-1055) bir ihatası vardır. Tüm varlıklar bir çeşit onun tecellisi ve mazharıdır. Bu fiilî meşiyet, mazhariyet, kulların meşiyetinin Allah’ın meşiyetinde fani oluşu, hatta kulların ve bütün varlıkların mazhariyeti ve miratiyeti (ayna oluşu) esasınca bu hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur “Ey Ademoğlu! Sen benim meşiyetimle meşiyet etmektesin. Hatta senin zatın ve zatının kemalleri benim meşiyetimin aynısıdır. Sen ve kemallerin meşiyetimin benim meşiyetimin mahzarı ve tecellisidir. **“Sen attığında sen atmadın belki Allah attı.”[[1056]](#footnote-1056)** Bu irfanî mesele için ayet ve rivayetlerden bir çok deliller vardır ki burada zikri gerekli değildir.

Şeyh İşrak Hakk Teala’nın varlıklar hakkındaki detaylı ilmini bu fiili ilim makamından ibaret bilmektedir.[[1057]](#footnote-1057) Muhakkik Tusi de bu hususta ona uymuştur.[[1058]](#footnote-1058) Molla Sadra ise detaylı ilmin yalın zat makamı olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla iki şeyhin görüşünü de mutlak olarak kabul etmemiştir. Ama ben burada zikredilmesi uygun olmayan bir beyanla bu farklılığın lafzî olduğuna inanıyorum.

Bu açıklamadan da anlaşıldığı üzere, varlık aleminde vücuda gelen ilahî/kudsi ve tabii/mülkî cevherler (tözler), a’razlar (ilinekler), zatlar (özler), sıfatlar (nitelikler) ve fiiller (edimler), tümüyle Allah’ın kuvvetinin ihatası, kudretinin nüfuzu ve kayyumiyeti ile vücuda gelmektedir. O halde *“Farzlarımı kuvvetimle eda ediyorsun”* cümlesi anlaşılmış oldu. Bu makam, geniş rahmet ve kapsamlı nimet makamının mutlak meşiyet makamdır. Nitekim şöyle buyurmuştur:

“*Nimetimle günaha güç yetirebilensin*.”

2. Bölüm: Cebir ve Tefviz Meselesine İşaret

Bu hadiste cebir ve tefviz meselesine işaret edilmiştir. İki emir arasındaki emir ve iki menzil arasındaki menzil olan hak mezhebini, marifet ehlinin mesleği ile kalp ashabının yoluna uygun bir şekilde beyan etmiştir. Zira hem kul için meşiyeti, eda etmeyi ve kuvveti ispat etmiştir ve hem de bunları Allah’ın meşiyetine isnad etmiştir. “Sen meşiyet ettin; ama benim meşiyetimle senin meşiyetin zahir oldu. Sen farzı eda ettin, ama senin kuvvetin benim kuvvetimin zuhurudur. Geniş rahmeti yaymak olan nimetim ile günah işleme gücün hasıl oldu. O halde senden filler, sıfatlar ve vücutlar mutlak şekilde selb edilemez. Nitekim mutlak şekilde ispat da edilemez. Sen meşiyet ettin, ama meşiyetin benim meşiyetimde fanidir ve meşiyetimin zuhur ve tecellisidir. Sen kendi gücünle itaat ve isyana güç yetiriyorsun. Buna rağmen senin kudret ve kuvvetin, benim kudret ve kuvvetimin zuhurudur. Burada akla şu soru gelmektedir: O halde bu esas üzere, noksanlıklar, rezaletler ve günahları da Hakk’a isnad etmek gerekir.” Bu itiraza da felsefi kanıt ve irfanî zevk üzere şöyle cevap vermektedir: Allah-u Teala sırf kemal, hayır, cemal ve güzelliktir. O halde O’ndan olan her şey kemal ve hayırdır. Hatta vücud sistemi ve varlık hakikati gayb ve şuhud düzleminde kemalin aynısı, tamamiyet ve cemalin aslıdır. Noksanlık, rezalet, şer ve vebal ise yokluk ile ilgilidir. Mahiyetin gereklerindendir ve Hakk’ın yaratması ile ilgili bir şey değildir Tabiat alemi ve dar mülk yurdunda var olan şerlerin hepsi, varlıklar arasındaki çelişki ve dünya aleminin darlığındandır. Bu çelişkilerin hiç birisi Hakk’ın yaratışı ile ilgili değildir. Hayır, kemal ve iyilikler Hakk’tandır. Noksanlık şer ve günahlar ise kullardandır. Nitekim şöyle buyurulmuştur: **“Sana isabet eden iyilikler Allah’tan, kötülükler ise nefsindendir.”** O halde dünyevi ve uhrevi tüm saadetler ile mülkî ve melekutî hayırlar, hayırlar ve saadetler kaynağından var edilmiştir. Dünya ve ahiretteki tüm şerler ise varlıkların zatî kusur ve noksanlığındandır. Mutluluk ve mutsuzluğun nedenin yaratışı ile ilgili olmadığı, varlıkların zatından kaynaklandığı görüşü saadet boyunda doğru değildir. Zira saadet hakk’ın yaratışı ile ilgilidir. Zatlardan ve mahiyetlerden hiç birinde mutluluk yoktur. Mahiyet haysiyetine tam mutsuzluk ve salt helak döner. Ama mutsuzluk boyutunda doğrudur. Zira mutsuzluk mahiyete dönmektedir ve Allah’ın yaratışı ile ilgisi yoktur. Zira ca’l makamının ötesindedir.[[1059]](#footnote-1059) *“Mutlu kimse annesinin karnında mutlu ve mutsuz da annesinin karnında mutsuzdur.”[[1060]](#footnote-1060)* hadisinin ayrı bir manası vardır. Bu isim ve sıfatlar ilmiyle ilgilidir ki burada zikri uygun değildir.

Bu kanıtlanmış doğru açıklama esasınca akla şu soru gelmektedir: Hayırlarda varlıkları ve kötülüklerde ise kadim olan vacib kudreti azletmek, cebir ve tefvizi gerektirmektedir ve bu ise irfan mesleğinde ve delil ekolünde gerçeklere aykırıdır.”

Bu soruya da delil dilinde önceki bilgiler ışığında cevap vermiştir. Bunun niteliksel araştırması ise şudur: Allah iyiliklere kullardan daha evladır. Kullar ise kötülüklere Allah’tan daha evladır. Bu evleviyetin ispatı ise, iki tarafa da isnad edilmesinin ispatı esasıncadır.

Hayırlara, Allah’ın kullarından daha evla olduğu ve hayırların kullara isnadı, hayırların Allah’a isnadının “vücut” ve “bizzat” isnadı oluşudur. Zira hayırlar vücudun zatî özellikleridir. “Vacip”te zatın aynısı ve “mümkün”de ise ifaze/yaratış iledir. O halde hayırların verilişi yüce Allah’tandır. Zuhur aynası ve mazharı ise “mümkün”dür. Zahiriyet ve ifaze/yaratış isnadı ise mazhariyet ve kabullenme isnadından daha kamil ve tamdır. Ama kötülük ve şerlerde durum bunun aksinedir. Lakin her iki isnad da mahfuzdur. İfaze/icat edilenler hayırdır. Bu hayırların gereği olan şerler ise çekilme ve uyrukluk yoluyla ortaya çıkmaktadır. O halde ilineksel olarak ona mensuptur, ama bizzat zat ve mahiyetlerin kusurundandır. Nitekim ayette de iki bakış açısıyla bu iki anlam ifade edilmiştir. Vahdet sultanının üstün geldiği, kesret ve noksanlıkları yok ettiği yerde **“Deki hepsi Allah’tandır”[[1061]](#footnote-1061)** demektedir. Kesreti ilineksel olarak gördüğü ve araçları karar kıldığı yerde ise **“sana isabet eden iyilik Allah’tandır”** buyurmaktadır.

3. Bölüm: Allah’ın Yaptıklarından Sorulmadığının, Ama Diğer Varlıklar Yaptıklarından Sorulduğunun beyanı Hakkında

Bil ki filozofların da dediği gibi Allah’ın mutlak fiili için mukaddes zatı ve zatî tecellileri dışında bir hedef söz konusu değildir. Allah’ın eşyanın icadında zatı ve zatının tecelli ve zuhuru dışında bir hedefinin olması imkansızdır. Zira zatı dışında bir hedef için herhangi bir şeyi icad eden fail, her ne hedefi olursa olsun (hatta fayda vermek, başkalarını ödüllendirmek veya ibadet, marifet ve övgü için de olsa) o şeyle mükemmeldir. O şeyin vücudu, kendisi açısından yokluğundan daha evladır. Bu da noksanlık, kusur ve faydalanmayı gerektirir. Bu ise mutlak kamil, bizzat gani ve tüm boyutlarıyla vacip olan Allah-u Teala hakkında imkansızdır. O halde onun fillerinde nedensellik diye bir şey yoktur. **“O yaptıklarından sorulmaz.”** Ama diğer varlıkların, kendi fiillerinde, zatları dışında bir takım hedefleri vardır. O halde Hakk’ın cemalinin aşıkları ve yakınlık ve cezbe ehli kulların fiillerinin hedefi, Allah kapısına erişmek, likaullaha ermek ve ilahî mukaddes huzura varmaktır. Diğer varlıkların ise kemal, noksanlık, şiddet ve zayıflık esasınca, zatlarından ayrı bir takım hedefleri vardır.

Özetle mutlak kemal ve bizzat vacip olan varlık, bütün cihetlerden vaciptir. Mukaddes zatı da nedensellikten beridir. Dolayısıyla fiilleri de zatı dışında bir nedensellikten münezzehtir. Diğer varlıklar ise bunun tam aksinedir.

Hakeza Allah’ın mukaddes zatı mutlak kamil ve mutlak cemil olduğundan, tüm varlıkların kabesi ve tüm kainatın nihai hedefidir. Kendisinin, kendinden başka bir maksat ve hedefi yoktur. Diğer varlıklar bizzat eksiktir ve her eksik varlık, fıtrat gereği kendisinden kaçınılan bir varlıktır. Nitekim her kamil de kendisine rağbet edilen bir varlıktır. O halde bütün hareket ve fiillerin hedefi, Allah-u Teala’nın mukaddes zatıdır. Mukaddes zatın kendisi için de kendinden başka bir hedef yoktur. “**O yaptıklarından sorulmaz, ama onlar yaptıklarından sorulur.[[1062]](#footnote-1062)”**

Allah-u Teala’nın mukaddes zatı, kemal ve cemalin zirvesi olduğundan; o cemil zatın bir gölgesi, mümkün varlığın cemal doruğu ve düşünülebilecek en kamil nizam sayılan vücud dairesinin düzeni hakkında neden, hedef, kasıt ve fayda sorusu sormak, cehalet ve noksanlıktan kaynaklanmaktadır. Nitekim şeytan yedi soru sormuş ve Allah-u Teala da kısaca ve en iyi bir şekilde tümüne bir tek cevap vermiştir.[[1063]](#footnote-1063) O halde Allah, fiillerinin kemal hedefi sebebiyle sorulamaz. Diğer varlıklar ise sorulur. Zira onlar zaten ve fiilen noksan varlıklardır.

Hakeza Allah mutlak hekim olduğundan, O’ndan ortaya çıkan her fiil de son derece sağlam fiillerdir ve dolayısıyla da sorulmaz. Diğer varlıklar ise tam tersine sorulur.

Allah-u Teala mukaddes zatından ortaya çıkan her fiil, O’nun zatından, hakikatinin aslından ve mahiyetinin açıklığındandır. Diğer varlıklar ise öyle değildir. O halde Allah-u Teala bizzat faildir. Onun hakkında nedensellik batıl bir şeydir. Diğer varlıklar öyle değildir. Allah-u Teala’nın irade, meşiyet ve kudreti, mukaddes zatının aynısı olduğundan, Allah-u Teala’nın bizzat faaliyeti, irade ve kudret esasına dayalı faaliyetinin aynısıdır. Uyrukluk esasına dayalı faillik şüphesi, O’nun hakkında geçersizdir. O asaleten faildir. Uyruklu bir failiyeti yoktur. Bu yerinde burhanla ispatlanmış çok değerli bir konudur. Bununla çeşitli ilahi marifetler hususunda mütekellimlerin ortaya attığı bir çok şüphelere cevap verilmektedir.

Bu açıklamadan ve her birinin diğerinin nedeni oluşu yoluyla hadis-i şerifte yer alan cümlelerin irtibatı anlaşılmış oldu. O halde Allah-u Teala’nın fiilleri tam kemal ve mükemmel bir düzen olduğundan dolayı, yaptığından sorulmaz. Diğer varlıklar ise böyle olmadığından dolayı yaptıklarından sorulurlar.

Bunun sebebi de Allah’ın iyiliklere ve kulların ise kötülüklere daha evla olmasıdır. Bu da var olan tüm kötülüklerin kuldan ve tüm iyiliklerin ise Allah’tan olduğunun delilidir. Bu ilişki burada zikredilmeyen başka bir takım açıklamalarla da ispat edilebilir. Başta da sonda da hamd Allah’a mahsustur.

Otuzaltıncı Hadis: Hakk’ın Sıfatları

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی ثِقَةُ الاِسلامِ، مُحَمَّدِبنِ يَعقوبَ الکُلَينیِّ، عَن عَلِیِّ بنِ إِبراهيمِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ خالِدِ الطَّيالِسیِّ، عَن صَفوانَ بنِ يَحيی، عَن ابنِ مُسکان، عَن أَبی بَصيرٍ، قال سَمِعتُ أَبا عَبدِالله، عليه السَّلام، يقول: لَم يَزلِ الله عَزَّوَ جَلَّ رَبَّنا وَ العِلمُ ذاتُهُ وَلا مَعلومَ، وَالسَّمعُ ذاتُهُ وَ لا مَسموعَ، وَالَبصَرُ ذاتُهُ وَ لا مُبصَرَ، وَالقُدرَةُ ذاتُهُ وَ لا مَقدورَ؛ فَلَمّا أَحدَثَ الاَشياءَ وَ کانَ المَعلومُ، وَقَعَ العِلمُ مِنهُ عَلی المَعلومِ، وَ السَّمعُ عَلی المَسموعِ، وَالبَصَرُ عَلی المُبصَرِ، وَالقُدرَةُ عَلی المَقدُور. قال قُلتُ: فَلَم يَزَلِ الله مُتَحَرِّکاً؟ قال فَقال: تَعالی الله عَن ذلِکَ! إِنَّ الحَرَکَةَ صِفَةً مُحدَثَةٌ بالفِعلِ. قال فَقُلتُ: فَلَم يَزَلِ الله مُتَکَلِّماً؟ قالَ فقالَ: إِنَّ الحَرَکَةَ صِفَةٌ مُحدَثَةٌ بالفعلِ. قال فَقُلتُ: فَلَم يَزَلِ الله مُتَکَلَّماً؟ قال فقال: إِنَّ الکَلام صِفَةٌ مُحدَثَةٌ لَيسَت بِأَزَليَّةٍ، کانَ الله عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا مُتَکَلِّمَ.

“Ebu Basir’den naklen Hz. Sadık şöyle buyurmuştur: *“Allah-u Teala her zaman bizim Rabbimizdi. Hiç bir ma’lum (bilinen) olmadan ilmî onun zatı idi. Hiç bir duyulan olmadan duyması onun zatı idi. Hiç bir görülen olmadan duyması onun zatı idi. Hiç bir görülen olmadan görmesi onun zatı idi. Hiç bir makdur (güç yetirilen) olmadan kudreti zatının aynısı idi. Eşyayı yarattıktan ve bir malum ortaya çıktıktan sonra da maluma ilmî vaki oldu. Duyulana duyması vaki oldu. Görülene görmesi vaki oldu ve makdura da kudreti vaki oldu.”* Ravi, “O halde Allah daima müteharrik (hareketli) idi” diye söyleyince de İmam (as.) şöyle buyurdu: *“Allah-u Teala bundan daha yücedir. Zira hareket fiille ortaya çıkan bir sıfattır.”* Ravi, “O halde Allah daima mütekellim idi.” deyince de İmam (a.s) şöyle buyurdu: *“Kelam hadis bir sıfat olup, ezeli değildir. Aziz ve celil olan Allah mütekellim olmadan önce de vardı.”[[1064]](#footnote-1064)*

Şerh

“lem yezelillah azze ve celle rebbena” cümlesindeki “rebbena” kelimesi “zale”nin haberdir. “ve’l ilmu zatuhu” cümlesi ise haldir. Ama mana açısından fazla akıcı değildir ve maksat hasıl olmamaktadır. Zira maksat, rububiyetin ezeliyetini ispat etmek değildir. Aksine maksat, malumdan (bilinenden) önce, ilmin ezeliyetini ispat etmektir. Bu terkibin genelinden maksat anlaşılmaktadır. "Rebbuna" diye okunduğu taktirde ise “zale”nin ismine tabidir ve mahzuf kelimenin haberidir. “ve’l-İlmu zatuhu” cümlesi ise mahzufa delalet etmektedir ve takdiri şöyledir: “Lem yezelillah Rebbuna alimen ve’l-İlmu zatuhu.” Elbette “zale”nin tam olması ve merfu’ ile iktifa edilmesi de mümkündür. Bu esas üzere, “zale yezulu”dur; “zale yezalu” değil. Zira “yezalu”nun mazisi her zaman nakıstır. “Yezulu”nun mazisi ise her zaman tamdır.

“ve kane’l-me’lumu” cümlesindeki “kane”, burada tamdır. Yani, eşyayı icad etti ve ma’lum vücuda geldi anlamındadır.

“Muhdesetun bi’l-fiil” cümlesindeki “bil fiil”, ihtimalen “bi’l kuvve”nin karşıtıdır ve özetle masdar anlamını ifade etmektedir. Yani icad ile hasıl olan sıfat, Hakk’ın sıfatı olamaz. Bu hadiste çok değerli konular yer almıştır ve uygun yeri geldiğinde bu konulardan bazısını zikretmeye çalışacağız.

1. Bölüm: Allah-u Teala’nın Sıfatlarının Zatıyla Ayniyetinin Beyanı Hakkında

Bil ki bu hadis-i şerif, Allah-u Teala’nın zatının ilim, kudret, duyma ve görme gibi hakiki ve kemali sıfatların aynısı olduğuna işaret etmektedir. Bu oldukça önemli bir konu olup detayları konumuzun dışında kalmaktadır. Biz sadece filozofların sağlam kanıtlarına ve marifet ehlinin yoluna uygun olan hak görüşe işaret edeceğiz.

Bil ki kendi yerinde de ispat edildiği gibi, kemal, cemal ve tamam türünden olan her şey vücudun aynı ve varlık hakikatinin aslı ile ilgilidir. Varlık diyarında tüm kemallerin kaynağı, bütün hayırların membası olan tek bir asıldan başka bir şey yoktur. O da vücudun hakikatidir. Eğer bütün kemaller vücud hakikatinin aynısı olmazsa ve bu hususta herhangi bir ikilik olursa, varlık diyarında da iki aslın olmasını gerektirir ki bu da bir çok fesatlara sebep olacaktır. O halde kemal olan her şey, kavram veya mahiyet hasebiyle kemal değildir. Belki oluşum ve dış alemde husul sebebiyle kemaldir. Dış alemde var olan ise bir tek asıldır, o da vücuddur. O halde kemal olan her şey, tek bir asıl gerçek olan vücudun hakikatine dönmektedir.

Hakeza yerinde ispat edildiği üzere vücudun hakikati, şüphesiz bu zatın katışıksızlığı ve hakikatinin halisliği baki kaldığı müddetçe bütün boyutlarıyla salt yalın bir hakikattir ve her türlü karmaşıklıktan münezzehtir. Ama eğer hakikatinden uzaklaşırsa, mertebeleriyle uyumlu olarak ussal ve nesnel karmaşıklığa maruz kalır. Ama zatî itibariyle hem yalın ve hem de karmaşık olmak, garip ve ilineksel bir şeydir.

Bu bilgilerden iki önemli ilke elde edilmiş oldu. Birincisi tüm yönlerden yalın bir hakikatin, tek boyut ve cihetten tüm kemalleri ifade etmesidir. Mevcut olduğu boyutuyla alim, kadir, hayy ve müriddir. Diğer cemal ve celal isimleri ve sıfatları da hakkında doğrulanmaktadır. Kadir olduğu cihetiyle alim ve alim olduğu cihetiyle de kadirdir. Hatta aklî açıdan bile itibar farklılığı söz konusu değildir. Şartsız/yalın ussal kavramlar olan isimlerin anlam ve mefhum farklılıkları ise, reel hakikatin farklılığı ile ilgili bir husus değildir. İspat edildiği üzere kemalin farklı anlamları, bir tek şeyden algılanmaktadır. Hatta önceki açıklama esasınca bütün kemal anlamları, bir tek boyuttan algılanmaktadır. Eğer kemal anlamları, bazı “mümkün” varlıklarda olduğu gibi farklı boyutlardan algılanacak olursa bu ilineksel bir algılamadır ve ilineksel olarak vücud hakikatinin inişi ve yokluk ile iç içe girişi esasına dayalıdır.

İkinci ilke ise şudur ki tüm boyutlarıyla kamil, salt kemal ve hayır olan bir varlık, tüm boyutlarıyla da yalın olmalıdır. Diğer iki ilkeden de istifade edildiği üzere her hangi bir karışımı olan bir şey, tüm boyutlarıyla kamil olamaz; bir yokluk ve noksanlık ile iç içe bulunur. Noksanlığı olan bir şey ise mutlak yalın bir hakikat olamaz.

O halde Allah-u Teala tam yalın olduğundan ve “imkan”, fakirlik ve gayrisine bağlılığı gerektiren karışımdan da münezzehtir. O her cihetten kamildir ve tüm isim ve sıfatlara sahiptir. O hakikatin aslı ve varlık mahiyetinin katışıksız hakikatidir. Bil ki onun vücudu vücuttan gayrisiyle ve kemali, kemalden başkasıyla karışık değildir. O salt vücuttur ve onda vücuttan başkası olacak olursa, vücud ve yokluk harmanı olan karışımların şerrinden kurtulamaz. O halde Allah-u Teala sırf ilimdir, sırf hayattır, sırf kudrettir, sırf basardır, sırf semi’dir ve diğer kemallere sahiptir. O halde İmam Sadık’ın dediği böylece ortaya çıkmış oldu. *“İlim, kudret, duymak ve görmek O’nun zatıdır.”*

Nakil ve Tahkik

Allah-u Teala’nın Sıfatlarının Taksimi Hususunda Filozofların Görüşlerinin Nakli

Bil ki ilahî filozoflar Allah-u Teala’nın sıfatlarını üçe ayırmışlardır. Birincisi hakiki sıfatlardır. Bunu da ikiye ayırmışlardır. Hayat, sebat, beka, ezeliyet vb. salt hakiki sıfatlar ile ma’lum, makdur ve murada göreceliği olan ilim kudret ve irade gibi rölatif hakiki sıfatlar. Bu iki çeşit sıfatı, zatın aynısı olarak kabul etmektedirler.

İkinci kısım sıfatlar ise, mebdeiyet, razıkiyet, rahimiyet, kadiriyet vb. salt rölatif sıfatlarıdır.

Üçüncü kısım sıfatlar ise, kuddusiyet, ferdiyet, sebbuhiyet vb. salt selbiye sıfatlardır. Bu iki çeşit sıfat ise, mukaddes zata sonradan katılan sıfatlardır. Tüm selbleri, “imkanı selbetmek”ten ibaret olan bir tek selbe; bütün görecelikleri bir tek mucidiyet (icad etme) göreceliğine ve göreceliklerin mebdeini ise işrakî (nursal) göreceliğe ve nursal ifazeye (icada) döndürmektedirler.[[1065]](#footnote-1065)

Zikrettikleri ve hakkında kanıt ortaya koydukları şekliyle bu bölüştürme, hakiki sıfatlardaki ayniyet ve rölatif ile selbî sıfatlardaki katılım, bana göre tam değildir. Felsefi kesin kanıtlara ve irfanî sahih itibarlar ile örtüşmemektedir. Zira isim ve sıfatların anlamları söz konusu edilir ve anlamsal kesrete edecek olursak, sıfatlardan hiç birini zatın aynısı olarak kabul etmemek gerekir. Hakeza rölatif ve selbi sıfatları zatın aynısı olarak kabullenecek olursak, Allah-u Teala’nın salt izafe ve selbiye haysiyetinin aynısı olması gerekir. Hakeza hakiki sıfatların aynısı olarak kabul edersek, o zaman da Allah-u Teala’nın, itibari mefhumlar ve aklî manaların aynısı olması gerekir ki Allah-u Teala bundan münezzehtir. Eğer sıfatların hakikatlerine, isim ve sıfatların reel örneklerine bakacak olursak, bütün rölatif ve hakikî isim ve sıfatlar, mukaddes zatın aynısı olur ve alimiyet ile alim, kadiriyet ile kadir arasındaki fark sadece terimsel itibarlarda olur ve bütün rölatif sıfatlar, hatta razikiyet ve halikiyeti bile, zatî olan rahmaniyet ve rahimiyete döner.

Tüm selbleri bir tek “imkan selbi”ne ve tüm görecelikleri bir tek göreceliğe döndürmelerinde ve hakikî sıfatları ise herhangi bir şeye döndürmemelerinde, eğer yine mefhumlara göz atacak olursak, ne selb ve görecelilerde ve nede hakikî sıfatlarda onlardan hiç birisi diğerine dönmez. Ama eğer hakikatlere bakacak olursak, bütün hakikî sıfatlar da bir tek farz hakikate döner.

Allah-u Teala’nın Sıfatlarının Zatı ile Ayniyeti Hakkında

Özetle sıfatlar hususunda teorik felsefe diliyle gerçek şudur ki hakikî ve izafi sıfatlar mutlak şekilde anlamlar hasebiyle birbirinden farklıdır ve hiç birisi Allah-u Teala’nın zatıyla aynı değildir. Hakikat hasebiyle ise hepsi mukaddes zatın aynısıdır. Elbette sıfatlar için iki mertebe söz konusudur. Birincisi zat ve zatî sıfatlar mertebesidir ki, bu mertebeden ilim, alimlik, kudret ve kadirlik anlamları algılanmaktadır. Diğeri de fiili sıfatlar mertebesidir ki bu makamdan da ilim, alimlik kudret ve kadirlik mefhumları algılanır. Ama kuddusiyet ve sebbuhiyet gibi selbi sıfatlar ve tenzihi isimler, mukaddes zatın gereklerindendir ve mukaddes zat, selbi sıfatlar ile tenzihi isimlere oranla ilineksel olarak bir örnek konumundadır. Zira Allah-u Teala mutlak kemaldir ve mutlak kemal bizzat O’nun ile örtüşmektedir. Zira O hakikatin aslıdır. Bunun da gereği, noksanlıkları selb etmektir ve kemal, noksanlıkları selb etmenin ilineksel örneğidir. Marifet ehli ve kalp ashabı, feyz-i akdes ile tecelli makamını, zatî isimlerin ve feyz-i mukaddes ile tecelli makamını ise fiili sıfatların mebdei olarak kabul etmektedirler.[[1066]](#footnote-1066) Feyz-i mukaddes ile tecelliyi ne zatın aynisi ve ne de gayrisi saymaktadırlar. Bu meseleyi ele almak ise, onların metoduyla sıfat ve isimlerden söz etmeyi gerektirir ve bu da bizi konumuzdan uzaklaştırır.

Bazıları ise Allah-u Teala’nın sıfatlarını yokluksal işlere döndürmüşlerdir. Örneğin ilmî, cehaletin yokluğuna ve kudreti, acizliğin yokluğuna döndürmüşlerdir. Bu hususta marifet ehli arasında en çok ısrar eden Kadı Said-i Kummi’dir[[1067]](#footnote-1067) ve o da zahiren Şerh-i Tevhit’te mezkur olan beyan esasınca[[1068]](#footnote-1068) üstadı merhum Molla Recep Ali’ye[[1069]](#footnote-1069) tabi olmuştur. Biz daha önce Said-i Kummi’nin delillerine ve aynı şekilde bazı rivayetlerin zahirine sarılmasına delile dayalı cevaplar vermeye çalıştık.

2. Bölüm: İlmin İcat’tan Önce Olduğunun Beyanı Hakkında

Bu hadis-i şerifte işaret edilen önemli konulardan biri de icat etmeden önce, ezelde, maluller (sonuçlar) hakkında var olan ilimdir. Bu ilmin aslı hususunda büyük ihtilafa düşülmüştür. Bu ilmin özet mi, yoksa detaylı mı; zata sonradan eklenen mi, yoksa zatın aynısı mı; icattan önce mi, yoksa icatla birlikte mi olduğu hakkında detaylı bilgiler ilgili kitaplarda mevcuttur.[[1070]](#footnote-1070) Biz sadece konuyu temelden açıklamaya çalışacak ve bu husustaki görüşleri incelemekten uzak duracağız.

Bil ki kanıt ehli ve irfan ashabına göre, bu hadis-i şerifte de yer aldığı gibi malum hakkındaki olan ilim, ezelidir, icattan öncedir ve zatın aynısıdır. Bu ilmin detaylı olduğuna işaret ederken de Allah-u Teala’nın hiç bir görülen yokken “gören” ve hiç bir duyulan yokken “duyan” olduğunu belirtmiştir. Zira duymak ve görmek açıkça bilindiği gibi görülenleri ve duyulanları detaylı şekilde müşahede etmektir. Hakeza, “*Eşyayı yarattıktan ve bir malum ortaya çıktıktan sonra da maluma ilmî vaki oldu”* cümlesiyle de bu ilmin detaylı olduğuna işaret etmiştir: Zira icattan sonra, ilim yeni bir şekle bürünmemekte, belki oluştuktan sonra malum üzerinde gerçekleşmektedir ve biz ilmin malum üzerinde gerçekleşmesini şimdi beyan etmeye çalışacağız.

Bu önemli konunun araştırmacı filozofların açıklamaları esasınca izahına gelince… Önceki bölümlerde de işaret edildiği gibi Allah-u Teala salt vücud ve sırf kemaldir. Sırf vücud, sahib olduğu yalınlık ve tam birlik sayesinde, tüm kemalleri ve bütün vücutları kemal şeklinde haizdir. Vücud sınırının ötesinde kalan her şey yokluk, noksanlık, kusur ve özetle hiçliktir. Dolayısıyla diğer vücut mertebelerinin mukaddes zata isnadı, noksanlığın kemale isnadıdır. Mutlak kemal hakkındaki ilim, hiç bir noksanlık ve kusur olmaksızın kemalin mutlak hakkındaki ilimdir. Bu, ezelen ve ebeden zerre kadar hiç bir varlığın ilminin ihatasından dışarı çıkamadığı ve özünde hiç bir kesret ve karışımın olmadığı yalın tümel hakikatin, detaylı keşfinin aynısıdır.[[1071]](#footnote-1071)

Ama ariflerin tarifine gelince Allah-u Teala vahidiyet ve cem-i esmaî[[1072]](#footnote-1072) makamında bütün isim ve sıfatları haizdir. Bütün varlıkların ayn-ı sabiti (ilmî suretleri), cem (vahidiyet) makamında, ezelde ve icattan önce, ilahî isimlerin gereklerindendir. Zatın ahadiyet ve hüviyetin gaybi makamından mutlak tecellisi; bütün isim, sıfat ve tüm varlıkların ilmî suretleri olan gereklerinin tek tecelli ve mutlak yalın keşifle keşfidir. O halde feyz-i akdes tecellisiyle yapılan ilmî keşfin aynısı ile hiç bir kesret ve karışım söz konusu olmaksızın zat, isimler sıfat ve ilmî suretler keşfedilmektedir.[[1073]](#footnote-1073)

Bu iki yol oldukça güçlü ve sağlam bir yoldur. Ama tam bir dikkat gerektirdiği ve bir çok felsefi kavramlar ile ehlullah ve kalp ashabının terimlerine dayalı olduğu için, bu ön bilgiler, tam bir ünsiyet, sayısız alıştırma ve Allah-u Teala’nın alimlerine karşı kamil bir hüsn-ü zan olmadıkça bu açıklamalardan hiç bir şey hasıl olmaz ve bu bilgiler insanın şaşkınlığını daha da artırır. Bu yüzden konuyu sade ve herkesin anlayacağı bir tarzda beyan etmek daha iyidir.

Dolayısıyla diyoruz ki vacib’ul vücudun mebdeiyet ve nedenselliği mevcut maddeleri birbirleriyle karıştırıp detaylar elde eden doğal nedenlerin nedenselliği gibi değildir. Örneğin bir marangoz mevcut maddeler üzerinde bir takım değişiklikler yapmakla, karışım ve detaylar icad etmektedir. Hakeza bir inşaat ustası da mevcut maddeleri birleştirmekte ve yeni şeyler yapmaktadır. Ama Hak Teala ilahî bir “neden”dir ve nesneleri eşi olmaksızın bizzat iradesiyle icat etmektedir. İlim ve iradesi bizzat eşyanın vücud ve zuhur nedenidir. O halde oluşum yurdu, O’nun ilmî sınırları dahilindedir ve O’nun izharıyla hüviyet gaybının gizliliklerinden zahir olmaktadır. **Gaybın anahtarları O’nun nezdindedir. Sadece O bilmektedir.[[1074]](#footnote-1074)** Söylendiği üzere varlıklar sayfasının mukaddes zata oranı; zihinlerin, insanî nefse oranı gibidir ki bizzat irad etmekle icad etmekte ve hüviyet gaybında olanları ortaya çıkarmaktadır. O halde oluşum diyarında olan her şey onun ilmî dahilindedir; oradan zahir olmakta ve oraya dönmektedir. **Allah’tan geldik ve yine Allah’a döneceğiz.**”[[1075]](#footnote-1075)

Daha açık bir beyanla bir şeyin tam nedeni ve sebeb hakkındaki ilim, o şey hakkında ilim elde etmeyi gerektirir. Örneğin, falan saat ve falan günde ayın veya güneşin tutulacağı hakkında ilim elde eden bir astrolog, bu ilmi, nedenler hakkındaki bilgisinden elde etmektedir. Zira güneş, ay ve yeryüzünün hareketlerini kaydetmiş ve hareketleri kaydetmekle de yeryüzünün güneş ile ayın arasında girmesinin veya ayın yeryüzüyle güneşin arasına girmesinin vaktini tespit etmiştir. Eğer kaydı doğru olursa bir saniye bile aykırı bir durum ortaya çıkmaz. Bütün nedenler ve sonuçlar silsilesi Allah-u Teala’nın zatına vardığından ve Allah-u Teala bütün varlıkların sebebi olan kendi zatı hakkında ilme sahibi olduğundan, neden olduğu hasebiyle, tüm sonuçlar hakkında da ilim sahibi bulunmaktadır.

Herkes kendi tabiatı esasınca bu mezkur yorumlardan birini seçebilir. Elbette bazısı diğer bazısından daha sağlam ve amacı ifade etmede daha kuşatıcıdır.

3. Bölüm: Allah’ın Görme ve Duymasının Anlamı Hakkında

Büyük filozoflar arasında Hak Teala’nın isim ve sıfatları hususunda tartışılan önemli konulardan birisi de Allah-u Teala’ya duyma ve görme sıfatlarını ispat etmektir. Mütekellimlerin ve filozofların geneli görme ve duyma sıfatlarını Allah’ın ilim sıfatına, Şeyh İşrak ise ilim sıfatını, görme ve duyma sıfatına döndürmüştür.[[1076]](#footnote-1076) Elbette her biri, nakledildiği taktirde sözün uzamasına neden olacak bir takım açıklamalarda bulunmuşlardır. Biz, Allah-u Teala’nın sıfat ve isimlerinde açıklığa kavuşacak bir tarzda genelin görüşünü ele alacağız.

Bil ki filozoflardan ve büyük zatlardan bir çoğu, bazı boyutları ihmal etmek için bazı isim ve sıfatları, diğer bazı isim ve sıfatlara döndürmüşlerdir. Nitekim onlar arasında meşhur ve kesin olduğu üzere Allah-u Teala’nın iradesi, en kamil nizam ve salah hakkındaki ilminden ibarettir. Tıpkı duyma, görme ve ilim hakkındaki ihtilaflar ile söylendiği şekliyle birbirine döndürmeler gibi. Bu konu araştırmalara aykırıdır ve bir takım boyutların ihmal edildiğini göstermektedir. Zira eğer iradenin salah hakkındaki ilme, veya ilmin duymaya veya duymanın ilme döndürülmesinden maksat, Allah-u Teala’nın irade, duyma ve görmeye sahip olmadığı, belki sadece bu ilmin irade, duyma ve görme olarak adlandırıldığı ise, bu batıl ve oldukça kötü bir sözdür. Zira bu, Allah-u Teala’nın vücudun mebdei olduğu halde iradesiz ve ihtiyarsız bir varlık olmasının gerektirir. Öte yandan Allah-u Teala’nın kemal nitelikleriyle nitelendirilmesi hususunda ölçü, o sıfatın mutlak mevcudun kemali ve vücudun hakikati olmasıdır. Başka bir ifadeyle sıfatın, vücudun asıl zatının kemalatından sayılmasıdır. Şüphesiz irade, vücudun mutlak hakikatinin kemal sıfatlarındandır. Bu yüzden de vücud her ne kadar düşüş kaydederse, ondaki irade de o kadar zayıflar ve sonunda vücud, tamamıyla kendisinden iradenin selb edildiği ve böylece tıpkı madenler ve bitkiler gibi herkesin iradesiz olarak tanıdığı bir mertebeye iner. Ama kemallere doğru yükseldikçe ve yücelere eriştikçe iradesi daha güçlü hale gelir. Tıpkı doğal varlıklarda gördüğümüz gibi ilk madde, cisim, unsur, maden ve bitkiler aşamasından geçince, ilim ve irade güçlenmekte ve yukarıya çıktıkça da bu değerli cevher daha kamil bir hale gelmektedir. Nitekim kamil insan, kamil bir iradeye sahiptir. Sadece irade etmekle, bir unsur başka bir unsura dönüşmektedir ve tabiat alemi onun iradesine boyun eğmiş bulunmaktadır. Bundan da keşfedildiği üzere irade, vücudun kemal sıfatlarındandır ve mutlak vücudun niteliklerinden biridir. Bu hakikati başka bir hakikate döndürmeden Allah-u Teala’nın mukaddes zatı için ispat etmekteyiz. Hakeza duymak ve görmek de gerçek bilgiler ışığında mutlak mevcudun kemalatlarındandır. Duyma ve görmenin hakikati, cismi aletler veya aletlerle sınırlı ilimlere bağlı değildir. Aksine aletlere olan ihtiyaç, nefsin görme ve duymasının tabiat alemi ve beden mülkündeki zuhuru için gereklidir. Nitekim ilim de tabiat mülkünde zuhuru esnasında beyine ihtiyaç duymaktadır. Bu da tabiat ve mülk aleminin noksanlığındandır; ilim, görme veya duymanın noksanlığından değil… Yoksa insan gayb aleminin hakikatlerini görebilir, meleklerin ve ruhanilerin melekutî kelamını işitebilir. Nitekim Musa Kelimullah da münacatlarda Hakk’ın kelamını işitiyor ve Resulullah meleklerle konuşuyordu. Cebrail’i melekutî bir surette görüyordu. Oysa vahiy inince Resulullah (s.a.a) ile aynı mecliste bulundukları halde, diğer hiç bir kulak duymuyor ve hiç bir göz görmüyordu.

Velhasıl duyma ve görme de ilmin aslına katılan ilimlerden olup ilim hakikatinden ayrı ve mutlak vücudun kemallerindendir. Dolayısıyla vücud aslının mebdei ve varlıkların kemal çeşmesi olan Allah-u Teala’ya bu sıfatların ispat edilmesi gerekir.

Ama eğer irade, duyma ve görmeyi ilme irca ettirmelerinden veya ilmi diğerlerine döndürmekten maksat, ilim ile iradenin Allah-u Teala için bir tek boyutla sabit olduğu; duyma görme ve ilmin Allah-u Teala’nın mukaddes zatında farklı boyutlarda olmadığı ise, bu hak olan ve kanıtlarla da örtüşen bir konudur. Ama bunun bazı sıfatlara mahsus kılınmasının anlamı yoktur. Belki sıfatlar mutlak olarak salt vücud hakikatine dönmektedir. Bunun, Allah-u Teala’nın zatı için bir çok farklı sıfatların ispatıyla da aykırılığı yoktur. Hatta bu hususu tekit etmektedir. Zira ispat edildiği üzere vücud, ne kadar vahdete yakın olur ve kesret ufkundan uzaklaşırsa, esma ve sıfatlara oranla daha da kapsamlı olur; sonunda sırf vücud ve “vacib” yalın hakikate (c.c) erişir. Bu hakikat; vahdet ve yalınlığın nihayeti, tüm kemalleri haiz, tüm sıfat ve isimleri kapsayan bir hakikattir. Tüm kemal mefhumları ile celal ve cemal anlamlarına, gerçek anlamda sahip bulunmaktadır. Mukaddes zatın bu anlamları ifade etmesi, bütün mertebeleriyle daha uygun ve evladır.

Özetle vahdet her ne kadar güçlü ve tam olursa, kemal mefhumlarının doğruluğu da o oranda artar; isim ve sıfatlar artış kaydeder. Bunun tam tersine, mevcut her ne kadar kesrete yakın olursa, kemal anlamları, hakkında daha az doğrulanır ve bu doğruluğu daha zayıf ve mecaza daha yakın ve daha benzerdir. Bunun sebebi de vahdetin vücutla birlikteliği ve mutlak mevcudun kemallerinden biri oluşudur. Bu durumdaki birlikteliğin manası ise, vücud ve vahdetin anlam açısından ayrı, ama dış alemde, vücud hakikatinin vahdet hakikatinin aynı oluşudur. Kesret nerede olursa; noksanlık, yokluk, şer, zayıflık ve gevşeklik de orda olur. Bunun sebebi de vücudun noksanlık menziline indikçe, kesretin vücudun tüm mertebelerinde daha fazla oluşudur. Sırf vücud olan rububiyet ve mukaddes zatın kibriya makamı, salt vahdet ve yalınlıktır; kesret ve karışımı asla yoktur. Önceden de işaret ettiğimiz gibi vücud, kemal hakikatinin aslı ve celal ve cemalin kaynağıdır. O halde salt vücud, salt vahdet ve salt kemaldir. Vahdeti en yüce mertebede olan zat, tüm isim, sıfat ve kemalleri haizdir ve bu haiz oluşu en doğru ve en evla şekilde gerçekleşmektedir. Bunun aksine her ne kadar kesrete yaklaşırsa, noksanlığı da o oranda artar. Kemal mefhumları, isimler ve sıfatları eksik bir şekilde haiz olur ve bu haiz oluşu da zayıftır. O halde Allah-u Teala hiç biri diğerine döndürülmeksizin tüm kemaller, isimler ve sıfatları haizdir. Her biri tüm hakikatiyle mukaddes zatını nitelemektedir. Duyması, görmesi iradesi ve ilmi; mukaddes zatında hiç bir şekilde kesreti gerektirmeden hakiki manasıyla mevcuttur. Zatı mukaddesin de hiç bir kesreti de gerektirmemektedir. *“Güzel isimler yüce örnekler kibriya ve güzellikler Allah-u Teala’ya aittir.”*

4. Bölüm: Allah-u Teala’nın “Malumlar” Hakkındaki İlminin Niteliğinin Beyanı Hakkında

Bil ki önceden de işaret ettiğimiz gibi Allah-u Teala, zatî yalın ilmiyle ve ezeli tek keşfiyle, mutlak boyutuyla bütün varlıklar ve kemal cihetiyle bütün vücudî kemaller malum ve keşfedilmiş haldedir. Bu keşif; tam birlik içinde detaylı ve yalın bir keşiftir. Ruhlar seması ve bedenler yurdundan bir tek zerre dahi, ezelî ve ebedî olarak Allah’ın ilminden hariç değildir. Bu ilim ve keşif ezeldedir ve mukaddes zatın aynısıdır. “Malumlar” (bilinenler) icattan sonra yokluk ve noksanlığa dönen oluşumlarla ilineksel olarak vücuda gelir ve ilineksel olarak ilme bağıntılı olur. Bu ilineksel bağıntı icattan sonradır. Hadis-i şerifte de buna işaret edilmiştir. “*Eşyayı yarattıktan ve bir malum ortaya çıktıktan sonra da maluma ilmî vaki oldu*.”

Elbette bu ifadenin feyz-i mukaddes tecellisi ile hasıl olan fiilî ilme işaret ediyor olması da muhtemeldir. “Malumlar”dan maksat, feyz-i mukaddese ve nursal zuhurî tecellilere ait vücudî hüviyetler olan bizzat “malumlar” da olabilir.

O halde birinci ihtimale göre özetle cümle şöyledir: “Allah mukaddes feyzi ile tecelli edince ve vücud, ilineksel olarak zuhur edince, ilmi maluma vaki oldu. Yani feyiz ilineksel olarak feyizlenenin aynasında zuhur etti.”

İkinci ihtimale göre ise özetle cümle şöyledir: “Mukaddes feyzi ile tecelli edince ve varlıkların vücudu bizzat, yani haysiyet-i takyidiye[[1077]](#footnote-1077) olmaksızın zuhur edince, feyiz de feyizlenenin aynasında bizzat zuhur etti.

Her iki ifade esasınca da mukaddes feyizle tecelli, zamansal hadiseler ve değişimlerin etkisinde değildir. Allah-u Teala’nın icat etmesi, zamansal hadiseler ve değişimden, hatta tecessüm ve sınırlandırmadan bile münezzehtir. Nitekim zatî ilim de her cihetten yalın ve tüm cihetleri ihata eden bir ilimdir. Hakk’ın hakiki ayeti, zatî ilminin zuhuru ve aynası olan fiili ilim de, tam yalın ve mutlak vahittir, hiç bir sınırlılık, yenilenme ve karışım olmaksızın varlık dairesinin tümünü ihata etmiş bulunmaktadır. Neticede bizzat mukaddes kibriya zatına dayanmaktadır ve aynı zamanda da salt bağlılığın aynısıdır. Bu açıdan da Allah-u Teala’nın kibriyası altındadır ve zü’l-Celal’in katında hazır olmanın bizzat kendisidir. Bu yolla Hakk’ın ilmi olduğunu söylemektedirler. Nitekim düşünen nefsin akıl aleminde aklî hakikatleri ve hayal levhasında hayali örnekleri icad etmesi de nefsin fiili ilmidir ve onun zatında fanidir.

Filozoflarında dediği gibi “nefs’ul-emr”[[1078]](#footnote-1078) sayfasının Hakk’a olan oranı, ilmî suretlerin nefse olan oranı gibidir. Bu geniş ihata ve yalınlık sebebiyle, Allah-u Teala’nın, detayları, tümel bir ilimle bildiği söylenmiştir. Yani “malum”daki tikellik, kuşatıcılık ve sınırlılık, ilimde sınırlılığa sebep olmaz. O halde ilim; kuşatıcı, kadim, ezeli ve değişmez bir hakikattir. “Malum” ise sınırlı, sonradan olmuş ve değişkendir. Ama onların üslubunu bilmeyen kimseler, filozofların detaylar hakkındaki ilmi inkar ettiklerini sanmışlardır. Tikellik ve tümelliğin, mantık ve lügat bilginleri nezdindeki yaygın anlamda kullandıklarını sanmışlar ve bunların marifet ehlinin nezdinde başka anlamda olduğundan gaflet etmişlerdir. Bazı görüş ehli kimseler de onlara uymuşlardır. Hatta bu anlamı filozoflar, Vacib’ul Vücud’un (c.c) ilmî hususunda marifet ehlinden almışlardır.

5. Bölüm: Sübuti ve Selbi Sıfatların Ölçüsünün Beyanı Hakkında

Vacip ve mukaddes zatın (c.c) sübutî ve selbi sıfatlarındaki ölçü; belirgin bir şekle bürünmeden ve belli bir alem özgü hale gelmeden vücud hakikatinin aslı ve salt varlık zatı için olan cemal ve kemal sıfatlarından her hangi bir sıfatın ve özetle bizzat varlık hüviyetine ve vücudî nursal zata dönen her hangi bir niteliğin, yüce mukaddes zat için sübutu lazım ve gerçekleşmesi gerekli sıfatlardan oluşudur.

Zira eğer sabit olmazsa, bu ya mukaddes zatın salt vücud ve sırf varlık olmamasını veya salt vücudun, salt kemal ve sırf cemal olmamasını gerektirir. Her ikisi de kanıt ve irfan mektebinde batıl olan bir şeydir. Nitekim bu kendi yerinde de ispat edilmiştir.

Menzillerden bir menzile inmedikçe, sınırlandırıcı bir aşamaya geçmedikçe, kusurlu bir mertebeyle içli dışlı olmadıkça ve düzensiz bir sınırla sınırlandırılmadıkça mevcut için sabit olmayan ve özetle varlığın zatında bulunmayan, sınır ve mahiyetlere dönen her şey, mutlak kamil zat hakkında, selbedilmesi gerekli ve gerçekleşmesi imkansız niteliklerden biridir. Zira mutlak kamil ve sırf vücud; salt kemalin bir örneği olduğu gibi; noksanlıklar, sınırlar, yokluklar ve mahiyetleri de selbetmektedir.[[1079]](#footnote-1079)

Araştırmacılar arasında meşhur olduğu üzere selbi sıfatlara bir tek selbe irca ettirilmektedir ve o da “imkan”ın selb edilmesidir. Ama yazara göre bu da doğru değildir. Zat-ı mukaddes tüm kemal sıfatlarının örneği olduğu ve daha önce açıklandığı üzere kemal sıfatlarından hiç birisi diğerine dönmediği gibi, ilineksel olarak da tüm noksanlıkları selb etmenin örneği konumundadır. “Yokluklar ve noksanlıklar bir tek anlam ifade etmektedir ve yokluklar arasında hiç bir ayrıcalık yoktur” da denilmez. Zira gerçek esasınca mülahaza edilecek olursa, mutlak yokluk tek bir boyut ve buna rağmen tümel yokluk olmasına rağmen, mutlak vücud da bir tek boyut ve salt kemaldir. O halde ahadiyet veya gayb’ul guyup görüşünün olduğu bu bakışta, ne hakiki/sübuti sıfatlar ve ne de celali/ selbi sıfatlar ispat edilemez. Ama vahidiyet ile isim ve sıfatların toplu makamının dikkate alındığı ayrı bir bakışta ise, kemali sübuti sıfatlar oldukça çok olduğu gibi, her kemal sıfatının da, karşıtı olan noksanlık sıfatını selb etmesi gerekir. Allah-u Teala alimin bizzat örneği olduğu gibi, cahil olmadığının da ilineksel bir örneğidir. Kadir olduğu için, aciz değildir. İsimler ilminde ifade olduğu üzere, sübutî isim ve sıfatların kuşatma ve kuşatılma ile yönetme ve yönetilme boyutu olduğu gibi, selbi sıfat ve isimlerin de bağlantılı olarak bu itibarları mevcuttur.

Özetle sübutî ve selbi sıfatların ölçüsü belli olduktan sonra, kuvve ve maddeden oluşan ve zatında sonradan oluşum ve yeniliğe yer olmayan hareketin, Allah-u Teala’nın (c.c) mukaddes zatında bir yerinin olmadığını anlamak da mümkündür.

Ravinin sorduğu örfi manadaki tekellüm de, sonradan olma yeni bir sıfat anlamını ifade ettiğinden, Hak Teala’nın mukaddes zatından uzaktır. Bunun, yenilik ve sonradan oluşumdan münezzeh bir mana ile, zat makamında Allah-u Teala için zatî tekellüm ve kelamın isbat edilmesiyle aykırılığı yoktur.

Bu önemli konunun özeti; konuşmanın hakikatinin, sözün özel mahreçten çıkmasına dayalı olmamasıdır. Lügat ve cumhurun örfünde yaygın olan bu anlam ise, evham ve fikirlerle ilişik olan adet ve ünsiyetten kaynaklanmaktadır. Yoksa manaların aslının hiç bir kayıt ve sınırı yoktur. İlim, bir şeyin alimin nezdindeki zuhuru ve bilgisidir. Beyin gibi maddi aletler veya ortak duygu veya hayal levhası gibi manevi araçlarla idrak edilmesi ile sınırlı değildir.

Örneğin eli veya ayağıyla herhangi bir şey hakkında ilim elde eden, bir şeyi duyun veya görün kimse hakkında, ilim duyma ve görme niteliği geçerli olmaktadır. Hakeza uyku aleminde gören, işiten, tekellüm eden, hisseden kimse için, bu hisler hususunda hiç bir özel alet kullanmadığı halde bütün bu manalar, mecaz şüphesi olmaksızın geçerli sayılmaktadır. O halde bu mana ve mefhumların geçerliliği hususunda ölçü, özel idrakin bizzat kendisidir. Tekellümün (konuşmanın) hakikati, zihindeki gizliliklerin ve batındaki şeylerin hiç bir özel alet olmaksızın açıklanmasıdır. Lügat ve örf esasınca bu mecaz olsa da, manalar ve hakikatlerde bu sınırlandırmaların hiç birisi yoktur ve akıl esasınca doğrudur.

Biz isimler ve sıfatlar babında terminolojik tartışmalara girmiyoruz. Maksadımız lügat ve örf açısından desteklenmese bile, bizzat hakikatleri isbat etmektir. O halde diyoruz ki duyma aleti olsun veya olmasın, ses, lafız ve içeriden çıkan hava türünden olsun veya olmasın, kelamın hakikati, insanın içindeki şeyleri izhar etmesidir. Kelam bu hakikati itibariyle vücudun kemal sıfatlarındandır. Zuhur ve izhar vücudun hakikatinden ve vücud hakikati iledir. Vücud kemale doğru çıktıkça ve güçlendikçe zuhur ve izharı artar ve sonunda nurların nuru, nur üstüne nur ve zuhur üstüne zuhur makamı olan en yüce ufuklara ve yüce vacib’ul vücud makamına ulaşır. Vücudî “ol” kelimesi ve mutlak feyz-i mukaddes ile vahidiyet makamının gaybında olan şeyleri izhar eder. Feyz-i akdes ve ahadi zatî tecelliyle, mutlak gayb ve ahadiyetin makamsızlık makamı gaybında olanları ortaya çıkarır. Bu ahadî tecellide mütekellim, ahadî mukaddes zat; kelam, feyz-i akdes ve zatî tecelli; duyan ise isimler ve sıfatlardır. Bu tecelli sayesinde isimler ve sıfatlar taayyünü[[1080]](#footnote-1080) itaat eder ve ilmî gerçekliğe erişirler. Feyz-i mukaddesle oluşan vahidî tecellide ise mütekellim, bütün isim ve sıfatlara sahip olan vahidî mukaddes zat; kelam, tecellinin bizzat kendisi; dinleyen ve gerçekleşmede itaat eden ise, “ol” emriyle gerçekleşen sıfat ve isimlerin gereği olan ilmî suretlerdir. *“İcat etmek istediği bir şeye “ol” dediğinde ilahî emre itaat eder, olur ve gerçekleşir.*

Elbette bu hususta zikretmediğimiz bir çok işitsel kanıtlar da mevcuttur. Başta da sonda da hamd Allah-u Teala’ya mahsustur.

Otuzyedinci Hadis: Allah’ı, Resul’ü ve Ulu’l Emr’i Tanıma

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوبَ، عَن عَلِیِّ بنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّن ذَکَرَهُ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ بنِ عيسی، عَن مُحَمَّدِ بنِ حُمرانَ، عُن الفَضلِ بنِ السَّکنِ، عَن أَبی عَبد الله، عَلَيه السَّلام، قال قال أَمير المُؤمِنينَ عَليه السَّلام: إِعرِفوا الله بالله، وَ الرَّسولَ بالرِّسالَةِ، وَ أُولِی الأَمرِ بالأمرِ بالمَعروفِ وَ العَدلِ وَ الاِحسان.

İmam Sadık’dan naklen (a.s) Emir’el-Mü’minin Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah’ı Allah ile, Resul’ü risalet ile ve ulu’l emr’i ise iyiliği emretmek, adalet ve ihsan ile tanıyınız.”[[1081]](#footnote-1081)*

Şerh

İrfan, ilim, marifet ve bilginin birbirinden açık farklılığı vardır.. Lügat açısından ilim tümel şeylerle ilgilidir. Marifet ise tekel ve özel şeylerle ilgilidir. “Arif billah” ise Allah-u Teala’yı huzurî müşahede ile tanıyan kimsedir. Alim billah ise felsefi kanıtlarla Allah-u Teala hakkında ilim sahibi olan kimsedir. Bazılarının dediğine göre, ilim ile irfan iki açıdan birbirinden farklıdır. Birincisi zikredildiği gibi irfan ve ilmin ait bulunduğu şeyler farklıdır. İkincisi ise marifette unutkanlık ve nisyan geçmişi vardır. O halde bir şeyi ilk defa derk edince buna o şey hakkında ilim elde edildi denmektedir. Ama bir şey malum olur, unutulur ve yeniden idrak edilince buna da marifet derler. Arif kimseye de eski yurtları ve mülki/tabii aşamadan önceki alemleri hatırladığı için arif denmiştir. Bazı sülûk ehli kimseler, *“zer”* (yaratılış) alemini hatırladıklarını iddia etmektedirler. Onlar gaflet ve nisyana sebep olan tabiat örtüsünün salik kimsenin gözünden kenara çekildiği zaman eski alemleri hatırlayacağını söylemektedirler. Bazı zevk sahibi kimseler manevi ve ruhani miracın geçmiş günleri hatırlamak olduğunu söylemektedirler. Biz geçmiş hayatımıza dönerek eski hallerimizi düşündüğümüzde, şahısların farklılığı esasınca herkes hayatının belli bir dönemini hatırlamaktadır. Kimi yedi yaşından sonraki hayatını, kimi beş veya üç yaşından sonraki hayatını hatırlamaktadır. Bundan daha önceki hayatını hatırlayanlar, oldukça azdır. Sadece İbn-i Sina’dan doğduğu zamanı bile hatırladığı ve bundan daha ötesinin de hatırlanabileceğini söylediği nakledilmiştir. İbn-ü Sina’ya göre, *“insanın anne rahminde ve hatta babanın sulbünde olduğu günleri bile hatırlaması mümkündür. Aynı şekilde insanın, mülk aleminde geçirdiği evreleri hatırlayarak tabiat aleminden yüce melekut alemine, oradan ceberut alemine, oradan da yüce ceberut alemine, oradan da rububî aleme geçmesi mümkündür ve bu hatırlama miracın hakikat ve ruhani yücelişin nihayetidir.”*

Bu konu doğru olsa bile, miracın hakikatinin bu geriye dönüş hareketinin olması kalb ashabı ile irfan ehli nezdinde doğru bir şey değildir. Ruhani miracın hakikati manevi ve elastikiyetli bir hareketten ibarettir. Bu hareketle vücud dairesi tamamlanmakta ve şuhud silsilesinde var olan her şey gayb alemine dönmektedir. Bu da yükseliş yayında ve elastikiyetli bir hareketle şekillenmektedir. Sözü edilen dönüş hareketi ise varlıklarda, hususen peygamberlerde ve özellikle de Son Peygamber’de (s.a.a) cari olan sünnetulahın hilafınadır. Bu tür bir sülûk; Allah-u Teala’nın zatında şaşkınlığa düşmüş, kesretten tümüyle gaflet etmiş ve Adem ile alemin yaratılışından habersiz olan bir grup meleğin cezbeye kapılmasına benzemektedir. Merhum Şahabadi şöyle buyuruyordu: “Hz. Adem’in (a.s) ruh haleti, kendi mülküne asla teveccüh etmeyecek, gayb alemi ile kudsî makama cezb olacak bir yapıdaydı. Bu hareket, Adem’i, ademlikten uzak düşürüyordu. Dolayısıyla Allah-u Teala tabiat ağacına dikkat etmesi ve melekutî cazibeden mülk alemine yönlendirmesi için şeytanı Adem’e musallat kıldı.

Zahiren “ve’l adl ve’l ihsan” sözü, “el-emr bi’l maruf” sözüne atfedilmiştir. Yani cümle şöyledir: “İ’rifuhum bi’l emri bi’l maruf ve bi’l adli ve’l ihsan” Elbette, “i’rifuhum bi’l emri bi’l marufi ve bi’l emri bi’l adli ve’l ihsan” sözüne atfedilmesi de mümkündür.

1. Bölüm: “Allah’ı Allah ile Tanıyınız” Sözünün Anlamının Beyanı Hakkında

Bil ki alimlerden her birisi *“Allah’ı Allah ile tanıyınız”* sözü hakkında kendi felsefi meşrebi veya ilmî yolu münasebetiyle birtakım açıklamalarda bulunmuştur ve biz bu görüşlerden bazısını özetle teberrüken zikretmek istiyoruz.

İlk olarak Sıket’ül-İslam Kuleyni (r.a) özetle şöyle diyor: “Allah-u Teala, beden, ruh ve nurları bizzat yarattı. Bu hususta hiç kimseyi ortak tutmadı ve onlardan hiç birine de benzememektedir. Dolayısıyla her kim Allah-u Teala’yı bunlardan birine benzetirse, *Allah’ı (c.c) Allah ile tanımamıştır.* Eğer Allah’ı onlara benzerlikten tenzih ederse, *Hakk’ı Hakk ile tanımış* olur.”[[1082]](#footnote-1082) Gariptir ki Molla Sadra bu sözü hadisin devamı zannetmiş ve kendi mesleği esasınca uzun bir takım açıklamalarda bulunmuştur.[[1083]](#footnote-1083)

İkinci olarak Şeyh Seduk (r.a) şöyle diyor: *“Allah’ı Allah ile tanımak”*tan maksad şudur ki, eğer biz Allah’ı aklımızla tanıyacak olursak, aklı bize Allah bağışta bulunmuştur. Eğer Allah’ı enbiya ve hüccetleri sayesinde tanıyacak olursak, Allah onları göndermiş ve hüccet karar kılmıştır ve eğer Allah’ı nefsimizle tanıyacak olursak onların da yaratıcısı Allah-u Teala’dır.”[[1084]](#footnote-1084)

Üçüncü olarak Molla Sadra şöyle diyor: “Allah-u Teala hakkında marifet yolu iki çeşittir. Birisi müşahede ve irfandır. İkincisi ise tenzih ve takdis iledir. Birinci yol, sadece enbiya ve kamil insanlar için mümkün olduğundan dolayı, hadiste ikinci yol göstermiştir.”[[1085]](#footnote-1085)

Molla Sadra’nın bu yorumu, Şeyh Kuleyni’nin sözünü hadisin ve Hz. Sadık’ın (a.s) Hz. Ali’nin sözü hakkındaki tefsirinin bir parçası saymasına dayalıdır.

Dördüncü olarak da muhakkik Feyz şöyle diyor “Her varlığın bir mahiyeti ve vücudu vardır. Varlıkların mahiyeti; onların zatî boyutu ve nefsi özellikleridir. Vücutları ise varlıkların ilahî boyutudur; zatın kıvamı, eserlerinin zuhuru ve eşyanın kuvveti de bu boyuta dayalıdır. O halde mahiyete ve eşyanın özelliklerine bakan ve de varlıkların Allah’a duydukları ihtiyaçları ve imkanî boyutları yoluyla Hakk’ı tanımak isteyen bir insan, Hakk’ı eşya ile tanımış olur; Hakk ile değil. Ayrıca bu ilim ve marifet fıtridir; kesbi değil. Ama eğer ilallah ve rabbani boyutu olan ve de **“Nerede olursanız olun o sizinledir”[[1086]](#footnote-1086)** ve **“Allah’tan başka her şey helak olacaktır”[[1087]](#footnote-1087)** ayetleriyle işaret edilen vücudî boyutlara bakacak olursa, Hakk’ı Hakk ile tanımış olur.

Beşinci ihtimal ise yazarın görüşüdür ve bu da sıfat ve esma ilminde söz konusu edilen önbilgilerin zikrinden sonra belli olacak olan bir husustur. Bu önbilgiler esasınca Allah-u Teala’nın mukaddes zatı için bir takım itibarlar vardır ve her itibarlardan her biri için de bir kavram taktir edilmiştir.

Bu itibarlardan birisi zatın mutlak bir şekilde itibar edilmesidir ve bu itibar esasınca zat, mutlak meçhul olup hiç bir isme ve resme sahip değildir. Ariflerin emelleri, kalb ashabının arzusu ve evliyanın istekleri bu makama ulaşamaz. Bazen marifet ashabının lisanında *“anka-i muğrib”* diye ifade edilmiştir.

“Anka kimseye av olmaz, kapanını topla.”

Bazen de *“Âma”* (bulut) diye tabir edilmiştir. Nitekim Resulullah (s.a.a), kendisine, “Rabbin alemleri yaratmadan önce neredeydi?” diye sorulunca *“Bir bulutta idi”* diye cevap vermiştir.[[1088]](#footnote-1088) Bazen de “gayb’ul-guyub” veya “gayb-i mutlak” diye tabir edilmiştir. Elbette bu tabirler eksik tabirlerdir. Anka, âma ve diğer tabirler, irfanî zevk açısından da bu makamla ilgili kanıtlardan hiç biriyle örtüşmektedir.

Başka bir itibar ise, zatın, mutlak olarak zuhur etmeme ve gaybî belirginleşme makamıyla itibar edilmesidir ki bu makama “ahadiyet makamı” denmektedir O tabirlerin çoğu bu makamla uyum içindedir. Bu makamda zatî isimler itibarı, isimler alimlerinin tıpkı “mutlak batın”, “mutlak evvel”, “aliyy” ve “azim” gibi kavramları esasıncadır.. Nitekim Kafi’deki bir rivayetten de anlaşıldığı üzere Allah-u Teala’nın kendine seçtiği ilk isim *“el-Ali” ve “el-Azim”* isimleridir.[[1089]](#footnote-1089)

Diğer bir itibar ise zatın vahidiyet ve isim ile sıfatlarının toplamı esasınca itibarıdır ki bu makam da “vahidiyet” veya “isimlerin toplu vahidiyet makamı veya “cem’ul cem”[[1090]](#footnote-1090) ve benzeri kavramlarla ifade edilmiştir. Bu makam da ahadiyet-i cem[[1091]](#footnote-1091) itibariyle ism-i a’zam veya “kapsamlı Allah ismi” makamı olarak adlandırılmaktadır.

Başka bir itibar ise zatın feyz-i mukaddes ile tecelli ve a’yani (ilmi suretlere ait) aynada sıfatî ve ismî zuhur makamıdır. Nitekim vahidiyet makamı da feyz-i akdes ile tecelli makamıdır ve bu esmaî zuhur makamına, zuhur-i itlakî, makam-i uluhiyet veya “Allah makamı” da demektedirler. Bunlar esma ve sıfatlar ilminde beyan edilen bir takım itibarlar esasıncadır. Yazar Misbah’ul-Hidaye kitabında bunu şerh etmiştir.[[1092]](#footnote-1092)

Bilmek gerekir ki marifet ehli ve kalb ashabının dilinde var olan bu itibarlar, Hakk’ın onların saf kalbindeki tecellilerinin şeklini ifade etmektedir. O tecelliler; evliyanın suluk mertebeleri ile Allah’a seyredenlerin seyirleri mertebelerince, uluhiyet ve Allah makamı olarak adlandırılan ve **“Allah göklerin ve yerlerin nurudur”[[1093]](#footnote-1093)** ayetinde işaret edilen sıfatların ve isimlerin zuhur makamından başlamakta ve gayb-i ahadî veya zatî isimler mertebesi ile ism-i müste’ser makamında sona ermektedir ki bu, seyrin nihayeti sayılmaktadır ve belki **“daha da yakınlaştı”[[1094]](#footnote-1094)** makamı da buna işaret etmektedir.

Bu önbilgiler ışığında diyoruz ki insan, fikir ve delil adımıyla hakkın talibi ve ilallah yolcusu olduğu müddetçe, seyri, aklî ve ilmî bir seyirdir. Marifet ehli ve irfan ashabı değildir. En büyük hicabların gerisinde kalmıştır. Eğer eşyaya mahiyet açısından bakacak ve Hakk’ı taleb edecek olursa bu zulmani bir hicabtır ve eşyaya vücutları itibariyle bakacak ve Hakk’ı taleb edecek olursa bu da nurani hicabtır. Nitekim merhum Feyz’in kelamı da buna işaret etmektedir.

İlallah seyrinin gerçekleşmesinin ilk şartı nefsin karanlık evinden çıkmak ve bencilliğinden uzaklaşmaktadır. Nitekim hissedilir ve reel yolculukta insan kendi evinde kaldığı müddetçe, her ne kadar “ben yolcuyum” dese de bu yolculuğu asla gerçekleşmediği gibi, şer’î yolculuğu da sadece kendi benliğinden çıktığı ve şehrin eserlerinin yok olduğu zaman söz konusudur. Hakeza bu irfanî ilallah seferi ve şuhudî hicret de sadece nefsin karanlık evinden çıkmak ve eserlerinden uzaklaşmakla mümkündür. İşin içinde kesret ezanının daveti ve görüntü duvarları olduğu müddetçe insan yolcu değildir; yolcu olduğunu sanmaktadır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: **“Allah’a Resulüne hicret etmek için evinden çıkan, ama kendisine ölüm gelip çatan kimsenin ecri Allah’ın üzerinedir.”[[1095]](#footnote-1095)**

İlallah sâliki, tam bir riyazet ve takva adımıyla evinden çıktığı, hiç bir ilgisini yanına almadığı ve böylece ilallah seferinin gerçekleştiği zaman, mukaddes kalbine Allah-u Teala’nın yapacağı ilk tecelli, uluhiyet tecellisi ve sıfat ile isimlerin zuhur makamıdır. Bu tecelli de ihata edilen isimlerden başlayıp ihata eden isimlere varan bir düzen esasına dayalıdır. Elbette seyrin zayıflık ve kuvveti ile seyir ehlinin kalbi esasınca, burada aktarılamayacak detaylarla, sonunda, ister kendisine, isterse de sonraki aşamalarda kendisine ait sayılan gayrisine ait dünyevi etkilerin tümüyle red edildiği bir makama ulaşır. Bu mutlak red edişten sonra da zuhurî isimlerin ahadiyet-i cem makamı olan Allah makamı ve uluhiyet tecellisi gerçekleşir ve *“Allah’ı Allah ile tanıyınız”* makamı, böylece ilk ve en düşük mertebesiyle zuhur eder.

Arif bu makama ulaştığı ilk andan itibaren o tecellide fani olur. Eğer ezeli inayet haline şamil olursa, arif bir ünsiyet edinir ve seyrin dehşeti ortadan kalkar. Kendine gelir ve bu makamla da kanaat etmez. Aşk adımıyla seyre başlar. Bu aşk yolculuğunda Allah-u Teala yolculuğun mebdei, aslı ve sonudur. Tecellilerin nurunda yürür ve (Allah-u Teala’nın miracda Peygamber’e buyurduğu) *“yaklaş”* hitabına muhatab olur. Sonunda vahidiyet makamında isim ve sıfatlar düzenli bir şekilde kalbine tecelli eder. Oradan da “toplu ahadiyet” ve “Allah” olan “en büyük isim” makamına erişir. Bu makamda *“Allah’ı Allah ile tanıyınız”* gerçeği en yüce makamıyla tecelli eder. Bu makamdan sonra da bir makam vardır ki, şu anda konumuzun dışında kalmaktadır.

Resul’ün irfanî makamının risaletle, ulu’l-emr’in ise iyiliği emretmek, adalet ve ihsanla tanınacağı beyan eden bu mezkur sıralama, oldukça güzel ve irfanî bir sıralamadır ve de risalet makamını ve velayet makamını detaylıca anlatmaya gerek duymaktadır. Bu ise konumuzun dışında kalmaktadır ve önceden zikredilen bir kitapta bu konu ele alınmıştır.

Bir Kuruntuyu Gidermek

Marifetler Hususundaki Hadisleri Örfi Manalara Yüklememek Gerekir

Bizim yaptığımız bu irfanî beyandan maksadımızın, hadisi bu irfanî anlamlarla sınırlamak olduğu sanılmamalıdır ki bir tür gaybi taşlama ve kendi görüşünce yorumlama sayılsın. Aksine marifetler ile ilgili hadislerin, örfi anlamlarına özgü kılınması kuruntusunu ortadan kaldırmak içindir. İmamların kelimelerinin üslubunu bilen bir insan, marifetler ve inançlar ile ilgili hadislerin, örfi anlamda yorumlanamayacağını şüphesiz bilir. Aksine bu kelimelere, oldukça dakik felsefi manalar ve marifet ehlinin marifetlerinin doruk noktası sayılan anlamlar yüklenmiştir. Usul-i Kafi ve Tevhid-i Şeyh Seduk gibi kitaplara müracaat edenler, şüphesiz bu gerçeği onaylayacaktır. Bu anlam, Ehl-i Beyt imamları ve Allah’ı tanıyan alimlerin, hakikatleri, herkesin kendi mesleği itibariyle istifade edecekleri şekilde kapsamlıca beyan ettikleri hakikatine aykırı değildir. Herkes kendi meslekleri ve kabiliyetleri oranında bu sözlerden istifade ederlerdi. Ama hiç birisi bu hadisleri, kendi anladıkları manaya özgü kılma hakkına sahip değildir. Örneğin, bu hadisi kelimenin zuhuru ve örfün yardımıyla örfî anlamda yorumlamak da mümkündür. Mesela *“Allah’ı Allah ile tanıyınız”* sözünün, “uluhiyet eserleri olan yaratılış eserlerini ve bu eserlerin sağlamlığını tanıma” anlamını ifade ettiği; aynı şekilde peygamber’i risaletiyle ve davetinin sağlamlığı ile tanıma ve ulu’l emr’i ise iyiliği emretmek ve adaletli davranma türünden amellerinin niteliğinden tanıma anlamına geldiği de söylenebilir. Bütün bunların bu kelamın batını veya ondan daha latif bir anlam olan batının batını ile bir aykırılığı yoktur. Hatta bundan daha latif olan batının batını manalarda vardır. Dolayısıyla evliyanın sözlerini kendi sözlerin ile kıyaslama. Zira onları kendinle kıyaslaman batıl ve uygun olmayan bir kıyastır. Bu özetin detaylarını ve bu esprini şu anda açıklamak mümkün değildir.

İşin ilginç yanı da bazılarının, “İmamların halkı irşad etmek için söyledikleri sözler, örfi anlayışa uygun olmak zorundadır. Bunun dışında çok derin felsefi ve irfanî terimler kullanmaları doğru değildir” demeleridir. Halbuki bu oldukça korkunç ve iğrenç bir iftiradır. Bu anlayış, Ehl-i Beyt’in hadisleri üzerinde düşünmemek, araştırmada bulunmamak ve diğer bir takım eksikliklerden kaynaklanmaktadır.

Ne kadar ilginç! Eğer peygamber ve veliler insanlara tevhid ve marifetlerin dakik noktaları öğretmeyecek olurlarsa kim öğretecektir? Acaba tevhid ve diğer marifetlerin birtakım dakik noktaları yok mudur? Bütün insanlar marifetler konusunda eşit midir? Hz. Ali ile bizim marifetimiz bir midir? Bu marifetlerin öğretimi gerekli değil midir? Bundan da öte bir zaruret değil midir? Yoksa bunların hiç biri yoktur da, İmamlar (a.s) buna önem vermemişler midir? Uyku, yemek ve tuvalete gitmenin adabını bile beyan edenler, evliyaların emellerinin nihayeti olan ilahî marifetlerden gaflet mi etmişlerdir? Çok ilginçtir, bu manaları inkar edenler, fıkıhla ilgili olan ve anlayışı kesinlikle örfe bırakılan hadislerde bile, bırakın örfü, aklın bile anlamakta zorlandığı oldukça dakik ve derin bir takım açıklamalarda bulunmakta ve bunu örfi anlayışa isnad etmektedirler. İnkar edenler, “ale’l-yed”[[1096]](#footnote-1096) vb. tümel kaidelere ve özellikle de muamelat konusundaki bilgilere müracaat etsinler.

Velhasıl konunun dışına çıktık ve kalem yine taşkınlık gösterdi. Allah-u Teala da şahid olsun ki bu sözlerden maksadım sadece iman kardeşlerime ilahî marifetleri öğretmektir. Sürçmekten gevşeklikten ve tembellikten Allah-u Teala’ya sığınırım. Başta da sonda da hamd Allah-u Teala’ya mahsustur.

Otuzsekizinci Hadis: Adem’in, Allah’ın Suretinde Yaratılışı

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی الشَّيخ الجَليل عِماد الاِسلام، مُحَمَّدِ بنِ يَعقوبَ الکُلَينی، رضوان الله عَليه، عَن عِدَّةِ مِن أَصحابِنا، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خالِدٍ، عَن أَبيهِ، عَن عَبدِالله بن بَحرٍ، عَن أَبی أَيُّوبَ الخَزّازِ، عَن مُحَمَّد بنِ مُسلِمٍ. قال: سَأَلتُ أَبا جَعفَرٍ، عَلَيه السَّلام، عَمّا يَروُونَ أَنِّ الله خَلََقَ آدَمَ، عَلَيه السَّلام، عَلی صُورَتِهِ. فَقالَ: هی صُورَةٌ مُحدَثَةٌ مَخلُوقَةٌ، [و] اصطَفاها الله وَاختارَها عَلی سائِرِ الصّوَرِ المُختَلِفَةِ؛ فَأَضافَها إلی نَفسِهِ کَما أَضافَ الکَعبَةَ إلی نَفسِهِ، وَ الرُّوحَ إلی نَفسِهِ، فَقالَ: بَيتی وَ نَفَختُ فيهي مِن روحی.

Muhammed b. Müslim şöyle diyor: “İmam Bakır’a (a.s), “Şüphesiz Allah Adem’i kendi suretinde yarattı” rivayetini sorunca şöyle buyurdu: *“O yeni yaratılan bir surettir. Allah-u Teala bu sureti seçti, muhtelif suretler arasında bunu beğendi ve kendisine isnad etti. Nitekim ruh ve kabeyi de kendine isnad ederek* **“Benim evim”** *ve* **“Ona kendi ruhumdan üfledim”** *diye buyurmuştur.”*[[1097]](#footnote-1097)

Şerh

Bu hadisin ilk bölümü, İmamlar’ın (a.s) zamanından günümüze kadar meşhur olan ve her iki fırkanın da kitaplarında şahit olarak gösterildiği hadislerden biridir. İmam Bakır (a.s) bu hadisin baş tarafını onaylamış ve anlamının ne olduğunu beyan etmiştir. Şeyh Seduk’un Uyun-i Ahbar’ir Rıza’da kendi senediyle, İmam Rıza’dan (a.s) naklettiği bir hadiste şöyle yer almıştır: “Hasan b. Halid, İmam Rıza’ya, “Ey İbn-i Resulillah! İnsanlar Resulullah’ın (s.a.a) *“Allah Adem’i kendi suretinde yarattı.”* diye buyurduğunu nakletmektedirler.” Bunun üzerine İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: *“Allah öldürsün onları! Onlar hadisin evvelini atmışlardır. Resulullah (s.a.a) birbirine kötü laf eden iki kişinin yanından geçince onlardan birinin diğerine, “Allah senin ve sana benzeyen kimsenin yüzünü çirkinleştirsin.” dediğini duydu ve şöyle buyurdu: “Ey Allah’ın kulu! Kardeşine bunu söyleme. Zira aziz ve celil olan Allah Adem’i onun sureti üzere yaratmıştır.”[[1098]](#footnote-1098)*

Bu yüzden merhum meclisi, Hz. Bakır’ın (a.s) hadisini takiyyeye yorumlamıştır. Ayrıca İmam’ın yaptığı bu yorumun teslim farzına dayandığını ihtimal vermiştir.[[1099]](#footnote-1099)

Bu ihtimal çok uzak bir ihtimaldir. İmam Rıza’nın hadisini ilk hadise döndürme ihtimali de vardır ki Adem’den maksat, *“Şüphesiz Allah Adem’i kendi sureti üzerine yarattı”* sözünden de anlaşıldığı üzere insan türüdür ve *“ala suretihi”* cümlesindeki zamir hak Teala’ya dönmektedir. Hz. Rıza (a.s), raviye, hadisin anlamını anlayacak biri olmadığından dolayı sadece hadisin baş tarafını nakletmiştir ki o şahıs, ademden maksadın, Hz. Ebu’l-Beşer olduğu tevehhümüne kapılsın ve böylece “ala suretihi” zamiri de o şahsa dönsün. Dikkatlice düşün!

Belki her iki hadis de doğrudur. Resulullah (s.a.a) bu hadisi geçmişi olmaksızın irticalen buyurmuştur ve bu hadis, İmam Bakır’ın (a.s) te’vil ettiği hadistir. Bir zaman sonra da o geçmişi ile birlikte buyurmuştur. Dolayısıyla İmam Rıza (a.s) da ravinin anlayışlı olmaması sebebiyle, sözü, geçmişi olan o hadis anlamınca yorumlamıştır. Bunun kanıtı da bazı rivayetlerde, *“ala suretihi”* yerine *“Ala suret’ir-Rahman”[[1100]](#footnote-1100)* ifadesinin yer almış olmasıdır ve bu Uyun’un hadisiyle de uyumludur.

Özetle bu hadis, doğru olmasa bile, ileride yapılacak olan açıklama esasınca anlamı hadis-i şeriflerde gizlidir. Şimdi de hadis-i şerif’in kelimelerine dönelim.

Adem kelimesi hakkında Sihah’ta şöyle yer almıştır: “Aslı, iki hemze iledir. Zira o “Ef’el” veznindedir. İkinci hemze “elif”e döndürülmüştür. Onu harekeli okumak istediklerinde “vav”a dönüştürmekte ve de çoğulu hususunda “evadim” demektedirler.”

Eb’ul-Beşer’in “Adem” olarak adlandırılmasının sebebi, belki de esmer olduğu içindi. Zira lügatte “adem”in esmer anlamında olduğu yer almıştır. Bazı rivayette de yer aldığına göre “adem", “suret” anlamına gelen “edim” kelimesinden türemiştir ve “edim’ul arz” yeryüzü anlamındadır.[[1101]](#footnote-1101)

“Ala suretihi” kelimesindeki “suret” ise “timsal” ve “hey’et” anlamındadır. Bu kelimenin çeşitli hususlarda kullanılan ortak ve genel bir anlam ifade edildiği söylenebilir. Bu genel anlam ise, bir nesnenin nesnelliği ve fiiliyetidir (aktüelliğidir). her şeyin bir aktüelliği olduğu için de o itibarla kendisine, “suret sahibi” denmektedir ve o aktüelliğe de “suret” denmektedir. Felsefe ehli nezdinde ise suret, çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Genel olarak, nesnenin nesnelliği ve aktüelliği anlamını ifade etmektedir ve dolayısıyla lügat anlamına da aykırı değildir. Filolojik ve terminolojik farklılığı yoktur. İslami filozofların reisi Şeyh Ebu Ali Sina, İlahiyat-i Şifa’da şöyle diyor: “Bazen suret, kabullenme hususunda tek veya birleşik karışık olan hey’et ve fiil hakkında kullanılmaktadır. Bu esas üzere hareket ve ilinekler de suret sayılmaktadır. Aynı zamanda maddenin fiili olarak dayandığı şeye de suret denmektedir. Dolayısıyla akli cevherler ve ilinekler, suret olarak adlandırmak doğru değildir. Her ne kadar fiili olarak kendisine dayanmasa da, maddenin, kendisiyle kemale erdiği sıhhat ile tabiat olarak bir şeyin kendisine doğru hareket ettiği şeye de suret denmektedir. Dolayısıyla tür, cins ve ayrım da suret sayılmaktadır. Tümelin tikellerdeki tümelliğine de “suret” denmektedir.”

Suretin kullanıldığı bütün bu anlamlar üzerinde düşünüldüğünde hepsinde de tek ölçünün fiiliyet (aktüellik) olduğu görülür. Bu kelime, manevi genel anlam ifade etmektedir. Hatta Hak Teala’ya da “suret’us-suver” (suretlerin sureti) denmektedir.

“İstefaha” ifadesindeki “safvet” kelimesi, pisliklerden arınma ve “halis olma” anlamındadır. İstifa ise saf ve halis bir şeyi almak anlamında olup onun bir gereğidir. Ama Cevheri ve başkaları “istifa” kelimesinin “ihtiyar/irade” anlamına geldiğini söylemiştir. Nitekim, lügatte “ihtiyar” kelimesi de “istifa” anlamına almışlardır. Bu da bir şeyi gerekleri esasınca yorumlamaktır. Zira “ihtiyar” kelimesi de hayrı ve güzelliği almak anlamındadır. Dolayısıyla da dışarıda istifa kelimesinin bir gereğidir; anlamı değildir.

“Kabe” ise Allah’ın evinin adıdır. Bazılarına göre küp şeklinde olduğundan veya dört köşeli oluşu sebebiyle “kabe” olarak adlandırılmıştır.[[1102]](#footnote-1102)

“Mukaab” ise, matematik terminolojisinde birbirine eşit karelerden meydana gelen altı yüzlü şekil (küp) demektir.

“Ruh” ise doktorlar örfünde canlıların kalbinde, kanın sıcaklığından oluşan latif bir buhardır. Söylendiği üzere kalb için, iki boşluk vardır. Bu boşluğun biri, sağ tarafta olup böbreklerden gelen kan oraya cezb olmakta, orada kalbin hararetiyle buharlaşmakta ve o buharlar kalbin sol boşluğunda cereyan etmektedir. Orada kalbin faaliyeti sonucunda latif hale gelmekte, hayvani ruhu teşkil etmekte ve yerinde söylendiği gibi damarlarda kalbin açılıp kapanmasıyla cereyan etmektedir. O halde bu hayvani ruhun kaynağı kalp ve cereyan ettiği yerler ise damarlardır. Bazen ruh kelimesi böbrekte toplanan kan anlamındadır. Bunun da mecrası, kanı kalbe götüren damarlardır. Ona da tabii ruh denmektedir. Nitekim filozofların terminolojisinde ise ruh kelimesi, “nefsani ruh” anlamını ifade etmektedir. Bunun da mebdei “beyin” mecrası ise sinirlerdir. Bu da **“ona ruhumdan üfledim”** sözüyle işaret edilen sübhani sır ve ruhullah olan “emr”in yalın ruhunun zuhuru ve düşük mertebesidir. İleride inşallah bu ruhun ilahi nefhayla üfürülmüş ve yüce Hak Teala’nın seçtiği bir ruh olduğu açıklanacaktır.

1. Bölüm: Adem’in, İlahî Tam Mazhar ve Allah’ın En Büyük İsmi Olduğunun Beyanı Hakkında

Marifet erbabı ve kalb ashabının buyurduğu üzere ilahî isimlerden her birinin zatî bir sevgi ve Allah’tan başka kimsenin bilmediği gayb anahtarlarının[[1103]](#footnote-1103) talebi vasıtasıyla, Hz. İlmiye-i Vahidiye’de[[1104]](#footnote-1104) feyz-i akdes ile tecelliye tabi olan bir sureti vardır ve o surete ehlullah terminolojisinde “ayn-i sabit” denmektedir. Bu feyz-i akdesle tecelli sayesinde evvela esmaî tecelliler ve bu ismî tecelli sebebiyle de ayan-i sabite olan esmaî suretler vücuda gelmektedir. Ahadiyet ve feyz-i akdes tecellisi ile Hz. İlmiye-i Vahidiye’de zuhur eden ve aynasında tecelli eden ilk isim ilahî/kuşatıcı ism-i azam’ın ve “Allah” müsemmasının makamıdır ki, gaybi cihetinde feyz-i akdesle tecellinin ve zuhurî kemal tecellisinde ise bir itibara göre cem-i vahidiyet[[1105]](#footnote-1105) makamının ve bir itibara göre de esmaî kesretin[[1106]](#footnote-1106) aynısıdır.

İsm-i cam’i[[1107]](#footnote-1107) ve suretinin tecellisi ise insan-ı kamil’in ve hakikat-i Muhammediye’nin (s.a.a) aynısıdır. Nitekim feyz-i akdesin aynî tecellisinin mazharı da feyz-i mukaddestir ve vahidiyet makamının tecelli mazharı ise uluhiyet makamıdır. İnsan-ı kamilin ayn-i sabitinin tecelli mazharı ise ruh-i a’zam’dır. Diğer esmaî, ilmî ve aynî varlıklar ise bu sayfaları aşan ve Misbah’ul Hidaye kitabında detaylarını zikrettiğimiz[[1108]](#footnote-1108) güzel bir düzen esasınca, bu hakikatlerin tikel ve tümel mazharlarıdır.

Buradan anlaşıldığı üzere, insan-ı kamil, *“ismi cam’i”*in mazharı ve ism-i azamın tecelli aynasıdır. Nitekim kitab ve sünnette de buna birçok yerde işaret edilmiştir. Örneğin Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: **“O, Adem’e bütün isimleri öğretti”[[1109]](#footnote-1109)** Bu ilahî öğretim, Hz. Vahidiyet’te, Adem’in batın alemine oranla, Celal ve Cemal’in, cem’î ve gaybî elinin yoğrulmasıyla oluşmuştur. Nitekim şehadet aleminde suret ve zahirinin yoğrulması da, Celal ve Cemal’in elinin tabiat mazhariyeti şeklinde zuhuruyla gerçekleşmiştir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: **“Doğrusu biz emaneti göklere ve dağlara sunduk.”[[1110]](#footnote-1110)** İrfan ehli nezdinde ayette geçen emanet, insan dışında hiç bir varlığın layık olmadığı mutlak velayet makamıdır. Bu mutlak velayet ise Kur’an’da Allah-u Teala’nın şu ayette işaret buyurduğu feyz-i mukaddes’tir. **“Allah’tan başka her şey yok olacaktır.”[[1111]](#footnote-1111)**

Kafi’de yer alan bir hadiste ise İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Biz Allah’ın veçhiyiz.”[[1112]](#footnote-1112)*

Nudbe duasında ise şöyle buyurulmuştur: *“Evliyanın teveccüh ettiği vechullah nerededir? Yer ve gök ehli arasındaki bağlantı sebebi nerededir?”[[1113]](#footnote-1113)*

Camia-i Kebire ziyaretinde ise şöyle yer almıştır: *“Mesel’ul a’la”[[1114]](#footnote-1114)* Bu meseliyet (örneklik) ve vechiyet (Allah’ın veçhi oluş) ise, şu hadiste buyurulan şeydir. *“Allah-u Teala Adem’i kendi sureti üzere yarattı.”* Yani Adem; Allah’ın en yüce meseli (örneği), büyük ayeti, en kamil mahzarı, sıfat ve isimlerinin tecelli aynası, vechullah, aynullah, yedullah ve cenbullah’tır. “*O Allah’la duyar, görür ve tutar. Allah da onunla görür, duyar ve tutar.”[[1115]](#footnote-1115)*

Bu vechullah ise şu ayetteki nurdur: **“Allah göklerin ve yerin nurudur.”[[1116]](#footnote-1116)**

İmam Bakır (a.s) ise Ebu Halid-i Kabili’ye şöyle buyurmuştur: *“Allah’a andolsun ki imamlar, Allah’ın inzal buyurduğu nurlardır. Allah’a andolsun ki imamlar Allah’ın göklerdeki ve yerlerdeki nurudur.”[[1117]](#footnote-1117)*

Kafi’de yer alan bir hadiste de İmam Bakır (a.s) **“Neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük bir olay olan tekrar dirilme haberini mi?”[[1118]](#footnote-1118)** ayetlerinin tefsirinde şöyle buyurmuştur: “Bu ayet Emir-el müminin (a.s) hakkında nazil olmuştur. Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyordu: *“Allah’ın benden büyük bir ayeti ve benden daha büyük bir haberi yoktur.”[[1119]](#footnote-1119)*

Özetle Hz. Adem’in örneklerinden biri olduğu insan-ı kamil, Allah’ın sıfat ve isimlerinin mazharı, en büyük ayeti, örneği ve nişanesidir. Hakk Teala misli ve benzeri olmaktan münezzehtir. Ama Allah’ı ayet ve alamet manasına gelen “mesel”den (örneklerden) tenzih etmemek gerekir. **“En üstün örnekler O’nundur.”[[1120]](#footnote-1120)**

Kainatın tüm zerreleri aziz ve yüce olan o Cemil Cemal’in tecellilerinin aynası ve ayetleridir. Ama hepsi de kendi vücud kapasitesi oranında. Dolayısıyla ve yaratıcısının azameti sebebiyle azameti yüce ve mukaddes olan *berzahiyet-i kübra ve kevn-i cam’i[[1121]](#footnote-1121)* makamı dışında hiçbir şey, her şeyi kuşatan ism-i azam’ın (yani Allah’ın) ayeti değildir. *“Allah-u Teala insan-ı kamili ve ilk Adem’i kendi cam’i sureti üzere yaratmıştır ve onu, isim ve sıfatların aynası kılmıştır.”* Şeyh-i Kebir ise şöyle demiştir: *“İlahi surette olan bütün isimler, bu insanı yurtta zuhur etti. İnsan bu vücudu ile ihata ve cem rütbesine sahip oldu. Hakeza bu vücutla Allah’ın hücceti meleklere sabit oldu.”*

Bu bilgiler ışığında; Allah-u Teala’nın diğer varlıkların farklı suretleri arasında insanın kuşatıcı suretini tercih etmesinin, meleklere üstün kılınmasının, diğer varlıklar arasında üstün tutmasının, **“Onu yapıp ruhumdan üflediğimde”[[1122]](#footnote-1122)** ayetinde ruhunu kendisine isnad etmesinin sırrı da açıklığa kavuşmuş oldu. Biz burada özetle bahsettiğimiz için ilahî nefhanın hakikati, bu ilahi nefhanın Adem’deki niteliği ve varlıklar arasında bu ilahi nefhanın insana özgü kılınışı gibi konuları açıklamaya girmiyoruz. Başta da sonda da hamd Allah-u Teala’ya mahsustur.

Otuzdokuzuncu Hadis: Hayır ve Şer

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی رُکنِ الاِسلامِ، مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوبَ الکُلَينیِّ، رضوان الله عَلَيه، عَن عِدَّةٍ مِن أَصحابِنا، عن أَحمَدَبنِ مُحَمَّدِ بنِ خالِدٍ، عَنِ ابنِ مَحبوبٍ وَ عَلیَِّ بنِ الحَکَمِ، عَن مُعاويَةَ بنِ وَهَبٍ، قال سَمِعتُ أَبا عَبدِالله، عَلَيه السَّلام، يَقولُ: إِنَّ مِمَّا أَوحیَ الله إلی موسی، عَلَيه السَّلام، وَ أَنزَل عَلَيهِ فی التوراة: أَنّی أَنا الله، لا اله إلا أَنا. خَلَقتُ الخَلقَ وَ خَلَقتُ الخَير، وَ أَجرَيتُهُ علی يَدَی مَن أُحِبُّ؛ فَطوبی لِمَن أَجرَيتُهُ علي يَدَيه. وَ أَنا الله لا إله الا أَنا. خَلَقتُ الخَلقَ و خَلَقتُ الشَّرَّ، وَ أَجرَيتُهُ عَلی يِدِی مِن أُريدُهُ؛ فَوَيلٌ لِمَن أَجرَيتُهُ علی يَدَيه.

Muaviye b. Leheb, Hz. İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu işittiğini nakletmektedir: *“Allah’ın Musa’ya vahyettiği ve Tevrat’ta kendisine gönderdiği şey şu idi: “Şüphesiz ki Allah benim, benden başka bir ilahî yoktur. Yaratıkları yarattım. Hayrı yarattım ve onu sevdiğim insanların eliyle cari kıldım. Onu eliyle cari kıldığım insanlara ne mutlu. Ben şüphesiz ki Allah’ım ve benden başka ilahî yoktur. Yaratıkları yarattım ve kötülüğü yarattım ve onu irade ettiğim kimselerin eliyle cari kıldım. Onu eliyle cari kıldığım kimselere eyvahlar olsun.”[[1123]](#footnote-1123)*

Şerh

“İlah, elehe ve ilaheten” kelimeleri, “abede ibadeten” anlamındadır. “İlah”, “fial” vezninde olup mef’ul anlamındadır. Tıpkı kendisine uyulan “imam” kelimesi gibi ve ilah, kelimesi, “Allah” kelimesinin aslıdır. “Elif lam” aldıktan sonra “hemze”si düşmüştür. Bazılarının dediğine göre ise “elif lam” takısı, “hemze”nin yerine geçmiştir.[[1124]](#footnote-1124) Bu her iki görüşün de, zikredilmesi gerekmeyen bir takım edebi delilleri vardır. Ehlullah dilinde “ilahiyet ve uluhiyyet” genellikle fiili tecelli ve feyz-i akdes ile tecelli makamı hakkında kullanılmaktadır. İsm-i Celale olan “Allah” kelimesi ise, genellikle bütün sıfatları haiz olan zat makamı hakkında kullanılmaktadır. Bazen de tam tersine kullanılmaktadır. Bu hadis-i şerifte ise örfi ve lügavi anlamda kullanılmış olması muhtemeldir. Yani, “ben mabudum ve benden başkası mabud değildir” anlamındadır. Eğer bu anlamda olursa, ubudiyetin özgün kılınışı, her ne kadar insanların yanlışı sebebiyle mabud kılınmış olsa dahi, ya başkasının buna layık olmadığındandır veya kalp ashabı ve marifet erbabının, “Her mertebede ibadet, kamil ve mutlak bir ibadettir ve insan, Allah’ın kendisini üzerinde yarattığı fıtratı esasınca[[1125]](#footnote-1125) her ne kadar kendisi bu fıtrattan örtülü olsa ve tecellilere bağlandığını zannetse bile, mutlak cemili talep etmektedir” sözüne dayalıdır.

İyiliği ve kötülüğü kendine isnad eden hadisin devamı münasebetiyle, belki de buradaki ilahtan maksad uluhiyet makamıdır. Bu da büyük filozofların dilinde *“vücutta Allah’tan başka bir etken yoktur”* sözüyle ifade edilen efalî tevhide işarettir. Bunu inşallah ileride açıklayacağız.

Allame Meclisi bu hadisin açıklamasında şöyle demektedir: “Hayır ve şer; itaat ve günah, itaat ve günahın nedenleri; tahıl ürünleri, meyveler ve yenilen hayvanlar gibi faydalı yaratıklar ile zehirler, yılan, akrep, nimetler ve belalar gibi kötü varlıklar hakkında kullanılmaktadır. Eş'ariler bütün bunların Allah-u Teala’nın fiili olduğunu söylemişlerdir. Mu’tezile ve İmamiye ise kulların fiilleri hususunda onlara muhalefet etmişlerdir. Allah-u Teala’nın hayır ve şerri yarattığı hususundaki rivayetleri, kulların fiilleri dışında diğer manalara tevil etmişlerdir.”

Allame Meclisi daha sonra şöyle diyor: “Ama filozofların çoğu vücutta Allah’tan başka bir etkenin olmadığını söylemektedirler. Onlara göre kulların iradesi, sadece Allah-u Teala’nın o fiilleri kulların eliyle icad etmesi için bir ön şarttır. Bu, filozoflar ve Eş’arilerin görüşüne uygun bir yorumdur ve elbette bu rivayetlerde takiye edildiğini söylemek de mümkündür.”[[1126]](#footnote-1126)

Hayır ve Şer Hakkında Bir Araştırma

Hayır ve şer her yerde, zat veya sıfatlarda kemal ve noksanlık veya vücud ile vücudun kemalleri hakkında kullanılmaktadır. Bizzat hayırların tümü, vücudun hakikatine dönmektedir. Diğer şeyler hakkında kullanılması ise onların vücud türünün mülahaza edilmesiyledir. Nitekim bizzat şer de, vücudun veya vücudun kemalinin yokluğuyla ilgilidir. Eziyet edenler ve zararlı hayvanlar türünden şeyler hakkında kullanılması ise ilinekseldir ve bu husus, zaruri hükümlerden olup güçlü kanıtlar ile de sabittir.

Kulların fiillerinin yaratılışı hususunda İmamiye ve Mu’tezile mezhebinin, Eşârilere muhalefet ettiğine, hayır ve şerri Allah’a isnad eden ayet ve rivayetleri tevilde bulunduğuna gelince…Cebir inancına sahib olan ve mezhepleri akıl, kanıt ve vicdana aykırı bulunan Eşâriler’e muhalefeti doğrudur. Ama ayet ve rivayetler, tefvize inanan Mu’tezile mezhebini de red etmektedir. Mu’tezile’nin görüşü Eşâriler’den daha batıl, kötü ve berbattır.

Ama İmamiye, Ehl-i Beyt’in hidayet nuru, vahy ve ismet hanedanının bereketiyle ayet-i şerifeler, güçlü kanıtlar, büyük ariflerin mesleği ve kalb ashabının zevkiyle de uyum içinde olan doğru yolu seçmiştir. Onlar bu ayet ve rivayetleri merhum Meclisi’nin işaret ettiği anlamda tevil etmezler. İmamiye mezhebine ve İmamlar’ına göre kulların fiillerinin hiç birinde Allah’ın iradesi azledilmemiş ve hiç bir şeyin emri kullara tefviz edilmemiştir.

Allame Meclisi’nin, filozofların vücutta Allah’tan gayri bir etkenin olmadığına inandığını ve bunun Eşâriler’in mezhebiyle uyum içinde olduğunu söylemesine gelince…Vücutta Allah’tan başka bir etkenin olmadığının filozoflardan çoğunun görüşü olduğu doğrudur. Hatta bütün filozofların ve marifet ehlini görüşü budur. Buna inanmayan filozofların kalbine hikmet nurunun girmediğini ve batınının marifetlerle donanmadığını söylemektedirler. Ama bu, kulun iradesinin Hakk’ın icadı için hazırlayıcı ve ön şart olduğu manasına değildir. Nitekim ehli nezdinde bu konu oldukça açık bir konudur. Eşariler’in mezhebi ile örtüşmesi de doğru değildir. İlginç olanı da Eşariler’in mezhebi ile filozofların görüşünün bir olduğunun söylenmesidir. Zira bunlar arasında oldukça uzak bir ayrılık vardır. Eşâriye mezhebini batıl bilmeyen ve ona muhalefet etmeyen filozoflar oldukça azdır.

Bu rivayetin takiyyeye yorumlanmasının da mümkün olduğunu söylemesi ise birinci olarak yersizdir. Bu hadislerin zahiri, hak mezheb ve kanıtla da uyum halindedir. Ayrıca ikinci olarak bu rivayetler, Kur’an’daki birçok ayetlerle de örtüşmektedir. Dolayısıyla da takiyyeye yorumlamak anlamsızdır ve üçüncü olarak bu rivayetlerin, tercihlerden biri olan çelişki durumunda takiyyeye yorumlanmasına neden olacak bir çelişiği de yoktur. İnsanın hayır ve şerrin faili olduğunu bildiren rivayetlerle de uyuşmaktadır. Dördüncü olarak bu rivayetler kendi dediği gibi zahiren çoğunluğun görüşü olmayan Eş’ari mezhebine uygundur. Dolayısıyla bu gibi yerlerde takiyyeye yorumlamak uygun değildir. Beşinci olarak açık olduğu gibi bu ve diğer inançlar hakkındaki benzeri rivayetler, çelişkili haberler hususundaki tercih sebeplerine sahip değildir.

“Tuba” kelimesi hakkında Cevheri şöyle diyor: “Fu’la” vezninde olup “tib” kökündendir. “ya” harfi öncesindeki “ötre” sebebiyle “vav”a dönüşmüştür. Mecme’de yer aldığına göre ise “tuba lehum”, “hayat onlara tatlı olsun” anlamındadır. Söylendiği üzere “tuba” hayır ve arzuların sonudur. Bazılarına göre ise “tuba” cennette bir ağaç adıdır. Bazılarının görüşüne göre ise “tuba” Hint dilinde cennet anlamındadır. “tuba leke ve tubak” şeklinde kullanılmaktadır. Rivayette yer aldığına göre Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Tuba” kökü benim evimde dalları ise Ali’nin evinde olan bir cennet ağacıdır.”[[1127]](#footnote-1127)

“Veylun” kelimesi hakkında ise Cevheri şöyle diyor: “Veyh” rahmet kelimesidir. “Veyl” ise azap kelimesidir. Yezidi ise her ikisinin de bir anlamda olduğunu söylemiştir. “Veylun li zeydin ve veyhun li zeydin” şeklinde ibtidaiyyet esasınca ötre ile okunabilir bir fiil taktire alındığında ise “üstün” ile okunabilir. “el-zemehullah el-veyleh” (Allah onu azaba düçar kıldı) cümlesinde olduğu gibi.

Bazılarının dediğine göre ise “veylun” cehennemde bir vadi adıdır. Eğer dağı bile bu vadiye atacak olsalar, hararet şiddetinden erir gider.[[1128]](#footnote-1128)

Bazılarına göre ise cehennemde bir kuyu adıdır.[[1129]](#footnote-1129)

1. Bölüm: Hayır ve Şerrin Yaratılışa İlgisinin ve İlahi Kaza ve Kaderde Şerrin Meydana Geliş Niteliğinin Beyanı Hakkında

Bil ki yüce ilimlerde açıklandığı üzere vücud alemi, kemal ve hayrın en son mertebesinde ve güzelliğin doruğunda bulunmaktadır. Bu konu, özetle bir tür limmi kanıtlarla[[1130]](#footnote-1130) ve bir beyanla da detaylı olarak ispat edilmiştir. Gerçi bunun detaylarını bilmekte Allah’a ve O’nun vahiy veya ilahî öğretimine bağlıdır. Daha önce de söylendiği gibi kemal, cemal ve hayır cinsinden olan her şey, vücudun hakikatinin aslından hariç değildir. Zira ondan başka bir şeyin oluşumu yoktur. Vücudun hakikati karşısında ya yokluk veya mahiyet vardır ki hiç birisi zatı itibariyle bir şey değildir, değeri yoktur, salt butlan veya sırf itibardır.

Vücud nuruyla nurlanmadığı ve onun zuhuruyla zahir olmadığı müddetçe, onlar için hiç bir sübut yoktur. Ne zatlarında, ne sıfatlarında ve ne de eserlerinde sübut vardır. Vücud onlara gölge ettiği ve geniş rahmet elini okşadığı zaman da, her birisinin bir takım zuhuru, hususiyeti ve eserleri ortaya çıkar. O halde bütün kemaller mutlak cemilin cemalinin nuru ve mutlak kamilin mukaddes nurunun tecellisi sayesindedir.. Diğer varlıklar kendiliğinden bir şeye sahib değildir ve salt fakirlik ve mutlak yokluktur. O halde bütün kemaller O’ndandır ve O’na dönmektedir. [[1131]](#footnote-1131)

Yerinde de isbat edildiği üzere zat-ı mukaddesten zuhur eden her şey, hiç bir yokluk ve mahiyet sınırıyla sınırlanmaksızın vücud ve varlık aleminin kendisidir. Zira yokluk ve mahiyet Allah’tan ortaya çıkmamıştır ve feyizdeki sınırlılık ise feyiz sahibinin sınırlılığını gerektirir. Ehl-i marifetin beyan ettiği esasınca Allah’ın yaratış ve feyiz niteliğini bilen kimse, Allah’ın feyzinde hiç bir sınırlılığın düşünülemeyeceğini onayladığı gibi, Allah-u Teala’nın mukaddes feyzini de, her türlü noksanlık imkanî sınırlılıktan ve mahiyetsel noksanlıklardan tenzih etmek gerekir. Dolayısıyla onun mukaddes feyzinde her türlü huduttan imkanı sınırlardan ve mahiyete dönen her türlü olanaklardan tenzih etmek gerekir. Mutlak cemilin gölgesi olan feyzi de mutlak cemil tam cemal ve kemaldir. *“O zatında, fiillerinde ve sıfatlarında cemildir.”* Vücud dışında hiç bir şey Allah’ın icat ve yaratış konusu olamaz.[[1132]](#footnote-1132)

Hakeza kendi yerinde isbat edildiği üzere, bu tabiat aleminde ve karanlık cehennem darlığında var olan bütün bu şerler, felaketler, hastalıklar, helak edici ve eziyet edici garib hadiseler, varlıklar arasındaki niza ve çatışmadan oluşmaktadır. Bunların varlıksal boyutuyla hiç bir ilgisi yoktur. Bütün bunlar tabiat yurdundaki noksanlıktan kaynaklanmakta, sınırlılık ve noksanlıklara dönmektedir. Dolayısıyla bütünü ile yaratış nurunun sınırları dışında ve icat makamının altında bulunmaktadır. Nur hakikatinin aslı vücuddur ve bütün bu şerlerden, ayıplardan ve noksanlıklardan münezzehtir. Noksanlıklar, şerler, zararlı ve eziyet edici şeyler, noksanlık ve zarar cihetiyle bizzat icat edilmiş değildir. Ama kanıtsal ve araştırmacı görüş hasebiyle bunlar ilineksel olarak icat konusu olmaktadır. Zira eğer tabiat aleminin aslı oluşmasaydı ve vücud cihetiyle icat konusu olmasaydı; fayda, hayır ve kemal oluşmadığı gibi, noksanlıklar ve şerler de bu alemde vücuda gelmezdi. Zira bu yokluklar, mutlak yokluklar değildir. Belki rölatif yokluklardır ve melekeler vasıtasıyla ilineksel olarak gerçekleşmektedir. Bunlardan oluşan önermeler de ma'dule veya salibet’ul mahmul önermeleridir[[1133]](#footnote-1133); salibet’ul muhassele değil.[[1134]](#footnote-1134)

Özetle bizzat yaratış ve icat sınırlarında olan şeyler, hayır ve kemallerdir. İlahi kaza ve kaderde zararlı ve şer varlıkların zuhuru ise tabi olma ve çekilme sebebiyledir. **“Sana ulaşan iyilikler Allah’tan, sana ulaşan kötülükler nefsindendir”[[1135]](#footnote-1135)** ayet-i şerifesi de bu ilk makama işaret etmektedir. “**De ki, her şey Allah indindendir”[[1136]](#footnote-1136)** ayeti de ikinci makama işaret etmektedir. Ayet-i şerifelerde ve Ehl-i Beyt’in birçok hadis-i şeriflerinde, örneğin hayır ve şerrin icat ve yaratışla ilgili olduğunu beyan eden bu hadis-i şerifte, her iki makama da işaret edilmiştir.

2. Bölüm: Allah’ın Hayır ve Şerri Kulları Eliyle Cari Kıldığının Beyanı Hakkında

Ehli için bu bilgiler ışığında, Allah’ın hayır ve şerri kulların eliyle icra etme niteliğinin, cebir fesatlarını gerektirmediği gerçeği, açıkça anlaşılmaktadır. Konunun açıklığa kavuşmasını ve bu husustaki problemlerin ortadan kalkmasını sağlayacak bir araştırma, bir çok mezheplerin detaylıca açıklanmasını ve önbilgilerin aktarılmasını gerektirmektedir ve biz bu detayları buraya aktarmaktan mazurum. Ama buraya uygun düşecek bir şekilde kısaca bir işaret etmek zorundayım

Bil ki varlıklardan hiç birinin, fail veya icat eden kimse tarafından caiz olan bütün yoklukları “malul” (“sonuç”) hakkında engellemesi dışında hiç bir amelde istiklali yoktur. Eğer bir varlık vücut hususunda yüz şartı haiz olur ve “neden”, “sonuç”tan mümkün yokluklardan doksan dokuzunu şart koşar, ama şartlardan biri yerde kalırsa, o nedenin, o sonucu icat etmede “bağımsız neden” olması imkansızdır. O halde nedenseldeki istiklal ve bağımsızlık, o nedenin sonuç için mümkün olan bütün yoklukları ortadan kaldırmasına bağlıdır. Eğer bu yoklukları ortadan kaldırırsa, sonuç, vücub haddine ulaşır ve mevcud olur. Zarureten ve kanıt üzere belli olduğu gibi, bütün “mümkün varlıklar” dairesi; yüce ceberut aleminden ulvi melekut alemine, oradan da mülk ve tabiat alemine kadar, var olan her şey, batınî ve zahirî bütün faal kuvveler bu makamdan azledilmişlerdir. Zira sonuç için varlığı mümkün olan ilk yokluk, etken ve fail nedenin yokluğu sebebiyle yokluğudur. Mümkün varlıklar silsilesinde hiç bir varlık, sonucun yokluğunu bu cihetten ortadan kaldıramaz. Zira bu zatî imkanın zatî vücuba intikal etmesine ve mümkünün imkan dairesinden çıkmasına sebep olur ve bu imkansız bir şeydir. Dolayısıyla icad hususundaki istiklal, vücud hususundaki istiklali gerektirmektedir. Bu ise mümkün varlıklarda asla gerçekleşmez.

Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere, icad ve vücudî işlerin hiç birinde tefviz, varlıklardan hiç birisi için mümkün değildir. Bu mükellefler ve onların fiilleriyle ilgili bir şey de değildir. Gerçi mütekellimlerin sözlerinden birtakım ihtisas ve özgünlük anlaşılmaktadır. Ama çeşitli konulardan bu çekişmenin genel bir çekişme olduğu anlaşılmaktadır. Ama mükelleflerin fiili bahsinde önemli bir yer işgal ettiği için, kelam ehli de çekişmeyi orda söz konusu etmişlerdir. Özetle biz mütekellimlerin çekişmesiyle ilgilenmiyoruz ve biz Hakk’ı araştırıyoruz. O halde hiç bir işin hiç bir varlığa tefviz edilmediği anlaşılmış oldu.

Cebrin İptalinin Beyanı Hakkında

Cebriye mezhebinin butlanı da mezheplerine işaret edildikten sonra kendiliğinden anlaşılacaktır. Cebriye mezhebine göre, vücudî araçlardan hiç birisi varlıkların icadında etkinliğe sahip değildir; ama insan etkinliğinin olduğu kuruntusuna kapılmaktadır. Örneğin ateş kuvvesi hararette hiç bir etkenliğe sahip değildir. Sadece adetullah cari olduğundan narî (ateşsel) suretin icadından sonra, hararet icad olmaktadır. Ateş suretinin onda hiç bir etkinliği yoktur. Eğer adetullah gereği ateş suretinin ardından soğukluk meydana gelseydi, yine de şu andaki durumuyla bir farklılık söz konusu olmazdı. Özetle Hakk hiç bir vasıta olmaksızın kendi mukaddes zatıyla mükelleflerin tüm fiillerini ve varlıkların eserlerini icad etmektedir.[[1137]](#footnote-1137) Kendi hayallerince Cebriye mezhebine Allah-u Teala’yı eli bağlı olmaktan tenzih etmek için inanmışlardır! Bu tenzih sebebiyle **“elleri bağlansın, lânet olsun.”[[1138]](#footnote-1138)**

Kanıt ve irfan ekolünde bu tenzih, noksanlık ve teşbihi gerektirmektedir ve de akılların tatil edilmesine neden olmaktadır. Önceki bölümde açıkladığımız gibi Allah-u Teala mutlak kemal ve salt vücuttur. Allah’ın zat ve sıfatlarında hiç bir noksanlık yoktur. İcad ve ilahî yaratış sınırlarında olan her şey mutlak vücud ve mutlak mukaddes feyizdir. Sınırlı ve eksik bir vücudun mukaddes zat tarafından icad edilmesi mümkün değildir. İcatta hiç bir noksanlık yoktur. Bütün noksanlıklar ve sınırlılıklar “sonuç” ve feyizlenen varlıklardandır. Mütekellimler de buna inanmıştır ve bu konu kendi yerinde de ispat edilmiştir.[[1139]](#footnote-1139) O halde Allah-u Teala’nın mukaddes zatından olan her şey mutlak vücud ve sırf vücuddur. Bu ise ya ariflerin görüşü üzere “feyz-i mukaddes”tir veya filozofların görüşü üzere soyut akıl ve ilk nurdur.

Başka bir ifadeyle şüphesiz varlıklar vücudu kabullenme hususunda farklılık arz etmektedir. Bazı varlıklar ilk etapta ve bağımsız olarak vücudu kabul etmektedirler. Örneğin cevherler böyledir. Bazı varlıklar ise başka bir şeyin varlığından sonra vücudu kabul etmektedirler. Örneğin ilinekler ve vücudu zayıf olan varlıklar da böyledir. Mesela Zeyd’in konuşması mevcud olacaksa bu uyrukluk ve tabi olma vesilesiyle vücuda gelebilir. Hakeza ilinek ve sıfatlar da cevherler ve sıfat sahipleri olmaksızın vücuda gelemez. Bu varlıkların vücudî noksanlığından ve zatî kusurundandır; Allah’ın faaliyeti ve mucidiyetinin noksanlığından değil. O halde anlaşıldığı üzere, cebir ve varlıklar silsilesindeki vücudî vasıtaların nefyi mümkün değildir.

Bu husustaki güçlü kanıtlardan biri de şudur ki mahiyet nefsi esasınca tesir ve teessürden (etkilemek ve etkilenmekten) uzaktır. Bizzat icat edilmemişlerdir. Ama vücudun hakikati, zatı gereği tesirlerin menşeidir. Vücuttan tesirleri nefyetmek mutlak bir şekilde zatî inkılabı gerektirir. Dolayısıyla esersiz veya olumsuz etkileriyle vücud mertebelerinin icadı, mutlak bir şekilde mümkün değildir ve bir şeyin kendi zatından nefyedilmesini gerektirmektedir.

Özetle anlaşıldığı üzere tefviz ve cebir, tam kanıt ile aklî kanunlar esasınca batıl ve imkansız bir şeydir. Marifet ehli ile yüce hikmet ashabının görüşünde *“iki emir arasındaki emir”* (itidal yolu, orta yol) sabit kılınmıştır. Ama bunun manası hususunda alimler arasında büyük ihtilaf çıkmıştır. Bütün görüşler arasında en güçlü, çekişmelerden uzak ve tevhid esaslarıyla da uyumlu olan görüş, kalb ashabı ile ariflerin görüşüdür. Ama bu görüşler, ilahî marifetlerin her birinde sehl’ul mumteni[[1140]](#footnote-1140) türündendir; dolayısıyla da bunları tartışma ve kanıt yoluyla halletmek mümkün değildir. Tam bir kalbî takva ve ilahî tevfik olmaksızın insan bunu idrakten acizdir. Dolayısıyla bunu ehli olan evliyaya bırakmak gerekir. Biz tartışma ashabının metoduyla bu vadiye giriyoruz. O metot ise, varlıkların tesirde istiklalini ifade eden tefviz ile etkinliğini nefyeden cebri reddetmemiz, iki menzil arasındaki menzili (etkinliğin varlığını ve istiklalin yokluğunu) ispatlamamız ve icadın konumunun, vücud ve vücudun sıfatları gibi olduğunu dememizdir. Nitekim varlıklar mevcuttur; ama varlıklarında müstakil değillerdir. Onların birtakım sıfatları da vardır ve bu sıfatlar hususunda da bağımsız değillerdir. Onların birtakım fiil ve eserleri de vardır; ama vücud hususunda bağımsız değillerdir. Failler ve varlıklar, faaliyet ve icat hususunda özgür değillerdir.

Bilmek gerekir ki bu bilgiler ışığında da anlaşıldığı üzere, hayır ve şerler, hem Allah’a hem de yaratıklarına isnad edilmektedir ve her iki isnad da sahihtir. Dolayısıyla bu hadiste de, *“Hayırları ve şerleri ben kullarımın elleriyle icra ettim”* diye buyurulmuştur. Ama buna rağmen hayırlar, Allah-u Teala’nın zatına bizzat, kullara ise ilineksel olarak isnad edilmektedir. Kötülükler ise bunun aksinedir. Diğer varlıklara bizzat mensupken, Allah-u Teala’ya ise ilineksel olarak mensuptur. Bu manaya hadis-i kudside şöyle işaret edilmiştir: *“Ey Ademoğlu ben iyiliklere senden daha evlayım ve sen kötülüklere benden daha evlasın.”[[1141]](#footnote-1141)* Buna önceden işaret ettiğimiz için yeniden ele almaktan sakınıyoruz. Başta da sonda da, hamd Allah-u Teala’ya mahsustur.

Kırkıncı Hadis: İhlas Suresi ve Hadid Suresinin İlk Ayetlerinin Tefsiri

بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ إِلی الشَّيخَ الاَقدَمِ وَ الرُّکنِ الاَعظَم، مُحَمَّد بنِ يَعقوبَ الکُلَينی. رَضی الله عنه، عَن مُحَمَّدِبنِ يَحيی، عَن أَحمَدَبنِ مُحَمَّدٍ، عَن الحُسَينِ بنِ سَعيدٍ، عَنِ النَّضرِبن سُوَيدٍ، عَن عاصِمِ بنِ حُمَيدٍ قال قال: سُئِلِ عَلِیُّ بنُ الحُسَينِ، عَلَيهِما السَّلام، عَن التَّوحُيد. فقال: إِنَّ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَکونُ فی آخِرِ الزَّمانِ أَقوامٌ مُتَعَمِّقونَ، فَاَنزَلَ الله تعالی: قل هو الله احَد. وَ الاياتِ مِن سورَةِ الحَديد إلی قولِهِ: وَ هوَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ فَمَن رامَ وَراءَ ذلکَ فَقَد هَلَک.

Asım’ın naklettiğine göre Ali b. Hüseyin (a.s), tevhid hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: *“Şüphesiz Allah-u Teala ahir zamanda derinliğine araştıran bir topluluğun geleceğini biliyordu. Bu yüzden Allah-u Teala İhlas suresi ile Hadid suresinin* ***“*O kalplerde olanı bilendir”** *ayetine kadar olan ilk ayetlerini nazil buyurdu. O halde bundan gayrisini taleb eden şüphesiz helak olmuştur.”[[1142]](#footnote-1142)*

Şerh

Molla Sadra şöyle diyor: Asım b. Humeyd, Hz. Seccad zamanında yaşamamıştır. Dolayısıyla bu hadis merfudur.[[1143]](#footnote-1143)

“Kale” kelimesinin tekrar edilmesi, belki de hadisin kesilmesi sebebiyledir ve belki de istinsah edenlerin yanlışlığından kaynaklanmıştır veya faili mezkur olduğu halde kalemden düşmüştür ya da faili caiz olduğu esasınca hazfedilmiştir ya da birincisinin faili, Nazr b. Suveyd’e dönen zamirdir. Bu ihtimal oldukça uzaktır.

“et-Tevhit” kelimesi “tef’il” babındandır. Bu ya vahdetin ve yalınlığın nihayetinde karar kılmak anlamında fiilde teksir içindir, ya da “tekfir ve tefsik” gibi mef’ul’un fiilin aslına intisabı anlamındadır. Fazilet ehlinden bazılarının görüşüne göre tef’il babı mef’ul’un intisabı anlamında değildir. Bu anlamda tefsik ve tekfir de yanlıştır. Aksine onlar, fısk ve küfre davet anlamındadır. “tekfir” yerine “ikfar” kullanılmalıdır. Nitekim Kamus’ta da “kefere” maddesinde “tekfir”, küfre intisab anlamında kullanılmamıştır. Yazara göre her ne kadar Kamus’ta bu anlam yer almamışsa da fazilet ehli kimsenin dediğine göre Cevheri, tekfiri bu manada zikretmediği halde “ikfar”ı bu anlamda kullanmıştır. Ama edebiyat kitaplarında “tef’il” babının bir anlamının da mef’ul’un fiilin aslına intisabı olduğu söylenmiştir. Buna örnek olarak da “tefsik” kelimesini zikretmişlerdir. Özetle tevhit, vahdaniyete intisap etmektir.

“Muteemikun” kelimesinin kökü olan “emk” ve “umk” ise, kuyu ve çukurun dini anlamındadır. Bu yüzden matematikçiler, üst alandan başlayıp alt alanda sona eren cismin üçüncü boyutu (derinlik) hakkında kullanmışlardır. Bu itibarla, dakik görüş sahibi kimseye “muteammik” ve derin görüşe de “nezer-i amik” denmektedir. “Gayr-i amik” ise yüzeysel görüş anlamındadır. Adeta ilmi konular için de bir derinlik vardır ve derin düşünen kimse, bu derinliğe inmekte, hakikatleri dibinden çıkarmaktadır. Yüzeysel kimse ise, yüzeyde kalarak derinliğe inmemiş sayılmaktadır.

“Rame yerumu” kelimesi ise, halef anlamındadır. Bazen de “kuddam” (ön anlamında mekan zarfı) anlamındadır. Dolayısıyla zıt anlamlar taşımaktadır. Bu hususlarda kullanılması ise birinci anlamı sebebiyledir.

1. Bölüm: Mübarek İhlas Suresinin Tefsirine Kısaca bir İşaret

Bil ki mübarek İhlas Suresi ile Hadid Suresi’nin ilk ayetlerini tefsir etmek bizim gibi insanların uhdesinden gelebileceği bir iş değildir ve gerçekte bu işe girmek görevinden çıkmaktır. Allah-u Teala’nın araştırmacı alimler ve derin görüşlü kimseler için indirdiği bir şeyin tefsirine benim gibilerin girişmesi insaf şeriatına sığacak bir şey değildir. Burhan tefsirinde yer aldığı üzere İmam Bakır (a.s), “samed” kelimesinin bazı esrarlarını beyan ettikten sonra şöyle buyurmuştur: *“Eğer Allah’ın bana verdiği, ilmî taşıyacak kimseleri bulsaydım tevhid, İslam, iman, din ve şeriatları samed kelimesinde neşrederdim.”[[1144]](#footnote-1144)*

Büyük filozof molla Sadra Hadid suresinin ayetleri hususunda şöyle buyuruyor: “Bil ki, hadiste işaret edilen bu altı ayetten her biri, ilahiyet ve tevhid ilminin büyük bir bölümünü içermektedir. Rububiyet ve samediyet hükümlerinden sağlam bir hususu kapsamaktadır. Eğer ilmini Muhammedi (s.a.a) nübüvvet kandilinden ve hikmetini ismet ve taharet ashabının hadislerinden almış rabbani bir arife zaman mühlet verir ve yardım ederse, şüphesiz, bu ayetlerden her birinin tefsiri için bir cilt, hatta ciltler dolusu kitap yazması gerekir.”

Özetle, yazar gibi olan kimseler, bu meydanın eri değildir. Ama akıl sünnetinde, mümkün olmayan bir şeyin, mümkün bir şeyi geçersiz kılmadığından dolayı, büyük alimlerden, marifet ehlinin kitaplardan ve Ehl-i Beyt’in nurlar kandilinden elde ettiklerimizi özet ve işaret şeklinde beyan etmeye çalışacağız. Hidayet şüphesiz Allah’tandır.

Bismillah’a İşaret Makamında

Bilmek gerekir ki marifet ehlinin mesleği esasınca her surenin başında yer alan bismillah, bizzat o sureye aittir. Zira ismullah; zuhuri makam esasınca meşiyetin tamamı, ahadî tecelli esasınca feyz-i akdes makamı, vahidiyet makamı hasebiyle isimlerin ahadî cem makamı ve boylamına iniş ve çıkış zincirlemesinde vücud mertebeleri ve kevn-i cam’i, enlem zincirlemesinde ise aynî hüviyetlerden birisi olan ahadiyet-i cem hasebiyle bütün bir alemdir. Allah kelimesinin manası, isimdeki itibar esasınca farklılık arz etmektedir. Zira o itibarlar, isimlerin müsemmasıdır. Lafızda “bismillah”ın ait olduğu ve manada ise mazharı bulunduğu Kur’an surelerinden her biri, hatta “bismillah”ın başlangıç noktası olan her fiil hasebiyle “bismillah”ın manası farklılık arz etmektedir ve o “bismillah”, o fiile ait bulunmaktadır. İlahî isimlerin mazhar ve zuhurların bilen bir arif, tüm fiil, amel, suret ve ilineklerin, mübarek ism-i azam ve mutlak meşiyet makamıyla zahir ve olduğunu müşahede eder. Dolayısıyla bu ameli yerine getirirken kalbinde bu manayı anar. Onu tabiat ve mülk mertebesine kadar aktararak “bismillah” der. Yani vücudu açan rahmaniyet makamı sahibinin mutlak meşiyeti makamıyla, vücudun kemal makamını açan rahimiyet makamıyla veya zuhurla tecelli ve vücudu açma makamı olan rahmaniyet makamının sahibiyle veya batiniyet tecellisi ve vücudun daralma makamı olan rahimiyet makamıyla “yiyorum, içiyorum, yazıyorum veya şöyle böyle yapıyorum” der.

O halde ilallah sâliki ve Allah arifi bir insan, bir bakışta, bütün fiilleri ve varlıkları, mutlak meşiyetin zuhuru ve ondaki fenası görür. Bu bakışında vahdet sultanı galebe çalar. Bismillah'ı bütün Kur’an surelerinde ve bütün fiil ve amellerde bir tek manada görür. Fark[[1145]](#footnote-1145) ve fark’ul fark alemine teveccüh ettiği başka bir bakışta ise her surenin ve yapmak istediği işin başındaki her bismillah için bir mana görür ve diğer gayrisini müşahede eder.

Biz şu anda İhlas Suresi’ni tefsir etme makamındayız. Dolayısıyla da bu suredeki bismillah’ı **“kul”** **(de ki)** kelimesine ait kabul edebiliriz. Bu surette tecrid[[1146]](#footnote-1146) ve tevhid galebesi kisvesindeki bismillah'tan maksat, mutlak meşiyet makamıdır. Ama teksir kisveti ve kesretlere teveccüh makamında ise, maksat, meşiyetin ilmi suretleridir. Berzahiyet-i kübra makamı olan iki makam arasındaki cem makamında ise meşiyet; vahdet, kesret, zuhur ve batınlar makamı; rahmaniyet ve rahimiyet ise ikinci manadadır. **“Kul huvellahu ahad”** **(De ki O Allah bir tektir)** ayetinde, gaybî ahadiyet ve esmaî uluhiyet arasını cem ettiğinden “ismullah" da üçüncü makam esasınca, yani berzahiyet makamıyla kastedilmiştir. Bu yüzden ahadî gayb makamından; temiz, pak, ahadî, Ahmedi ve Muhammedi kalbe, ismullahın zuhuruyla bu berzahiyet-i kübra alemi hasebiyle **“de ki”** diye bir hitab gelir ki, o da mutlak meşiyet, rahimiyet içinde rahmaniyet ve daralma halinde açılma zuhurunun sahibinin makamıdır.

Ayet-i kerimede geçen **“huve”** **(O)** ise hiç bir esmaî veya sıfati, hatta ahadiyet makamında itibar edilen zatî isimlerin tecellisi söz konusu olmaksızın, bizzat mutlak hüviyet makamına işarettir. Bu işaret ise, bu kalbin ve makamın sahibinden başkasından olamaz. Eğer Hakk’ın isnatlarını zahir etmekle görevli olmasaydı, ezelen ve ebeden bu kelime-i şerifeyi diline almazdı. Ama takdir-i ilahî bu işareti Resulullah’ın (s.a.a) izhar etmesine hükmetmiştir.

Mutlak cezbede baki olmadığından ve berzahiyet makamına sahip olduğundan dolayı da **“Allah-u Ahad” (Allah bir tektir)** diye buyurdu. “Allah”, kapsamlı en büyük isim ve hatemin (son peygamberin) mutlak rabbidir. Vahidiyet zuhuruyla isimlerin kesret berzahı, ahadiyet makamıyla gizli gaybi tecellinin aynısıdır. Böyle bir sâlikin kalbinde ne ahadiyet vahidiyetten üstündür ve ne de vahidiyet ahadiyetten. İtibarda zatî isimler öncelikli olduğu halde, bu ayette “Allah” isminin “ahad” isminden önce zikredilmesi, belki de sâlikin kalbine tecelli makamına işarettir. Zira zatî tecellilerde, evliyanın kalbine, ilk önce Hz. Vahidiyet’te olan sıfatî isimler, daha sonra zatî ve ahadî isimler tecelli eder.

İsimler arasında sadece Allah isminin zikredilmesi -oysa süluk ve diğer isimler olan ismullah mahzarları ile tecelli niteliği hasebiyle, salikin kalbiyle uyumlu olarak tecelli etmektedir. Daha sonra da sıfatî isimlerde sülukun tamamlanışında, ismullah ile tecelli etmektedir- ya özellikle ilahiyette zahir ve mahzarın birliği babından her isimle tecellinin Allah ismiyle tecelli olduğuna ya da vahidi sülûkun nihayetine işarettir ki, o gerçekleşmedikçe, sâlik ahadî sülûka başlayamaz.

Özetle bu beyan üzere “huve” kelimesi, işaret edilemeyen, ariflerin ulaşamadığı ve her türlü isim, resim, tecelli ve zuhurdan münezzeh olan bir makama işarettir. Ahad ise, gaybî ve batınî isimlerle tecelliye işarettir. Allah ise zahirî isimlerle tecelliye işarettir. Bu üç şeyle, Hz. rububiyetin ilk itibarları toplanmaktadır. En kapsamlısı “samediyet” olan diğer dört isim ise, bazı rivayetler esasınca[[1147]](#footnote-1147) selbi ve tenzihi isimlerdendir ki cemali ve sübutî isimlerin tabi oluşuyla itibar edilmektedir. Nitekim hadislerin birinin şerhinde buna işaret edilmiştir.[[1148]](#footnote-1148)

Bütün bu zikredilenler, “bismillah”ın “kul” kelimesine ait olduğu takdirine bağlıdır. Elbette bu “bismillah” bu suredeki her cüzden birine de ait olabilir. O halde surenin tefsiri ve bismillah bunlardan her birine göre farklı mana arz etmektedir. Detayları uzayacağından geçiyoruz.

Arif şeyhimiz Şahabadi (ruhum ona feda olsun) şöyle buyuruyordu: “Huve” kelimesi ihlas suresinde bu kelimeden sonra zikredilen diğer altı isim ve kemalin kanıtıdır. Zira mukaddes zat da, “huve” gibi salt vücuda işaret eden “mutlak” olduğundan bütün esmaî kemallerin sahiptir ve bu yüzden de Allah’tır (c.c). Çünkü salt vücut, yalın hakikatiyle bütün esma ve sıfatlara sahiptir. Bu esmaî kesret, mukaddes zatın vahdetine zarar vermez; zira “ahad”dir. Sırf ve salt olan bir şeyin mahiyeti olmadığından da “”samed”dir. Sırf ve salt olan bir şeyin noksanlığı olmadığından, başkasından hasıl olmadığından, tekerrür etmediğinden, “valid” ve “mevlud” da değildir. O’nun bir “eşi” de yoktur.”

Bilmek gerekir ki rivayetlerde “samed” kelimesi için birçok manalar zikredilmiştir ki, detayları konumuz dışında kalmaktadır ve ayrı bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu makamda sadece şu espriye işaret edelim ki eğer “samed” bazı itibarlar hasebiyle bizzat mahiyete işaret ise, “Allah-u samed” cümlesindeki Allah’ın manası da vahidiyet makamının itibarlarından ve isimlerin cem ahadiyeti makamındandır. Ama bazı rivayetlerde yer aldığı üzere rölatif sıfatlardan birine işaret ise, o zamanda mukaddesle feyizle tecellide, isimlerin cem ahadiyeti makamına işarettir ve manası da **“Allah yerlerin ve göklerin nurudur”** manasıyla örtüşmektedir.

2. Bölüm: Hadid Suresinin İlk Altı Ayetinin Kısaca Tefsiri

Birinci ayet[[1149]](#footnote-1149) tüm varlıkların, hatta bitki ve cansız varlıkların bile Allah’ı tesbih ettiğine delalet etmektedir. Bu ayeti sadece akıl sahibi varlıklara tahsis etmek, akıl erbabının aklının hicablarından ve zulmetindendir. Bu ayet farzen tevil edilse bile, bunun benzeri diğer ayetler te’vil edilmez. Örneğin şu ayet: **“Göklerde ve yerde olanların, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanların ve insanların bir çoğunun Allah’a secde ettiklerini görmüyor musun?”[[1150]](#footnote-1150)**

Tesbihin tekvini veya fıtri olduğunu söyleyen teviller de oldukça soğuk ve uzak tevillerdir. Bir çok rivayetler ve ayetler bunu reddetmektedir. Ayrıca dakik ve güçlü kanıtlar ile irfanî zevkle de çelişmektedir. Ne yazık ki Molla Sadra gibi büyük bir filozof bile varlıklardaki tesbihin nutki (düşünsel) tesbih olmadığına ve çakıl taşları gibi bazı cansızların düşünsel konuşmasının, velinin mukaddes nefsinin halleri esasınca ses ve kelimeleri inşa türünden olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla bütün varlıkların düşünsel bir hayata sahip olduğunu söyleyen marifet ehlinin görüşünü, kanıta muhalif saymış, “ta’til” ve “kasr”ın[[1151]](#footnote-1151) devamını gerektirdiğini ifade etmiştir.[[1152]](#footnote-1152) Halbuki bu bizzat kendisinin buyurduğu sözlerle çelişmektedir. Hak ve irfanın özü olan bu inanç asla birtakım fesatları gerektirmemektedir. Eğer konu uzamasaydı birtakım önbilgiler ışığında şerh etmeye çalışırdım. Ama konu uzayacağından sadece kısaca bir işaret etmekle yetiniyorum.

Önceden de dediğimiz gibi vücudun hakikati şuur, irade, ilim, kudret, hayat ve diğer hayati özelliklerin aynısıdır. Eğer bir şeyin mutlak olarak ilmi ve hayatı yoksa vücudu da yoktur. herkim vücudun asaletini ve müşterek-i manevi[[1153]](#footnote-1153) oluşunu irfanî bir zevkle idrak edecek olursa, ilmî ve zevkî açıdan bütün varlıkların hayat, ilim, irade, konuşma ve diğer hayati özelliklere sahip olduğunu onaylayacaktır. Eğer manevi riyazetlerle müşahede makamına ermiş ise, o zaman da varlıkları tesbih ve takdisini aynen müşahede eder. Şu anda tabiatın uyuşturuculuğu göz, kulak ve diğer duyu organlarımızı uyuşturduğu için, bizlere vücudun hakikatleri ve ayni hüviyetleri mahcub ve örtülü kılmıştır. Nitekim bizimle Allah-u Teala arasında zulmani ve nurani birçok hicablar olduğu gibi, bizimle diğer varlıklar, hatta nefsimizle kendimiz arasında da bir takım hicablar vardır ki bize onların hayat ve diğer özelliklerini mahcub ve örtülü kılmıştır. Ama hicabların en zoru insanı her şeyden alıkoyan yersiz yere inkar hicabıdır. Bizim gibiler için en iyi şey teslim olmak, ayetleri ve evliyanın rivayetlerini onaylamak, kendi görüşlerimiz ve zayıf aklımla örtüşen tefsirlerden kaçınmaktır.

Farzen tesbih ayetlerini tekvini veya bilinçsel fıtri tesbih olarak tevil etsek bile, **“Sonunda, karıncaların bulunduğu vadiye geldiklerinde bir karınca: “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman’ın ordusu farkına varmadan sizi ezmesin” dedi.**”[[1154]](#footnote-1154) Ayetine ne demeliyiz? Hz. Süleyman’a Saba şehrinden haber getiren kuş olayını nasıl yorumlamalıyız? Muhtelif hususlarda Ehl-i Beyt’ten nakledilen ve asla tevil edilemeyecek türden olan rivayetlere ne yapmalıyız?

Özetle eşyanın ilmî/şuurî tesbihini ve hayatını, yüce felsefenin inkar edilmez ilkelerinden ve şeriat erbabının kesin inançlarından saymak gerekir. Ama her varlığın tesbih niteliği, kendine özgü zikri olduğu, kapsamlı zikrin sahibinin sadece insan olduğu ve diğer varlıkların sadece kendi konumları münasebetiyle bir zikre sahip olduğu gerçeğinin özetle isimler ilminde ilmî ve irfanî bir ölçüsü vardır. Detayları ise açık keşf ilimlerindendir ve bu ilimler mükemmel velilere özgüdür.

Nitekim önceki bölümde de dediğimiz gibi her suredeki bismillah bizzat o sureye aittir. Burada da **“sebbehellah”** cümlesine aittir. Bundan cebir ve tefviz meselesinde hakk ehlinin görüşü istifade edilmektedir. Zira her iki isnad da mevcuttur; yani hem fiilî meşiyet makamı olan ismullaha ve hem de gökler ve yerdeki varlıklara isnad edilmiştir. Bu isnad şuhud ve marifet erbabının keşfinin nihayeti sayılan oldukça latif bir şekilde yapılmıştır. Allah’ın meşiyetine isnadın takdimi ise Allah-u Teala’nın kayyumiyetini ve ilahi boyutun insani boyuttan önceliğini ifade etmek içindir. Eğer sözün uzamasından korkmasaydım, tesbihin hakikatini, hamdı gerektirdiğini, her tesbih ve hamdın sadece Allah için vaki olduğunu, “ismullah” için “ismullah” ile yapılan hamd ve tesbihin açıklamasını, el-Aziz ve el-Hakim isimlerinin özgünlüğünü, bu iki ismin Allah ile olan oranını, "bismillah"ta yer olan “Allah” ile “sebbehellah” ayetinde yer alan “Allah” arasındaki farkı, gökleri ve yeri, marifet ve felsefe ehlini ekollerinin farklılığı hasebiyle göklerde ve yerde olanları ve irfanî bir zevkle bu ayetteki “huve” kelimesi ile **“kul huvellahu ahad”** ayetinde yer alan “huve” kelimesi arasındaki farkı açıklamaya çalışırdım. Ama biz bu kitapta özet ve işaret ile yetinmeyi kararlaştırmış bulunmaktayız.

İkinci ayet[[1155]](#footnote-1155) ise Allah’ın yer ve göklerin melekutu üzerindeki malikiyetine işaret etmektedir. Bu malikiyet, saltanat ihatası, kudret nüfuzu ve tasarrufu sayesinde ihya, öldürme, zuhur, dönüş, açılma ve daralma meydana gelmektedir. Bu tüm tedbir ve tasarrufların Allah’ın tedbir ve tasarrufundaki izmihlali görüşüdür ve bunun nihayeti ise fiilî tevhittir. Bu yüzden melekutî tasarrufların büyük mazharlarından biri veya açılma ve daralmanın toplamı olan ihya ve imateyi (diriltme ve öldürmeyi) mukaddes zatın malikiyetine isnad etmiştir. Halbuki ihya rahmaniyetin, öldürme ise malikiyetin özelliklerinden olmakla birlikte, her ikisini de malikiyete isnad etmiştir. Elbette bu, her ismin bütün isimleri ahadî ve gaybi bir surette kendinde topladığı gerçeğini ifade eden büyük irfanî bir espri sebebiyle olabilir ki şu anda bunu açıklama imkanımız yoktur. Ayetin baş ve sonu ise feyz-i mukaddesle fiilî tecelli makamında vahdette kesret ve kesrette vahdete işaret olabilir. Nitekim bu ehli nezdinde oldukça açık bir şeydir.

“Lehu”zamiri ise zahiren “Allah”a dönmektedir. “Aziz” ve “hakim”e dönmesi de mümkündür. Elbette bu durumda, ehli olan kimselere düşünmekle belli olacağı gibi, ayetin anlamı değişmektedir.

Allah’ın malikiyetinin ve diriltme/öldürme niteliğinin muzaria fiili kipinde (“yuhyi” ve “yumit” olarak) beyan edilmesi, yenilik ve devamlılığın ifadesi içindir. “Huve” zamirinin mercisi, mercilerin farklılığında manaların değişimi ve de muhyi, mumit ve kadir isimlerinin zat isimleri veya sıfatları veya fiilleri olduğunun beyanı ise yerinde açıklanmalıdır. Nitekim diriltme ve öldürmenin niteliği, İsrafil’in surunun hakikati, iki diriltme ve öldürme nefhası, Hz. İsrafil ve Azrail’in işleri ve makamları, diriltme ve öldürme niteliği gibi konuların oldukça uzun örfî açıklamaları ve felsefi kanıtları vardır.

Üçüncü ayete gelince… “**O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiç bir şeyin kalmayacağı sondur; varlığı aşikardır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.”**

Yakin ve marifet erbabının hak marifetlerini bilen arif ile kalb ehlinin ve saliklerin yolunda seyredenlerin bildiği gibi, sâliklerinin sülukunun nihayeti ve ariflerin emellerinin zirvesi bu muhkem ayet-i kerimeyi anlamaktır. Dostun canına andolsun ki zatî ve esmaî tevhidin hakikatini bundan daha iyi tabir edecek bir ifade yoktur. Bütün marifetler ashabının bu tam Muhammedî irfan ve Ahmedi kapsamlı keşf ve ilahî muhkem ayeti için secde etmesi ve toprağa kapanması yakışır. İrfan ve aşkın hakikatine yemin olsun ki cezbe ehli arif ve mahbubun cemalinin aşığı kimse, bu ayeti duyunca, melekutî bir dalgalanma ve ilahî bir açılım içine girmektedir ki beyan elbisesi bedenine kısa gelir ve hiç bir varlık da buna tahammül edemez. *“Allah pak ve münezzehtir. Mertebesi ne de yüce, kudreti ne de büyük, değeri ne de azim, şevketi ne kadar ulaşılmaz ve dergahı ne de yücedir!”*

Büyük ariflerin sözlerine itiraz edenler şöyle bir baksınlar; hangi büyük ve rabbani alim veya cezbe ehli salik, bu ayet-i şerifeden ve ilahi kutsal mektuptan daha fazlasını beyan edebilmiş ve marifet pazarına bundan daha yeni açıklama getirebilmiştir. İşte bu ilahî ayet-i kerime ve işte ariflerin irfanıyla dolu kitaplar! Gerçi mübarek Hadid Suresi ve özellikle de ilk ayat-i şerifeleri ariflerin emellerinin ulaşamadığı birçok marifetleri kapsamaktadır; ama inancıma göre bu ayet-i şerife, diğer ayetlerin sahip olmadığı bir takım özelliklere sahiptir. Allah-u Teala’nın evveliyeti ve ahiriyeti, zahiriyeti ve batıniyeti, beyan edilecek ve kalemle yazmaya cesaret edebileceği türden bir şey değildir. O halde vazgeçelim ve idrakini muhiblerin ve evliyanın kalbine bırakalım.

Ama dördüncü ayet[[1156]](#footnote-1156) yerlerin ve göklerin altı günde yaratıldığını ve arşa hükmedilmesini beyan etmektedir. Akıl erbabının aklı bu ayet-i şerifeyi tefsir etmekte şaşkınlık içerisindedir. Herkes ilim ve irfandaki tercihi esasınca, bu ayeti bir şekilde tefsir etmiştir. Nitekim zahir alimleri yaratılışın altı günde gerçekleşmesinden maksadın, zaman ölçüldüğü taktirde, altı güne tekabül ettiğini söylemişlerdir. Ama Molla Sadra bunu bin yıl olan altı rububiyet gününe uyarlamıştır Adem’in zuhurundan Muhammedi güneşin doğuşuna kadar olan altı bin yılı da bu altı güne uyarlamıştır ve de yedinci gün, kıyamet gününün ilki, Rahman’ın arşa hükmetmesinin başlangıcı olan yevm’ul cem ve cum’anın güneşinin doğuşunun başlangıcı olarak kabul etmiştir. Bunun özetini Usul-i Kafi’nin şerhinde, detaylarını ise tefsir kitabında beyan etmiştir.[[1157]](#footnote-1157) Bazı marifet ehli ise, bu altı günü, iniş ve yükseliş aynasında vücud güneşinin nurunun seyir mertebeleri olduğunu söylemişlerdir.

İrfanî meslek esasınca vücudun nüzul mertebeleri, son nüzul mertebesine kadar, varlık güneşinin tecelliler örtüsüyle örtünmesi mertebesidir ve o da Kadir gecesinin hakikatidir. Kıyamet gününün başlangıcı ise, mülkün melekuta ilk dönüş mertebesi ve büyük kıyametin tam zuhurundan ibaret olan dönüş ve zuhur mertebelerinin sonuna dek tüm tecelliler örtüsünün yırtılışıdır. Göklerin ve yerlerin yaratılışının tamamlandığı, Hakk’ın istiva, istila ve kahhariyetinin nihayeti olan Allah ve Rahman’ın arşıyla sonuçlanan bu altı gün ise, büyük alemde altı suudi (yüceliş) mertebeleridir. Malikiyet ve tam kahhariyetle zuhur olan Hakk’ın istiva arşı ise, rahmani feyiz ve meşiyet mertebesidir ki tam zuhuru, tecelliler ortadan kalktıktan ve göklerin ve yerin yaratılışı sona erdikten sonra gerçekleşmektedir. Dolayısıyla gökler ve yerin vücudu var olduğu müddetçe, marifet ehli nezdinde, **“Her gün bir iştedir”[[1158]](#footnote-1158)** ayeti ve *“tecellide tekrar yoktur”* hakikati gereğince yaratılışları tamamlanmamıştır. En büyük alem olan insanda ise yedi latife ve altı mertebe, hakiki kalbin mertebesi olan Rahman’ın arşıdır. Eğer sözün uzamasından korkmasaydım “feyizlenen” tarzıyla, bu açıklamanın diğer açıklamalardan daha uygun olduğunu beyan etmeye çalışırdım. Gerçi ilahî kitabın ilmi, Allah-u Teala’nın ve hitabına mahsus kimselerin nezdindedir. Ama biz zahire bakarak ihtimal ve münasebetler üzere konuşuyoruz.

Bu makamda mezkur irfanî beyanla çelişmeyen başka bir ihtimal vardır. Batlamyus evren modelini iptal eden modern astronomi[[1159]](#footnote-1159) ilmine dayalı olan bu ihtimale göre, şu ana kadar bilinen güneş sistemi dışında sayısını hiç kimsenin tesbit edemediği birçok güneş sistemleri vardır. Göklerden ve yerden maksat, belki de bu güneş sistemi ve içinde yer alan yıldızlardır. Bunların altı günde sınırlandırması ise diğer güneş sistemleri esasıncadır. Bu ihtimal diğer ihtimallerden zahire daha yakındır ve irfanî ihtimallerle de çelişmemektedir. Zira bu da Kur’an’ın batınlarından bir batın esasıncadır.

“Yere gireni bilen O’dur” ifadesi ise Allah-u Teala’nın gayb ve şuhud ile nüzul ve suud silsilesinde vücud mertebelerinin tüm detaylarını bildiğine işaret etmektedir. **“O, sizinle berâberdir.”** sözüyle de Allah’ın kayyumi birlikteliğine ve Allah’ın vücudî ihata ve kayyumî genişlik yoluyla olan detaylar hakkındaki ilmine işaret edilmiştir. Allah’ın bu kayyumiyetinin hakikatini Hakk’ın has velilerden başka kimse idrak edemez.

Beşinci ayet[[1160]](#footnote-1160) ise Allah’ın malikiyetine, tüm vücud dairesinin Allah’a dönüşüne ve bunun “malik” ismiyle ilgili olduğuna işaret etmektedir. Nitekim hamd suresinde **“O din gününün malikidir”** diye buyrulmuştur. Bunların her birinin tefsir ve detaylı açıklaması ise ayrı bir çalışmayı gerektirmektedir.

Altıncı ayette[[1161]](#footnote-1161) ise gece ve gündüzün farklılığı ile gecenin gündüze ve gündüzün geceye katıldığı beyan edilmiştir. Bu farklılıkta birçok faydalar vardır ki zikri görevimiz dışında olduğundan geçiyoruz. Hakeza bu ayet-i şerifenin burada zikretmediğimiz irfanî başka bir anlamı daha vardır.

Son Söz

Hadis-i şerifin sonunda yer alan *“Bundan başkasını taleb eden şüphesiz helak olur.”* ifadesi de İhlas suresi ile Hadid suresinin ilk altı ayetinde beyan edilen marifetlerin, en yüce marifetler ve beşerin ulaşabildiği en yüce ilimler olduğuna işarettir. Bunda daha yüce ilmin olabileceğini sananlar hata etmektedir. Bu ayetler insana en yüce ilimleri öğretmektedir. Bu marifetlerden geri kalan kimse helak olur ve rububiyet makamı hakkında bilgisiz kalır.

Elbette bu hadis-i şerif insanları ayetler üzerinde tefekkür ve derinleşmeye çağırmaktadır. Ama her ilmin bir ehli vardır ve her meydanın bir eri vardır. İhlas suresi ile Hadid suresinin ilk ayetlerinde, imamların münacatlarında hutbelerinde ve rivayetlerinde yer alan sayısız marifetlerin, insanın kendi fikri ve örfi zuhurları ile anlayabileceği sanılmamalıdır. Bu oldukça ham bir hayal ve şeytanî bir vesvesedir. Bu insanlık yolunun eşkıyası şeytan, tuzaklar kurarak insanları marifetlerden alıkoymak, hikmet ve marifetlerden mahrum bırakmak ve böylece insanı hayret ve dalalet vadisine sürüklemek istemektedir.

Allah şahittir ki –ki şahit olarak O yeter[[1162]](#footnote-1162)- bu sözlerden maksadım resmi felsefe veya irfan pazarını yaymak değildir. Maksadım iman kardeşlerimin, özellikle ilim ehlinin, Ehl-i Beyt marifetlerine ve Kur’an öğretilerine teveccüh etmesini ve unutmamasını sağlamaktır. Resullerin bi’setinin ve kitapların inzalinin başlıca hedefi, tüm dünyevi ve uhrevi saadetleri temin eden bu marifetullah olmuştur. Ama ne yazık ki insan bu alemde ve bu hicablarda kaldığı müddetçe, mutluluk yolunu tesbit edememektedir. Evliya, enbiya ve alimler her ne kadar nasihatta bulunsalar ve davet etseler de bu insan uykudan uyanmamakta, gaflet pamuğunu kulağından çıkarmamaktadır. Gaflet uykusundan uyandığı zaman da artık mutluluk kazanma sermayesini kaybetmiş, hüsran ve pişmanlık içerisinde kalmış olmaktadır.

Dua ve Son

İlahi! Evliyanın kalbini muhabbet nuruyla nurlandırdın, cemal aşıklarının dilini bizden ve benden alıkoydun. Bencil ve alçak kulların elini azamet ve kibriya eteğinden mahrum kıldın. Bizleri dünyanın aldatması ve gafletinden uyandır. Tabiatın ağır uykusundan ayılt. Kalın hicabları ve bencilliğin perdelerini bir tek işaretinle yırt. Bizlere ihlaslı kullarının mukaddes dergahında yer ver. Bu kötü ahlak, kabalık ve sapkınlıkları bizden uzaklaştır. Hareket, duruş, amel, evvel, ahir, zahir ve batınımızı ihlaslı kıl.

İlahi! Senin nimetlerin karşılıksızdır. *“Allah’ın ihsanına liyakat aranmaz.”* Nimetlerin sonsuzdur. İnayet ve rahmet kapın ve sonsuz nimetler sofran açıktır.

Allahım! Bu heyecanlı kalbime, bu dağınık halime, yaslı kalbime, yaşlı gözlerime, sevdalı şaşkın aklıma ve şu parelenmiş ateşli göğsüme merhamet buyur.

Allah’ım! Akıbetimizi sana ihlas ve dergahının has kullarına, yani vücud defterinin önsözü ve gayb ve şuhud tomarının sonu olan Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine sevgi ve muhabbetle sona erdir. Başta da, sonda da, zahirde de, batında da hamd Allah’a mahsustur.

Bu kitap; bu fakir yazarın fani eliyle 24.2.1939 tarihinde, Cuma günü, ikindi vaktinde sona ermiştir. Güven ve dayanma, başta da sonda da sadece Allah’adır.

Bibliyografya

* İhticac
* İhvan (Musadifet’ul-İhvan)
* Erbein (Şeyh Behai)
* İrşad
* İstibsar
* Esrar’us-Salat (Şehid-i Sani)
* Esfar
* İşarat
* Emali (Saduk)
* Emali (Tusi)
* İncil
* Tecrid’ul-İtikad
* Tefsir-i Burhan
* Tefsir-u Fahr’ir-Razi
* Tevhid (Saduk)
* Tevrat
* et-Tehzib
* Sevab’ul-A’mal ve İkab’ul-A’mal
* Celiyyet’ul-Hal
* Hedaik (en-Nazire)
* Hikmet’ul-Eşrak
* Hisal
* Rical-i Keşşi
* Risale-i Likaullah
* Şerh-u Usul-i Kafi
* Şerh-ut Tevhid
* Şifa
* Şerh-u Menazil’is-Sairin
* Safi (tefsir)
* Sıhah’ul-Lügat
* Sahife-i Seccadiye
* Sahife-i Ali b. Ebi Talib
* Teharet’il-A’rak
* İlel’uş-Şerayi’
* İlm’ul-Yakin
* Uyun’il-Ahbar
* Garaib’ul-Beyan
* Avail’ul-Leali
* Felah’us-Sail
* Kamus
* Kebesat
* Kurb’ul-Esnad
* Kesr-u Esnam-ic Cahiliyye fi’r Reddi ala’s-Sufiye
* Keşşaf (Tefsir)
* Keşf’ur-Reybe
* el-Mecalis ve’l-Ahbar, Emali
* Mecme’ul-Bahreyn
* Mecme’ul-Beyan
* Mir’at’ul-Ukul
* el-Misbah’ul-Munir
* Misbah’ul-Hidaye (İmam Humeyni)
* Mean’il-Ahbar
* Menazil’us-Sairin
* Men la Yehzuruh’ul-Fakih
* Nehc’ul-Belaga
* Nihaye
* Vafi,
* Vesail’uş-Şia

Dipnot Kaynakları

* İhticac, Ahmed b. Ali b. Ebi Talib Tebersi, (Ta’lik-i Seyyid Muhammed Bakır Musevi-i Hersan), Neşr-i Murtaza, H.K. 1403
* İhya’ul-Ulum, Ebu Hamid Gazali, Şirket’u-Mektebe ve Matba’at’il-Mustafa el-Babi Helebi ve Evladihi, Mısır, H.K. 1358
* el-İhtisas, Muhammed b. Muhammed b. Nu’man’el-Mufid, (Tashih ve Ta’lik-i Ali Ekber Gaffari, Müessese-i Neşr-i İslami, Kum
* Erbein, Şeyh Bahauddin Muhammed Amuli, taşbaskı, H.K 1274.
* el-İrşad, Muhammed b. Muhammed b. Nu’man el-Mufid, Basireti, Kum
* Esrar’uş-Şeriat ve Envar’ut-Tarikat, Seyyid Haydar Amuli, (Mukaddime-i ve Tashih-i Muhammed Hacevi), Müessese-i Mutalaat ve Tahkikat-i Ferhengi, Tahran, H.K. 1362
* Esrar’us-Salat, Şehid-i Sani, taşbaskı
* Esrar’us-Salat, Mirza Cevad Meleki-i Tebrizi, Kitabfuruşi-i Ferhumend, Tahran, H.K. 1391,
* Esfar-i Erbaa, Sadruddin Muhammed’eş-Şirazi, Mektebet-i Mustefevi, Kum
* el-İşarat ve’t-Tenbihat, Ebu Ali Sina, (Şerh-i Hace Nesir Tusi ve Şerh’uş-Şerhi Kutbuddin Razi ile), Defter-i Neşr-i Kitab, H.K.1403
* İstılahat-i Sufiye, Abdurrezzak Kaşani, (Haşiye-i Şerh-i Menazil’us-Sairin’de), İntişarat-i Hamidi, Tahran
* Usulun min’el-Kafi, Muhammed b. Yakub Kuleyni, Dar’ul-Kutub’il-İslamiyye, Tahran, H.K.1388
* A’yan’uş-Şia, Seyyid Muhsin Emin Huseyni Amili, Metbakat’ul-İnsaf, Beyrut, H.K 1370.
* İkbal’ul-A’mal, Seyyid Ali b. Tavus, taşbaskı, H.K. 1312
* Emsal ve Hikem, Ali Ekber Dehhoda, Emir Kebir, Tahran, H.K.1357
* Emali, Muhammed b. Ali b. Babeveyh-i Kumi (Saduk), Muesseset’il-İlmi li’l-Matbuat, Beyrut, H.K. 1400,
* Emali, Muhammed b. Hasan Tusi, Muesseset’il-Vefa, Beyrut H.K. 1401, Evsaf’il-Eşraf, Hace Nesir’ud-Din Tusi, Encümen-i İslami el-Gadir, H.K.1362
* el-Burhan fi Tefsir’il-Kur’an, Seyyid Haşim Behrani, Müessese-i Matbuat-i İsmailiyan, Kum
* Bihar’ul-Envar, Allame Muhammed Bakır Meclisi, Muesseset’il-Vefa, Beyrut, H.K. 1403
* Besair’ud-Derecat, Muhammed b. Hasan b. Furuh’ul-Sifar, (Tashih ve Ta’lik-i Mirza Hasan Kuçe Baği), Menşurat-i A’lemi, Tahran, H.Ş. 1362
* Tefsir-i Sure-i Hamd, İmam Humeyni (r.a), Defter-i Neşr-i İslami, Kum
* Tefsir-i Safi, Feyz-i Kaşani, İslamiyye, Tahran, H.K.1374
* Tefsir-i Ali b. İbrahim Kummi, Ali b. İbrahim Kummi, Menşurat-i Mektebet’il-Huda, Necef, H.K. 1387
* Tefsir-i Ayyaşi, Muhammed b. Mes’ud Ayyaşi, Mektebet’ul-İlmiyyet’il-İslamiyye, Tahran, H. K. 1380
* Tefsir-i Kur’an’il-Kerim, Sadruddin Muhammed Şirazi, İntişarat-i Bidar, Kum, H.K. 1364
* Tefsir-i Kebir, Fahr-i Razi, el-Matbaat’il-Behiyyet’il-Mısriyye
* Tenzih’ul-Enbiya, Seyyid Murtaza Alem’ul-Huda, Mektebet-u Besireti, Kum
* et-Tevhit, Muhammed b. Ali b. Babeveyh Kummi (Saduk), (Tashih ve Ta’lik-i Seyyid Haşim Huseyni), Mektebet’is-Seduk, Tahran, H.K. 1391
* Tehafet’ul-Felasefe, Ebu Hamid Gazali, Dar’ul-Maarif, 2. baskı, Mısır
* Tehzib’ul-Ahkam, Muhammed b. Hasan Tusi, Dar’ut-Tearuf, Beyrut, H.K. 1401
* Tehzib’ul-Ahlak ve Tethir’ul-A’rak, İbn-i Meskuye, Mısır baskısı
* Tehzib’ul-Usul, Takrirat-i Usul-i İmam Humeyni, Cafer-i Subhani'nin kalemiyle, Kum
* Sevab’ul-A’mal ve İkab’ul-A’mal, Muhammed b. Ali b. Babeveyh Kumi (Seduk) (Tashih ve Ta’lik-i Ali Ekber Gaffari), Mektebet’us-Seduk, Tahran
* el-Cami’u li’l-Ahkam’il-Kur’an, Muhammed b. Ahmed’il-Ensari Kurtubi, Dar’ul-İhya-i li’t-Turas’il-Arebi, Beyrut
* Cami’us-Seadat, Muhammed Mehdi Neraki, Menşurat’il-İlmi li’l-Matbuat, 4. baskı, Beyrut
* Cami’uş-Şevahid, Muhammed Bakır Şerif Erdekani, Kitabfuruşi-i Sakafi, İsfahan
* Cevahir’ul-Kelam, Muhammed Hasan Necefi, (Tashih ve Ta’lik-i Mahmud’il-Kuçani), Dar’ul-İhya’it-Turas’il-Arebi, Beyrut, 1981
* el-Hedaik’un-Nazire, Şeyh Yusuf Behrani, taşbaskı
* el-Hisal, Muhammed b. Ali b. Babeveyh Kumi (Saduk), Menşurat-i Camia-i Müderrisin, Kum, H.K. 1362
* Destur’il-Ulema, Kazi Abdunnebi (Cami’ul-Ulum ile birlikte), Muzafferi, Bombay, H.K. 1323
* Divan-i Hafız, (Tashih-i Halhali), İntişarat-i Hafız, 3. baskı, Tahran, 1368
* Divan-i Mensub bi Emir’il-Mu’minin (a.s), taşbaskı
* ez-Zarie ile Tesanif’iş-Şia, Şeyh Aga Bozorg-i Tehrani, Dar’ul-Ezva, Beyrut
* Rical’it-Tusi, Muhammed b. Hasan Tusi, Menşurat-i Mektebet’il-Heyderiye, Necef, H.K. 1380
* Risale-i Kuşeyriyye, Abdulkerim Kuşeyri, Dar’ul-Kutub’il-Hedise, Kahire
* Reşehat’il-Bihar, Muhammed Ali Şah Abadi, Nehzet-i Zenan-i Muselman, Tahran
* Revzat’ul-Cennat, Muhammed Bakır Müsavi Honsari, Mektebet-u İsmailiyan, Tahran
* Reyhanet’ul-Edeb, Muhammed Ali Müderrisi, Şafak matbaası, 3. baskı, Tebriz
* Zad’ul-Mead, Allame Muhammed Bakır Meclisi, İsfahan baskısı
* Sır’us-Salat, İmam Humeyni (Ayetullah Cevad-i Amuli’nin mukaddemesiyle), Müessese-i Tenzim ve Neşr-i Asar-i Hazret-i İmam Humeyni (r.a), H.K. 1369
* Sünen-i Daremi, Abdullah b. Abdurrahman Daremi, Dar-u İhya’is-Sünnet’in-Nebeviye
* Siret’un-Nebeviye, İbn-i Hişam, (Ömer Abd’us-Selam Tedmeri’nin açıklamasıyla), Dar’ul-Kutub’il-Arebiyye, Beyrut, H.K. 1409
* Şerh’it-Tevhid, Kazi Said Kumi, elyazma nüshası Ayetullah’il-Uzma Meraşi Necefi’nin (r.a) kütüphanesinde saklıdır.
* Şerh-i Cami’us-Sagir, Allame Menavi, el-Mekteb’ul-İslami li’t-Tebae ve’n-Neşr
* Şerh-i Hikmet’il-İşrak, Kutbuddin Şirazi, İntişarat-i Bidar, Ofset baskı, Kum
* Şerh’un Ala Miete Kelime, İbn-i Meysem Behrani, (Muhaddis Ermevi’nin tashih ve açıklamasıyla), Sazman-i Çap-i Danişgah, H.Ş. 1349
* Şerh-u Menazil’is-Sairin, Molla Abdurrezzak Kaşani, İntişarat-i Hamedi, Tahran
* eş-Şevahid’ur-Rububiyye, Sadruddin Muhammed Şirazi, (Seyyid Celaluddin Aştiyani’nin tashih ve açıklamasıyla), Merkez-i Neşr-i Danişgah, Tahran
* es-Sahih, Muhammed b. İsmail Buhari, Dar’ul-İhya’it-Turas’il-Arebi, Beyrut, H.K. 1401
* es-Sahih min Siret’in-Nebiyy’il-A’zam, Cafer Murtaza Amuli, Müessese-i Neşr-i İslami, Kum, H.K. 1400
* Sahifet-i İmam Rıza, el-Mu’temer’ul-Alemi li’l-İmam’ir-Rıza, Meşhed, H.K. 1406
* Sıfat’iş-Şia, Muhammed b. Ali b. Babeveyh Kummi (Saduk), Kanun-i İntişarat-i Abidi, Tahran
* İddet’ul-Usul, Muhammed b. Hasan Tusi, (Muhammed Mehdi Necef’in Tahkiki), Müessese-i Al’ul-Beyt (a.s), Kum, H.K. 1403
* Uddet’ud-Dai, İbn-i Fahd Hilli, taşbaskı
* Urvet’ul-Vuska, Seyyid Muhammed Kazım Yezdi, Dar’ul-Kutub’il-İslamiyye, Tahran, H.K. 1397
* İlel’uş-Şerai, Muhammed b. Ali b. Babeveyh Kummi (Saduk), Dar’ul-İhya’it-Turas’il-Arebi, H.K. 1385
* İlm’ul-Yakin, Feyz-i Kaşani, İntişarat-i Bidar, Kum, H.Ş. 1358
* Avaid’ul-Eyyam, Molla Ahmed Neraki, Menşurat-i Mektebet-i Basireti, Kum
* Avail’ul-Leali, Ebi Cumhur diye meşhur olan Muhammed b. Ali b. İbrahim İhsai, (Tahkik-i Mucteba Iraki), Matbaat’is-Seyyid’uş-Şuheda, Kum, 1403 H.K.
* Uyun-i Ahbar’ir-Rıza, Muhammed b. Ali b. Babeveyh Kummi (Saduk), Dar’ul-İlm, Kum, H.K. 1377
* Gurer’ul-Hikem ve Durer’ul-Kelim, Abdulvahid Amedi, Danişgah-i Tehran, H.K. 1366
* el-Futuhat’il-Mekkiyye, Muhyiddin b. Arabi, Dar’us-Sadr, Beyrut (Tehkik ve Takdim Osman Yahya), el-Hey’et’il-Mısriyye el-Amme li’l-Kitab, Kahire, H.K. 1392
* Furuun Min’el-Kafi, Muhammed b. Ya’kub Kuleyni, Dar’ul-Kutub’il-İslami, H.Ş. 1367
* Ferheng-i İstilahat ve Ta’birat-i İrfanî, Seyyid Cafer Seccadi, Kitabhane-i Tahuri, Tahran, H.Ş. 1354
* Fusus’ul-Hikem, Ebu Nasr Farabi, taşbaskı, Mısır, H.K. 1325
* Felah’us-Sail, Seyyid Ali b. Tavus, İntişarat-i Defter-i Tebligat’il-İslami, Kum
* fi İlm’il-Kelam, Ahmed Mahmud Subhi, Dar’un-Nehzet’il-Arebi, Beyrut, H.K. 1405
* Fihi Ma Fih, Celaluddin Muhammed Belhi (Mevlana), Emir Kebir, Tahran, H.Ş. 1362
* el-Kavaid’ul-Fıkhiyye, Mirza Hasan Bocnurdi, Mektebet’il-Burhan, Tahran
* el-Keşşaf an Hekaik’it-Tenzil, Mahmud b. Ömer Zemahşeri, Neşr-i Edeb’il-Havza, Kum
* Keşf’ul-Esrar, Ebulfazl Reşid’ud-Din Meybodi, İntişarat-i Danişgah-i Tahran, H.Ş. 1338
* Keşf’ur-Reybe fi Ahkam’il-Gaybet, Şehid Sani, taşbaskı
* Keşf’ul-Gumme fi Ma’rifet’il-Eimme, Ali b. İsa Erbeli, (Seyyid Haşim Resuli’nin açıklamasıyla), Naşir Hac Seyyid Ali, Beni Haşimi, Tebriz
* Keşf’ul-Mehecce, Seyyid Ali b. Tavuz, Matbaa ve Mektebet’il-Heyderiyye, Necef, H.K. 1370
* Keşf’ul-Murad fi Tecrid’il-İ’tikad, Allame Hilli, Matbaat’il-İrfan, Seyda, H.K. 1353
* Keşkul, Şeyh Baha’ud-Din Mahmud Amuli, Muesseset’il-İntişarat-i Ferahani, Tahran
* Kelimat’ul-Meknune, Feyz-i Kaşani, (Azizullah Attardi Kuçani’nin tashih ve açıklamasıyla), İntişarat-i Ferahani, Tahran, H.Ş. 1360
* Kenz’ul-Ummal, Alauddin Ali Muttaki b. Hisam’ud-Din Hindi, Muesseset’ir-Risale, Beyrut, 1401, H.K.
* el-Mebde’ ve’l-Mead, Sadr’ud-Din Muhammed Şirazi, Mektebet’il-Mustefevi, Kum
* Mesnevi-i Manevi, Celaluddin Muhammed Belhi (Mevlana), (Nikelson’un tashihiyle), Neşr-i Tulu’
* Mecme’ul-Emsal, Meydani, Astan-i Kuds-i Rezevi, H.Ş. 1366
* Mecme’ul-Behreyn, Tureyhi, Defter-i Neşr-i Ferheng-i İslami, Tahran, H.Ş. 1367
* Meheccet’ul-Beyza, Feyz-i Kaşani, (Ali Ekber Gaffari’nin Tashih ve açıklamasıyla), Defter-i İntişarat-i İslami, Kum
* Muhtelif’uş-Şia, Allame Hilli, (Muessese-i Neşr-i İslami’nin araştırması), Muesseset’un-Neşr-i İslami, İsfahan, H.K. 1381
* Mirsad’ul-İbad min’el-Mebde ile’l-Mead, Şeyh Necm’ud-Din Razi, Kitabhane-i Sinani, Tahran, H.Ş.1363
* Mustedrek’ul-Vesail, Mirza Huseyn Nuri Tebersi, Muessese-i Al’ul-Beyt (a.s), Kum, H.K 1407
* Musned-i İmam Ahmed b. Hanbel, İhya’it-Turas’il-Arebi, Beyrut
* Mesadiket’ul-İhvan, Muhammed b. Ali b. Babeveyh Kummi (Saduk), Çaphane-i Meclis, H.Ş. 1325
* Misbah, Takiyuddin İbrahim b. Ali Kef’ami, Menşurat’ir-Razi, taşbaskı
* Misbah’ul-Munir, Ahmed b. Muhammed Feyumi, Menşurat-i Dar’ul-Hicret, Kum, H.K.1405
* Misbah’ul-Hidaye, İmam Humeyni (r.a), (Seyyid Ahmed Fehri’nin tercümesi), İntişarat-i Peyam-i Azadi, Tahran
* Misbah’ul-Hidaye ve Miftah’ul-Kifaye, İzzuddin Mahmud b. Ali Kaşani, Meclis Matbaası
* Mean’il-Ahbar, Muhammed b. Ali b. Babeveyh Kummi (Saduk), (tashih-i Ali Ekber Gaffari), Camia-i Muderrisin’e bağlı olan İntişarat-i İslami, Kum, H.Ş. 1361
* Mu’cem’ul-Müellifin, Ömer Rıza Kehhale, İhya’ut-Turas’il-Arebi, Beyrut
* Mefatih’ul-Cinan, Şeyh Abbas Kumi,
* el-Müfredat fi Garib’il-Kur’an, Ragib-i İsfahani, (Muhammed Seyyid Kilani’nin araştırma ve kaydıyla), el-Mektebet’il-Murtezeviyye, Tahran
* Mekarim’ul-Ahlak, Hasan b. Fazl-i Tebersi, taşbaskı ve Muessese-i A’lemi, Beyrut, H.K. 1392
* el-Mekasıb, Şeyh Murtaza Ensari, Tebriz, H.K. 1375
* Münacat, Hace Abdullah-i Ensari, Tebriz, H.K. 1962
* Menazil’us-Sairin, Hace Abdullah Ensari, Kahire baskısı
* Menakıb-i Al-i Ebi Talib, Muhammed b. Ali b. Şehraşub, Mustefevi, Kum
* Menahic’us-Salikin, Necm’ud-Din Kubra, taşbaskı, (Alikeli Han-i Kacar), H.K. 1303
* Men La Yehzuruh’ul-Fakih, Muhammed b. Ali b. Babeveyh Kummi (Saduk), Dar’ul-Kutub’il-İslamiyye, H.K. 1390
* Nekd’un-Nusus fi Şerh-i Nakş’il-Fusus, Molla Abdurrahman Cami, (William Chitick’in tashih ve açıklamasıyla), Encümen-i Felsefe-i İran, Tahran, H.K. 1398
* Nihaye, İbn-i Esir, Mektebet’ul-İlmiyye, Beyrut
* Nehc’ul-Belağa, Seyyid Razi (Feyz’ul-İslam’ın tercüme ve şerhi)
* el-Vafi, Feyz-i Kaşani, Kitabhane-i Emir’el-Mu’minin Ali (a.s), İsfahan, H.K. 1406
* Vahid Behbahani, Ali Devani, Dar’ul-İlm, Kum, H.Ş. 1337
* Vesail’uş-Şia, Şeyh Muhammed b. Hasan Hurr-i Amili, Mektebet’ul-İslamiyye, Tahran, H.K. 1383

İçindekiler

[Yayımcının Notu 5](#_Toc59018105)

[İmam Humeyni’nin (r.a) Kısa Biyografisi 9](#_Toc59018106)

[Yazar’ın Önsözü 17](#_Toc59018107)

[**Birinci Hadis: Nefisle Cihad 19**](#_Toc59018108)

[Şerh 19](#_Toc59018109)

[Birinci Makam 20](#_Toc59018110)

[1. Bölüm: Nefsin İlk Makamına İşaret 20](#_Toc59018111)

[2. Bölüm: Tefekkür 21](#_Toc59018112)

[3. Bölüm: Azim 23](#_Toc59018113)

[4. Bölüm: Azmin Afatı 24](#_Toc59018114)

[5. Bölüm: Muşarete, Murakabe ve Muhasebe 25](#_Toc59018115)

[6. Bölüm: Tezekkür 27](#_Toc59018116)

[İkinci Makam: Nefsin Batınî Melekutî Makamı 29](#_Toc59018117)

[1. Bölüm: Nefs Batınının Şeytani ve Rahmani Ordularının Çekişmesi 29](#_Toc59018118)

[2. Bölüm: Bazı Batini Kuvvetlere Kısaca Bir İşaret 32](#_Toc59018119)

[3. Bölüm: Enbiyanın, İnsan Tabiatının Başı Boşluğunu Önlediğinin Beyanı 34](#_Toc59018120)

[4. Bölüm: Hayalin Kontrol Altına Alınması 35](#_Toc59018121)

[5. Bölüm: Muvazene 37](#_Toc59018122)

[6. Bölüm: Ahlakî Fesadların Tedavisi 44](#_Toc59018123)

[7. Bölüm: Nefisle Mücadelenin Sonucu 47](#_Toc59018124)

[**İkinci Hadis: Riya 49**](#_Toc59018125)

[Riyanın Anlamı ve Dereceleri Hakkında 49](#_Toc59018126)

[Şerh 49](#_Toc59018127)

[Birinci Makam 50](#_Toc59018128)

[1. Bölüm: Riyanın Kısımları 50](#_Toc59018129)

[2. Bölüm: İlmin İmandan Ayrı Olduğu Beyanı Hakkında 52](#_Toc59018130)

[3. Bölüm: Riyanın Vahameti 53](#_Toc59018131)

[4. Bölüm: Riya İçin İlmi Bir Deva 54](#_Toc59018132)

[5. Bölüm: İhlasa Davet 58](#_Toc59018133)

[İkinci Makam 61](#_Toc59018134)

[1. Bölüm: Şer’î Riyazet 61](#_Toc59018135)

[2. Bölüm: Uyarı! 63](#_Toc59018136)

[Üçüncü Makam 64](#_Toc59018137)

[1. Bölüm: Nefsin Hilesi 64](#_Toc59018138)

[2. Bölüm: Riya Konusuna Dikkat Hususunda 65](#_Toc59018139)

[3. Bölüm: İhlasa Davet 69](#_Toc59018140)

[4. Bölüm: Hadis-İ Ulvinin Beyanı Hakkında 74](#_Toc59018141)

[**Üçüncü Hadis: Ucb 79**](#_Toc59018142)

[Şerh 79](#_Toc59018143)

[1. Bölüm: Ucbun Mertebeleri 81](#_Toc59018144)

[2. Bölüm: Bazen Fesad Ehli Kimselerin De Fesatları Hakkında Ucba Kapıldıklarının Beyanı 84](#_Toc59018145)

[3. Bölüm: Şeytanın Hilelerinin Ölçü Üzere Olduğu Beyanı Hakkında 86](#_Toc59018146)

[4. Bölüm: Ucbun Fesatları 87](#_Toc59018147)

[5. Bölüm: Ucbun Menşeinin Nefis Sevgisi Olduğunun Beyanı 93](#_Toc59018148)

[**Dördüncü Hadis: Kibir 101**](#_Toc59018149)

[Şerh 101](#_Toc59018150)

[1. Bölüm: Kibrin Dereceleri 103](#_Toc59018151)

[2. Bölüm: Tekebbürün Asıl Sebebi 105](#_Toc59018152)

[3. Bölüm: Kibrin Fesatları 110](#_Toc59018153)

[4. Bölüm:Kibrin Bazı Sebepleri 115](#_Toc59018154)

[5. Bölüm: Tekebbürün Tedavisi 121](#_Toc59018155)

[6. Bölüm: Hasedin De Bazen Tekebbürün Başlangıç Noktası Olduğu Beyanı Hakkında 130](#_Toc59018156)

[**Beşinci Hadis: Haset 133**](#_Toc59018157)

[Şerh 133](#_Toc59018158)

[1. Bölüm: Hasedin Bazı Sebepleri 135](#_Toc59018159)

[2. Bölüm: Hasedin Bazı Fesatları 136](#_Toc59018160)

[3. Bölüm: Ahlakî Fesadların Kökleri 142](#_Toc59018161)

[4. Bölüm: Hasedin Ameli İlacı 144](#_Toc59018162)

[5. Bölüm: Ref Hadisinin Beyanı Hakkında 145](#_Toc59018163)

[**Altıncı Hadis: Dünya Sevgisi 147**](#_Toc59018164)

[Şerh 147](#_Toc59018165)

[1. Bölüm: Mevlana Meclisi’nin (r.a) Kınanmış Dünyaya İlişkin Sözlerinin Beyanı 148](#_Toc59018166)

[2. Bölüm: Dünya Sevgisinin Artış Nedenlerine Dair 151](#_Toc59018167)

[3. Bölüm: Dünyevi Hazların Kalbe Tesiri ve Bunun Fesatlarına Dair 153](#_Toc59018168)

[4. Bölüm: Dünyayı Sevmenin Fesatlarına Dair 157](#_Toc59018169)

[**Yedinci Hadis: Gazab 160**](#_Toc59018170)

[Şerh 161](#_Toc59018171)

[1. Bölüm: Gazap Kuvvesinin Faydalarına Dair 162](#_Toc59018172)

[2. Bölüm: Öfkede Aşırıya Gitmenin Kötülüğüne Dair 163](#_Toc59018173)

[3. Bölüm: Alevlenmiş Durumdaki Öfkenin Tedavisine Dair 168](#_Toc59018174)

[4. Bölüm: Öfkenin Sebepleri Yok Etme Yoluyla Tedavi Edilmesine Dair 170](#_Toc59018175)

[**Sekizinci Hadis: Asabiyet 174**](#_Toc59018176)

[Şerh 174](#_Toc59018177)

[1. Bölüm: Asabiyetin Fesatlarına Dair 176](#_Toc59018178)

[2. Bölüm: Asabiyetin Melekutî Suretine Dair 178](#_Toc59018179)

[3. Bölüm: İlim Ehlinin Asabiyetine Dair 181](#_Toc59018180)

[**Dokuzuncu Hadis: Nifak 184**](#_Toc59018181)

[Şerh 184](#_Toc59018182)

[Birinci Bölüm: Nifakın Aşamalarına Dair 185](#_Toc59018183)

[2. Bölüm: Nifak ve İkiyüzlülüğün Pek çok Fesada Kaynaklık Ettiğine Dair 186](#_Toc59018184)

[3. Bölüm: Nifakın Tedavisine Dair 188](#_Toc59018185)

[4. Bölüm: Nifakın Bazı Kısımlarına Dair 189](#_Toc59018186)

[**Onuncu Hadis: Heva ve Uzun Emel 195**](#_Toc59018187)

[Şerh 195](#_Toc59018188)

[Birinci Makam: Nefsin Hevasına Tabi Olmanın Kötülüğü 196](#_Toc59018189)

[1. Bölüm: İnsanın Başlangıçta Bilfiil Hayvan Olmasının Beyanı 196](#_Toc59018190)

[2. Bölüm: Hevaya Tabi Olmanın Kınanması Hususunda 198](#_Toc59018191)

[3. Bölüm: Nefsani Hevaların Çeşitlerine Dair 202](#_Toc59018192)

[İkinci Makam: Uzun Emellere Kapılmanın Kötülüğü 203](#_Toc59018193)

[1. Bölüm: Uzun Emellere Kapılmanın İnsana Ahireti Unutturduğuna Dair 203](#_Toc59018194)

[2. Bölüm: Uzun Emellere Kapılmanın Tedavisine Dair 204](#_Toc59018195)

[**Onbirinci Hadis: Fıtrat 208**](#_Toc59018196)

[Şerh 208](#_Toc59018197)

[1. Bölüm: Fıtratın Anlamına Dair 209](#_Toc59018198)

[2. Bölüm: Fıtratın Hükümlerini Teşhise Dair 210](#_Toc59018199)

[3. Bölüm: Fıtri Hükümlere Kısaca Bir İşaret 211](#_Toc59018200)

[Birinci Makam: Yüce ve Celil Olan Allah’ın Varlığının Fıtri Olduğuna Dair 212](#_Toc59018201)

[İkinci Makam: Hakk’ın Tevhid ve Diğer Sıfatlarının Fıtri Olduklarına Dair 215](#_Toc59018202)

[Üçüncü Makam: Ahiretin Fıtrî Olduğuna Dair 217](#_Toc59018203)

[**Onikinci Hadis: Tefekkür 219**](#_Toc59018204)

[Şerh 219](#_Toc59018205)

[1. Bölüm: Tefekkürün Faziletine Dair 221](#_Toc59018206)

[Tamamlama: Hakk’ın Zatı Hususunda Yasak ve Caiz Olan Tefekkürün Beyanı Hakkında 223](#_Toc59018207)

[2. Bölüm: Yaratıklar Hakkında Düşünmeye Dair 228](#_Toc59018208)

[3. Bölüm: Nefsin Hallerini Düşünmeye Dair 231](#_Toc59018209)

[4. Bölüm: Gece (İbadet İçin) Uyanmanın Faziletine Dair 236](#_Toc59018210)

[5. Bölüm: Takvaya Dair 240](#_Toc59018211)

[6. Bölüm: Halk Genelinin Takvasına Dair 242](#_Toc59018212)

[**Onüçüncü Hadis: Tevekkül 246**](#_Toc59018213)

[Şerh 246](#_Toc59018214)

[1. Bölüm: Tevekkülün Anlam ve Derecelerine Dair 247](#_Toc59018215)

[2. Bölüm: Tevekkül İle Rıza Arasındaki Farka Dair 251](#_Toc59018216)

[3. Bölüm: Tefviz, Tevekkül ve Sıka Arasındaki Farka Dair 252](#_Toc59018217)

[**Ondördüncü Hadis: Hafv ve Reca 256**](#_Toc59018218)

[Şerh 257](#_Toc59018219)

[1. Bölüm: Arif İnsanın İki Bakışı Olduğuna Dair 257](#_Toc59018220)

[2. Bölüm: Havf ve Reca’nın Aşamalarına Dair 260](#_Toc59018221)

[3. Bölüm: Reca (Ümit) İle Gurur Arasındaki Farka Dair 264](#_Toc59018222)

[4. Bölüm: Havf ve Reca’nın Birbirine Denk Olması Gerektiğinin Sebebine Dair 267](#_Toc59018223)

[**Onbeşinci Hadis: Mü’minlerin İmtihan Edilmesi 271**](#_Toc59018224)

[Şerh 271](#_Toc59018225)

[1. Bölüm: İmtihanın Anlamı, Sonucu ve Hak Teala’yla İlgisine Dair 273](#_Toc59018226)

[2. Bölüm: Peygamberler, Seçkinler ve Mü’minlerin İmtihanının Şiddetine Dair 276](#_Toc59018227)

[3. Bölüm: Peygamberlerin Nefret Edilen Hastalıklara Düçar Olmalarına Dair 281](#_Toc59018228)

[4. Bölüm: Dünyanın Hak Teala’nın Mükafat ve Ceza Diyarı Olmadığına Dair 285](#_Toc59018229)

[5. Bölüm: Ruhsal İptilanın Şiddetinin İdrakin Şiddetine Tabi Olduğuna Dair 286](#_Toc59018230)

[**Onaltıncı Hadis: Sabır 288**](#_Toc59018231)

[Şerh 289](#_Toc59018232)

[1. Bölüm: Şehvete Esir Olmanın Bütün Esaretlerin Kaynağı Olduğuna Dair 290](#_Toc59018233)

[2. Bölüm: Nefse Esaretin Kötü Sonuçları Fesatları 294](#_Toc59018234)

[3. Bölüm: Sabrın Anlamına ve Sabrın Nefsin Boyunduruğundan Kurtulmanın Sonucu Olduğuna Dair 296](#_Toc59018235)

[4. Bölüm: Sabrın Sonuçlarına Dair 298](#_Toc59018236)

[5. Bölüm: Sabrın Derecelerine Dair 302](#_Toc59018237)

[6. Bölüm: Ma’rifet Ehlinin Sabır Derecelerine Dair 303](#_Toc59018238)

[**Onyedinci Hadis: Tevbe 306**](#_Toc59018239)

[Şerh 306](#_Toc59018240)

[Tevbenin Hakikati Hakkında 307](#_Toc59018241)

[1. Bölüm: Önemli Bir Nokta 307](#_Toc59018242)

[Önemli Bir Husus 309](#_Toc59018243)

[2. Bölüm: Tövbenin Esaslarına Dair 310](#_Toc59018244)

[3. Bölüm: Tevbenin Şartlarına Dair 313](#_Toc59018245)

[4. Bölüm: İstiğfarın Sonucuna Dair 318](#_Toc59018246)

[5. Bölüm: Tevbe-İ Nasuh’a Dair 319](#_Toc59018247)

[Bütünleme: Bütün Varlıkların İlim ve Hayat Sahibi Olduklarına Dair 320](#_Toc59018248)

[**Onsekizinci Hadis: Allah’ı Zikretmek 322**](#_Toc59018249)

[Şerh 323](#_Toc59018250)

[Hak Teala’nın Kayyumi Kuşatıcılığına Dair 323](#_Toc59018251)

[1. Bölüm: Allah’ı Zikretmenin Faydalarına Dair 325](#_Toc59018252)

[2. Bölüm: Düşünme İle Zikretmenin Arasındaki Farka Dair 327](#_Toc59018253)

[3. Bölüm: Mükemmel Zikrin, Hükmü Bütün Beden ve Varlığa Egemen Olan Zikir Olduğu 328](#_Toc59018254)

[4. Bölüm: Allah’ı Zikretmenin Faziletine İlişkin Bazı Hadislere Dair 330](#_Toc59018255)

[**Ondokuzuncu Hadis: Gıybet 333**](#_Toc59018256)

[Şerh 333](#_Toc59018257)

[1. Bölüm: Gıybetin Tanımına Dair 335](#_Toc59018258)

[2. Bölüm: Gıybetin Haram Oluşuna Dair 337](#_Toc59018259)

[3. Bölüm: Gıybetin Toplumsal Zararlarına Dair 343](#_Toc59018260)

[4. Bölüm: Bu Öldürücü Hastalığın Tedavisine Dair 345](#_Toc59018261)

[5. Bölüm: Caiz Olan Durumlarda Bile Gıybete Yanaşılmamasına Dair 348](#_Toc59018262)

[6. Bölüm: Gıybete Kulak Vermenin De Haram Olduğuna Dair 350](#_Toc59018263)

[Bütünleme: Şehid-İ Sani’nin (r.a) Sözleri 352](#_Toc59018264)

[**Yirminci Hadis: İhlas 355**](#_Toc59018265)

[Şerh 356](#_Toc59018266)

[1. Bölüm: Ölümün Hakikati 357](#_Toc59018267)

[2. Bölüm İmtihan’ın Allah’a İsnadın İzahına İşaret 358](#_Toc59018268)

[3. Bölüm: Amelin Doğruluğunun, Allah Korkusu ve Halis Niyete Bağlı Olduğuna Dair 359](#_Toc59018269)

[4. Bölüm: İhlasın Tanımına Dair 364](#_Toc59018270)

[5. Bölüm: İhlasın Amelden Sonra Geldiğine Dair 365](#_Toc59018271)

[**Yirmibirinci Hadis: Şükür 371**](#_Toc59018272)

[Şerh 371](#_Toc59018273)

[1. Bölüm : Ayet-i Şerife’nin İrfanî Yorumu 376](#_Toc59018274)

[2. Bölüm: Şükrün Hakikatinin Beyanı Hakkında 379](#_Toc59018275)

[3. Bölüm: Şükrün Niteliği Hakkında 381](#_Toc59018276)

[Bütünleme: Şükrün Rivayetlerde Yer Alan Faziletinin Beyanı Hakkında 384](#_Toc59018277)

[Tamamlama 386](#_Toc59018278)

[4. Bölüm: Peygamber’in (s.a.a) İbadet Şekli 386](#_Toc59018279)

[**Yirmiikinci Hadis: Ölümden Hoşlanmamak 391**](#_Toc59018280)

[Şerh 392](#_Toc59018281)

[1. Bölüm: Cennet ve Cehennemin Hakikati 396](#_Toc59018282)

[2. Bölüm: Şeytanın İnsanı Allah’ın Geniş Rahmetiyle Aldatması 398](#_Toc59018283)

[**Yirmiüçüncü Hadis: İlim Taleb Edenlerin Çeşitleri 401**](#_Toc59018284)

[Şerh 402](#_Toc59018285)

[1. Bölüm: İlmin Gaybi Esaslardan İnsana Telkin Edildiğine Dair 406](#_Toc59018286)

[2. Bölüm: Cedelleşmenin Kötülüğü Hakkındaki Hadisler 409](#_Toc59018287)

[3. Bölüm: Makam Düşkünü Aldatıcının Nişaneleri 413](#_Toc59018288)

[4. Bölüm: Akıl ve Dinde Anlayış Sahiplerinin Nişaneleri 416](#_Toc59018289)

[**Yirmidördüncü Hadis: İlmin Çeşitleri 418**](#_Toc59018290)

[Şerh 419](#_Toc59018291)

[1. Bölüm: İlmin Genel Çeşitleri 419](#_Toc59018292)

[2. Bölüm: Ayet-i Muhkeme, Fariza-i Adile ve Sünnet-i Kaime'nin Beyanı Hakkında 424](#_Toc59018293)

[3. Bölüm: İlmin Etkileri 426](#_Toc59018294)

[4. Bölüm: İlmin Özel Çeşitleri 429](#_Toc59018295)

[5. Bölüm: Faydalı İlim 430](#_Toc59018296)

[**Yirmibeşinci Hadis: Şek ve Vesvese 432**](#_Toc59018297)

[Şerh 432](#_Toc59018298)

[1. Bölüm: Vesvesenin Niteliği 434](#_Toc59018299)

[2. Bölüm: Vesvesenin Tedavisi 440](#_Toc59018300)

[**Yirmialtıncı Hadis: İlmin Fazileti 444**](#_Toc59018301)

[Şerh 445](#_Toc59018302)

[1. Bölüm: İlim Yolunda Yürüyen Kimseyi, Allah-u Teala’nın Cennet Yoluna Koyduğu 445](#_Toc59018303)

[Önemli Espri 446](#_Toc59018304)

[2. Bölüm: Meleklerin İlim Taliblerine Kanatlarını Gerdiğinin Beyanı Hakkında 447](#_Toc59018305)

[3. Bölüm: Yer ve Gökteki Her Şeyin İlim Talibi İçin Bağışlanma Dilediğinin Beyan 450](#_Toc59018306)

[4. Bölüm: Alimin Abide Üstünlüğünün Bedir Gecesinde Ayın Diğer Yıldızlara Üstünlüğü 452](#_Toc59018307)

[5. Bölüm: Ulemanın Peygamberlerin Varisi Olduğu Beyanında 455](#_Toc59018308)

[**Yirmiyedinci Hadis: İbadet ve Kalp Huzuru 456**](#_Toc59018309)

[Şerh 456](#_Toc59018310)

[1. Bölüm: Namazın Önemi 457](#_Toc59018311)

[2. Bölüm: Kalp Huzuru 464](#_Toc59018312)

[3. Bölüm: Amellerin Tecessümü 469](#_Toc59018313)

[4. Bölüm: İbadet İçin Feragatin, Kalp Zenginliğine Sebep Olduğunun Beyanı Hakkında 475](#_Toc59018314)

[Bir Espri 479](#_Toc59018315)

[**Yirmisekizinci Hadis: Likaullah 480**](#_Toc59018316)

[Şerh 481](#_Toc59018317)

[1. Bölüm: Likaullah (Allah’ı Görme) ve Likaullahın Niteliğinin Beyanı Hakkında 482](#_Toc59018318)

[2. Bölüm: İnsan Ölürken Bazı Gayb Haletlerinin İnsan İçin Keşfedildiğinin Beyanı 488](#_Toc59018319)

[3. Bölüm: Allah’ın Hubb ve Buğzunun Manası 493](#_Toc59018320)

[**Yirmidokuzuncu Hadis: Resulullah’ın (s.a.a) Hz. Ali’ye (a.s) Vasiyeti 496**](#_Toc59018321)

[Şerh 497](#_Toc59018322)

[Giriş 499](#_Toc59018323)

[1. Bölüm: Yalanın Fesatlarının Beyanı Hakkında 500](#_Toc59018324)

[2. Bölüm: Ver’a’nın Hakikati ve Mertebelerinin Beyanı Hakkında 503](#_Toc59018325)

[Tamamlama: İhanetin Fesatları ve Emanetin Hakikatinin Beyanı Hakkında 506](#_Toc59018326)

[3. Bölüm: Allah-u Teala’nın Bazı Emanetlerine İşaret 509](#_Toc59018327)

[4. Bölüm: Allah-u Teala’dan Korkmanın Beyanı Hakkında 512](#_Toc59018328)

[5. Bölüm: Allah-u Teala’nın Huzuruna Riayet Hususunda İnsanların Farklılığının Beyanı 513](#_Toc59018329)

[6. Bölüm: Ağlamanın Faziletinin Beyanı Hakkında 514](#_Toc59018330)

[7. Bölüm: Küçük Amele Büyük Sevabın Verilmesinin İmkansız Olmadığının Beyanı 515](#_Toc59018331)

[8. Bölüm: Nafilelerin Sayısının Beyanı Hakkında 518](#_Toc59018332)

[9. Bölüm: Her Ay Üç Gün Oruç Tutmanın İstihbabının Beyanı Hakkında 520](#_Toc59018333)

[10. Bölüm: Sadakanın Faziletinin Beyanı Hakkında 522](#_Toc59018334)

[Başka Bir Esprinin Beyanı 525](#_Toc59018335)

[Sadakanın Sırlarından Birinin Beyanı Hakkında 527](#_Toc59018336)

[Tamamlama 527](#_Toc59018337)

[Sonuç 528](#_Toc59018338)

[11.Bölüm: Gece Namazının Faziletinin Beyanı Hakkında 530](#_Toc59018339)

[Salat-I Vusta'nın (Orta Namazın) Beyanı Hakkında 531](#_Toc59018340)

[12. Bölüm: Kur’an Tilavetinin Faziletinin Beyanı Hakkında 533](#_Toc59018341)

[İbadetin Gençleri Etkilediğinin Beyanı Hakkında 536](#_Toc59018342)

[Kıraatin Adabı Hususunda 536](#_Toc59018343)

[Kıraatte İhlasın Beyanı Hakkında 538](#_Toc59018344)

[Tertilin Manasının Beyanı Hakkında 540](#_Toc59018345)

[13. Bölüm: Namazda Elini Kaldırmanın ve Ters Çevirmenin Beyanı Hakkında 541](#_Toc59018346)

[Elleri Kaldırmanın Sırrının Beyanı Hakkında 543](#_Toc59018347)

[Şeytanın Hilelerinden Birinin Beyanında 545](#_Toc59018348)

[14. Bölüm: Misvakın Faziletinin Beyanı Hakkında 546](#_Toc59018349)

[15. Bölüm: Resulullah’ın Vasiyetinde Yer Alan Ahlakî Güzellik ve Çirkinliklerin Temelleri 547](#_Toc59018350)

[**Otuzuncu Hadis: Kalbin Çeşitleri 553**](#_Toc59018351)

[Şerh 554](#_Toc59018352)

[Önsöz: Kalbi Islah Etmeye Teşvik Hakkında 555](#_Toc59018353)

[1. Bölüm: Kalpleri Kısımlandırmanın Nelerle İlgili Olduğunun Beyanı Hakkında 556](#_Toc59018354)

[2. Bölüm: Kalpleri Dörde Ayırmanın Sebebinin Beyanı Hakkında 558](#_Toc59018355)

[3. Bölüm: Kalplerin Durumlarının Beyanı Hakkında 559](#_Toc59018356)

[Müminin Kalbinin Nuranî Olduğunun Beyanı Hakkında 559](#_Toc59018357)

[Müminin Doğru Yolda Olduğunun Beyanı Hakkında 560](#_Toc59018358)

[Şeytanın Bazı Hilelerinin Beyanı Hakkında 562](#_Toc59018359)

[Tatmim 564](#_Toc59018360)

[Münafığın Kalbinin ve Münafığın Kalbinin Müminin Kalbiyle Olan Farklılığının Beyanında 564](#_Toc59018361)

[Son Söz 566](#_Toc59018362)

[Hak’tan Gafletin, Kalbi Alaşağı Ettiğinin Beyanı Hakkında 566](#_Toc59018363)

[**Otuzbirinci Hadis: Allah, Resulü ve İmamlar’ın Hakikatleri Bilinemez. 567**](#_Toc59018364)

[Şerh 568](#_Toc59018365)

[1. Bölüm: Allah-u Teala’nın Nitelendirilemeyeceğinin Manasının Beyanı Hakkında 569](#_Toc59018366)

[Sıfat ve İsimlerinin Hakikatinin Bilinemeyeceğinin Beyanı Hakkında 572](#_Toc59018367)

[1. Bölüm: Evliya ve Enbiyanın Ruhaniyetinin Hakikati 573](#_Toc59018368)

[2. Bölüm: “Nasıl nitelendirilsin ki?” Cümlesinin Açıklaması 575](#_Toc59018369)

[3. Bölüm: Bu ve benzeri Hadislerde Emrin Resulullah’a Tefviz Edilmesinin Beyanı 577](#_Toc59018370)

[Tefvizin Manasına Kısaca Bir İşaret 580](#_Toc59018371)

[4. Bölüm: İmamların Makamlarına Kısaca Bir İşaret 581](#_Toc59018372)

[İsmet Hakikatinin Beyanı Hakkında 582](#_Toc59018373)

[5. Bölüm: İmanın Nitelendirilemeyeceğinin Beyanı Hakkında 583](#_Toc59018374)

[**Otuzikinci Hadis: Yakin 586**](#_Toc59018375)

[Şerh 586](#_Toc59018376)

[1. Bölüm: Allah’ın Verdikleri Hususunda İnsanları Kınamama 587](#_Toc59018377)

[Rızkın Bölüştürüldüğü ile Talebin üstünlüğünü Beyan Eden Hadisleri uzlaştırma 588](#_Toc59018378)

[2. Bölüm: Yakinin sıhhatinin Alâmetleri Hakkında 589](#_Toc59018379)

[İnsanların İki Kısım Olduğu Beyanı Hakkında 590](#_Toc59018380)

[3. Bölüm: Eşaire ve Mu’tezile’nin Sözlerinin Nakli ve Hak Mezhebe İşaret Hakkında 592](#_Toc59018381)

[4. Bölüm: Dünya Ehlinin Hüzün ve Sıkıntısı 593](#_Toc59018382)

[**Otuzüçüncü Hadis: Velayet ve Ameller 595**](#_Toc59018383)

[Şerh 595](#_Toc59018384)

[1. Bölüm: İbadete Teşvik Eden ve Günahlardan Sakındıran Hadisleri Uzlaştırma 596](#_Toc59018385)

[2. Bölüm: Ehl-i Beyt Velayetinin Amellerin Kabul Şartı Olduğunun Beyanı Hakkında 605](#_Toc59018386)

[**Otuzdördüncü Hadis: Müminlerin Allah İndindeki Makamı 608**](#_Toc59018387)

[Şerh 609](#_Toc59018388)

[Bir Uyarı 611](#_Toc59018389)

[1. Bölüm: Allah-u Teala’ya Tereddüt İsnadı Hakkında Yapılan Yorumların Beyanı 612](#_Toc59018390)

[İrfanı Tevcih Hakkında 613](#_Toc59018391)

[Tamamlama 616](#_Toc59018392)

[Tereddüt Hadisi Hakkında Yapılan Başka Bir Yorumun Beyanı Hakkında 616](#_Toc59018393)

[2. Bölüm: Allah-u Teala’nın Müminlerin Halini Islah Ettiğinin Beyanı Hakkında 617](#_Toc59018394)

[3. Bölüm: Zevk ve Süluk Ehlinin Yolu hasebiyle Farz ve Nafilelerin Yakınlığı 618](#_Toc59018395)

[Nebilerin Nübüvvetteki farklılığının Sırrı Hakkında 621](#_Toc59018396)

[4. Bölüm: Şeyh Bahai’nin Kelamının Nakli Hakkında 622](#_Toc59018397)

[Muhakkik Tusi’nin Kelâmının Nakli Hususunda 623](#_Toc59018398)

[Tamamlama 624](#_Toc59018399)

[**Otuzbeşinci Hadis: Hakkın İsimlerinin Marifeti ile Cebir Tefviz Meselesi 626**](#_Toc59018400)

[Şerh 626](#_Toc59018401)

[1. Bölüm: Hakk’ın İsimlerinin İki Makamı Olduğunun Beyanı Hakkında 627](#_Toc59018402)

[2. Bölüm: Cebir ve Tefviz Meselesine İşaret 628](#_Toc59018403)

[3. Bölüm: Allah’ın Yaptıklarından Sorulmadığının Beyanı Hakkında 631](#_Toc59018404)

[**Otuzaltıncı Hadis: Hakk’ın Sıfatları 634**](#_Toc59018405)

[Şerh 635](#_Toc59018406)

[1. Bölüm: Allah-u Teala’nın Sıfatlarının Zatıyla Ayniyetinin Beyanı Hakkında 635](#_Toc59018407)

[Nakil ve Tahkik 637](#_Toc59018408)

[Allah-u Teala’nın Sıfatlarının Taksimi Hususunda Filozofların Görüşlerinin Nakli 637](#_Toc59018409)

[Allah-u Teala’nın Sıfatlarının Zatı ile Ayniyeti Hakkında 638](#_Toc59018410)

[2. Bölüm: İlmin İcat’tan Önce Olduğunun Beyanı Hakkında 640](#_Toc59018411)

[3. Bölüm: Allah’ın Görme ve Duymasının Anlamı Hakkında 643](#_Toc59018412)

[4. Bölüm: Allah-u Teala’nın “Malumlar” Hakkındaki İlminin Niteliğinin Beyanı Hakkında 646](#_Toc59018413)

[5. Bölüm: Sübuti ve Selbi Sıfatların Ölçüsünün Beyanı Hakkında 648](#_Toc59018414)

[**Otuzyedinci Hadis: Allah’ı, Resul’ü ve Ulu’l Emr’i Tanıma 652**](#_Toc59018415)

[Şerh 652](#_Toc59018416)

[1. Bölüm: “Allah’ı Allah ile Tanıyınız” Sözünün Anlamının Beyanı Hakkında 654](#_Toc59018417)

[Bir Kuruntuyu Gidermek 659](#_Toc59018418)

[Marifetler Hususundaki Hadisleri Örfi Manalara Yüklememek Gerekir 659](#_Toc59018419)

[**Otuzsekizinci Hadis: Adem’in, Allah’ın Suretinde Yaratılışı 662**](#_Toc59018420)

[Şerh 662](#_Toc59018421)

[1. Bölüm: Adem’in, İlahî Tam Mazhar ve Allah’ın En Büyük İsmi Olduğunun Beyanı 666](#_Toc59018422)

[**Otuzdokuzuncu Hadis: Hayır ve Şer 670**](#_Toc59018423)

[Şerh 670](#_Toc59018424)

[Hayır ve Şer Hakkında Bir Araştırma 672](#_Toc59018425)

[1. Bölüm: Hayır ve Şerrin Yaratılışla İlgisi Hakkında 674](#_Toc59018426)

[2. Bölüm: Allah’ın Hayır ve Şerri Kulları Eliyle Cari Kıldığının Beyanı Hakkında 676](#_Toc59018427)

[Cebrin İptalinin Beyanı Hakkında 678](#_Toc59018428)

[**Kırkıncı Hadis: İhlas Suresi ve Hadid Suresinin İlk Ayetlerinin Tefsiri 681**](#_Toc59018429)

[Şerh 681](#_Toc59018430)

[1. Bölüm: Mübarek İhlas Suresinin Tefsirine Kısaca bir İşaret 682](#_Toc59018431)

[Bismillah’a İşaret Makamında 683](#_Toc59018432)

[2. Bölüm: Hadid Suresinin İlk Altı Ayetinin Kısaca Tefsiri 687](#_Toc59018433)

[Son Söz 693](#_Toc59018434)

[Dua ve Son 694](#_Toc59018435)

[**Bibliyografya 696**](#_Toc59018436)

[**Dipnot Kaynakları 699**](#_Toc59018437)

[**İçindekiler 707**](#_Toc59018438)

1. Bu irfanî kitap da “İmam Humeyni’nin (r.a) Eserlerini Düzenleme ve Yayımlama Kurumu” tarafından yayımlanmıştır. ilgililere duyurulur. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Bu rivayetin içeriği farklı ifadelerle yüce Peygamber’den (s.a.a) ve Temiz İmamlar’dan (a.s) nakledilmiştir. Allame Meclisi (r.a) Bihar’ul Envar, c. 2, s. 156’da bu rivayetin altında şöyle yazmaktadır: “Bu içerik Şii ve Sünni arasında meşhurdur, hatta mütevatir olduğu söylenmiştir. Bu hadisin bazı kaynakları şunlardır: “Hisal, c. 2, Bab’ul Erbain, 16 ila 19. hadisler; İhtisas s. 2; Uyun-u Ahbar’ir Rıza, c. 2, s. 37; Bihar’ul Envar, c. 2, s. 153-157 ve Sahife-i İmam Rıza s. 65, 114. Hadis [↑](#footnote-ref-2)
3. İsmail b. Ebi Ziyad Sekuni,Ehl-i Sünnet alimlerinden olup İmam Sadık’tan (a.s) hadis nakletmiştir. Şeyh Tusi İddet’ul Usul kitabında şöyle yazmıştır: “Şii alimleri onun rivayetleriyle amel etmiştir.” (c. 1, s. 38) [↑](#footnote-ref-3)
4. Seriyye ordunun bir bölümü, yani birlik anlamındadır ve “En *hayırlı birliğin, dört yüz kişi olduğu”* söylenmiştir. (Vesail’uş Şia,c. 11, s. 103, Kitab’ul Cihad, 54. Bab, 1. Hadis. Rivayetin diğer kelimelerinin anlamı ise açıktır. [↑](#footnote-ref-4)
5. Furu-i Kafi, c. 5, s. 12, Kitab’ul Cihad Bab-u Vucuh’il Cihad, 3. Hadis [↑](#footnote-ref-5)
6. Hacı Molla Hadi Sebzevari nefsin yedi kısmını Esfar’ın haşiyesi c. 7, s. 36’da şöyle saymıştır: “Nefis, kalp, akıl, ruh, sır, hafiyy, ehfa. Merhum Şehabadi ise Kitab’ul İnsan-i ve’l Fıtret, adlı kitapta aklın mertebesini kalpten önce saymıştır ama Molla Sadra şöyle sıralamıştır: “Tabiat, nefis, kalp, akıl, ruh, sır ve hafiyy (gizli) o da “ahfa” kısmını zikretmemiş ve “tabiat” kısmını eklemiştir. “Esfar” c. 7, s. 36 [↑](#footnote-ref-6)
7. Bazıları insanın aklı için dört mertebe saymışlardır: Heyulai (ilk) akıl, meleke aklı, bil fiil akıl ve müstefad (istifade edilen) akıl. (Şevahid’ur Rububiyye s. 202-207) hakeza Molla Sadra insan nefsini gizli ve açık, bu ikisini de zahir ve batın diye bölmüştür ki bunlar da nefis için dört aşama sayılabilir (Esfar, c. 7, s. 38) [↑](#footnote-ref-7)
8. İbn-i Sina nefis kuvvelerini ilk aşamada nebati (bitkisel) nefis, hayvani nefis ve insanî nefis diye üçe ayırmıştır. Diğer bir üç bölümleme ise mülk, berzah ve akıl mertebelerine matuftur. İmam (r.a) bu hadisin şerhinde nefsin üç mertebesi olduğunu söylemiştir: Birinci mertebesi mülk, zahir ve dünya makamıdır. İkinci makamı ise nefsin batın ve melekutudur. Üçüncü makamına ise hadisin şerhinin sonunda işaret etmiş ve açıklamadan geçmiştir ve bu da amel makamıdır. Nitekim bunu 24. hadisin şerhinde açıklamıştır. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bu bölümleme ise nefsin zahir ve batın veya başka bir ifade ile gizli ve açık, mülk ve melekut, dünya ve ahiret ayırımına işarettir. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bu makamda toplam 6 bölüm vardır. [↑](#footnote-ref-10)
11. 1 Kitabın giriş bölümleridir ki burada kastedilen şahıs da, tanınmış ahlak alimi arif Abdullah Ensari'dir. Bu alim Menazilu's-Sairin isimli kitabında (s. 13’de) Seyr'i on kısma ayırmış, bu kısımların ilki olan Bedayat'ın taksiminde ise Tefekkür’ü beşinci mertebede zikretmiştir. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hüseyin b. Abdullah b. Sina (H. K. 370-427 veya 428) Ebu Ali Sina diye meşhurdur. İbn-i Sina İslami tıp bilginlerinden ve gezimci, ünlü filozoflardan biridir. Diğer ilimlerde de görüş sahibi biriydi. En büyük özellikleri fevkalade bir kabiliyete ve güçlü bir hafızaya sahip olmasıydı. Kısa bir sürede eğitimini tamamlamış ve farklı ilim dallarında bir çok eserler yazmıştır. Kitaplarından bazısı şunlardır: Mantık, Tabiiyyat ve ilahiyat bölümlerinden oluşan el-İşarat ve’t Tembihat. Bu kitabın bir çok şerhi vardır. En tanınmış şerhleri ise Şerh-i Fahr-u Razi ve Şerh-i Hace Nasır Tusi’dir. İbn-i Sina’nın diğer bir kitabı ise Mantık, Riyaziyat, Tabiiyyat ve İlahiyat bölümlerinden oluşan Şifa kitabıdır ve detaylı bilgilere sahiptir. Hakeza en-Necat kitabı ise felsefi bir kitaptır. el-Mebde ve’l Miad, tıp ilminde Kanun, Kaside-i Ayniye, ve Talikat kitapları da İbn-i Sina’nın meşhur kitaplarındandır. [↑](#footnote-ref-12)
13. İbn-i Sina İşarat ve Tenbihat kitabının 9. Kısm’ının 7. Bölüm’ünde şöyle yazmaktadır: “Ariflerin seyrinin ilk basamağı, irade olarak adlandırılmaktadır. Bu da yakinden kalkıp, kanıtla basiret elde ettiği veya imandan dolayı güvene erdiği sebebiyle ortaya çıkan Allah’ın sağlam ipine sarılmayı isteme haletidir. Neticede onun batını ittisal ruhuna erişmek için Kuds’e doğru seyretmektedir. Arif bu basamakta olduğu müddetçe “mürit” olarak adlandırılmaktadır. [↑](#footnote-ref-13)
14. Şartlaşmak, dikkat etmek ve hesaba çekmek. [↑](#footnote-ref-14)
15. Peygamberin (s.a.a) şu hadisine işarettir*: “Allah şöyle buyurmaktadır: “Ben salih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer kalbinin içinden geçirmediği şeyler hazırladım.”* (Mecme’ul Beyan, Secde/18. ayetin tefsirinde ve Bihar’ul Envar, c. 8, s. 198, Kitab’ul Adl-i ve’l Miad, Bab’ul Cennet, 168. hadis [↑](#footnote-ref-15)
16. “Bazı kimseler, yanında maymun ve domuzların güzel kaldığı bir halde haşr olurlar.” (İlm’ul Yakin, c. 2, s. 901) [↑](#footnote-ref-16)
17. Ta-Ha /125-126 [↑](#footnote-ref-17)
18. Mirza Muhammed Ali b. Muhammed Cevad Hüseyin Abadi İsfahani Şahabadi (H. K 1292-1369) fakih, usul alimi, arif ve 14. asrın seçkin filozoflarından biri idi. Eğitimini İsfahan, Tahran ve Necef ilmî havzalarında sona erdirmiştir. Üstatları olan kardeşi Şeyh Ahmed ve Mirza Muhammed Haşim Çeharsuki İsfahan’da, Mirza Haşim Eşkuri ve Mirza Hasan Aştiyani Tahran’da, Ahund Horasani, Şeriat İsfahani ve Mirza Muhammed Taki Şirazi ise İsfahan’da idiler. O daha önce Samerra’da, sonra da Kum ve Tahran’da ders verdi. Kum’da H. K 1347-1354 yıllarında İmam Humeyni (r.a) onun irfan ve ahlak derslerine katıldı. İmam (r.a) bu üstadını büyük bir saygı ile anardı. Merhum Şahabadi Kum’dan dönerken Tahran’da ikamet etti, nefisleri irşatta bulundu ve orada vefat etti. Hz. Abdulazim Hasani’nin etrafında, Merhum Şeyh Ebu’l Futuh Razi’nin makberine gömüldü. Başlıca eserleri şunlardır: Şezerat’il Mearif, el-İnsan ve’l fitret, el-Kur’an ve’l İtret, el-İman ve’r Ricat, Menazil’us Salikin, Haşiye Ale’l Kifaye [↑](#footnote-ref-18)
19. Reşehat’ul Bihar, Kitab’ul İnsan ve’l Fıtret [↑](#footnote-ref-19)
20. Kehf/49 [↑](#footnote-ref-20)
21. Bu rivayeti Ebi Abdillah (a.s) buyurmuştur. (Usul-i Kafi, c. 2, s. 210, Kitab’ul İman-i ve’l Kufr, Bab’ul Kibr, 10. Hadis) [↑](#footnote-ref-21)
22. Usul-i Kafi c. 3 s. 424 [↑](#footnote-ref-22)
23. Bu hadisi Ebi Abdillah (a.s) buyurmuştur. Usul-i Kafi, c. 2 s. 306, Kitab’ul İmani ve’l Kufr, Bab’ul Hased, 2. Hadis [↑](#footnote-ref-23)
24. Bu hadisi Ebi Cafer (a.s) buyurmuştur: “Usul-i Kafi, c. 2, s. 315, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab-u Hubbi’d Dünya ve’l Hirsu Aleyha, 2. ve 3. Hadisler [↑](#footnote-ref-24)
25. Sedr’ul Müteellihin ve diğer ilahî filozoflar bu hakikatleri ilmî seferlerinde beyan etmişlerdir. (Esfar, c. 1, s. 45, 65, 69) [↑](#footnote-ref-25)
26. Zümer/56 [↑](#footnote-ref-26)
27. Hacc/2 [↑](#footnote-ref-27)
28. Kol uzunluğu, 75 santimetre kadar. (Müt.) [↑](#footnote-ref-28)
29. İlmu'l-Yakin, 4. Maksad, 15. Bab 1. Bölüm s. 1032 [↑](#footnote-ref-29)
30. İbn-i Miskeveyh, Tezkiye’ul Ahlak ve Tathir’ul A’rak, Bab-u Tahevvur ve’l Cubn, s. 162’de bu sözü Sokrat’tan nakletmektedir. [↑](#footnote-ref-30)
31. Bihar’ul Envar, c. 2, s. 132, [↑](#footnote-ref-31)
32. Bihar’ul Envar, c. 2, s. 138 [↑](#footnote-ref-32)
33. Zariyat/56. ayete işarettir: “Cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım.” Bu ayetteki ibadet kelimesi “marifet” diye tefsir edilmiştir. İmam Hüseyin (a.s) da bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Şüphesiz zikri aziz ve yüce olan Allah kullarını sadece O’nu tanısınlar diye yaratmıştır.” (İlel’uş Şerayi’ c. 1, s. 9, 1. Hadis [↑](#footnote-ref-33)
34. Usul-i Kafi, c. 2, s. 293,Kitabu'l-İman ve'l-Küfr, Riya Babı, 3. Hadis. [↑](#footnote-ref-34)
35. Fakihler namazın niyeti bahsinde riyayı incelemişlerdir. Cevahir’ul Kelam, c. 9, s. 187-105, Kitab’us-Salat, Niyet bahsi; Urvet’ul Vuska, s. 208-210; Kitab’us-Salat, niyet faslı ve Tahrir’ul Vesile, c. 1, s. 141-142, Kitab’us-Salat, niyet konusu [↑](#footnote-ref-35)
36. Bu hadis, sonraki bölümde detaylıca incelenmiştir. [↑](#footnote-ref-36)
37. Kafi,c. 2, Kitabu'l İman ve’l Küfr, Riya Babı, 9. Hadis. [↑](#footnote-ref-37)
38. Hümeze/6-7 [↑](#footnote-ref-38)
39. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: **“Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer.”** (Enfal/24) Hakeza: *“Şüphesiz kalpler, Allah’ın iki parmağı arasındadır. Allah onu istediği zaman öyle veya böyle yapar ve şüphesiz bazen kul, hayırlı işe başarı elde eder.”* (Bihar’ul Envar, c. 72, s. 48, Kitab’ul İşret, 40. bab, 9. hadis) [↑](#footnote-ref-39)
40. Kafi, c. 2, s. 294, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Riya Babı, 4. Hadis [↑](#footnote-ref-40)
41. Usul-i Kafi, c. 2, s. 294, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab’ur-Riya, 7. hadis [↑](#footnote-ref-41)
42. Rum/30 [↑](#footnote-ref-42)
43. Al-i İmran/ 97 [↑](#footnote-ref-43)
44. Bilmediğini bilmemek (Müt.) [↑](#footnote-ref-44)
45. Gayp alemindeki hakikatlerin tam keşfi. (Müt.) [↑](#footnote-ref-45)
46. Kur'an. [↑](#footnote-ref-46)
47. Şura/23 [↑](#footnote-ref-47)
48. Hucurat/17-18 [↑](#footnote-ref-48)
49. Ankebut/69 [↑](#footnote-ref-49)
50. Bu hadis, az bir farklılıkla Eval’il Leali, c. 4, s. 7, Bihar’ul Envar, c. 55, s. 39, Kitab’us-Semai ve’l Alem, Bab’ul Arş-i ve’l Kursi ve Hemeletiha, el-Meheccet’ul Beyza, c. 5, s. 27, Kitab-u Şerh-i Ecaib’il Kalb ve İhya-u Ulum’id-Din, c. 3, s. 17, Kitab-u Şerh-i Acaib’il Kalb’de yer almıştır. [↑](#footnote-ref-50)
51. Bihar’ul Envar, c. 72, s. 48, Kitab’ul İşret, 40. Bab, 9. Hadis [↑](#footnote-ref-51)
52. İlmu'l-Yakin, c. 1, s. 381 [↑](#footnote-ref-52)
53. İlm’ul Yakin, c. 2, s. 1061 [↑](#footnote-ref-53)
54. İşleri tümüyle Allah’a havale etmek. (Müt.) [↑](#footnote-ref-54)
55. 3. Hadis, 5. Bölüm [↑](#footnote-ref-55)
56. Usul-i Kafi, c. 2, s. 315, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab-u Hubbi’d-Dünya ve’l Hırsu Aleyha, 2. ve 3. hadisler. [↑](#footnote-ref-56)
57. Bihar’ul Envar, c. 93, s. 17, Kitab’uz-Zekat ve’s Sadaka, 20. bölüm, 1. hadis [↑](#footnote-ref-57)
58. Hicr/40 ve 41. ayetlerine işarettir. [↑](#footnote-ref-58)
59. Maksat merhum Şahabadi'dir. [↑](#footnote-ref-59)
60. Bihar’ul Envar, c. 67 s. 242, Kitab’ul Küfr ve’l İman, Bab’ul İhlas, 10. Hadis [↑](#footnote-ref-60)
61. Ebu Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Ey Ademoğlu! Eğer kalbini bir kuş bile yiyecek olursa, doymaz.”* (Usul-i Kafi, c. 1, s. 93, Kitab’ut-Tevhit, Bab’un-Nehy An’il Kelam fi’l Keyfiyet, 8. hadis) [↑](#footnote-ref-61)
62. Hac/73. ayete işarettir. [↑](#footnote-ref-62)
63. Varlık aleminde Allah’tan başka bir tesir sahibinin olmaması (Müt.) [↑](#footnote-ref-63)
64. Ta-Ha/125. [↑](#footnote-ref-64)
65. İmam Sadık (a.s) Hz. Ali’nin (a.s) kendisine kader meselesini soran bir şahsa cevap olarak şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Bu derin bir denizdir. Ona girme.”* Bu şahıs yeniden sorunca da şöyle buyurdu*: “Bu karanlık bir yoldur, onda yürüme”* Üçüncü defa sorunca da Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu*: “Bu Allah’ın bir sırrıdır. Bu konuda kendini zahmete düşürme”* (Bihar’ul Envar, c. 5, s. 97, Kitab’ul Adl ve’l Mead, Bab’ul Kaza-i ve’l Kader, 22. hadis) [↑](#footnote-ref-65)
66. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Bir kul aziz ve cebbar olan Allah’ın dergahına el kaldırınca onu boş olarak geri çevirmekten, aziz ve celil olan Allah haya eder. Sonunda ellerine ihsanından dilediğini bırakır. O halde bizden biri dua edince geri çektiği zaman ellerini başına ve yüzüne sürsün.”* (Usul-i Kafi, c. 2, s. 471, Kitab’ud-Dua, Bab-u İnne men Dea Ustucibe Lehu, 2. Hadis) [↑](#footnote-ref-66)
67. Vesailu'ş-Şia, c. 1, s. 50, Kitab’ut Temizlik, Ebvab-u Mukaddeme-i İbadat, 11. Bab, 14. Hadis [↑](#footnote-ref-67)
68. Usul-i Kafi, c. 2, s. 295, Kitabu'l-İman ve'l-Küfr, Babu'r-Riya. 8. Hadis. [↑](#footnote-ref-68)
69. İmam şöyle buyurmuştur: *“İbadet üç kısımdır: Bir kısmı, aziz ve celil olan Allah’a korkudan ibadet eder, bu kölenin ibadetidir. Bir kısmı da Allah Tebarek ve Teala’dan sevap ümit ederek, ibadet eder. Bu da işçilerin ibadetidir. Bir kısmı da aziz ve celil olan Allah’a sevgiden dolayı ibadet ederler. Bu da hürlerin ibadetidir ve bu en üstün ibadettir.”* (Vesail’uş-Şia, c. 1, s. 45, Ebvab-u Mukaddemet’il İbadat, 9. bab, 1. hadis ve Usul-i Kafi, c. 3, s. 131, Kitab’ul İman-i ve’l Küfr, Bab’ul İbadet, 5. hadis) [↑](#footnote-ref-69)
70. Usul-i Kafi, c. 2, s. 297, Kitabu'l-İman ve'l-Küfr, Riya Babı 18. Hadis. [↑](#footnote-ref-70)
71. Kafi, c. 2, s. 313, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu'l-Ucb, 3. Hadis, [↑](#footnote-ref-71)
72. Cami’us-Saadat, c. 1, s. 357-358 ve Meheccet’ul Beyza, c. 6, s. 276-277 [↑](#footnote-ref-72)
73. Molla Muhammed Bakır b. Muhammed Taki Meclisi İsfahani, Allame Meclisi diye meşhur olup (H. K. 1037-1111) bir çok İslami ilimlerde özellikle de hadis ilminde derin bir bilgiye sahip olan Şii alimlerinden biridir. Üstatları ise babası, Şeyh Huri Amuli ve Seyyid Ali Han-i Şirazi idiler. Mirza Abdullah Efendi (Riyaz’ul Ulema’nın yazarı), Seyyid Nimetullah Cezairi ve Molla Salih Mazenderani gibi bir çok öğrenciler yetiştirmiştir. Şia'nın hadislerini toplama ve yayma hususunda büyük bir çaba göstermiştir. Altmıştan fazla Arapça ve Farsça kitap yazmıştır. En önemli eserlerinden biri de Bihar’ul Envar’dır. Ayrıca Mir’at’ul Ukul fi Şerh-i Kafi, Heyat’ul Kulub, Zad’ul Mead, Hakk’ul Yakin, Cela’ul Uyun, Hilyet’ul Muttakin ve el-Erbeun Hadis adlı kitaplara sahiptir. [↑](#footnote-ref-73)
74. Mir’et’ul Ukul, c. 1, s. 218, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab’ul Ucb, 1. hadisin açıklamasında [↑](#footnote-ref-74)
75. Bu bölümde, güzel hasletlerin ucbu açıklanmıştır. İlerideki bölümlerde ise kötü hasletlerin ucbu açıklanacaktır. [↑](#footnote-ref-75)
76. Bu söz dünya belalarının insanın Allah-u Teala’ya iman ve sevgisinin göstergesi olduğunu ifade eden hadislerden alınmıştır. Nitekim İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“İnsan, sevgisi miktarınca belaya düçar olur.”* İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah bir topluluğu severse onları belaya maruz bırakır.”* (Bihar’ul Envar, c. 64, s. 236, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab-u Şiddet-i İbtila’il Mumin) [↑](#footnote-ref-76)
77. Fatır/8. [↑](#footnote-ref-77)
78. Kehf/103-105 [↑](#footnote-ref-78)
79. Usul-i Kafi, c. 2, s. 313, Kitabu'l-İman ve'l-Küfr, Babu'l-Ucb, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-79)
80. Resulullah şöyle buyurmuştur: *“Üç şey helak edicidir: İtaat edilen cimrilik, uyulan heves ve insanın kendini beğenmesi. Bu iş iyilikleri yok eder, münezzeh olan Allah’ın gazabına sebep olur.”* (Bihar’ul Envar, c. 69, s. 321, Kitab’ul İman-i ve’l Kufr, 117. bab, 37. hadis) [↑](#footnote-ref-80)
81. Vesali’uş-Şia, c. 1. s. 78, Kitab’ut Teharet, Ebvab-u Mukaddime-i İbadat, 23. Bab, 18. Hadis [↑](#footnote-ref-81)
82. Peygamber (s.a.a) Ali’ye (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Hiçbir mal, akıldan daha faydalı değildir ve hiçbir yalnızlık kendini beğenmişlikten daha korkunç değildir.”* (Vesail’uş-Şia, c. 1, s. 77, Kitab’ut-Temizlik, Ebvab-u Mukaddeme-i İbadat, 23. bölüm, 14. hadis) [↑](#footnote-ref-82)
83. Usul-i Kafi, c. 2, s. 314, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu'l-Ucb, 8. Hadis. [↑](#footnote-ref-83)
84. a. g. e. [↑](#footnote-ref-84)
85. Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Babeveyh Kumi, Ebu Cafer Künyesine sahip olup, İbn-i Babeveyh ve Seduk (H. K. 381) diye maruftur. Şii alimlerinin büyüklerinden olup, Şii fakihlerinden ve hadis alimlerindendir. Şeyh Seduk gaybet-i suğra döneminde İmam-ı Zaman’ın (a.f) duasının bereketiyle dünyaya gelmiştir. O babası Ali b. Babeveyh, Muhammed b. Hasan b. Velid, Cafer b. Muhammed Kavleveyh’ten rivayet etmiştir. Şeyh Mufid, İbn-i Şazan, Cezairi, Şeyh Ebu Cafer Muhammed Duristi de ondan rivayet etmişlerdir. Üçyüz civarında eseri olduğu söylenmiştir. En meşhur olanları ise şunlardır: Men La Yehzuruh’ul Fakih, İkmal’ud-Din ve İtmam’un-Ni’met, el-Hisal, et-Tevhit, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza, Emali, Mean’il Ahbar, İlel’uş-Şerayi’, Hidayet ve Mukanni. Mezarı da Rey şehrinde Ehl-i Beyt aşıklarının ziyaretgahı haline gelmiştir. [↑](#footnote-ref-85)
86. Hisal, s. 112, 3. Bab, 86. Hadis [↑](#footnote-ref-86)
87. İmam Seccad (a.s) Ebu Hamza-i Sumali duasında şöyle buyurmuştur: *“Ben azabından kurtuluş hakkında amellerime güveniyor değilim. Aksine ben senin üzerimizdeki ihsanına güveniyorum. Şüphesiz ki sen sakınmaya layık ve mağfiret sahibisin.”* [↑](#footnote-ref-87)
88. İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: *“İnsan her ne kadar çaba gösterse desenin fazlınla müstahak kılman dışında sana itaatin bir derecesine nail olamaz. O halde kullarının en çok şükredeni dahi sana şükretmekten acizdir ve en çok ibadet edeni dahi, sana itaat etmekten uzaktır.”* (Sahife-i Seccadiye, 37. dua ve İmam Seccad’ın Münacatha-i Hamse Aşere’sinden, Münacaat-i Arifin) [↑](#footnote-ref-88)
89. Mir’et’ul Ukul, c. 8, s. 146, Kitab’ul İman-i Ve’l Kufr, Bab’uş-Şukr, 8. Hadis [↑](#footnote-ref-89)
90. Varlığı ve yokluğu gereklilik arz etmeyen tüm varlıklar “mümkün varlıklar” olarak adlandırılmaktadır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-90)
91. Nisa/79 [↑](#footnote-ref-91)
92. Al-i İmran/26 [↑](#footnote-ref-92)
93. Hakka/31-33. ayetlere işarettir. [↑](#footnote-ref-93)
94. Muhammed b. Yakub b. İshak Kuleyni Razi, Sıket’ul İslam (H. K. 328 veya 329) diye meşhur olup, Şia’nın büyük muhaddislerinden biridir. Şeyh Kuleyni, yaklaşık Kırk alimden hadis öğrenmiştir. Aynı zamanda, Cafer b. Muhammed Kavleveyh ve Harun b. Musa Tel’ekberi gibi büyükler de ondan hadis nakletmişlerdir. Kuleyni, Şia’nın dört kitabının yazarlarından ilkidir. Uzun yıllar değerli kitabı Kafi’yi, Usul, Furu’ ve Revze diye üç bölüme ayırmıştır. Kitab’ur-Rical, Resail’ul Eimme, Kitab-ur Red ale’l Keramite ve Tabir’ur-Ruya kitapları da onun başlıca kitapları arasında yer almıştır. [↑](#footnote-ref-94)
95. Usul-i Kafi, c. 2, s. 314, Kitabu'l-İman ve'l-Küfr, Babu'l-Ucb, 8. Hadis. [↑](#footnote-ref-95)
96. Namaza başlamadan önce getirilen 7. tekbirden sonra okunan bir duadır ki, En'am suresinin 79 ve 162. ayetlerinden iktibas edilmiştir. [↑](#footnote-ref-96)
97. Bu şiir Cami’uş-Şevahid, c. 3, s. 244, Bab’ul Vav ba’d’el-Mim’de yer almıştır ve şairinin belli olmadığı ifade edilmiştir. [↑](#footnote-ref-97)
98. Vakıa/76’dan iktibas edilmiştir. [↑](#footnote-ref-98)
99. Usul-i Kafi, c. 2, s. 309, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu'l-Kibr, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-99)
100. Mü'minun/47 [↑](#footnote-ref-100)
101. Zuhruf/31 [↑](#footnote-ref-101)
102. Lokman/12 [↑](#footnote-ref-102)
103. Lokman/18 [↑](#footnote-ref-103)
104. Enbiya/23 [↑](#footnote-ref-104)
105. Nur/15 Hakeza Usul-i Kafi, Kitab-u Fazl’il İlm, Bab’un-Nehy An’il Kavl bi gayr-i ilmin’de bu konuda dokuz hadis yer almıştır. Müslümanın kan, ırz ve malının haram oluşu hakkında da bir çok rivayetler mevcuttur. Bunlardan biri de şudur: *“Peygamberin ve müminin hürmeti, Ka’be’nin hürmetinden daha büyüktür.”* (Vesail’uş-Şia, c. 10, s. 422) Hakeza Usul-i Kafi, Kitab’ul İman-i ve’l Küfr’de müminin hakları hususunda bir takım hadisler yer almıştır. Bunlardan bazıları da “Hakk’ul Mumin ala Ehihi ve Edau Hakkihi”, “Men Ezel Muminin ve İhtekerehum” ve “Men Talebe Eserat’il Muminin” bablarında yer alan hadisler gibi. [↑](#footnote-ref-105)
106. Bihar’ul Envar, c. 70, s. 198-199, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ul Kibr; Mir’et’ul Ukul, c. 10, s. 19, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ul Kibr, Enes Resulullah’tan (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir*: “İslam, açıkta, iman ise kalptedir.”* Enes şöyle diyor: “Sonra Peygamber, üç defa eliyle göğsüne işaret etti, sonra şöyle buyurdu: *“Takva buradadır! Takva buradadır!”* (Müsned-i Ahmed b. Hanbel, c. 3, s. 134) [↑](#footnote-ref-106)
107. Usul-i Kafi, c. 2, s. 312, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab’ul Kibr, 16. hadis [↑](#footnote-ref-107)
108. Usul-i Kafi, c. 2, s. 311, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu'l-Kibr, 11. Hadis. [↑](#footnote-ref-108)
109. Vesailu'ş-Şia, c. 11, s. 300, Ebvab-u Cihadi'n-Nefs 58. bab, 9. Hadis. [↑](#footnote-ref-109)
110. a. g. e, s. 11, s. 301, Ebvab-u Cihad’in Nefs, 58. bab, 14. Hadis [↑](#footnote-ref-110)
111. Vesailu'ş-Şia, c. 11, s. 307 Ebvab-u Cihadi'n-Nefs, 60. bab, 6. Hadis [↑](#footnote-ref-111)
112. Usul-i Kafi, c. 2, s. 310, Kitab’ul İman ve’l Kufr, bab’ul Kibr, 6. hadis; Meain’il Ahbar, Şeyh Seduk, s. 241, Bab-u Ma’nel Kibr, 2. hadis; Sevab’ul A’mal ve İkab’ul A’mal, s. 264, İkab’ul Mutekebbirin, 4. hadis [↑](#footnote-ref-112)
113. Usul-i Kafi, c. 2, s. 309, Kitab’ul İman-i ve’l Kufr, Bab’ul Kibr, 3. hadis ve Sevab’ul A’mal ve İkab’ul A’mal, s. 264, İkab’ul Mutekebbirin, 1. Hadis [↑](#footnote-ref-113)
114. Usul-i Kafi, c. 2, s. 310, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ul Kibr, 10. hadis ve Sevab’ul A’mal ve İkab’ul A’mal, s. 265, İkab’ul Mutekebbirin, 7. Hadis [↑](#footnote-ref-114)
115. Bihar’ul Envar, c. 8, s. 305, Kitab’ul Edl-i ve’l Mead, Bab’un-Nar, 64. hadis ve Tefsir-i Burhan, c. 4, s. 379, el-Hakka/33. ayetin tefsiri [↑](#footnote-ref-115)
116. Esfar-i Erbea, c. 8, s. 137, 143, 154 ve 155, es-Sefer’ur-Rabi’, 11. ve 15. bölümler [↑](#footnote-ref-116)
117. Nahl/29. [↑](#footnote-ref-117)
118. Neml/34. [↑](#footnote-ref-118)
119. Keşkul-i Şeyh Bahai, c. 1, s. 209 [↑](#footnote-ref-119)
120. Esfar’ul Erbaa, c. 1, s. 22 [↑](#footnote-ref-120)
121. Bakara/129. [↑](#footnote-ref-121)
122. Nehc’ül-Belağa-i Feyz’ul İslam, s. 112, 77. hikmet [↑](#footnote-ref-122)
123. Bakara/269. [↑](#footnote-ref-123)
124. Mir Muhammed Bakır b. Şemsuddin Muhammed, Mir Damat (H. K. 1041) diye meşhur olup, İsfahan’da dünyaya gelmiş ve Necef’te vefat etmiştir. Mir Damad, Şia’nın ender alimlerinden, büyük filozoflarından, akli ve nakli ilimlere sahip olanlardan biriydi. Bazı fıkhi ve hadis ile ilgili sorunları halletmekte eşsiz bir dehaya sahipti. İbn-i Sina ve Şeyh İşrak’ın felsefesinin H. 11. asırda yaygın hale gelmesinde ve öğrencisi Molla Sadra’nın Hikmet-i Mütealiyesi için gerekli ortamın oluşmasında bu büyük filozofun çok büyük katkıları vardır. “Kebesat, Takdisat, Sedr’ul Munteha ve Haşiye ala men la Yehzuruh’ul Fakih” kitapları vardır. Mir Damat şiirlerinde de kendisini İşrak diye adlandırmıştır. [↑](#footnote-ref-124)
125. Ariflerden birinin adıdır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-125)
126. Nisa/166 [↑](#footnote-ref-126)
127. “İlim Taliplerinin Faziletleri” hadisine işarettir. Bu kitabın 26. hadisine müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-127)
128. Ebi Abdillah’a (a.s) şöyle arz ettim: “Sizin şöyle dediğinizi işittim: “Bütün Şiilerimiz hangi halde olurlarsa olsunlar cennete gireceklerdir.” İmam (a.s) şöyle buyurdu: *“Seni doğruluyorum, Allah’a yemin olsun ki hepsi cennettedir.”* Ben şöyle arz ettim: “Fedan olayım, şüphesiz bir çok büyük günah işlemektedirler.” İmam (a.s) şöyle buyurdu*: “Kıyamette hepsi de itaat edilen Peygamber veya Peygamber’in vasisinin şefaatiyle cennete gireceklerdir. Lakin ben sizler hakkında Berzah’tan korkuyorum.”* Ben şöyle arz ettim: “Berzah nedir?” İmam (a.s) şöyle buyurdu*: “Ölümünden kıyamet gününe kadar kabir alemidir.”* (Furu-i Kafi, c. 3, s . 242, Kitab’ul Cenaiz, Bab-u ma Yentiku Bihi Mevzi’ul Kabr, 3. Hadis [↑](#footnote-ref-128)
129. Futuhat-i Mekkiye, c. 1, 1. Fasıl, 61. Bab. [↑](#footnote-ref-129)
130. Çeşitli rivayetlerde Peygamber’in ahlak ve davranışlarına işaret edilmiştir. Onlardan bazısı da bu kitapta yer almıştır. Enes b. Malik şöyle diyor: “Ashab için Resulullah’tan (s.a.a) daha sevimli birisi yoktu. Onu gördüklerinde hoş görmediği için asla ayağa kalkmazlardı.” İbn-i Abbas ise şöyle diyor: “Peygamber (s.a.a) yere oturuyor, yerde yemek yiyor, koyunu sağıyor ve de kölenin davetine icabet ediyordu… Şüphesiz Peygamber (s.a.a) şöyle buyuruyordu: *“Ben bir köle gibi yer ve bir köle gibi otururum.”* (Mekarim’ul Ahlak, s. 12, 2. Fasıl) [↑](#footnote-ref-130)
131. Bihar’ul Envar, c. 16, s. 226, Tarih-u Nebiyyina (s.a.a), Bab-u Mekarim-i Ahlakihi, 34. Hadis [↑](#footnote-ref-131)
132. a. g. e [↑](#footnote-ref-132)
133. Keşf’ul Gumme fi Ma’rifeti’l Eimme, c. 1, s. 162-172, fi Vesf-i Zuhdihi fi’d Dünya [↑](#footnote-ref-133)
134. Ayetullah’il Uzma Hacı Şeyh Abdulkerim Hairi Yezdi (H. K. 1276-1355) Şia’nın taklit mercisi ve büyük fakihlerinden biriydi. Hairi ilk öğretiminden sonra Necef ve Samerra’ya gitti. Orada Mirza Bozorg-i Şirazi, Mirza Muhammed Taki Şirazi, Ahund Horasani, Seyyid Kazım Yezdi ve Seyyid Muhammed İsfahani Fişareki’den ders okudu. H. K. 1332 yılında Erak şehrine geri döndü. H. K. 1340 yılında da Kum’a geldi. Büyük şahsiyetlerin ısrarı ile orada ikamet buyurdu ve Kum ilmî havzasını tesis etti. Onun ilmî havzasında İmam Humeyni (r.a) gibi şahsiyetler yetişti. Usul ilminde Durr’ul Fevaid, Fıkıhta es-Selat, en-Nikah, er-Rıza’ ve el-Mevaiz gibi kitaplar yazmıştır. [↑](#footnote-ref-134)
135. Peygamber’den (s.a.a) nakledilen bir hadiste şöyle yer almıştır: *“Sırat kıldan ince, kılıçtan keskin ve geceden karanlıktır.”* (İlm’ul Yakin, c. 2, s. 969, el-Meksed’ur Rabi’ fi Ma’nes Sırat, bu anlam İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir rivayette de yer almıştır. (Emali es-Seduk, s. 177, 33. Meclis, 4. Hadis ve hakeza Bihar’ul Envar, c. 8, s. 65, Kitab’ul Adl-i Ve’l Mead, 22. Bab, 2. Hadis [↑](#footnote-ref-135)
136. Nehcu'l-Belağa-i Feyz, 195. Hutbe. [↑](#footnote-ref-136)
137. Hümeze/6. [↑](#footnote-ref-137)
138. Araf/12 ve Sad/76 [↑](#footnote-ref-138)
139. Usul-i Kafi, c. 2, s. 309, Kitab’ul İman-i ve’l Küfr, Bab’ul Küfr, 2. Hadis [↑](#footnote-ref-139)
140. Usul-i Kafi, c. 2, s. 307, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ul Hased, 6. Hadis [↑](#footnote-ref-140)
141. Yasin/15 [↑](#footnote-ref-141)
142. Mü'minun /47 [↑](#footnote-ref-142)
143. Bihar’ul Envar, c. 70, s. 240, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab’ul Hased ve Mir’at’ul Ukul, c. 10, s. 159, Kitab’ul İman ve’l Küfr Bab’ul Hased [↑](#footnote-ref-143)
144. Usul-i Kafi, c. 2, s. 307, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu'l-Hased, 5. Hadis. [↑](#footnote-ref-144)
145. Usul-i Kafi, c. 2, s. 306, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu'l-Hased, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-145)
146. Bu hadis, az bir farklılıkla Eval’il Leali, c. 4, s. 7, Bihar’ul Envar, c. 55, s. 39, Kitab’us-Semai ve’l Alem, Bab’ul Arş-i ve’l Kursi ve Hemeletiha, el-Muheccet’ul Beyza, c. 5, s. 27, Kitab-u Şerh-i Ecaib’il Kalb ve İhya-u Ulum’id-Din, c. 3, s. 17, Kitab-u Şerh-i Acaib’il Kalb’de yer almıştır. [↑](#footnote-ref-146)
147. Bakara/255 [↑](#footnote-ref-147)
148. Furu-i Kafi, c. 3, s. 236, Kitabu'l-Cenaiz, Babu'l-Mes'ele Fi’l Kabr ve Men Yus’elu ve Men la Yus’el, 6. Hadis, [↑](#footnote-ref-148)
149. İmam Sadık (a.s) babalarından onlar da Müminlerin Emiri’nden (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir: “Resulullah (s.a.a) bir gün mescidinde oturmuştu, Yahudilerden biri yanına geldi ve şöyle dedi: “Eğer Rabbin kimseye zulmetmiyorsa o halde sayılı günler isyan eden bir kulunu nasıl olurda ebedi olarak ateşte tutar.” Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: *“Niyeti üzere ateşte ebedi kalır. Zira Allah onun dünyanın sonuna kadar hayatta kalsa bile aziz ve celil olan Allah’a isyan niyeti içinde olduğunu bilmektedir ve de onun niyeti üzere ateşte ebedi olarak tutmaktadır ve bu niyeti amelinden daha kötüdür. Aynı şekilde cennette ebedi kıldığını da dünya da baki kaldığı müddetçe ebedi olarak Allah’a itaat niyeti içinde olduğunu bildiği için cenneti ebedi kılmaktadır. Bunun da niyeti amelinden hayırlıdır. Dolayısıyla niyetler cennet ehlini cennette ve ateş ehlini de ateşte ebedi kılar.”* (Et-Tevhid, s. 398-399, Bab’ul Etfal, 14. Hadis) [↑](#footnote-ref-149)
150. Esfar-i Erbaa, c. 7, s. 55-105, 3. Sefer, 8. Mevkif, 1 ila 9. Fasıl [↑](#footnote-ref-150)
151. Keşf’ul Murad fi Şerh-i Tecrid’il İtikad, s. 234, 3. Maksat, 2. Fasıl [↑](#footnote-ref-151)
152. İsra/72 [↑](#footnote-ref-152)
153. Nur/40 [↑](#footnote-ref-153)
154. Usul-i Kafi, c. 2, s. 463, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab-u Ma Rufie Ani’l Ümmet, 2. Hadis [↑](#footnote-ref-154)
155. Usul-i Kafi, c. 2, s. 307, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ul Hased, 5. Hadis [↑](#footnote-ref-155)
156. Hasedin ümmetten kaldırıldığını bildiren hadis-i şerif (Müt.) [↑](#footnote-ref-156)
157. Revzet’ul Kafi, c. 8, s. 108, 86. Hadis ve Vesail’uş Şia, c. 11, s. 293, Kitab’ul Cihad, 55. Bab, 8. Hadis [↑](#footnote-ref-157)
158. Usul- Kafi, c. 2, s. 319, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab-u Hubb’id-Dünya 15. Hadis [↑](#footnote-ref-158)
159. Bihar’ul Envar, c. 70, s. 63, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab-u hubb-i Dünya ve Zemmiha ve Mir’at’ul Ukul, c. 8, s. 263, Kitab’ul İman ve’l Kufr, bab-u Zemm'id Dünya ve Zuhd Fiha [↑](#footnote-ref-159)
160. Mir’at’ul Ukul, c. 10, s. 264, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab-u Hubb-i Dünya [↑](#footnote-ref-160)
161. Nehcu'l-Belağa-i Feyz’ul İslam, s. 1138, 126. Hikmet [↑](#footnote-ref-161)
162. Nahl/30. [↑](#footnote-ref-162)
163. Ebu Nasr Muhammed b. Mes’ud b. Muhammed b. Ayyaşi Temimi Şia'nın büyük alimlerinden biridir. H. 3. asırda hadis ve rivai tefsirin öncülerinden biridir. Rical sahibi şeyh Keşşi ve oğlu Şeyh Cafer b. Muhammed Ayyaşi de kendisinden hadis nakletmiştir. Bir çok eserleri vardır. Şeyh Tusi, iki yüzden fazla eserinin olduğunu söylemiştir. Başlıca eserleri şunlardır: “Kitab’ut-Tefsir, Kitab’us-Salat, Kitab’ut-Tıb, Kitab-u Me’rifet’in-Nakilin, Kitab’ul Gaybet [↑](#footnote-ref-163)
164. İbn-i Miskan, Ebi Cafer’den (a.s) **“Muttakilerin yurdu ne güzeldir.”** ayeti hakkında “Dünyadır.” diye buyurduğunu nakletmiştir. (Tefsir-i Ayyaşi c. 2, s. 258) [↑](#footnote-ref-164)
165. Usul-i Kafi, c. 2, s. 315 Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu'l Hubb'id-Dünya ve’l Hırs Aleyha, 1. Hadis.” [↑](#footnote-ref-165)
166. Usul-i Kafi, c. 2, s. 315, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab-u Hubbi’d Dünya ve’l Hirsu Aleyha, 2. ve 3. Hadisler [↑](#footnote-ref-166)
167. Bihar’ul Envar c. 55,s. 45 Kitab’us Sema ve’l Alem, 5. bab 13. hadisin altında [↑](#footnote-ref-167)
168. Bakara/260. ayete işarettir. [↑](#footnote-ref-168)
169. Nehc’ül Belağa, 5. Hutbe, s. 48 [↑](#footnote-ref-169)
170. Emir-el Mü’minin Ali (a.s) Kumeyl adlı duasında şöyle buyurmuştur: *“Allahım ve Rabbim! Farz edelim azabına sabrettim ama ayrılığına nasıl sabredeyim!”* (Misbah’ul Muteheccid ve Silah’ul Mutaabbid, s. 587 ve Şaban Ayının Orta Gecesinin Amelleri’nde) [↑](#footnote-ref-170)
171. Şu hadise işarettir: “Bazı imamlarımıza **“Sizden cehenneme uğramayacak yoktur.”** (Meryem/71) ayetinin genelliği sorulunca şöyle buyurmuşlardır: *“Biz geçince cehennem sönmüş idi.”* (İlm’ul Yakin c. 2, s. 971) [↑](#footnote-ref-171)
172. Mustedrek’ul Vesail, c. 5, s. 320, Kitab’us Salat, Ebvab’uz Zikr, 22. Bab, 2. Hadis [↑](#footnote-ref-172)
173. Usul-i Kafi, c. 2, s. 136, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Bab-u Zemm'id-Dünya Ve’z Züht Fiha, 24. Hadis [↑](#footnote-ref-173)
174. Usul-i Kafi, c. 2, s. 316, Kitab’ul İman Ve’l Kufr, Bab-u Hubb’id Dünya ve’l Hırs Aleyha, 6. Hadis [↑](#footnote-ref-174)
175. Kabesat, s. 479 [↑](#footnote-ref-175)
176. Bihar’ul Envar, c. 67, s. 191, Kitab’ul İman ve’l Küfr, 53. Bab, 2. hadisin altında [↑](#footnote-ref-176)
177. En'am/79. [↑](#footnote-ref-177)
178. el-Erbain, Meclisi, s. 177, 15. hadisin şerhi. [↑](#footnote-ref-178)
179. Usul-i Kafi, c. 2, s. 320, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Hubb'ud-Dünya, 16. Hadis. [↑](#footnote-ref-179)
180. Usul-i Kafi, c. 2, s. 320, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Hubb'id-Dünya, 17. Hadis. [↑](#footnote-ref-180)
181. Hz. Ali (a.s) Hemmam adlı hutbesinde şöyle buyurmuştur: *“Eğer Allah’ın kendilerine kararlaştırdığı mühlet olmasaydı, göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsun, sevap şevkinden ve cehennem azabı korkusundan ruhları bedenlerinde durmazdı.”* [↑](#footnote-ref-181)
182. Kasas/60 ve Şura/36 [↑](#footnote-ref-182)
183. Usul-i Kafi, c. 2, s. 303, Kitab'ul İman ve’l Küfr, Babu'l Gazab, 3. Hadis. [↑](#footnote-ref-183)
184. Ahmed b. Muhammed b. Yakub Miskeveyh (H. K. 330-421) büyük bir filozof ve ünlü bir Müslüman tıp bilginiydi. Teorik ve pratik tıp ilminde, lügatte, edebiyatta, şiir ve yazı sanatında, mantıkta sayısal ilimlerde, özellikle de ahlak ilminde büyük bir ün sahibiydi. Başlıca kitapları şunlardır: Tertib’us Saadet, Tezkiye’ul Ahlak, Tethir’ul A’rak, Cavidan-i Hiret, Edeb’ul Furs ve’l Hind, Tecarib’ul Umem ve Teakib’ul Himem. [↑](#footnote-ref-184)
185. Sokrat (M. Ö. 460-377) Antik Yunan’da meşhur bir tıp ve felsefe bilgini olup hastalıkların kaynağının yiyecekler ve hava olduğuna inanan bir kimseydi. [↑](#footnote-ref-185)
186. Tezkiye’ul Ahlak ve Tethir’ul A’rak, Mısır baskısı, s. 162 [↑](#footnote-ref-186)
187. Fetih/29. [↑](#footnote-ref-187)
188. “Senin en büyük düşmanın iki yanının arasında duran nefsindir.” (Avali'ul Leali c. 4, s. 118 ve Bihar’ul Envar, c. 67, s. 64, Kitab’ul iman-i Ve’l Kufr, 45. Bab, 1. hadis) [↑](#footnote-ref-188)
189. Tezkiye’ul Ahlak ve Tethir’ul A’rak Mısır baskısı, s. 172 [↑](#footnote-ref-189)
190. Kafi, c. 2, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Gazap, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-190)
191. Usul-i Kafi, c. 2, s. 302, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Gazap, 12. hadis. [↑](#footnote-ref-191)
192. Kafi, c. 2, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Gazap, 7. Hadis. [↑](#footnote-ref-192)
193. Vesailu'ş Şia, c. 11, s. 289, Ebvab-u Cihad 'in-Nefs, 53. bab, 15. hadis [↑](#footnote-ref-193)
194. Araf/179. [↑](#footnote-ref-194)
195. Bakara/74. [↑](#footnote-ref-195)
196. Usul-i Kafi, c. 2, s. 303, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu'l-Gazab, 4. Hadis [↑](#footnote-ref-196)
197. Ahzab/72. ayete işarettir. [↑](#footnote-ref-197)
198. Kafi, c. 2, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Gazap, 4. Hadis. [↑](#footnote-ref-198)
199. Şeyh Hurri Amuli, Vesail’uş Şia adlı kitabında gazab anında Allah’ı zikretmeyi farz kabul etmiştir. Vesail’uş Şia, c. 11, s. 291, Kitab’ul Cihad, Ebvab-u Cihad’in Nefs, 84. bab [↑](#footnote-ref-199)
200. Kafi, c. 2, s. 304-305 Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Gazap, 12. Hadis. [↑](#footnote-ref-200)
201. Usul-i Kafi, c. 2, s. 302, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab’ul Gazab, 2. hadis [↑](#footnote-ref-201)
202. Mir’at’ul Ukul, c. 10, s. 146, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ul Gazab, 2. Hadis’in Şerhi [↑](#footnote-ref-202)
203. Ebu Hureyre’nin naklettiği bu hadis Mir’at’ul Ukul, c. 10, s. 146, Bab’ul Gazab ve Müsned-i Ahmed b. Hanbel, c. 5, s. 152’de yer almıştır. Ebu Zer’den ise “Peygamber (s.a.a) gazab halinde bizlere bunu emrediyordu.” dediği nakledilmiştir. [↑](#footnote-ref-203)
204. el-Hisal, c. 1, s. 325, Bab’us-Sitte, 14. hadis [↑](#footnote-ref-204)
205. Kendisinden yana haksız yere tavır alındığında rızayet gösterirse. (Müt.) [↑](#footnote-ref-205)
206. Usul-i Kafi, c. 2, s. 307, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab’ul Asabiyet, 1. hadis [↑](#footnote-ref-206)
207. Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Bir topluluğun yaptığından razı olan, onlarla o işe girmiş gibidir; batıl işe girenin ise iki suçu vardır: Onu yapma ve yapılmasına razı olmak suçu.”* (Nehc’ül-Belağa-i Feyz’ul İslam, 146. Hikmet, s. 1153) [↑](#footnote-ref-207)
208. Usul-i Kafi, c. 2. s. 308, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu'l-Asabiyye, 4. Hadis. [↑](#footnote-ref-208)
209. Usul-i Kafi, c. 2. s. 308, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu'l-Asabiyye, 5. Hadis. [↑](#footnote-ref-209)
210. Hamza’nın Müslüman olması ile ilgili kıssayı şu kayaklarda görebilirsiniz: Usul-i Kafi c. 1, s. 308, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab’ul Asebiyyet, 5. hadis; Bihar’ul Envar, c. 7, s. 285, Kitab’ul İman-i ve’l Kufr, Bab’ul Asebiyyet, 4. hadis; es-Sahih min Siret’in-Nebiyy’il A’zem, c. 2, s. 75; Siret’un-Nebi, c. 1, s. 312; Usd’ul Gabe, c. 2, s. 146; el-İstiab, c. 1, s. 271 [↑](#footnote-ref-210)
211. Bihar’ul Envar, c. 25, Kitab’ul İmamet, Bab-u ennel Eimmete min Zurriyet’il Huseyn (a.s), s. 249. Ama bu hadis Vesail’uş-Şia, c. 14, s. 21, Kitab’un-Nikah, Ebvab-u Mukaddimat’in-Nikah, 8. bab, 5. hadiste farklı şekilde yer almıştır. [↑](#footnote-ref-211)
212. Merhum Feyz (r.a) İlm’ul Yakin c. 2, s. 1042-1043’de bu anlamda bir rivayet nakletmektedir. [↑](#footnote-ref-212)
213. Kafi, c. 2, s. 308, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Asabiyye, 6. Hadis. [↑](#footnote-ref-213)
214. Cuma/5 [↑](#footnote-ref-214)
215. Usul-i Kafi, c. 2, s. 343, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab-u zi’l Lisaneyn, 1. Hadis [↑](#footnote-ref-215)
216. A'raf/21. [↑](#footnote-ref-216)
217. Sevab’ul A’mal ve İkab’ul A’mal, s. 316, İkab-u Men Kane Zavecheyn Zalisaneyn [↑](#footnote-ref-217)
218. Rad/25. [↑](#footnote-ref-218)
219. Bakara/191. [↑](#footnote-ref-219)
220. Usul-i Kafi, c. 2, s. 369, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'n-Nemime, 2. Hadis. [↑](#footnote-ref-220)
221. Bihar’ul Envar, c. 75, s. 79, Kitab’ur Revze, Bab-u Mevaiz’in Nebi (s.a.a) [↑](#footnote-ref-221)
222. Zilzal/7-8. [↑](#footnote-ref-222)
223. Müminun/99. [↑](#footnote-ref-223)
224. Vesailu'ş-Şia, c. 18, s. 100, Kitab’ul Kaza, 11. Bab [↑](#footnote-ref-224)
225. Vesailu'ş-Şia, c. 18, s. 101, Kitab’ul Kaza, Ebvab’us-Sıfat’il Kaza, 11. Bab, 9. Hadis [↑](#footnote-ref-225)
226. Usul-i Kafi, c. 2, s. 235, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Mümin Ve Alametih ve Sıfatihi, 19. Hadis. [↑](#footnote-ref-226)
227. İhticac, c. 2, s. 245, Bab’ul İhticacat-i İmam Hasan Askeri (a.s) [↑](#footnote-ref-227)
228. Tac’ul Erus’un yazarı şöyle diyor: “Şathiyat” kelimesi tasavvuf ehli arasında meşhurdur. Onların literatüründe şathiyyat; kendilerinden geçtikleri, Hakk’ın şuhudunun galebe çaldığı ve Hak’tan başkasını görmedikleri bir anda söyledikleri sözlerdir.” (Tac’ul Erus, Mısır baskısı, c. 2, s. 172) Destur’ul Ulema kitabının sahibi ise şöyle diyor: “Şath” kelimesi mestlik ve hakikat sultanının galebe çaldığı anda söylenen sözdür. Heyecan ve anlamsızlık kokan sözlerdir. Zahirî ilme aykırı ve bildik sınırların ötesindedir.” (Destur’ul Ulema, c. 2, s. 214) İmam (r.a) ise Misbah’ul Hidaye kitabında “şath” kelimesinin anlamı hakkında daha ince bir tanımda bulunmuş ve şöyle buyurmuştur: “Şathiyat tümüyle sülûk ve salikin noksanlığındandır.” (Misbah’ul Hidaye, s. 207) [↑](#footnote-ref-228)
229. Telvin ise kulun bir halden bir hale dönüşümüdür. Eb’ul Kasım Kuşeyri şöyle diyor: “Telvin, hal erbabının ve temkin ise hakikatler ehlinin sıfatıdır. O halde kul yolda olduğu müddetçe “telvin” sahibidir. (Ferheng-i İstilahat ve Te’birat-i İrfanî, s. 257) Abdurreza Kaşani ise İstalahat’ta şöyle diyor: “Telvin, kulun halinin değişmesidir. Bu bir çok kimseler nezdinde eksik bir makamdır, bize göre ise makamların en kamilidir. Kulun bu makamdaki hali, Allah’ın şu sözündeki hali gibidir: “**o her gün bir iştedir.”** Şeyh Muhyiddin de İstilahat-i Sufiyye’de bu sözün benzerini söylemiştir. Ama İmam’a (r.a) göre telvin, noksanlıktır; kemal değil. [↑](#footnote-ref-229)
230. Esrar’uş Şeriat ve Etvar’ut Tarikat ve Envar’ul Hakikat, s. 197; Misbah’ul Hidayet ve Miftah’ul Kifaye, s. 387 ve Mirsad’ul İbad, s. 127 [↑](#footnote-ref-230)
231. Bu söz Abdulmuttalib’in Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’ye verdiği cevaptır. (Bihar’ul Envar, s. 15, c. 131 ve 136; Tarih-u Nebiyyina, 1. Bab, 70 ve 71. Hadisler; Sire-i İbn-i Hişam, c. 1, s. 65 [↑](#footnote-ref-231)
232. Usul-i Kafi, c. 2, s. 335 ve 336, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab-u İttiba’ul Heva, 3. Hadis [↑](#footnote-ref-232)
233. Hakikat-i Şer’iyye, şeriat sahibinin bir kelimeyi hiçbir delil olmaksızın lügavi anlamının dışında başka bir anlamda kullanmasıdır. Başka bir ifadeyle kelimenin asıl anlamından uzaklaştırılmasıdır. [↑](#footnote-ref-233)
234. Mir’et’ul Ukul, c. 10, s. 312, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab-u İttiba’ul Heva, 1. hadis [↑](#footnote-ref-234)
235. Bu hadisin içeriği Eval’il Leali, c. 4, s. 97 ile İlm’ul Yakin, c. 1, s. 282’de yer almıştır. [↑](#footnote-ref-235)
236. Sad/26. [↑](#footnote-ref-236)
237. Kasas/50. [↑](#footnote-ref-237)
238. Usul-i Kafi, c. 2, s. 335, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-İttiba-il-Heva, 2. Hadis. [↑](#footnote-ref-238)
239. Nehc'ul-Belağa-i Feyz’ul İslam, 28. Hutbe, s. 89 [↑](#footnote-ref-239)
240. Usul-i Kafi, c. 2, s. 335, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-İttiba-il-Heva, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-240)
241. bkz. Casiye/23, Kasas/50 ve Rum/10 [↑](#footnote-ref-241)
242. Bihar’ul Envar, c. 103, s. 220, Ebvab’un-Nikah, 1. bab, 24. hadiste şöyle yer almıştır: *“Evlenip çoğalın; şüphesiz ben kıyamet günü düşüklerinizle bile diğer ümmetlere karşı övünürüm.”* Müstedrek’ül-Vesail, c. 14, s. 153, Ebvab-u Mukaddemat’in-Nikah, 1. bab, 17. hadiste ise şöyle yer almıştır: *“Evlenip üreyin; kıyamet günü sizinle diğer ümmetlere karşı övünürüm.”* [↑](#footnote-ref-242)
243. Hud/112. [↑](#footnote-ref-243)
244. İlm’ul Yakin, c. 2, s. 971; Mecme’ul Beyan, ilgili ayetin tefsirinde ve Keşşaf, c. 2, s. 432’de ise bir benzeri yer almıştır. [↑](#footnote-ref-244)
245. Şura/15 [↑](#footnote-ref-245)
246. Bihar’ul Envar, c. 36, s. 11, Tarih-u Emir’il Muminin, 26. bab, 12. hadis [↑](#footnote-ref-246)
247. Casiye/23 [↑](#footnote-ref-247)
248. Menazil’us-Sairin, s. 8, Kısm’ul Bedayat, Bab’ul Yakza [↑](#footnote-ref-248)
249. Ta-Ha/1-2. İmam Bakır ve İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir rivayette de şöyle yer almıştır: *“Resulullah (s.a.a) namaz kıldığında şişinceye kadar ayaklarının parmakları üzerinde duruyordu. Bunun üzerine Allah Tebarek ve Teala, “Ta-Ha” ayetini nazil buyurdu.”* (Tefsir-i Ali b. İbrahim Kummi, c. 2, s. 58) [↑](#footnote-ref-249)
250. Dua-i Kumeyl. Bkz. Misbah’ul Müteheccid, s. 587 [↑](#footnote-ref-250)
251. Ramazan ayının 27. gecesinde okunan dualardan biridir. Bu dua az bir farklılıkla İmam Seccad’dan (a.s) da nakledilmiştir. (İkbal, s. 228; el-Murakebat fi A’mal’is-Sünnet, s. 155; Mefatih’ul Cinan, Ramazan Ayının 27. Gecesinin Amelleri) [↑](#footnote-ref-251)
252. Usul-i Kafi, c. 2, s. 12, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Fıtrat'il Halki Ale't-Tevhid 3. Hadis. [↑](#footnote-ref-252)
253. Rum/30 [↑](#footnote-ref-253)
254. Usul-i Kafi, c. 2, s. 12 ve 13, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ul Fitret’il Halk ale’t Tevhid, 1 ve 5. hadisler; et-Tevhid, s. 328-331, 53. bab, 1, 2, 4 ve 8. hadisler; Tefsir-i Bürhan, c. 3, s. 261-263, Rum suresi 30. ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-254)
255. Abdillah b. Senan, şöyle diyor: “Ebi Abdillah’a (a.s) aziz ve celil olan Allah’ın, **“Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat”** ayetini ve bu fıtratın hangi fıtrat olduğunu sordum. Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurdu: *“Bu İslam’dır. Allah, tevhid hakkında onlardan söz alınca kendilerini yarattı ve şöyle buyurdu:* **“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”** *kafir ve mümin her ikisi de onda hazır idiler.”* (Usul-i Kafi, c. 2, s. 12, Kitab’ul İman ve’l Küfr, bab-u fitrati’l halk ale’t tevhid, 2. hadis [↑](#footnote-ref-255)
256. Zürare şöyle diyor: “Ebi Cafer’e (a.s), aziz ve celil olan Allah’ın **“Şirk koşmadan Allah için hanif olarak”** ayetini sordum, şöyle buyurdu: *“Haniflik Allah’ın insanları üzerinde yarattığı bir fıtrattır. Allah’ın yaratışında hiçbir değişim bulamazsın.”* İmam (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: *“Allah insanları kendi marifetiyle yarattı…”* Daha sonra şöyle buyurdu: *“Resulullah(s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İlahi fıtrat üzere doğan her çocuk aziz ve celil olan Allah’ın yaratıcısı olduğunu bilir.* **“Eğer onlara gökleri ve yeri kim yaratmıştır?” diye soracak olursan, “Allah” derler.”** ayeti de bu anlamdadır.” (Usul-i Kafi, c. 2, s. 12 ve 13, Kitab’ul İman-i Ve’l Kufr, Bab-u Fitret’il Halk ale’t Tevhid, 4. hadis [↑](#footnote-ref-256)
257. Senedi aralıksız, ravilerinin tümü Şii ve övülmüş, ama tümünün adaleti onaylanmamış veya bazısı övülmüş, diğer bazısı ise güvenilir olan rivayetlerdir. (Müt) [↑](#footnote-ref-257)
258. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Her çocuk fıtratı üzere doğar, sonunda anne babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi kılar.”* (Avali’ul Leali, c. 1, s. 35, 4. Fasıl, 18. Hadis [↑](#footnote-ref-258)
259. Reşehat’ul Bihar, s. 28-31, Kitab’ul İnsan ve’l Fıtret [↑](#footnote-ref-259)
260. Bu beytin ikinci mısrası Hafız’ındır: “Altı yönden huriler ve nazlılar şehridir. Bir şeyim yok, yoksa her altısını alırdım.” [↑](#footnote-ref-260)
261. Bu beytin ikinci mısrası Sa’di’nindir: “Hazır ve gaybın vücudunu asla işittin mi? Ben topluluk içinde ama kalbim başka yerde.”

     [↑](#footnote-ref-261)
262. En’am/79 [↑](#footnote-ref-262)
263. Nur/36 [↑](#footnote-ref-263)
264. İlm’ul Yakin, c. 1, s. 54, 1. maksad, 3. bab, 5. fasıl [↑](#footnote-ref-264)
265. İbrahim/12. [↑](#footnote-ref-265)
266. Maksat Şeyh Şahabadi’dir [↑](#footnote-ref-266)
267. Hüviyet makamı; zatın, kendisi dışında hiç bir şart olmaksızın mülahaza edildiği makamdır. Buna “gayb’ul-gayb”, “ebtun-u kulli batın” ve “hüviyet-i mutlak” da denmektedir.

     Ahadiyet makamı ise; zatın, gayrisine ve kendisi dışındaki varlıklara bakmama şartıyla mülahaza edilmesidir. Buna “ilm-i mutlak”, “hazret-i vücud”, “hazret-i cem”, “mertebe-i e’ma”, “hakikat’ul-hakaik” ve “cem’ul-cem” de denmektedir.

     Vahidiyyet makamı ise; zatın, kendisindeki ilmî suretlerin varlığıyla mülahaza edilmesidir. Buna “ism-i batın-i mutlak, evvel ve alim” de denmektedir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-267)
268. Usul-i Kafi, c. 2, s. 54 Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu't-Tefekkür, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-268)
269. Hacı Abdullah b. Muhammed Ensari Herevi (396-481) büyük muhaddislerden ve ariflerden biridir. Şeyh Ebu’l Hasan Herkani’nin müritlerinden olup ondan sonra yerine geçmiştir. Başlıca eserleri şunlardır: Menazil’us-Sairin, Zad’ul Arifin, Risale-i Dil ve Can [↑](#footnote-ref-269)
270. Menazil’us-Sairin, s. 13, Kısm’ul Bedayat, Bab’ut-Tefekkür [↑](#footnote-ref-270)
271. Mümin/18. [↑](#footnote-ref-271)
272. Araf/179. [↑](#footnote-ref-272)
273. Kaf/37. [↑](#footnote-ref-273)
274. Usul-i Kafi, c. 2, s. 55, Kitab’ul İman-i Ve’l Kufr, Bab’ut Tefekkür, 3. Hadis [↑](#footnote-ref-274)
275. Hasan Saykal şöyle diyor: “İmam Sadık’a (a.s) şöyle arz ettim: Acaba bir saatlik tefekkür bir gecelik ibadetten daha üstün müdür? İmam (a.s) şöyle buyurdu: *“Evet, Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bir saatlik tefekkür bir gecelik ibadetten daha iyidir.”* (Bihar’ul Envar, c. 68, s. 325, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ut Tefekkür, 16. hadis ve Usul-i Kafi, c. 2, s. 54, Kitab’ul İman ve’l Kufr, 2. hadis [↑](#footnote-ref-275)
276. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Bir saatlik tefekkür bir yıllık ibadetten daha hayırlıdır.”* (Eval’il Leali, c. 2, s. 57, el-Meslek’ur Rabi’, 1052. hadis ve Şerh-u Misbah’iş Şeriat ve Miftah’il Hakikat, s. 171, 26. bab, fi Beyan’it Tefekkür [↑](#footnote-ref-276)
277. Tureyhi Mecme’ul Bahreyn, Fikir maddesinde bir hadiste şöyle yer aldığını nakletmiştir: *“Bir saatlik tefekkür altmış yıllık ibadetten daha hayırlıdır.”* [↑](#footnote-ref-277)
278. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Bir saatlik tefekkür yetmiş yıllık amelden daha hayırlıdır.”* (Esrar’uş Şeriat ve Etvar’ut Tarikat ve Envar’ul Hakikat, s. 207) [↑](#footnote-ref-278)
279. Şerh-i Usul-i Kafi, Sedr’ul Müteellihin, c. 1, s. 251, Kitab’ut-Tevhit, Bab’un-Nehy Ani’l Kelam fi’l Keyfiyet; Nakd’in-Nusus fi Şerh-i Nekş’il Fusus, Cami, s. 27-28 [↑](#footnote-ref-279)
280. İşarat, c. 3, s. 419, Hatime ve Vesiyyet [↑](#footnote-ref-280)
281. Muhammed b. İbrahim Şirazi (979-1050) Sadr’ud-Din ve Sedr’ul Müteellihin lakabına sahip olup, Sadra veya Molla Sadra diye meşhurdur. Büyük İslam filozoflarından biridir. Molla Sadra Hikmet-i Mütealiye’nin (Yüce Felsefe’nin) kurucularındandır. Felsefe ilminde çok güzel görüşlere sahiptir. Sadr’ul Müteellihin’in felsefi ekolü diğer felsefi ekollere üstün gelmiştir. Ondan sonraki bir çok İslam filozofları bu ekole tabi olmuştur. En önemli eseri olan Esfar-i Erbaa, onun felsefi görüşlerini detaylıca ele alan bir kitaptır. Diğer eserleri ise şunlardır: “Tefsir-i Kur’an’il Kerim, Şerh-i Usul-i Kafi, Mebde’ ve Mead, Mefatih’ul Gayb, Şevahid’ur-Rububiye, Esrar’ul Ayat, Haşiye ber Şifa.” Molla Sadra, Muhakkık Damad, Mir Fendereski ve Şeyh Bahai’nin öğrencilerindendir. Molla Muhsin Feyz ve Abdurrezzak Lahici (Feyyaz) da onun meşhur öğrencilerindendir. [↑](#footnote-ref-281)
282. Esfar, c. 1, Mukaddime, s. 10 [↑](#footnote-ref-282)
283. Tefsir-i Kur’an-i Kerim, c. 4, s. 241. Bu anlam farklı ifadelerle nakledilmiştir. Usul-i Kafi, c. 1, s. 93, Kitab’ut-Tevhit, Bab’un-Nehy An’il Kelam fi’l Keyfiyyet, 7. hadis; Tevhid-i Seduk, s. 454-457, 67. bab, 1, 2 ve 9. hadisler; İlm’ul Yakin, c. 1, s. 95; el-Meheccet’ul Beyza, c. 8, s. 193-210 [↑](#footnote-ref-283)
284. Usul-i Kafi c. 1, s. 92, Kitabu't-Tevhid, Bab’un-Nehyi Ani’l Kelam Fi’l Keyfiyyeh, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-284)
285. Mir’at’ul Ukul, c. 1, s. 322, Kitab’ut-Tevhit, Bab’un-Nehy an’il Kelam fi’l Keyfiyyet, 1. hadis [↑](#footnote-ref-285)
286. Usul-i Kafi c. 1, s. 92, Kitabu't-Tevhid, Bab’un-Nehyi Ani’l Kelam Fi’l Keyfiyyeh, 1. hadisin devamı [↑](#footnote-ref-286)
287. Usul-i Kafi c. 1, s. 93, Kitabu't-Tevhid, Bab’un-Nehyi Ani’l Kelam Fi’l Keyfiyyeh, 7. Hadis. [↑](#footnote-ref-287)
288. Usul-i Kafi, c. 2, s. 55, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu't-Tefekkür, 3. Hadis. [↑](#footnote-ref-288)
289. Usul-i Kafi, c. 1, s. 91, Kitabu't-Tevhid, Babu'n-Nisbe, 3. Hadis. [↑](#footnote-ref-289)
290. Hadid/1. [↑](#footnote-ref-290)
291. Usul-i Kafi, c. 1, s. 93, Kitabu’t-Tevhid, Bab’un-Nehyi Ani’l Kelam Fi’l Keyfiyyeh, 5. Hadis. [↑](#footnote-ref-291)
292. İbrahim/10. [↑](#footnote-ref-292)
293. Abese/17. [↑](#footnote-ref-293)
294. Vesail’uş-Şia, c. 17, s. 376, Kitab’ul Feraiz ve’l Mevaris, Ebvab-u Mevani’il İrs, 1. bab, 11. hadis [↑](#footnote-ref-294)
295. Vesail’uş-Şia, c. 5, s. 268-281, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Bakiyyet’is-Salavat’il Mendube, 39 ve 40. bablar [↑](#footnote-ref-295)
296. Revzet’ul Kafi, c. 8, s. 79, 33. hadis [↑](#footnote-ref-296)
297. el-Hisal, 1. bab, 19. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 5, s. 269, Kitabu's-Salat, Ebvab-u Bakiyyet’is-Selevat’il Mendube, 39. bab, 3. hadis [↑](#footnote-ref-297)
298. Vesail’uş-Şia, c. 5, s. 275, Kitabu's-Salat, Ebvab-u Bakiyyet’is-Selevat’il Mendube, 39. bab, 29. hadis [↑](#footnote-ref-298)
299. İlel’uş-Şerayi’, 32. bab, 4. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 5, s. 275, Kitabu's-Salat, Ebvab-u Bekiyyet’is-Salavat’il Mendube, 39. bab, 30. Hadis [↑](#footnote-ref-299)
300. Vesail’uş-Şia, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Bekiyyet’is-Salavat’il Mendube, 39. bab; 2, 28 ve 34. hadisler [↑](#footnote-ref-300)
301. İlel’uş-Şerayi’, 32. bab, 4. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 5, s. 275-276, Kitabu's-Salat, Ebvab-u Bakiyyet’is-Selevat’il Mendube, 30. bab, 30. hadis [↑](#footnote-ref-301)
302. Secde/16-17 [↑](#footnote-ref-302)
303. Vesail’uş-Şia, c. 5, s. 280, Kitab'us-Salat, Ebvab-u Bakiyyet’is-Selevat’il Mendube, 40. bab, 13. hadis [↑](#footnote-ref-303)
304. Hak Teala gece namazı ve gece ibadet için uyumama hakkında şöyle buyurmuştur: **“Şüphesiz, gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Çünkü gündüz, seni uzun uzun alıkoyacak işler vardır.”** (Müzzemmil/6-7) İmam Askeri (a.s) ise şöyle buyurmuştur: *“Allah’a ulaşmak sadece gece bineği ile çıkılabilen bir yolculuktur*.” (Mukaddime-i Sırr’us Salat, s. 12) [↑](#footnote-ref-304)
305. Tebersi’nin İmam Sadık’tan naklettiğine göre İbrahim’i (a.s) ateşe atmak için mancınığa koyduklarında Cebrail yanına geldi ve şöyle dedi: *“Bir hacetin var mıdır?”* İbrahim şöyle cevap verdi: *“Hacetim var, ama senden değil!”* (Mecme’ul Beyan, Nebe/69 ayetin tefsirinde) [↑](#footnote-ref-305)
306. Mefatih’ul Cinan, Ramazan'ın 27. Gecesinin Duası. [↑](#footnote-ref-306)
307. Usul-i Kafi, c. 1 s. 66-68, Kitab-u Fezli’l İlim, Bab'ul İhtilaf’il Hadis, 10. Hadis [↑](#footnote-ref-307)
308. Vesailu'ş-Şia, c. 18, s. 122, Kitabu'l-Kaza, Ebvab’ul Sifat’il Kazi, 12. Bab, 39. Hadis [↑](#footnote-ref-308)
309. Hud/112. [↑](#footnote-ref-309)
310. Bu atasözü Nehc’ul Belağa’da da yer almıştır. Maksat kolay çözümlerin işlemez olduğu yerde, zor aletlerin kullanılması gerektiğidir. (Emsal ve Hikem) [↑](#footnote-ref-310)
311. Tevbe/35 [↑](#footnote-ref-311)
312. Mesnevi, 2. defter, 2742. beyit [↑](#footnote-ref-312)
313. Yusuf/53. [↑](#footnote-ref-313)
314. Haşr/18. [↑](#footnote-ref-314)
315. Talak/3 [↑](#footnote-ref-315)
316. Usul-i Kafi, c. 2, s. 65, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu't-Tefvizi İlallah Ve't-Tevekküli Aleyh, 5. Hadis. [↑](#footnote-ref-316)
317. “İttekeltu ala fulanin fi emri” cümlesi, “İşimde ona tevekkül ettim” anlamındadır. Aslı ise “ivtekeltu”dur. Hasbuhu ise “Ona yeterdir” anlamını ifade etmektedir. [↑](#footnote-ref-317)
318. Mir’at’ul Ukul, c. 8, s. 23, Kitab’ul İmani ve’l Kufr, Bab’ut Tefviz, 5. Hadis [↑](#footnote-ref-318)
319. Ela, Ye’lu kelimesi “kusur etti” ve “Falan kimse senin hayrını dilemede kusur etmedi” anlamındadır. [↑](#footnote-ref-319)
320. Menazil’us Sairin, s. 33, Kısm’ul Muamelat, 27. bölüm [↑](#footnote-ref-320)
321. Bu söz Ebu Turab Nehşebi’den nakledilmiştir, Risale-i Kuşeyriye, c. 1, s. 468 [↑](#footnote-ref-321)
322. Bu söz Beyazıt’tan nakledilmiştir, Şerh-u Menazil’us Sairin, s. 89, Ahlak, 4. Bölüm, Rıza konusu. [↑](#footnote-ref-322)
323. Menazil’us Sairin, s. 34, Kısm’ul Bedayat, Tefviz bölümü [↑](#footnote-ref-323)
324. Al-i İmran/173. [↑](#footnote-ref-324)
325. Sünen-i İbn-İ Mace, c. 2, Kitabu'd-Dua, 3876. Hadis. [↑](#footnote-ref-325)
326. Şerh-i Menazil’us Sairin, s. 78, Muamelat babı, Tevekkül konusu [↑](#footnote-ref-326)
327. Menazil’us Sairin, s. 34, 3. bölüm, Muamelat babı, Tevekkül konusu [↑](#footnote-ref-327)
328. Menazil’us Sairin, s. 35, Kısm’ul Bedayat, Sıka babı [↑](#footnote-ref-328)
329. Korku ve Ümit (Müt.) [↑](#footnote-ref-329)
330. Usul-i Kafi, c. 2, s. 67, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Babu'l-Havf Ve'r-Reca, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-330)
331. İsmail b. Hammad Cevheri (332-393 veya 398) edebiyat ve lügat alimlerinden biridir. Kelam ve usul konusunda da bilgin biriydi. Ebu Ali Farisi ve Ebu Said Serrafi’nin öğrencisidir. En önemli eseri lügat dalında yazdığı es-Sihah’tır. [↑](#footnote-ref-331)
332. Bihar’ul Envar, c. 67, Kitab’ul İmani ve’l Kufr, 59. Bölüm; 28, 39,46,71 ve 72. hadisler. [↑](#footnote-ref-332)
333. Nisa/79 [↑](#footnote-ref-333)
334. Nisa/78. [↑](#footnote-ref-334)
335. Hafız [↑](#footnote-ref-335)
336. Sahife-i Seccediye’nin 12. duasında şöyle yer almıştır: *“Zira senin bütün ihsanların fazlındır ve bütün nimetlerin iptidaidir (kulların liyakat ve istihkakı olmaksızın ihsan edilmiştir) .”* Aynı kitabın 32. duasında ise şöyle yer almıştır: *“Liyakat aramaksızın verdiğin büyük nimetler sebebiyle hamd sana mahsustur.”* İmam Seccad’dan nakledilen Ebu Hamza, İftitah ve benzeri dualarda da bu anlam yer almıştır. [↑](#footnote-ref-336)
337. Mir’at’ul Ukul, c. 8, s. 146, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Şükür babı [↑](#footnote-ref-337)
338. Bu dua Allah Resulünün (s.a.a) secdede yaptığı bir duadır. Furu-i Kafi, c. 3, s. 324, Kitab’us Salat, Bab’us Sucud, 12. Hadis; Misbah’uş Şeriat, 5. bab; Mirat’ul ukul, c. 8,s. 146, Kitab’ul İman-i ve’l Kufr, Şükür babı [↑](#footnote-ref-338)
339. Bu söz Hace Abdullah-i Ensari’nin münacatlarından biridir. [↑](#footnote-ref-339)
340. Bir kudsi hadiste şöyle yer almıştır: “*Ben her şeyi senin için yarattım ve seni ise kendim için yarattım.”* Feyz, İlmu'l-Yakin, c. 1, s. 381, 5. bab, 3. bölüm [↑](#footnote-ref-340)
341. Ebu Hamza-i Sumali Duasından, Misbah-u Kef’ami, 45. bölüm, s. 596 ve Misbah’ul Müteheccid, s. 534 [↑](#footnote-ref-341)
342. Usul-i Kafi, c. 2, s. 71, Kitabu'l-İman ve’l Küfr, Bab-u Husn’iz-Zanni Billah, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-342)
343. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Kıyamet günü Allah Tebarek ve Teala rahmetini yayınca İblis ile Allah’ın rahmetine tamahlanır.”* (Bihar’ul Envar, c. 7, s. 287, Kitab’ul Adl ve’l Miad, 14. bab, 1. hadis) [↑](#footnote-ref-343)
344. Nitekim bir rivayette şöyle yer almıştır: *“Aziz ve celil olan Allah nezdinde dünyanın hiçbir değeri ve kıymeti yoktur. Allah’ın yarattığı ve haberi bize ulaşan hiçbir varlık, Allah nezdinde dünyadan daha nefret edilmiş değildir. Allah dünyayı yarattığı günden beri ona bakmamıştır.”* (Bihar’ul Envar, c. 70, s. 110, Kitab’ul İman ve’l Kufr, 122. bab, 109. Hadis) [↑](#footnote-ref-344)
345. Zümer/53. [↑](#footnote-ref-345)
346. Araf/156. ayetten iktibas edilmiştir. [↑](#footnote-ref-346)
347. Usul-i Kafi c. 2, s. 68, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Havf Ve'r-Reca, 5. Hadis. [↑](#footnote-ref-347)
348. Usul-i Kafi c. 2, s. 71, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu'l-Havf Ve'r-Rica. 11. Hadis. [↑](#footnote-ref-348)
349. İhya-u Ulumiddin, c. 4, s. 139, Kitab’ul Havf ve’r Reca, Hakikat-i Reca Konusu [↑](#footnote-ref-349)
350. Bakara/218. [↑](#footnote-ref-350)
351. Usul-i Kafi, c. 2, s. 71, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ul Havfi Ve’r Reca, 13. Hadis [↑](#footnote-ref-351)
352. - Usul-i Kafi, c. 2,s. 71, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Bab’ul Havf Ve’r-Reca, 12. Hadis [↑](#footnote-ref-352)
353. Usul-i Kafi, c. 2,s. 70, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Bab’ul Havf Ve’r-Reca, 9. Hadis [↑](#footnote-ref-353)
354. İhya-u Ulumiddin, c. 4, s. 163, Kitab’ul Havf ve’r Reca; Esrar’us Salat, Meleki Tebrizi, s. 163-164 [↑](#footnote-ref-354)
355. Mirat’ul Ukul, c. 8, s. 32, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ul Havf ve’r Reca, 1. hadis. Allame Meclisi bu sözü bazılarından nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-355)
356. Mir’at’ul Ukul, c. 8, s. 32, Kitab’ul İman-i Ve’l Kufr, Bab’ul Havf ve’r Reca, 1. hadis [↑](#footnote-ref-356)
357. Yunus/62 [↑](#footnote-ref-357)
358. Usul-i Kafi, c. 2, s. 259, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Bab-uş Şiddeti İbtila’il Mü’min, 29. Hadis. [↑](#footnote-ref-358)
359. Mir’at’ul Ukul, c. 9, s. 259, Kitab’ul iman ve’l Kufr, Bab-u Şiddet-i İbtilai’l Mu’min, 1. hadis [↑](#footnote-ref-359)
360. Enfal/17 [↑](#footnote-ref-360)
361. Feyz, Nehcu’l Belağa, s. 57, Hutbe 16. [↑](#footnote-ref-361)
362. Usul-i Kafi, c. 1. s. 370, Kitabu’l Hucce, Babu’t-Temhis ve’l İmtihan, 2. Hadis. [↑](#footnote-ref-362)
363. Usul-i Kafi, c. 1. s. 370, Kitabu’l Hucce, Babu’t-Temhis ve’l İmtihan, 3. Hadis. [↑](#footnote-ref-363)
364. Usul-i Kafi, c. 1. s. 370, Kitabu’l Hucce, Babu’t-Terhis ve’l İmtihan. 4. Hadis [↑](#footnote-ref-364)
365. Usul-i Kafi, c. 1. s. 152, Kitabu’l Hucce, Babu’t-Temhis ve’l İmtihan,1. Hadis [↑](#footnote-ref-365)
366. Usul-i Kafi, c. 1, s. 152, Kitabu’l Hucce, Babu’l İbtila ve’l İhtibar, 2. Hadis [↑](#footnote-ref-366)
367. Bakara/286 [↑](#footnote-ref-367)
368. Zürare İmam Bakır’dan (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “*Her kulun kalbinde beyaz bir nokta vardır. Bir günah işlediği zaman orada siyah bir nokta belirir. Eğer tevbe ederse o siyah nokta gider, eğer günahta devam ederse tüm beyazı örtünceye kadar o siyah nokta artar, beyazı kapatınca da sahibi asla iyiliğe geri dönmez.”* (Usul-i Kafi, c. 2, s. 273, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’uz Zunub, 20. hadis [↑](#footnote-ref-368)
369. A’raf/176 [↑](#footnote-ref-369)
370. Ali b. Hüseyin’in (a.s), *“Dünya sevgisi her hatanın başıdır.”* Sözüne işarettir. (Usul-i Kafi, c. 2, s. 131, Kitab’ul İman ve’l kufr, Bab-u zemm-id Dünya ve Zuhdi fiha, 11. hadis) [↑](#footnote-ref-370)
371. Usul-i Kafi, c. 2, s. 255, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Bab-u Şiddet-i İbtila’il Mü’min, 17. Hadis [↑](#footnote-ref-371)
372. Usul-i Kafi, c. 2, s. 259, Kitab’ul İman ve’l Kufr, bab-u şiddet-i İbtilai’l Mü’min, 28. hadis [↑](#footnote-ref-372)
373. Nehc’ul Belağa, 159. ve 234. (Kasıa) hutbeleri [↑](#footnote-ref-373)
374. Şu hadise işarettir: *“Cebrail’le birlikte yeryüzüne ayak basmamış bir melek indi. Onda yeryüzünün hazineleri vardı ve şöyle buyurdu: Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin sana selam söyledi ve de yeryüzü hazinelerinin anahtarlarını gönderdi. İstersen bir kul peygamber ol ve istersen de bir padişah peygamber ol.” Cebrail, “Ey Muhammed! Mütevazi ol” diye işaret etti. Bunun üzerine Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ben kul peygamber olacağım.” Böylece melek göğe yükseldi.”* (Emali-i Seduk, 69. meclis, 2. hadis [↑](#footnote-ref-374)
375. Usul-i Kafi, c. 2, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Bab-u Şiddet-i İbtila’il Mü’min, 28. Hadis [↑](#footnote-ref-375)
376. Bihar’ul Envar, c. 78, s. 174, Kitab’ut Teharet, 44. bab, 11. hadis ve Usul-i Kafi, c. 2, s. 255, Kitab’ul İman ve’l Kufr, bab-u Şiddet-i İbtila’il Mü’min 14. hadis [↑](#footnote-ref-376)
377. Usul-i Kafi, c. 2, s. 257, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Bab-u Şiddet-i İbtila’il Mü’min, 23. Hadis [↑](#footnote-ref-377)
378. Bihar’da şöyle nakledilmiştir: “(Hz. Hüseyin’in rüyada gördüğüne göre) Peygamber (s.a.a) Hüseyin’in yanına geldi, onu kucağına alıp göğsüne bastırdı, alnından öpüp şöyle buyurdu: “Babam sana feda olsun! Gördüğüm kadarıyla şefaatimi ümid eden ümmetimden bir grup senin kanına bulaşmıştır. Onların Allah nezdinde iyilikten bir nasipleri yoktur. Oğulcağızım! Sana iştiyak duydukları halde sen baba, annen ve kardeşlerinin yanına varacaksın. Şüphesiz ki senin cennette öyle derecelerin vardır ki şehadet olmaksızın onlara ulaşamazsın.” İmam Hüseyin (a.s) bu rüyayı Medine’den çıkarken Peygamberin kabri başında görmüştü. [↑](#footnote-ref-378)
379. İmam Sadık’ın (a.s) uzun mirac hadisinde bildirdiğine göre Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Mirac gecesi karşılarında temiz ve pis etten bir sofranın kurulduğu bir topluluk gördüm. O topluluk pis eti yiyor, temiz ete ise dokunmuyordu. Cebrail’e “Bu grup kimlerdir?” diye sordum. Cebrail şöyle dedi: “Bunlar ümmetinden haram yiyen ve helalı terk eden kimselerdir.” Daha sonra ağızları devenin ağzına benzeyen bir grup gördüm. Bedenlerinden et koparıyor, ağızlarına koyuyorlardı.” Onların kim olduklarını sordum şöyle buyurdu: “Bunlar laf taşıyan ve insanların ayıplarını araştıranlardır.” Sonunda yüzlerini ve başlarını taşla döven bir grubun yanından geçtim, onların kim olduğunu sordum, Cebrail şöyle buyurdu: “Onlar yatsı namazını terk edenlerdir.”* (Bihar’ul Envar, c. 6, s. 239, Kitab’ul Adli ve’l Mead, Bab-u Ehval’il Berzah, Kabr ve Azabihi ve Suailihi ve hakeza İlm’ul yakin, c. 2, s. 884, 4. Maksat, 2. bab [↑](#footnote-ref-379)
380. Usul-i Kafi, c. 2, s. 252, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Bab-u Şiddet-i İbtila’il Mü’min, 3. Hadis. [↑](#footnote-ref-380)
381. Bihar’ul Envar, c. 64, s. 254, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab-u Şiddet-i İbtila’il Mü’min [↑](#footnote-ref-381)
382. Ayetullah Şeyh Cemaluddin Hasan b. Yusuf b. Ali b. Mutahhar Hilli (H. K. 648-726) felsefe, kelam, riyaziyat ve heyet ilimlerinde derin bir bilgiye sahip meşhur İslam bilginlerinden biridir. Allame Hilli, Kutbuddin Şirazi, Seyyid Abdulkerim b. Tavus onun öğrencilerindendir. Geriye bir çok değerli eseler bırakmıştır. Başlıcaları şunlardır: Şerh-i İşarat, Tecrid, Tahrir’ul Eklides, Tahrir’ul Mecseti, Ahlak-i Nasiri [↑](#footnote-ref-382)
383. Bihar, c. 12, s. 342, Kitab’un Nübüvvet, bab-u Kısas-i Eyyub, 3. hadis [↑](#footnote-ref-383)
384. Nahl/98-99 [↑](#footnote-ref-384)
385. Revzet’ul Kafi, c. 8, s. 288, 433. hadis [↑](#footnote-ref-385)
386. Usul-i Kafi, c. 2, s. 254, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Bab-u Şiddet-i İbtila’il Mü’min, 12. Hadis [↑](#footnote-ref-386)
387. Mir’at’ul Ukul, c. 9, s. 330, Kitab’ul İman ve’l Kufr, bab-u Şiddet-i İbtila’il Mü’min, 12. hadis [↑](#footnote-ref-387)
388. İmam Sadık (a.s) babası İmam Bakır’dan (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: *“Eyüp peygamber bir günah işlemediği halde yedi yıl belaya maruz kaldı. Peygamberler günah işlemezler. Zira onlar Allah’ın koruması altındadırlar ve de pisliklerden münezzehtirler. Onlar çirkin ve pis şeyler yapmazlar, büyük veya küçük günah işlemezler.”* Hakeza şöyle buyurmuştur: *“Eyüp peygamber çeşitli dertlere maruz kaldı; ama kötü kokmuyordu ve de yüzü çirkinleşmedi. Asla bedeninden kan ve irin çıkmadı, onu gören kimse kendisinden nefret etmedi. Onu görenler dehşete kapılmadı, asla bedenine kurt düşmedi. Allah peygamber ve velilerinden belaya maruz kalanlara işte böyle davranır. İnsanlar Eyyüp’ten fakirliği ve zahirî zayıflığı sebebiyle kaçıyordu. Zira onlar Hz. Eyyub’un Allah’ın sevgili kulu olduğunu ve de Allah’ın kendisine bir kurtuluş nasip edeceğini bilemiyorlardı.”* (Bihar’ul Envar, c. 12, s. 348, Kitab’un Nübüvvet, bab-u Kısas-i Eyyub) [↑](#footnote-ref-388)
389. Mebde ve Mead, Sadr’ul Müteellihin [↑](#footnote-ref-389)
390. Kalem/45-46 [↑](#footnote-ref-390)
391. Al-i İmran/178 [↑](#footnote-ref-391)
392. Mecme’ul Beyan, Kalem suresinin tefsiri [↑](#footnote-ref-392)
393. el-Cami’us-Sağir, c. 2, s. 144 [↑](#footnote-ref-393)
394. Usul-i Kafi, c. 2, s. 89, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Babu’s Sabr, 6. hadis [↑](#footnote-ref-394)
395. Nehc’ül Belağa, 220. hutbe ve hakeza Nihaye, İbn-i Esir, c. 2, s. 128 [↑](#footnote-ref-395)
396. Nihayet’ul Lügat, Bab’ud-Dal mee’l Kaf [↑](#footnote-ref-396)
397. Mir’et’ul Ukul, c. 8, s. 130, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’us-Sebr, 6. hadis [↑](#footnote-ref-397)
398. Mir’et’ul Ukul, c. 8, s. 130 [↑](#footnote-ref-398)
399. Vesail’uş-Şia,c. 2, s. 903, Kitab’ut-Temizlik, Ebvab’ud-Defn, 76. bab, 7. hadis [↑](#footnote-ref-399)
400. Mir’at’ul Ukul, c. 8, s. 131, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’us-Sabr, 6. hadis [↑](#footnote-ref-400)
401. Misbah’uş-Şeri’a, s. 536. [↑](#footnote-ref-401)
402. İlel’uş-Şerayi’, c. 1. 165. bab, 3. hadis’te bu hadis farklı ifadeyle yer almıştır. [↑](#footnote-ref-402)
403. Kehf /49 [↑](#footnote-ref-403)
404. Bakara /286 [↑](#footnote-ref-404)
405. İlm’ul Yakin, c. 1, s. 347, 3. maksat, 1. bab, 8. bölüm ve İhya ul-Ulum, c. 4 s. 19. Kitab’ut Tevbe [↑](#footnote-ref-405)
406. Evali’ul Leali, c. 4 s. 7 [↑](#footnote-ref-406)
407. Sa’di’nin bir beytidir [↑](#footnote-ref-407)
408. Menazil’us Sairin, s. 38, Bab’us Sabr [↑](#footnote-ref-408)
409. Raziyuddin Ali b. Musa b. Cafer (H. K. 589-664) İbn-i Tavus diye meşhurdur. Şii alimlerinden kemal, ilim, ibadet, züht, makam ve keramet sahibi birisi olup küçük gaybet döneminde Hz. Hüccet’in (a.s) yakınlarından biriydi. Bütün ilimlerde, özellikle ahlak ve ibadet hususunda çok değerli eserleri vardır. Mehc’ud Deavat, İkbal, Cemal’ul Usbu’, Keşf’ul Mehecce, el-yakin ve Felah’us Sail kitapları bunlardan bir kaçıdır. [↑](#footnote-ref-409)
410. Keşf’ul Mehecce, s. 31, 48. bölüm [↑](#footnote-ref-410)
411. Sad/41. [↑](#footnote-ref-411)
412. Sad/44. [↑](#footnote-ref-412)
413. Yusuf/86. [↑](#footnote-ref-413)
414. Şerh-u Menazil’is Sairin, s. 85, Bab’us Sabr [↑](#footnote-ref-414)
415. Usul-i Kafi, c. 2, s. 87, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu’s Sabr, 2. Hadis. [↑](#footnote-ref-415)
416. Usul-i Kafi, c. 2, s. 89, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu’s Sabr, 4. Hadis. [↑](#footnote-ref-416)
417. Evsaf’ul Eşraf, s. 107, 5. fasıl, 3. bab [↑](#footnote-ref-417)
418. Usul-i Kafi, c. 2, s. 92, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Babu’s Sabr, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-418)
419. Usul-i Kafi, c. 2, s. 92, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Babu’s Sabr, 17. Hadis [↑](#footnote-ref-419)
420. Usul-i Kafi, c. 2, s. 90, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Babu’s Sabr, 8. Hadis [↑](#footnote-ref-420)
421. Usul-i Kafi, c. 2, s. 91, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Babu’s Sabr, 15. Hadis. [↑](#footnote-ref-421)
422. Al-İ İmran/133. [↑](#footnote-ref-422)
423. Mir’at’ul Ukul, c. 8, s. 138, Kitab’ul İman ve’l Kufr, bab’us Sabr, 15. Hadis [↑](#footnote-ref-423)
424. Usul-i Kafi, c. 2, s. 91, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Babu’s Sabr, 12. Hadis [↑](#footnote-ref-424)
425. Bihar’ul Envar, c. 68, s. 78, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’us Sabr, 6. Hadis [↑](#footnote-ref-425)
426. Kumeyl duası, Misbah’ul Müteheccid ve Silah’ul Mutaabbid, s. 587,Şaban ayının 15. gecesinin amellerinde. [↑](#footnote-ref-426)
427. Şerh-i Menazil es-Sairin, Bab es-Sabr, s. 88

     “Sabrı Anillah” Allah’tan uzak düşmeye sabretmektir ki aşıklar için cehennem azabından daha zordur. (Müt) [↑](#footnote-ref-427)
428. Usul-i Kafi, c. 2, s. 430, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu’t Tevbe, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-428)
429. Usul-i Kafi c. 2, s. 435, Kitabu’l İman Ve’1-Küfr, Babu’t-Tevbe, 10. Hadis. [↑](#footnote-ref-429)
430. Al-İ İmran/54. [↑](#footnote-ref-430)
431. Peygamber (s. a. s) şöyle buyurmuştur: *“İnsanoğlu yaşlandığı zaman iki şey onunla birlikte baki kalır: Hırs ve uzun emeller. (Hisal, c. 1, s. 73, Bab’ul İsneyn, 112. hadis ve İhya-u Ulumiddin, c. 4, s. 438, Kitab-u Zikri’l Mevt ve ma Be’dehu, Fezilet-u Kesr’il Emel* [↑](#footnote-ref-431)
432. İmam Sadık (a.s) Peygamberin (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: *“Her kim ölümünden bir yıl önce tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder.”* Peygamber daha sonra şöyle buyurdu: *“Bir yıl çoktur. Her kim ölümünden bir ay önce tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder.”*daha sonra şöyle buyurdu: *Bir Cuma (hafta) çoktur. Her kim ölümünden bir gün önce tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder.”* Daha sonra şöyle buyurdu: *“Bir gün çoktur, her kim ölümü görmeden önce tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder.”* (Usul-i Kafi, c. 2, s. 440, Kitab’ul İman ve’l Kufr, bab-u fi Ma A’tallahu Azze ve Celle Ademe Vakt’et-Tevbe, 2. hadis [↑](#footnote-ref-432)
433. Bakara/222 [↑](#footnote-ref-433)
434. Mu’cem-i Ehadis-i Nebevi, c. 1, s. 304 [↑](#footnote-ref-434)
435. Hümeze/7 [↑](#footnote-ref-435)
436. Ebu’l-Hasan Muhammed b. Hüseyin b. Musa, Şerif Razi diye meşhurdur. Seyyid Razi (359-406) meşhur Şii bilginidir. Şeyh Mufid’in öğrencisidir. Şeyh Tusi ve diğerleri de ondan rivayet etmişlerdir. Edebiyat ve belagat ilminde önde gelenlerden biridir. Diğer İslami ilimlerde de büyük bir ilme sahiptir. Züht ve yüceliği dillere destan idi. Babasından sonra Seyyidlerin başkanlığı görevi ona verilmiştir. İnşirah’us-Sadr, Hesais’ul-Eimme, Telhis’ul-Beyan en Mecazat’il-Kur’an, Mecazat’ul-Asar’in-Nebeviyye gibi eserler geride bırakmıştır. En meşhur eseri ise Nehc’ül-Belağa’dır. [↑](#footnote-ref-436)
437. Feyz, Nehcu’l Belağa, Hikmet, 409. [↑](#footnote-ref-437)
438. Mesnevi, 5. Defter, 1537. Beyt [↑](#footnote-ref-438)
439. Kabirleri deşen ve sonra tövbe eden gencin hikayesi tefsir ve hadis kitaplarında şöyle nakledilmiştir: Bir gün Muaz b. Cebel Peygamber’in (s.a.a) huzuruna vardı ve şöyle arz etti: “Kapının önünde bir genç şiddetle ağlamakta ve sizinle görüşmek istediğini belirtmektedir.” Peygamber (s.a.a) onu kabul etti ve neden ağladığını sorunca da genç şöyle dedi: “Büyük günahlar işledim, bu günahlarımdan ve Allah’ın gazabından korkmaktayım.” Peygamber ona Allah’ın rahmetini ümit etmesini söyleyerek şöyle buyurdu: “Allah-u Teala insanın büyük günahlarını da bağışlar.” Daha sonra o gence günahını sordu. Genç şöyle dedi: “Yedi yıldır kabirleri deşiyor ve kefenleri çalıyordum. Bir gece ensardan genç bir kızın mezarını deştim ve onunla ilişkide bulundum. Oradan geri dönünce beni Allah’ın azabıyla tehdit eden bir ses işittim.” Peygamber (s.a.a) gencin bu olayını işitince onu yanından kovdu. Genç dağın başına çıktı, kırk gün kırk gece kendi haline ağladı. **“Kötülük yaptıklarında”** ayeti nazil oldu. Peygamber o gencin yanına gitti ve Allah’ın tövbesini kabul buyurduğunu müjdeledi. (Bihar’ul-Envar, c. 6, s. 23, Kitab’ul-Adl-i ve’l-Mead, Bab’ut-Tevbe ve envaiha ve şeraitiha, 26. hadis ve Tefsir-i Safi, Al-i İmran 135. ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-439)
440. Erbein, Şeyh Bahai, s. 332, 38. hadis, Mir’et’ul-Ukul, c. 11, s. 295, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ut-Tevbe, 1. hadis [↑](#footnote-ref-440)
441. Keşf’ul-Murad, fi Şerh-i Tecrid’il-İtikad, s. 264, 6. maksat, fi vucub’it-Tevbe [↑](#footnote-ref-441)
442. İsra/44 ve Tefsir-i Burhan’da bu ayetin tefsirinde varlıkların tesbihatı hakkında sekiz hadis nakledilmiştir. [↑](#footnote-ref-442)
443. Cin/27. ayete işarettir. [↑](#footnote-ref-443)
444. Hud/56 [↑](#footnote-ref-444)
445. Usul-i Kafi c. 2, s. 496, Kitabu’d-Dua, Bab Ma Yecib Min Zikrillahi Fi Külli Meclisin, 4. Hadis [↑](#footnote-ref-445)
446. Mir’et-ul Ukul, c. 12, s. 122 [↑](#footnote-ref-446)
447. Bakara/186 [↑](#footnote-ref-447)
448. Kaf/16 [↑](#footnote-ref-448)
449. Araf/205. [↑](#footnote-ref-449)
450. Ali b. İbrahim babasından, o da iki İmam’ın birinden (İmam Sadık veya İmam Bakır’dan) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: *“Melekler işittiğinden başkasını yazmazlar ve Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Rabbini gizli ve açık zikret” O halde, bu gizli zikrin Allah katındaki büyüklüğünü O’ndan başka hiç kimse bilemez.”* (Usul-i Kafi, c. 2, s. 502, Kitab’ud-Dua, Bab-u Zikrillah Azze ve Celle fi’s-Sır, 4. hadis [↑](#footnote-ref-450)
451. Ali b. İbrahim Ebi Abdillah’tan (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: *“Gafiller arasında aziz ve celil olan Allah’ı zikreden kimse, düşmanlar arasında savaşan kimse gibidir.”* (Usul-i Kafi, c. 2, s. 502, Kitab’ud-Dua, Bab-u Zikrillah Azze ve Celle, fi’l-Gafilin, 1. hadis) [↑](#footnote-ref-451)
452. Ahmet b. Muhammed b. Faht Esedi Hilli (756-841) H. 9. asırda yaşamış olan fakih, muhaddis, ibadet eden ve kamil bir arifti. Muhakkık Kerki, İbn-i Ebi Cumhur İhsai ve Şeyh Ali b. Talibi gibi kimseler ondan istifade etmişlerdir. Uddet’ud-Dai, Adab’ud-Dai, Esrar’us-Salat, et-Tehrir, el-Muhteser fi Şerh’il-İrşad, Şerh-u Elfiyye-i Şehit, el-Muhezzeb, el-Bari’ fi Şerh’il-Muhteser’in-Nafi gibi kitapları mevcuttur. [↑](#footnote-ref-452)
453. İddetu’d Dai, s. 189 [↑](#footnote-ref-453)
454. Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 1185, Kitab’us-Salat, 7. bab, 4. hadiste bu anlamda hadis nakledilmiştir. [↑](#footnote-ref-454)
455. Ta-Ha/126. [↑](#footnote-ref-455)
456. Menazil’us-Sairin, s. 15, Kısm’ul-Bedayat, Bab’ut-Tezekkür [↑](#footnote-ref-456)
457. Hud/41. [↑](#footnote-ref-457)
458. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Allah yüzlerinize bakmaz; şüphesiz sadece kalplerinize bakar.”* (Bihar’ul-Envar, c. 67, s. 248, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 54. bab, 21. hadis [↑](#footnote-ref-458)
459. Usul-i Kafi, c. 2, s. 496-506, Kitab’ud-Dua, Bab-u Men Yecib Min Zikrillah Azze ve Celle, fi Kulli Meclisin, Bab-u Zikrillah Azze ve Celle Kesiren; Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 1177-1240, Kitab’us-Salat, Ebvab’uz-Zikr; el-Muheccet’ul-Beyza, c. 2, s. 265-277, Kitab’ul-Ezkar ve’d-Deavat, s. 343-387, Kitab-u Tertib’il-Evrad ve Tefsil-i İhya’il-Leyl [↑](#footnote-ref-459)
460. Ra’d/28; Ankebut/45; Hadid/16; Bakara/220 ve Ahzab/41 [↑](#footnote-ref-460)
461. Usul-i Kafi, c. 2, s. 496, Kitabu’d-Dua, Bab Ma Yecib Min Zikrillahi Fi Külli Meclisin, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-461)
462. Usul-i Kafi, c. 2, s. 496, Kitabu’d-Dua, Bab Ma Yecib Min Zikrillahi Fi Külli Meclisin, 3. Hadis. Mezkur ayetler ise Saffat/180-182. ayetlerdir. [↑](#footnote-ref-462)
463. Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Kim mükemmel bir tartıyla tartılmak (yani sevaplarının tam ve noksansız olmasını) istiyorsa, son sözü şu olmalıdır:* **“Senin güçlü olan Rabbin, onların vasıflandırmalarından münezzehtir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.”** *Bu kendisi için her Müslümandan yana bir iyiliktir.”* (Men La Yehzuruh’ul-Fakih, c. 1, s. 213, 46. bab, 7. hadis) [↑](#footnote-ref-463)
464. Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 585, Kitab’ul ila ve’l Kefarat, Ebvab’ul Kefarat, 37. bab, 1. Hadis [↑](#footnote-ref-464)
465. Senedin orta veya sonundan bir reva birden fazla ravisinin zikredilmediği ve ravinin “refeahu” kelimesini açıkça zikrettiği hadistir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-465)
466. Usul-i Kafi, c. 2, s. 502, Kitabu’d-Dua, Bab-u Zikrillahi Fi’s Sır, 3. Hadis. [↑](#footnote-ref-466)
467. Usul-i Kafi, c. 2, s. 501, Kitabu’d-Dua, Bab-u İştiğal bi Zikrillah, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-467)
468. Uddet’ud Dai, s. 187. [↑](#footnote-ref-468)
469. Usul-i Kafi, c. 2, s. 356, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Babu'l-Gıybet ve’l Bühtan, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-469)
470. Mir’at’ul-Ukul, c. 10, s. 356, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Gıybet ve’l-Buhtan, 1. hadis [↑](#footnote-ref-470)
471. Misbah’ul-Munir, c. 2, s. 458 [↑](#footnote-ref-471)
472. Keşf’ur-Reybe, s. 2, Fi te’rif’il-Gıybe ve’t-Terhib minha [↑](#footnote-ref-472)
473. Vesail Eş-Şia, c. 8, s. 598, Bab’ul Ahkam’il İşret, 152. bab, 9. hadis [↑](#footnote-ref-473)
474. el-Mehaccet’ul Beyza, c. 5, s. 256, Kitab’ul Afat’il Lisan [↑](#footnote-ref-474)
475. Vesail’uş-Şia, c. 8, s. 598, Ebvab-u Ehkam’il İşret, 152. bab, 9. hadis [↑](#footnote-ref-475)
476. Cami ‘us-Seadat, c. 2, s. 294, 4. makam, fi’l Gıybet [↑](#footnote-ref-476)
477. Hucurat/12. [↑](#footnote-ref-477)
478. el-Meheccet’ul Beyza, c. 5, s. 253, Kitab-u Afat’il Lisan [↑](#footnote-ref-478)
479. Vesail’uş-Şia, c. 8, s. 600, Ebvab-u Ahkam’il İşret, 152. bab, 16. hadis [↑](#footnote-ref-479)
480. İkab’ul-A’mal, s. 340 [↑](#footnote-ref-480)
481. Vesail’uş Şia, c. 8, s. 599, Ebvab-u Ahkam’il İşret hadisi, 152. bab, 13. hadis [↑](#footnote-ref-481)
482. el-Mehaccet’ul Beyza, c. 5, s. 251 Kitab-u Afat’il Lisan [↑](#footnote-ref-482)
483. Usul-i Kafi, c. 2, s. 352, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab-u Men Telebe Aserat’il Muminin, 2. Hadis. [↑](#footnote-ref-483)
484. Usul-i Kafi, c. 2, s. 352, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab-u Men eze’l Muminin, 8. Hadis. [↑](#footnote-ref-484)
485. Bihar, c. 72, s. 248, Kitab’ul İşret, Babu'l-Gıybet, 12. Hadis. [↑](#footnote-ref-485)
486. Vesail’uş Şia, c. 8, s. 152, 9. hadis [↑](#footnote-ref-486)
487. İlel’uş-Şeray’i, c. 2, s. 557, 345. bab, el-İllet’ul-Leti min ecliha saret el-gıybetu eşeddu min’ez-zina; el-Hisal, s. 63, Bab’ul-İsneyn, 90. hadis; Mecme’ul-Beyan, c. 9, s. 206; Musadiket’ul-İhvan, s. 48, Bab’ul-Vekie fi’l-İhvan, 1. hadis [↑](#footnote-ref-487)
488. el-Mehaccet’ul-Beyza, c. 5, s. 253. [↑](#footnote-ref-488)
489. el-Mehaccet’ul-Beyza, c. 5, s. 264, Kitab-u Afat’il Lisan [↑](#footnote-ref-489)
490. Bihar’ul-Envar, c. 72, s. 259, Bab’ul-Gıybet, 52. hadis. Bu hadis Bihar’da az bir farklılıkla yer almıştır. [↑](#footnote-ref-490)
491. Bihar’ul-Envar, c. 75, s. 276, Kitab’ur-Revze, 23. bab, 112. hadis [↑](#footnote-ref-491)
492. Hucurat/10 [↑](#footnote-ref-492)
493. Usul-i Kafi, c. 2, s. 175, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ut Terahum ve’t Teatuf, 1. hadis [↑](#footnote-ref-493)
494. Usul-i Kafi, c. 2, s. 175, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ut Terahum ve’t Teatuf, 14. hadis [↑](#footnote-ref-494)
495. Usul-i Kafi, c. 2, s. 175, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ut Terahum ve’t Teatuf, 2. hadis [↑](#footnote-ref-495)
496. Bihar’ul-Envar, c. 14, s. 327, Kitab’un-Nübüvvet, 21. bab, 47. hadis [↑](#footnote-ref-496)
497. el-Mehaccet’ul Beyza, c. 5, s. 260, Kitab-u Afat’il Lisan [↑](#footnote-ref-497)
498. Bihar’ul Envar, c. 72, s. 226, Kitab’ul İşret, 66. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-498)
499. Vesail’uş Şia, c. 8, s. 600, Ebvab-u Ahkam’il İşret, 152. bab, 13. hadis [↑](#footnote-ref-499)
500. Vesail’uş Şia, c. 8, s. 606, Ebvab-u Ahkam’il İşret, 156. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-500)
501. Vesail’uş Şia, c. 8, s. 607, Ebvab-u Ahkam’il İşret, 156. bab, 5. hadis [↑](#footnote-ref-501)
502. Kitab’ul-Mekasib, s. 46-47, Mekasib-i Muharreme, 14. sayı [↑](#footnote-ref-502)
503. Keşf’ur-Reybe fi Ehkam’il-Gıybet, s. 8-9, “Gıybet çeşitleri”nde [↑](#footnote-ref-503)
504. Usul-i Kafi c. 2, s. 343, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Bab-u zi’l-Lisaneyn, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-504)
505. Mülk/2 [↑](#footnote-ref-505)
506. İsra/87 [↑](#footnote-ref-506)
507. Usul-i Kafi c. 2, s. 16, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Babu’l İhlas, 4. Hadis [↑](#footnote-ref-507)
508. Mir’et’ul-Ukul, c. 7, s. 78, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-İhlas, 4. hadis [↑](#footnote-ref-508)
509. Allame Meclisi, Bihar’ul-Envar, c. 67, s. 231’de bu konuyu Şehid’in Esrar’us-Salat nüshasından nakletmektedir. Ama baskılı metinde (s. 8’de) sadece, “en-Niyyetu sadıkatu” ifadesi yer almıştır. [↑](#footnote-ref-509)
510. Mülk/2-3 [↑](#footnote-ref-510)
511. Mir’et-ul-Ukul, c. 7, s. 77, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-İhlas, 4. hadis [↑](#footnote-ref-511)
512. Bihar’ul Envar, c. 67, s. 191, Kitab’ul İman ve’l Küfr, 53. Bab, 2. hadisin altında [↑](#footnote-ref-512)
513. Maide/27. [↑](#footnote-ref-513)
514. Vesail’uş-Şia, c. 1, s. 52 ve 53, Kitab,’ut-Temizlik, Ebvab-u Mukaddimet’il-İbadat, 12. bab, 3 ve 11. hadisler ve hakeza Müstedrek’ül-Vesail, c. 1, s. 112, Kitab’ut-Temizlik, Ebvab-u Mukaddimet’il-İbadat, 12. bab, 8. hadis [↑](#footnote-ref-514)
515. Şirk sayılması için, bir ibadette hem Allah’ın, hem de başka bir şeyin rızayetini gözetilmelidir. Oysa bu insan sadece şeytan ve nefis putuna ibadet etmektedir. (Müt) [↑](#footnote-ref-515)
516. Mevlana [↑](#footnote-ref-516)
517. Şuara/89-90 [↑](#footnote-ref-517)
518. Usul-i Kafi, c. 2, s. 16, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Babu’l İhlas, 5. Hadis, az bir farklılıkla [↑](#footnote-ref-518)
519. Ebu Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Şüphesiz gizli şirk, karıncanın yürümesinden daha gizlidir.”* Hakeza: *“Şirklerden biri de ihtiyacını unutmamak için yüzüğünü ters çevirmektir”* (Mean’il-Ahbar, Bab-u Nevadi’il-Meani, s. 379, 1. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 409, Bab-u Ahkam’il-Melabis, 61. bab [↑](#footnote-ref-519)
520. Menazil’us-Sairin, s. 31, Kısm’ul-Muamelat, Bab’ul-İhlas [↑](#footnote-ref-520)
521. Erbein, s. 159, 37. hadis [↑](#footnote-ref-521)
522. Zümer/3. [↑](#footnote-ref-522)
523. Muhammed b. Ali b. Muhammed Arabi (H.K. 560-634 veya 637 veya 638), 7. asrın büyük ariflerindendir. İbn-i Arabi, Muhyiddin ve Şeyh-i Ekber olarak üns almıştır. İrfanî eserleri günümüze kadar, kaynak eser olarak kabul edilmiş, konuşulmuş, ders kitabı olarak okutulmuş, ariflerce şerh ve tefsir edilmiştir. Kitapları, özellikle de Fusus’ul-Hikem kitabı, oldukça zordur ve her zaman çok az sayıda kimse anlayabilmiştir. Yaklaşık 200 eseri vardır. En önemlileri şunlardır: Futuhat-i Mekkiyye, Fusus’ul-Hikem, et-Tecelliyat’ul-İlahiye, İnşa’ud-Devair ve Tefsir-i Kur’an. Fusus’ul-Hikem adlı kitabı, İrfanî kitapların en önemlilerinden sayılmaktadır. Ondan sonraki büyük arifler bu kitabı şerh etmişler ve notlar düşmüşlerdir. İmam Humeyni’nin de Fusus’ul-Hikem üzerinde çok önemli haşiyesi mevcuttur. [↑](#footnote-ref-523)
524. Usul-i Kafi, c. 2, s. 297, Kitabu’l İman ve’l Küfr, Babu’r-Riya, 16. Hadis [↑](#footnote-ref-524)
525. Yunus/53. [↑](#footnote-ref-525)
526. Dehr/22-25 [↑](#footnote-ref-526)
527. Usul-i Kafi, c. 2, s. 84, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’un-Niyet, 2. hadis [↑](#footnote-ref-527)
528. Nisa/100 [↑](#footnote-ref-528)
529. Ta-Ha/1-2 [↑](#footnote-ref-529)
530. Usul-i Kafi, c. 2, s. 458. Kitabu’l İman ve’l Küfr, Bab-u muhasebeti’l amel 20. hadis [↑](#footnote-ref-530)
531. Fetih /1-2 [↑](#footnote-ref-531)
532. Allame Meclisi, Mecme’ul-Beyan, Fetih suresi, 1. ayetin tefsirinden bu yorumu nakletmektedir. (Bihar’ul-Envar, c. 17, s. 76, Tarih-u Nebiyyina, 15. bab [↑](#footnote-ref-532)
533. Mufazzal şöyle diyor: “Bir şahıs, İmam’a (a.s) bu ayet hakkında sorunca şöyle buyurdu: *“Allah’a yemin olsun ki Peygamber asla günah işlemedi, ama Münezzeh olan Allah Ali’nin taraftarlarının geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışlayacağını garantiledi.”* [↑](#footnote-ref-533)
534. İrfanda, mahlukat âlemi yaratılmadan, onların ilâhî ilimdeki tecellilerine “a’yn-ı sabit” adı verilir ve bu ilmî vücutlara, ilâhi isimlerin gölgeleri denilir. O ilmî varlık, şehadet âlemine getirildiğinde gölgenin gölgesi kadar bir varlık mertebesine sahip kılınır. Zira, varlık, “a’yn-ı sabit”in gölgeleri, “a’yn-ı sabit” de esma-i ilâhiyenin gölgeleridir. (müt.) [↑](#footnote-ref-534)
535. Nisa/79 [↑](#footnote-ref-535)
536. Nisa/78 [↑](#footnote-ref-536)
537. Bihar’ul-Envar, c. 24, s. 4, Kitab’ul-İmamet, 23. bab, 11. hadiste İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu yer almıştır: *“İlkler bizleriz ve sonlar da bizleriz.”* [↑](#footnote-ref-537)
538. Bihar’ul-Envar, c. 16, s. 204, Tarih-u Nebiyyina, 12. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-538)
539. Avali el-Levali, c. 4, s. 99, el-Cumlet’us-Saniye, 140. hadis ve Bihar’ul-Envar, c. 15, s. 24, Tarih-u Nebiyyina, 1. bab, 44. hadis [↑](#footnote-ref-539)
540. Uyun-u Ahbar-ir Rıza, c. 1, s. 263 [↑](#footnote-ref-540)
541. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Eğer biz olmasaydık, Allah tanınmazdı.”* (Bihar’ul-Envar, c. 26, s. 247, Kitab’ul-İmamet, 4. bab, 14. hadis [↑](#footnote-ref-541)
542. *“Eğer sen olmasaydın, alemleri yaratmazdım.”* (İlm’ul-Yakin, c. 1, s. 381, fi sıfat’il-İmam) [↑](#footnote-ref-542)
543. et-Tevhid, s. 150, Bab-u Tefsir-i Kavlillah-i Azze ve Celle, **“Kullu şeyin halikun illa vechuhu”**, 4. hadis [↑](#footnote-ref-543)
544. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Ben ağacın aslıyım, Ali ağacın fer’i, İmamlar ise dallarıdır. İlmimiz ise meyveleridir. Taraftarlarımız ise bu ağacın yapraklarıdır.”* (Bihar’ul-Envar, c. 24, s. 138, Kitab’ul-İmamet, 44. bab, 3. hadis [↑](#footnote-ref-544)
545. İlm’ul Yakin, c.2, s. 1086, 4. Maksad, fi’l Hulud [↑](#footnote-ref-545)
546. Duha/5 [↑](#footnote-ref-546)
547. Mecme’ul Beyan, Duha/5 ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-547)
548. Bu yorumu, Seyyid Murtaza, Tenzih’ul-Enbiya’da, Şeyh Tebersi, Mecme’ul-Beyan’da Allame Meclisi ise, Bihar’ul-Envar, c. 17, s. 73-74’de nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-548)
549. Yani “Eğer günahın olursa bağışlarım” cümlesi, muhatabın illa da bir günahının olmasını gerektirmez. (Müt.) [↑](#footnote-ref-549)
550. Sad/5-7 [↑](#footnote-ref-550)
551. Bihar, c. 17 s. 89-90, tarih-u Nebiyyina, 15. bab,20. hadis ve Uyun-u Ahbar’ir Rıza, c.1, s.202, 15. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-551)
552. Saf/13 [↑](#footnote-ref-552)
553. Fetih/1-2 [↑](#footnote-ref-553)
554. Zat-ı İlahi’nin bütün isimler ve sıfatlarıyla mülahaza edilmesi aşamasıdır. Buna “Hz. Vahidiyyet”, “Mertebe-i Uluhiyet”, “Makam-i Cem” veya “Gayb-i Muzaf da denmektedir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-554)
555. Nasr/1 [↑](#footnote-ref-555)
556. Mustedrek’ul Vesail, c. 5, s. 320, Kitab’us Salat, Ebvab’uz Zikr, 22. Bab, 2. Hadis [↑](#footnote-ref-556)
557. Mecme’ul Beyan, Nasr suresinin tefsirinde [↑](#footnote-ref-557)
558. Hüseyin b. Muhammed b. Mufazzal, Ragıb-i İsfahani (Ö. 502 ve 565) diye meşhurdur. Lügat, şiir, kelam ve Kur’an ilimlerinde uzman biriydi. Bir çok eserleri vardır. Başlıcaları şunlardır: el-Mufredat fi Garib’il-Kur’an, ez-Zaria ile Mekarim’iş-Şeriat, Mukaddimet’ut-Tefsir lil Kur’an, Tahkik’ul-Beyan fi Te’vil’il-Kuran [↑](#footnote-ref-558)
559. Menazil’us Sairin, s. 91, Kısm’ul Ahlak, Bab’uş Şükr [↑](#footnote-ref-559)
560. el-Meheccet’ul Beyza, c.7, s.124, Beyan-u Hadd’iş Şukr ve hakikatihi [↑](#footnote-ref-560)
561. Maide/64 [↑](#footnote-ref-561)
562. Sebe/13 [↑](#footnote-ref-562)
563. Menazil’us-Sairin, s. 41, Kısm’ul-Ahlak, Bab’uş-Şükr [↑](#footnote-ref-563)
564. Usul-i Kafi, c. 2, s. 94, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’uş-Şukr, 1. hadis [↑](#footnote-ref-564)
565. Usul-i Kafi, c. 2, s. 94, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’uş-Şukr, 7. hadis [↑](#footnote-ref-565)
566. Usul-i Kafi, c. 2, s. 94, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’uş-Şukr, 16. hadis [↑](#footnote-ref-566)
567. Usul-i Kafi, c. 2, s. 94, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’uş-Şukr, 11. hadis [↑](#footnote-ref-567)
568. Usul-i Kafi, c. 2, s. 94, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’uş-Şukr, 10. hadis [↑](#footnote-ref-568)
569. Usul-i Kafi, c. 2, s. 94, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’uş-Şukr, 18. hadis [↑](#footnote-ref-569)
570. İbrahim/7 [↑](#footnote-ref-570)
571. Usul-i Kafi, c. 2, s. 94, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’uş-Şukr, 8. hadis [↑](#footnote-ref-571)
572. Mirac hadisinde şöyle yer almıştır: *“Sonra ellerini indir ve dizlerine koy, sonra da göklere bak.” Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: “Öyle bir azamet gördüm ki, ruhum çıktı ve kendimden geçtim. O azameti gördükten sonra içimden şöyle demek geçti: “Büyük olan rabbim, münezzehtir ve hamd O’na mahsustur.” Bunu diyince, ayıldım. Böylece bu sözü yedi defa tekrarladım.”* (İlel’uş-Şerayi’, c. 2, s. 312, 1. bab, 1. hadis) [↑](#footnote-ref-572)
573. Tefsir-u Ali b. İbrahim Kummi, s. 417, Ta-Ha suresi [↑](#footnote-ref-573)
574. Mean’il-Ahbar, s. 22, Bab-u Me’ne’l-Huruf’il-Mukattaa’ [↑](#footnote-ref-574)
575. Abdullah b. Abbas çocukluktan itibaren, Peygamber’in (s.a.a) yanında olmuştur ve de Hz. Ali’nin (a.s) dostlarından biridir. Tercüman’il-Kur’an, Faris’ul-Kur’an, Sebr’ul-Ummet, Reis’ul-Mufessirin ve Şeyh’ul-Mufessirin lakaplarıyla övülmüştür. Tabii’nden olan meşhur Kur’an müfessirleri onun öğrencilerindendir. [↑](#footnote-ref-575)
576. Şeyh Tebersi, Mecme’ul-Beyan’da bu sözü İbn-i Abbas, Said b. Cubeyr, Hasan ve Mücahit’ten nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-576)
577. Allame Meclisi, bu sözü ve Nesefi’den naklen Kuşeyri’den nakletmiştir. (Bihar’ul-Envar, c. 68, s. 27) [↑](#footnote-ref-577)
578. el-Cami’ li Ahkam’il-Kur’an, Şehit Kurtubi, c. 11, s. 166 [↑](#footnote-ref-578)
579. Ebu Ali Fazl b. Hasan Fazl Tebersi (472-548 veya 552) H. 6. asrın büyük müfessir ve fakihlerinden biridir. Şeyh Ebu Ali’den, Şeyh Tusi’nin oğlu ve diğerleri rivayet etmiştir. Mekarim’ul-Ahlak’ın sahibi Ebu Nasr Hasan b. Fazl, Muhammed b. Ali b. Şehraşub, Fihrist’in sahibi Şeyh Muntecebuddin, Kutb-i Ravendi ve diğer bazı büyükler ilminden istifade etmiştir. Bir çok meşhur tefsiri vardır ve bunlardan en meşhuru, Mecme’ul-Beyan’dır. Cami’ul-Cevami’ fi’t-Tefsir, A’lam’ul-Vera ve Tac’ul-Mevalid gibi kitaplar da vardır. [↑](#footnote-ref-579)
580. Mecme’ul-Beyan, Ta-Ha suresinin ilk ayetinin tefsiri [↑](#footnote-ref-580)
581. İmam Sadık (a.s) Mukattaa harflerinin anlamını soran Sufyan-i Sevri’ye bunların işaretler ve semboller olduğunu söyleyerek şöyle buyurmuştur: *“Bakara’nın başındaki, “Elif Lam Mim” harfleri, “Ben, hükümdar olan Allah’ım” anlamındadır. Al-i İmran suresinin başlangıcındaki, “Elif Lam Mim” harfleri ise, “Ben yüce makam sahibi Allah’ım” anlamındadır.”* (Mean’il-Ahbar, s. 22, Bab-u Me’nel Huruf-i Mukattaa) [↑](#footnote-ref-581)
582. Ta-Ha/1-2 [↑](#footnote-ref-582)
583. el-İhticac, c. 1, s. 219-220, İhticac-u Emir’il-Mu’minin ale’l-Yahud [↑](#footnote-ref-583)
584. Mecme’ul-Beyan, Ta-Ha suresi 1. ayetin tefsiri [↑](#footnote-ref-584)
585. Mecme’ul-Beyan, Ta-Ha suresi, 1. ayetin tefsirinde Hasan-i Basri’den rivayet etmiştir. [↑](#footnote-ref-585)
586. Kasas/56 [↑](#footnote-ref-586)
587. İnfitar/13-14 [↑](#footnote-ref-587)
588. Usul-i Kafi, c. 2, s. 458. Kitabu’l İman ve’l Küfr, Bab-u Muhasebeti’l Amel. 20. Hadis [↑](#footnote-ref-588)
589. Ayetullah Muhammed Ali Şahabadi (r.a), Reşehat’ul-Bihar, s. 263, Kitab’ul-İman ve’l-Fıtrat [↑](#footnote-ref-589)
590. Usul-i Kafi, c. 2, s. 453, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Muhasebet’il-Amel, 2. hadis [↑](#footnote-ref-590)
591. Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Doğru yol (sırat’ul-mustakim) Emir’el-Muminin Ali’dir (a.s).”* (Mean’il-Ahbar, c. 2, s. 32, Bab-u Me’n’es-Sırat, 2. ve 3. hadis ve Tefsir-u Ali b. İbrahim, s. 206 [↑](#footnote-ref-591)
592. Seyyid’ul-Abidin Ali b. Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Allah ile Hüccet’i arasında bir perde yoktur. Allah’ın Hüccet’ten başka bir perdedarı yoktur. Biz, Allah’ın kapıları, doğru yol ve ilminin hazinesiyiz. Vahyinin tercümanı, tevhidinin esası ve sırrının yeriyiz.”* (Mean’il-Ahbar, s. 35, Bab-u Me’n’es-Sırat, 5. hadis) [↑](#footnote-ref-592)
593. Ziyaret-i Camia-i Kebire, Men La Yehzuruh’ul-Fakih, c. 2, s. 372, Mefatih’ul-Cinan, Ziyarat babında [↑](#footnote-ref-593)
594. Hz. Ali’ye (a.s) isnat edilen divan, s. 43 [↑](#footnote-ref-594)
595. Usul-i Kafi, c. 2, s. 454, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Muhasebet’il-Amel, 6. hadis [↑](#footnote-ref-595)
596. Tefsir-i Burhan, c. 4, s. 517, Nasr suresi, 1. ayetin tefsirinde, 3. hadis [↑](#footnote-ref-596)
597. Nehc’ül-Belağa, s. 48, 5. hutbe [↑](#footnote-ref-597)
598. Nehc’ül-Belağa, 5. hutbe [↑](#footnote-ref-598)
599. Fihi ma fihi, Mevlana, s. 48 [↑](#footnote-ref-599)
600. Nitekim, nebevi bir hadiste şöyle yer almıştır: *“Cennetin yeri, düzdür. Dalları ise “sübhanallah ve bi hamdihi”dir.* (İlm’ul-Yakin, c. 2, s. 1060) [↑](#footnote-ref-600)
601. İmam Sadık’tan (a.s) naklen Peygamber şöyle buyurmuştur: *“Miraca götürüldüğüm zaman cennette altın ve gümüş tuğlalarından bazen bina yapan, bazen de işten el çeken birtakım melekler gördüm. Bunun sebebini sorunca şöyle dediler: “Bize malzeme gelinceye kadar çalışmıyoruz.” Ben, “Sizin malzemeniz nedir?” diye sorunca da şöyle dediler: “Müminin dünyada söylediği, “Subhanallah ve’l-hamdu lillah vela ilahe illallah” sözüdür. Onlar zikredince biz bina etmekteyiz, onlar susunca da bizler el çekmekteyiz.”* (Bihar’ul-Envar, c. 90, s. 169-170, Kitab’uz-Zikr ve’d-Dua, 2. bab, 7. hadis) [↑](#footnote-ref-601)
602. Kehf/49 [↑](#footnote-ref-602)
603. Keşf’ul-Gumme fi Ma’rifet’il-Eimme, s. 85 [↑](#footnote-ref-603)
604. Usul-i Kafi, c. 1, s. 49, Kitab’ul-Fezl’il-İlm, Bab’un-Nevadir, 5. hadis [↑](#footnote-ref-604)
605. Vesail’ul-Şia, c. 12, s. 59, Kitab’ut-Ticaret, “Ebvab-u ma yuktesebu bihi” bablarından 4. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-605)
606. Mir’at’ul-Ukul, c. 1, s. 159, Kitab-u Fezl’il-İlm, Bab’un-Nevadir, 5. hadis [↑](#footnote-ref-606)
607. Mir’at’ul-Ukul, c. 1, s. 160, Kitab-u Fezl’il-İlm, Bab’un-Nevadir, 5. hadis [↑](#footnote-ref-607)
608. Maksat şudur: Cedelleşen kimseyi eziyet edici ve hile ehlini de aldatıcı olarak tanıtmak bir şeyi kendisiyle tanıtmak türündendir ve bu tanıtma sanatında doğru bir şey değildir. İnşallah ileride bu sorunu halledecek bir açıklamada bulunacağız. [↑](#footnote-ref-608)
609. Mir’et’ul-Ukul, c. 1, s. 161, Kitab’ul-Fezl’il-İlm, Bab-u Nevadir, 5. hadis [↑](#footnote-ref-609)
610. Mir’et’ul-Ukul, c. 1, s. 161, Kitab’ul-Fezl’il-İlm, Bab-u Nevadir, 5. hadis [↑](#footnote-ref-610)
611. Mir’et’ul-Ukul, c. 1, s. 161, Kitab’ul-Fezl’il-İlm, Bab-u Nevadir, 5. hadis [↑](#footnote-ref-611)
612. Mir’et’ul-Ukul, c. 1, s. 161, Kitab-u Fezl’il-İlm, Bab’un-Nevadir, 5. hadis [↑](#footnote-ref-612)
613. Bakara/282 [↑](#footnote-ref-613)
614. Şerh’un Al’el Mi’et-i Kelime, 2. kelime, s. 54 ve Avali el-Leali, c. 4, s. 73, 48. hadis, Hz. Ali’den (a.s) [↑](#footnote-ref-614)
615. Usul-i Kafi, c. 1, s. 44, Kitab-u Fezl’il-İlm, Bab’ul-Müst’ekil bi ilmih, 2. hadis [↑](#footnote-ref-615)
616. Usul-i Kafi, c. 2, s. 300, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Mira’ ve’l-Husume, 2. hadis [↑](#footnote-ref-616)
617. Usul-i Kafi, c. 2, s. 301, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Mira’ ve’l-Husume, 8. hadis [↑](#footnote-ref-617)
618. Usul-i Kafi, c. 2, s. 301, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Mira’ ve’l-Husume, 6. hadis [↑](#footnote-ref-618)
619. Bu hadisi İlm’ul Yakin, c. 1, s. 283, 2. Maksad, fi’l-Muakkebat ve’ş Şeyatin ile Müsned-i Hanbel, s. 156’da az bir farklılıkla yer almıştır. [↑](#footnote-ref-619)
620. Usul-i Kafi, c. 2, s. 640, Kitab’ul-İşret, Bab-u Men Tukrehu Mucalesetuhu, 2. hadis [↑](#footnote-ref-620)
621. Usul-i Kafi, c. 2, s. 640, Kitab’ul-İşret, Bab-u Men Tukrehu Mucalesetuhu, 3. hadis [↑](#footnote-ref-621)
622. Usul-i Kafi, c. 2, s. 352, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Men Eze’l-Mü’minin, 8. hadis. Bu kaynakta, “eza” yerine “ehane” kelimesi yer almıştır. Bihar’ul-Envar, c. 72, s. 146, Kitab’ul-İşret, 56. babda ise şu şekilde yer almıştır: *“Herkim bir veliye eziyet ederse, şüphesiz benimle savaşmaya koyulmuş olur.”* [↑](#footnote-ref-622)
623. Vesail’uş-Şia, c. 11, s. 420, Kitab’ul-Emr bil Maruf, Ebvab’ul-Emr ve’n-Nehy’den 10. bab, 12. hadis [↑](#footnote-ref-623)
624. Vesail’uş-Şia, c. 18, s. 105, Kitab’ul-Kaza, Ebvab-u Sıfat’il-Kadı’dan 22. bab, 22. hadis [↑](#footnote-ref-624)
625. Sünen-i Daremi, c. 1, s. 100, az bir farklılıkla [↑](#footnote-ref-625)
626. Fatır/28 [↑](#footnote-ref-626)
627. Usul-i Kafi, c. 1, s. 32, Kitab-u Fazl’il İlm, Bab-u Sıfat’il İlm ve Fazlih, 1.hadis [↑](#footnote-ref-627)
628. Şerh-u Usul-i Kafi, s. 128, Kitab-u Fazl’il İlm, Bab-u Sıfat’il İlm, 1.hadis [↑](#footnote-ref-628)
629. Yahya b. Habeş (Şahabuddin Suhreverdi) Şeyh-i İşrak diye meşhur olup, H. 6. asır filozoflarındandır. Aynı zamanda, Şeyh-i Mektul ve Hekim-i Mektul diye de meşhurdur. Suhreverdi, İşrak mektebini (Işıkçılık, İllumintive ekolünü) ihya etmiştir. 581 yılında otuz altı yaşındayken öldürülmüştür. Hikmet'ul-İşrak, Bostan'ul-Kulup, Barıket'ul-İlahiyye, el-Buruc, şerh'ul-İşarat, Avaz-i Per-i Cebrail adlı kitapları vardır. [↑](#footnote-ref-629)
630. Şerh-u Hikmet'il-İşrak, s. 22-25 [↑](#footnote-ref-630)
631. Cami'us-Saadet, c. 1, s. 43 [↑](#footnote-ref-631)
632. Gurer'ul-Hikem, s. 408, 33. bölüm, 1. hadis [↑](#footnote-ref-632)
633. Bakara/164, En’am/98, Rum/21-24 [↑](#footnote-ref-633)
634. Ta-Ha/124 [↑](#footnote-ref-634)
635. Ta-Ha/125 [↑](#footnote-ref-635)
636. Ta-Ha/126 [↑](#footnote-ref-636)
637. Fatır/26 [↑](#footnote-ref-637)
638. Usul-i Kafi, c. 1, s. 48, Kitab-u Fezl'il-İlm, Bab'un-Nevadir, 2. hadis [↑](#footnote-ref-638)
639. Bihar'ul-Envar, c. 67, s. 242, Kitab'ul-İman ve'l-Kufr, Bab'ul-İhlas, 10. hadis [↑](#footnote-ref-639)
640. Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed Gazali, (H.K. 450-505) Şeyh'ul-İslam lakabıyla tanınıp, Büyük Şafii fakihlerindendir. İtikatta ise, Eş'ari inançlarına sahiptir. Nişabur'da İmam'ul-Harameyn Cevini'nin öğrencileri arasına katılmıştır ve ondan büyük ilgi görmüştür. Vezir Nizam'ul-Mülk-i Tusi, yüce makama da sahip olan Gazali'yi, Nizami'ye medresesinin başkanı olarak tayin etmiştir. Gazali, bir müddet sonra ruhi değişim geçirerek resmi ilimlerden uzaklaşmış ve tasavvuf yoluna koyulmuştur. Bazı eserleri şunlardır: el-Vesit ve'l-Besit fi'l-Fıkh, İhya-u Ulum'id-Din, el-Mustesfa fi Usul'il-Fıkh, Mi'yar'ul-İlm, Tehafet'ul-Felasife [↑](#footnote-ref-640)
641. Şerh-i Usul-i Kafi, s. 123, Kitab-u Fezl'il-İlm, Bab-u Farz'il-İlm, 5. hadis [↑](#footnote-ref-641)
642. Şerh-i Usul-i Kafi, s. 128, Kitab-u Fezl'il-İlm, Bab-u Sıfat'il-İlm, 1. hadis [↑](#footnote-ref-642)
643. Usul-i Kafi, c. 1, s. 12, Kitab’ul Akl ve’l Cehl, 10. Hadis. [↑](#footnote-ref-643)
644. Muhammed b. Mes'ud b. Ayyaş es-Selemi, es-Semerkendi, Ayyaşi diye meşhur olmuştur ve de H. 3. asrın 8. tabaka ravilerinden sayılmaktadır. Güvenilir ve de rivayetler hususunda uzman bir kimseydi. Yaklaşık iki yüzden fazla eseri olduğu söylenmiştir. Onlardan en meşhur olanı ise Tefsir-i Ayyaşi'dir. [↑](#footnote-ref-644)
645. Tefsir-i Burhan, c. 4, s. 311, Mücadele suresi, 22. ayetin tefsirinde, 4. hadis [↑](#footnote-ref-645)
646. Mecme’ul Bahreyn, c. 2, s. 707. [↑](#footnote-ref-646)
647. Mütevatir hadisler, yalan üzere birleşmeleri imkansız sayılacak ölçüde her tabakada, bir çok kimsenin sayısız yolla naklettiği hadîs-i şerîflerdir. Mütevatir hadisler yakinî ve kesin inanılması gereken hadislerdir ve bazıları ravilerinin belli bir sayıda olmasını şart koşmuşlarsa da, araştırmacılara göre ravilerinin belli sayıda olması şart değildir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-647)
648. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *"Allah'a yemin olsun ki Resulullah (s.a.a) her organına bir defa su dökecek şekilde abdest alıyordu."* (Vesail'uş-Şia, c. 1, s. 308, Kitab'ut-Taharet, Ebvab'ul-Vuzu'dan 31. bab, 10. hadis ve hakeza 11 ve 12. hadisler [↑](#footnote-ref-648)
649. İkinci yıkama hususunda üç görüş vardır. Fakihlerin çoğu müstehap olduğunu söylemiştir. Bazıları caiz olduğuna ve bazıları da caiz olmadığına hükmetmişlerdir. [↑](#footnote-ref-649)
650. Vesail'uş-Şia, c. 1, s. 306, Kitab'ut-Taharet, 31. bab [↑](#footnote-ref-650)
651. İbn-i İdris Hilli, caiz olmadığına hükmetmiştir. (Muhtelef'uş-Şia, c. 1, s. 282 [↑](#footnote-ref-651)
652. Cevahir, c. 2, s. 262 [↑](#footnote-ref-652)
653. Vesail'uş-Şia, c. 1, s. 273, Kitab'ut-Taharet, Ebvab'ul-Vuzu'dan 15. bab, 3. hadis ve hakeza a.g.e. c. 1, s. 310, Kitab'ut-Taharet, Ebvab'ul-Vuzu'dan 31. bab, 28-29. hadisler [↑](#footnote-ref-653)
654. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *"Bir defa yıkamak farzdır, iki defa yıkamanın sevabı yoktur. Üç defa yıkamak ise bid'attır."* (Vesail'uş-Şia, c. 1, s. 307, Kitab'ut-Taharet, Ebvab'ul-Vuzu'dan 31. bab, 3. hadis) Hakeza, İmam Sadık (a.s) Peygamber'den (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: *"Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklıkta ateştedir."* (Usul-i Kafi, c. 1, s. 73, Kitab-u Fezl'il-İlm, Bab-u Bid'etiha ve'r-Re'y ve kıyasiha, 12. hadis [↑](#footnote-ref-654)
655. Esalet'ul-Hilliye, bir şeyin helal veya haram olduğunda şüpheye düşüldüğü taktirde, kullanılan fıkhi bir kaidedir. Bu kaide esasınca, bir şeyin haram olduğu sabit olmadıkça helal olduğuna hükmedilmektedir. Bu kaidenin delili ise, Abdullah b. Sina'nın İmam Sadık'tan (a.s) naklettiği şu sahih hadistir: *"İçinde helal ve haram (şüphesi) olan her şey, bizzat haram olduğunu bilip terk edinceye kadar ebedi olarak sana helaldır."* (Vesail'uş-Şia, c. 12, s. 59, Kitab'ut-Ticaret, Ebvab-u Ma Yuktesebu bihi, bablarından 4. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-655)
656. Asalet'ut-Taharet, bir şeyin necis veya temiz olduğunda şüpheye düşüldüğü hususlarda kullanılan fıkhi bir kaidedir. Bu kaide esasınca bir şeyin necis olduğu sabit olmadıkça o şeyin temiz olduğuna hükmedilir. Bu kaidenin delili de, Ammar'ın İmam Sadık'tan (a.s) naklettiği şu güvenilir hadistir: *"Bir şeyin necis olduğunu bilinceye kadar, her şey (senin için) temizdir."* (Vesail'uş-Şia, c. 2, s. 1054, Kitab'ut-Taharet, Ebvab'ul-Necasat'tan 37. bab, 4. hadis) [↑](#footnote-ref-656)
657. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *"İşler, üç çeşittir: Bir işin doğruluğu açıktır ve bu işi yapmak gerekir. Bir işin ise sapıklığı apaçık ortadadır. Ondan da uzaklaşmak gerekir. Bir iş de şüphelidir. İlmini Allah'a ve Resulüne havale etmek gerekir. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Apaçık helal, apaçık haram ve ikisi arasında şüpheli işler vardır. Her kim şüpheleri terk ederse, haramlardan kurtulmuş olur. Herkim de şüphelere sarılırsa, haramlara düşer ve bilmediği yerden helak olur."* (Usul-i Kafi, c. 1, s. 67-68, Kitab'ul-İlm, Bab-u İhtilaf'il-Hadis, 9. hadis) [↑](#footnote-ref-657)
658. 377,419 litrelik su miktarı (Müt.) [↑](#footnote-ref-658)
659. Nas suresi, 4 ve 5. ayetlere işarettir. [↑](#footnote-ref-659)
660. Abdullah b. Sina'nın İmam Sadık'tan (a.s) naklettiği rivayette, *"Şeytanın amelinden"* olduğu yer almıştır. Vesail'uş-Şia, c. 1, s. 46, Kitab'ut-Taharet, Ebvab-u Mukaddimet'il-İbadat, 10. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-660)
661. Furu-i Kafi, c. 3, s. 358, Kitab'us-Salat, Bab-u Men Şekke fi salatihi, 2. hadis [↑](#footnote-ref-661)
662. Furu-i Kafi, c. 3, s. 359, Kitab'us-Salat, Bab-u Men Şekke fi Salatihi, 8. hadis [↑](#footnote-ref-662)
663. *"Allah'ın adıyla ve Allah ile, Allah'a tevekkül ederim ve kovulmuş şeytandan, işiten ve bilen Allah'a sığınırım."* [↑](#footnote-ref-663)
664. Furu-i Kafi, c. 3, s. 358, Kitab'us-Salat, Bab-u men Şekke fi salatihi, 4. hadis [↑](#footnote-ref-664)
665. Usul-i Kafi, c. 1, s. 34, Kitab-u Fazli’l İlm, Bab-u Sevabi’l Alim ve'l Müteallim. 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-665)
666. Zuhruf/71 [↑](#footnote-ref-666)
667. 23 ve 24. hadisler [↑](#footnote-ref-667)
668. Kehf/49 [↑](#footnote-ref-668)
669. Zilzal/7-8 [↑](#footnote-ref-669)
670. Nisa/78 [↑](#footnote-ref-670)
671. Şerh-u Usul-i Kafi, s. 136-137, Kitab-u Fezl’il-İlm, Bab-u Sevab’il-Alim ve’l-Muteallim, 1. hadis [↑](#footnote-ref-671)
672. Esfar-i Erbea, c. 9, s. 172, es-Sefer’ur-Rabi’, 8. bab, 10. fasıl [↑](#footnote-ref-672)
673. Tehafetu’l Felasife, s. 268 [↑](#footnote-ref-673)
674. Müddessir/10 [↑](#footnote-ref-674)
675. Kalem/1 [↑](#footnote-ref-675)
676. İlmu’l Yakin, feyz-i Kaşani, c. 1, s. 259-268, 2. maksad,2. bab, 1. fasıl [↑](#footnote-ref-676)
677. Saffat/1 [↑](#footnote-ref-677)
678. Fatır/1 [↑](#footnote-ref-678)
679. Bihar’ul-Envar, c. 18, s. 267, Tarih’un-Nebiyy, 2. bab, 29. hadis [↑](#footnote-ref-679)
680. Dünyadaki görünümü (Müt.) [↑](#footnote-ref-680)
681. Avali-ul Leali c. 1, s. 106, 6. bölüm, 44. Hadis [↑](#footnote-ref-681)
682. Bihar’ul-Envar, c. 18, s. 382, Tarih’un-Nebiyy, Bab-u İsbat’il-Mi’rac, 85. hadis [↑](#footnote-ref-682)
683. Şerh-u Usul-i Kafi, s. 137, Kitab’ul-İlm, Bab-u Sevab’il-Alim ve’l-Müteallim, 1. hadis [↑](#footnote-ref-683)
684. Farabi, Fusus’ta şöyle diyor: “Tümüyle vücut, kudret ve hayattır.” S. 253 ve 416 [↑](#footnote-ref-684)
685. Cum’a/1 [↑](#footnote-ref-685)
686. İsra/44 [↑](#footnote-ref-686)
687. Tefsir’ul-Cami’ li Ahkam’il-Kur’an, Kurtubi, c. 13, s. 169-176 [↑](#footnote-ref-687)
688. En’am/75 [↑](#footnote-ref-688)
689. Nur/35 [↑](#footnote-ref-689)
690. Nur/40 [↑](#footnote-ref-690)
691. Tevhid s. 157, Nur ayetinin tefsiri babında, 3. Hadis [↑](#footnote-ref-691)
692. Revzetu’l Kafi, c. 8, s. 380, Bab-u Tefsir-i Ayat min’el Kur’an babı, 574. hadis [↑](#footnote-ref-692)
693. Burhan, c. 3, s. 135 [↑](#footnote-ref-693)
694. Şerh-u Usul-i Kafi, s. 138, Kitab-u Fezl’il-İlm, Bab-u Sevab’il-Alim ve’l-Muteallim, 1. hadis [↑](#footnote-ref-694)
695. Kehf/110 [↑](#footnote-ref-695)
696. Müsned-i Hanbel, c. 2, s. 463 [↑](#footnote-ref-696)
697. Usul-i Kafi, c. 2, s. 83, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Babu’l İbadet, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-697)
698. Bir şeyle uğraşmaktan ve bir işten çekilme, huzur, istirahat (Müt.) [↑](#footnote-ref-698)
699. Furu-i Kafi, c. 3, s. 296, Kitab’us-Salat, Bab-u Men Hafeze ala salatihi ev zeyyeêha, 7. hadis [↑](#footnote-ref-699)
700. Furu-i Kafi, c. 3, s. 270, Kitab’us-Salat, Bab-u Men Hafeze ala salatihi ev zeyyeêha, 15. hadis [↑](#footnote-ref-700)
701. Keşf’ul Mehecce, s. 31, 48. fasıl [↑](#footnote-ref-701)
702. İmam Bakır (a.s), babasının namazı hakkında şöyle buyurmuştur: *“Ali b. Hüseyin (a.s) gece ve gündüz, bin rekat namaz kılıyordu. Rüzgar onu, bir başak gibi salıyordu. Onun beşyüz hurma ağacı vardı. Her hurma ağacının altında iki rekat namaz kılıyordu. Namaza durunca rengi soluyordu. Padişah karşısında duran bir köle gibi duruyor, bedeninin organları Allah korkusundan titriyordu. Namazla vedalaşan ve artık bir daha namaz kılamayacağını gören bir kimse gibi namaz kılıyordu.”* (Bihar’ul-Envar, c. 46, s. 80, Tarih-u Seyyid’is-Sacidin, 5. bab, 75. hadis) [↑](#footnote-ref-702)
703. Cami’us Saadat, c. 1, s. 328 [↑](#footnote-ref-703)
704. Furu-i Kafi, c. 3, s. 363, Kitab’us-Salat, Bab-u Ma Yukbelu min Salat’is-Sahi, 4. hadis [↑](#footnote-ref-704)
705. Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 688, Kitab’us-Salat, 3. bab, Ebvab-u Ef’ali’is-Salat, 6. hadis [↑](#footnote-ref-705)
706. Hisal, s. 613, Bab’ul-Vahid ile’l-Mie, 10. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 687, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Ef’al’is-Salat’dan 3. bab, 4. hadis [↑](#footnote-ref-706)
707. Sevab’ul-A’mal ve İkab’ul-A’mal, s. 57, Sevab’us-Salat, 2. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 685, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Ef’al’is-Salat’dan 2. bab, 5. hadis [↑](#footnote-ref-707)
708. Sevab’ul-A’mal ve İkab’ul-A’mal, s. 163, Sevab’ul-Vera’ ve’z-Zuhd ve İkbal ilallah, 1. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 686, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Ef’al’is-Salat’dan 2. bab, 6. hadis [↑](#footnote-ref-708)
709. Münacat-i Şabaniye’den bir bölüm. Bihar’ul-Envar, c. 91, s. 97-99, Kitab’uz-Zikr ve’d-Dua, 32. bab, 12. hadis; İkbal’ul-A’mal, A’mal-i Mah-i Şa’ban ve Misbah’ul-Mutecehhid ve Silah’ul-Muteabbid, s. 374 [↑](#footnote-ref-709)
710. Sevab’ul-A’mal ve İkab’ul-A’mal, s. 67, Sevab-u Men Sella Rek’eteyn Ye’lemu ma Yekulu fihima, 1. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 686, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Ef’al’is-Salat’dan 3. bab, 2. hadis [↑](#footnote-ref-710)
711. Sevab’ul-A’mal ve İkab’ul-A’mal, Sevab-u Men Sella Rek’eteyn hafifeteyn fi Tefekkur, s. 67-68, 1. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 688, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Ef’al’is-Salat’dan 3. bab, 5. hadis [↑](#footnote-ref-711)
712. Merhum Şahabadî (Müt.) [↑](#footnote-ref-712)
713. (Usul-i Kafi, c. 1, s. 110, Kitab’ut-Tevhit, Bab’ul-İradeti Enneha min Sıfat’il-Fi’l, 4. hadis [↑](#footnote-ref-713)
714. Allah’ın iki tür tecellisi vardır. Birincisi isimler kesretinin şaibesinden ve imkanî varlıkların noksanlıklarından münezzeh olan Feyz-i Akdestir. Bu tecelli varlıkların ve kabiliyetlerinin oluşum nedeni olan zati ve hubbi/sevgisel tecellidir. İkinci tecelli ise varlıkların kabiliyetlerinin dış alemde gerektirdiği şeylerin zuhur etmesine neden olan esmai esmaî tecellidir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-714)
715. İrfan ilminde, varlık âlemi yaratılmadan önce, onların ilâhî ilimdeki varlığına “a’yn-ı sabit” adı verilir ve bu ilmî varlıklara, ilâhi isimlerin gölgeleri denilir. O ilmî varlık, şehadet âlemine getirildiğinde gölgenin gölgesi kadar bir varlık mertebesine sahip kılınır. Zira, nesnel varlıklar, “a’yn-ı sabit”in ve “a’yn-ı sabit” de ilahi isimlerin gölgeleridir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-715)
716. Nisa/100. [↑](#footnote-ref-716)
717. Müddessir/1-2 [↑](#footnote-ref-717)
718. Felahu’s Salih, s. 107-108, Bab-u Edeb’il Abd fi Kıraat’il Kur’an fi’s Salatihi [↑](#footnote-ref-718)
719. Erbein-i Meclisi, s. 177, 15. hadisin şerhinde, az bir farklılıkla yer almıştır. [↑](#footnote-ref-719)
720. İlm’ul Yakin c. 2, s.1060 [↑](#footnote-ref-720)
721. Zilzal/7-9 [↑](#footnote-ref-721)
722. Kehf/49 [↑](#footnote-ref-722)
723. Emali, s. 256, Meclis’ur-Rabi’ ve’l-Erbeun, 10. hadis, az bir farklılıkla ve Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 90, Kitab’us-Salat, Ebvab’ul-Mevakit’ten 3. bab, 17. hadis, az bir farklılıkla. [↑](#footnote-ref-723)
724. Ankebut/64 [↑](#footnote-ref-724)
725. Usul-i Kafi, C: 2, s. 190. Kitabu’l İman ve’l Küfr, . Hadis. [↑](#footnote-ref-725)
726. Al-İ İmran/30 [↑](#footnote-ref-726)
727. Zelzele, 6 [↑](#footnote-ref-727)
728. Mir’et’ul-Ukul, c. 9, s. 59, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u İdhal’is-Surur ale’l-Mu’minin, 8. hadis [↑](#footnote-ref-728)
729. Meryem/17 [↑](#footnote-ref-729)
730. İlel’uş Şerayi c. 2, s. 329, 24. bab, 4. hadis ve Vesail’uş Şia, c.3, s.54, Kitab’us Salat, Ebvab-u E’dad’il Feraiz bablarından 17. bab, 10. hadis [↑](#footnote-ref-730)
731. a.g.e, 12. hadis [↑](#footnote-ref-731)
732. İrşad, s. 255-256 [↑](#footnote-ref-732)
733. İrşad, s. 256 [↑](#footnote-ref-733)
734. İrfan ilminde belirtildiği üzere Allah bilinmeyi istedikten sonra varlığını üç isimle belirlemiş ve tecelli ettirmiştir.

     a- Ceberut (ilahi kudret) alemi: Birinci taayyün, birinci tecelli, ilk cevher ve Hakikat-ı Muhammediye olarak da bilinir.

     b- Melekut (melekler) alemi: İkinci taayyün, ikinci tecelli, misal ve hayal alemi, emir ve tafsil alemi, sidre-i münteha (sınır ağacı) ve berzah da denir.

     c- Şehadet (şahitlik) ve mülk alemi:Üçüncü taayyün, nasut (insanlık), his ve unsurlar alemi, yıldızlar, felekler (gökler), mevalid (doğumlar) ve cisimler alemi diye bilindiği gibi, arş-ı a’zam da bu makamdan sayılır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-734)
735. Fatır/15 [↑](#footnote-ref-735)
736. Abdullah b. Abbas şöyle diyor: “Cemel savaşına giderken Basra yakınlarındaki “Zikar” bölgesinde Hz. Ali’nin yanına vardım. Hz. Ali oturmuş yırtık ayakkabısını dikiyordu. Bana, “Bu ayakkabımın değeri ne kadardır?” diye buyurdu. Ben, “Hiçbir değeri yok” dedim. O zaman da Hz. Ali şöyle buyurdu: *“Allah’a yemin olsun ki bu ayakkabı bana sizlere baş olmaktan daha sevimlidir. Sadece bir hakkı ikame edeyim veya bir batılı yok edeyim (diye sizlere baş olmayı kabul ettim).”* (Nehc’ul Belağa, 33. hutbe s.102) [↑](#footnote-ref-736)
737. İlel’uş-Şerayi’, c. 1, s. 230, 165. bab, 3. hadis [↑](#footnote-ref-737)
738. Ahmed b. Ömer b. Muhammed (540-618), Suf-i Harezmi, Necm’ud-Din diye meşhur olup, büyük bir ariftir. Risalet’ul-Haif il-Haim an Levmet’ul-Laim, Fevatih’ul-Cemal, Menazil’us-Sairin ve Minhac’us-Salikin kitaplarının sahibidir. [↑](#footnote-ref-738)
739. Menahic’us-Salikin, s. 157, el-Menhec’us-Sadis [↑](#footnote-ref-739)
740. Münafikun/8 [↑](#footnote-ref-740)
741. Usul-i Kafi, c. 2, s. 352, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab-u men eze’l-Muslimin, 8. Hadis. [↑](#footnote-ref-741)
742. Furuğ-i Kafi c. 3, s. 134, Kitab’ul Cenaiz, Bab-u Ma Yuayinu’l Mu’min ve’l Kafir, 12. Hadis [↑](#footnote-ref-742)
743. Fetih /1-2 [↑](#footnote-ref-743)
744. Mecme’ul-Beyan, c. 9, s. 169. Tebersi de bu görüşü zayıf kabul etmiştir. Bihar’ul-Envar, c. 68, s. 25, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’uş-Şukr, 3. hadisin şerhinde [↑](#footnote-ref-744)
745. Bilinenin, bilenin yanındaki huzuru, ilm-i huzurî ve bilinenin zihnî suretinin, bilenin yanındaki huzuru ise ilm-i husulidir. Başka bir ifadeyle akıl, his/tecrübe ve nakil gibi epistemolojik araçların bizlere kazandırdığı ilimler, husulî ilimlerdir. Vahy, ilham, keşif, şuhud ve vicdan/fıtrat gibi epistemolojik araçların kazandırdığı ilimler ise huzurî ilimlerdir. Dolayısıyla Allah, husulî ilimle bilinebilir, ama huzurî ilimlerle ihata edilemez. (Müt.) [↑](#footnote-ref-745)
746. Usul-i Kafi, c. 2, s. 166, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab-u İhvet’il Müminin, 4. hadis [↑](#footnote-ref-746)
747. Şabaniyye duasının bir bölümüdür. İkbal’ul-A’mal, Şaban ayı amelleri, Misbah’ul-Müteheccid, s. 374 ve Bihar’ul-Envar, c. 91, s. 97-99, Kitab’uz-Zikr ve’d-Dua, 32. bab, 12. hadis [↑](#footnote-ref-747)
748. Necm/8-9 [↑](#footnote-ref-748)
749. Esfar, c. 1, s. 117; İlm’ul-Yakin, c. 1, s. 49, az bir farklılıkla ve Kelimat-i Meknune, s. 3 [↑](#footnote-ref-749)
750. İlm’ul-Hakin, c. 1, s. 49, el-Meksed’ul-Evvel fi tenzihihi subhanehu. Şeyh Seduk, et-Tevhid, s. 305, 43. bab ve 1. hadisin açıklamasında Hz. Ali’nin (a.s) şu sözü buyurduğunu ifade etmiştir: *“Ben görmediği rabbe ibadet eden biri değilim.”* [↑](#footnote-ref-750)
751. Bu tabirlerin benzerleri, Peygamber’in (s.a.a) secde dualarında da yer almıştır: *“Allah’ım! Senden; kazadan sonra rızayı, ölümden sonra hayatın tatlılığını ve yüce yüzüne bakma lezzetini dilerim.”* (İhya’ul-Ulum, c. 1, s. 319) [↑](#footnote-ref-751)
752. Muhammed Muhsin b. eş-Şah Murtaza (Ö. H.K. 1091), Feyz-i Kaşani diye meşhur olan H. 11. asrın muhaddis, fakih, arif ve filozofudur. Şeyh Behai, Mevla Muhammed Salih, Seyyid Haşim Behrani ve Molla Sadra’nın öğrencisidir. Molla Sadra’nın, Feyz üzerinde çok açık etkileri vardır. Allame Meclisi, Seyyid Nimetullah Cezayiri, Kadı Said Kummi ve oğlu, Feyz-i Kaşani’den istifade etmişlerdir. Yaklaşık doksan eseri olduğu söylenmiştir. Bunlardan başlıcaları şunlardır: “Tefsir-i Safi, Vafi fi’l-hadis, Meheccet’ul-Beyza fi Tehzib’il-İhya, Şafi, İlm’ul-Yakin, el-Hekaik, Kelimat-i Meknune, Usul’ul-Esliyye” [↑](#footnote-ref-752)
753. Söz konusu kitap dört makaleden oluşmaktadır. Birinci makale, rabbani alim ve gerçek ariflerin makamı ile tasavvufçuların amelinin batıl olduğu hakkındadır. İkinci makale, bedensel ibadetler ve nefsani riyazetlerin hedefi hakkındadır. Üçüncü makale iyilerin sıfatlarının, beyanı hakkındadır. Dördüncü makale ise, hikmetli öğütler ve nasihatler içermektedir. [↑](#footnote-ref-753)
754. Merhum Mirza Ali Ekber Hekim’in ölümünden sonra düzenlenen merasimde, bir vaiz onun hakkında böyle demiştir. Hamd suresinin tefsiri, s. 121, 5. oturum [↑](#footnote-ref-754)
755. İlmu’l Yakin, c. 2, s. 853, el-Maksad’ur Rabi fi Zikr’il Mevt [↑](#footnote-ref-755)
756. Ölüyü tahnit ederken (ilaçlarken) kullanılan kafur (Müt.) [↑](#footnote-ref-756)
757. İlm’ul-Yakin, Feyz-i Kaşani, c. 2, s. 854-856, el-Meksed’ur-Rabi’ fi zikr’il-mevt ve Furu-i Kafi, c. 3, s. 131, Kitab’ul-Cenaiz, Bab-u ma Yu’ayin’ul-Mu’min ve’l-Kafir, 4. hadis [↑](#footnote-ref-757)
758. Bihar’ul-Envar, c. 6, s. 205, Kitab’ul-Adl ve’l-Me’ad, 8. bab, Ahval-i Berzah [↑](#footnote-ref-758)
759. Zilzal/8 [↑](#footnote-ref-759)
760. Tefsir-i Safi’de Zilzal suresi, 7. ayetin tefsirinde bu hadis, “söylendiği üzere” ifadesiyle nakledilmiştir. Mecme ise, bu ayetin tefsirinde Abdullah b. Mes’ud’dan nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-760)
761. Eflatun’a göre varlığın nesneler ve idealar olmak üzere iki türü vardır. Bu nedenle evren, nesneler evreni ve idealar evreni olmak üzere ikiye ayrılır. Nesneler evreni duyumlarla kavranılırken, idealar evreni akıl ve mistik bir sezişle kavranılır.Gerçek evren (ukbâ) idealar evrenidir. Nesneler evreni (dünya) gerçek evrenin bir yansıması, bir gölgesi veya kötü bir kopyası gibidir. Şu içinde yaşadığımız evrende herşey gelip geçici, sahte ve bozuktur. İdealar evrenindeki yetkinliğe, değişmezliğe, mutluluk ve huzura karşılık; yaşadığımız evrende değişim, mutsuzluk ve huzursuzluk vardır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-761)
762. Peygamber’in (s.a.a) şu sözüne işarettir: *“Şüphesiz Allah-u Teala’nın yüz rahmeti vardır, bunlardan birini cinler, insanlar, kuşlar, dört ayaklı hayvanlar ve sürüngenler arasında indirip paylaştırmıştır. Bu rahmetle birbirine sevgi duymakta ve merhamet etmektedirler. Allah, kıyamet günü, diğer doksan dokuz rahmetiyle kullarını bağışlayacaktır.”* (el-Meheccet’ul-Beyza, c. 8, s. 384, Kitab-u Zikr’il-Mevt ve ma be’dehu, Sıa-i Rahmetillah babı [↑](#footnote-ref-762)
763. Revzet’ul Kafi s. 79, 33. Hadis [↑](#footnote-ref-763)
764. Mecme’ul-Beyan, c. 2, s. 244 [↑](#footnote-ref-764)
765. Nehc’ul Belağa, 47. mektub [↑](#footnote-ref-765)
766. Usul-i Kafi, c. 2, s. 339, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Kizb babı, 3. hadis ve Vesail’uş Şia, c.8, s. 572, Kitab’ul Hac, Ebvab’ul Ahkam’il İşret’ten 138. bab, 3. hadis [↑](#footnote-ref-766)
767. Usul-i Kafi, c. 2, s. 339, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’ul Kizb, 4. hadis [↑](#footnote-ref-767)
768. Musned-i İmam Rıza, c. 1, s. 276, Bab’uz-Zunub, 77. hadis [↑](#footnote-ref-768)
769. Vesail’uş-Şia, c. 8, s. 574, Kitab’ul-Hacc, Ebvab-u Ahkam’il-İşret’ten 138. bab, 12. hadis [↑](#footnote-ref-769)
770. Vesail’uş-Şia, c. 8, s. 576, Kitab’ul-Hacc, Ebvab-u Ahkam’il-İşret’ten 140. bab [↑](#footnote-ref-770)
771. Usul-i Kafi, c. 2, s. 338, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Kizb, 3. hadis [↑](#footnote-ref-771)
772. Usul-i Kafi, c. 2, s. 340, Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab’ul Kizb, 11. hadis [↑](#footnote-ref-772)
773. Vesail, c. 8, s. 577, Kitab’ul Hacc, Ebvab’ul Ahkam’il İşret’ten 140 bab, 4. hadisin bir bölümü [↑](#footnote-ref-773)
774. Usul-i Kafi, c. 2, s. 105, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’us-Sıdk ve Eda’il-Emanet, 10. hadis [↑](#footnote-ref-774)
775. Bihar, c. 66, s. 381, Kitab’ul İman ve’l Küfr, 38. bab, 41. hadis [↑](#footnote-ref-775)
776. Menazil’us Sairin, s.24, Kısm’ul Ebvab, Bab’ul Ver’a [↑](#footnote-ref-776)
777. Usul-i Kafi, c. 1, s. 67-68, Kitab’ul-İlm, Bab-u İhtilaf’il-Hadis, 9. hadis [↑](#footnote-ref-777)
778. Usul-i Kafi, c. 2, s. 78, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Ver’a, 11. hadis [↑](#footnote-ref-778)
779. a.g.e. 1, 3, 4. hadisler [↑](#footnote-ref-779)
780. Usul-i Kafi, c. 2, s. 76, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Ver’a, 3. hadis [↑](#footnote-ref-780)
781. Vesail’uş-Şia, c. 11, s. 196, Kitab’ul-Cihad, Ebvab-u Cihad’in-Nefs’ten 20. bab, 17. hadis [↑](#footnote-ref-781)
782. Vesail, c. 11, s. 195, Kitab’ul Cihad, Ebvab-u Cihad’in Nefs’ten 30. bab, 14. hadis [↑](#footnote-ref-782)
783. Usul-i Kafi, c. 2, s. 78, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Ver’a, 10. hadis [↑](#footnote-ref-783)
784. Ahzab/72 [↑](#footnote-ref-784)
785. Mecme’ul-Beyan’ın sahibi, Ahzab suresi 72. ayetin tefsirinde bu görüşü İbn-i Abbas ve Mücahit’ten nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-785)
786. Usul-i Kafi, c. 2, s. 105, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab’us Sıdk ve Eda’ul Emanet, 12. hadis [↑](#footnote-ref-786)
787. Usul-i Kafi, c. 2, s. 104. [↑](#footnote-ref-787)
788. Usul-i Kafi, c. 2, s. 152, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Sılet’ir-Rahm, 11. hadis [↑](#footnote-ref-788)
789. Furug-i Kafi, c. 5, s. 133, Kitab’ul-Meişet, Bab-u Eda’il-Emanet, 3. hadis [↑](#footnote-ref-789)
790. Furug-i Kafi, c. 5, s. 133, Kitab’ul-Meişet, Bab-u Eda’il-Emanet, 5. hadis [↑](#footnote-ref-790)
791. Vesail’uş-Şia, c. 13, s. 225, Kitab’ul-Vedia, 2. bab, 13. hadis ve Emali, Şeyh Saduk, s. 246, 43. Meclis, 6. hadis [↑](#footnote-ref-791)
792. Vesail’uş-Şia, c. 13, s. 225, Kitab’ul-Vedia, 3. bab, 2. hadis [↑](#footnote-ref-792)
793. a.g.e. 3. hadis [↑](#footnote-ref-793)
794. a.g.e. 5. hadis (Peygamber’den -s.a.a-) [↑](#footnote-ref-794)
795. Bihar’ul-Envar, c. 55, s. 39, Kitab’us-Sema ve’l-Alem, 4. bab [↑](#footnote-ref-795)
796. Bu hadis, az bir farklılıkla Eval’il Leali, c. 4, s. 7, Bihar’ul Envar, c. 55, s. 39, Kitab’us-Semai ve’l Alem, Bab’ul Arş-i ve’l Kursi ve Hemeletiha, el-Muheccet’ul Beyza, c. 5, s. 27, Kitab-u Şerh-i Ecaib’il Kalb ve İhya-u Ulum’id-Din, c. 3, s. 17, Kitab-u Şerh-i Acaib’il Kalb’de yer almıştır. [↑](#footnote-ref-796)
797. Kuleyni’nin naklettiğine göre İmam Sadık (a.s), **“Doğrusu biz, emaneti göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir. Pek zalim ve çok cahil olan insan ise onu yüklenmiştir.”** (Ahzab/72) ayetinin tefsirinde, *“Bu emanet, Hz. Ali’nin (a.s) velayetidir”* diye buyurmuştur. (Usul-i Kafi, c. 1, s. 413, Kitab’ul-Huccet, Bab-u fihi Nuket’un ve Netf’un min’et-Tenzil fi’l-Bedayet, 2. hadis) [↑](#footnote-ref-797)
798. İmam (a.s) Resulullah’ın (s.a.a) birine şöyle buyurduğunu nakletmiştir: *“Onun Şiilerimizden (dostlarımızdan) olduğunu söyleme ki bu yalandır. Şüphesiz bizim dostlarımız, bizimle birlikte olan ve amellerimize uyan kimsedir. Bu şahıs hakkında söylediklerim (komşunun namusuna göz dikmek) bizim işlerimizden değildir.”* (Bihar’ul-Envar, c. 65, s. 155, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 19. bab, 11. hadis [↑](#footnote-ref-798)
799. Merhum Feyz (r.a), İlm’ul-Yakin, c. 2, s. 1042 ve 1043’te rivayeti bu şekliyle nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-799)
800. Ebi Abdillah’a (a.s) şöyle arz ettim: “Sizin şöyle dediğinizi işittim: “Bütün Şiilerimiz hangi halde olurlarsa olsunlar cennete gireceklerdir.” İmam (a.s) şöyle buyurdu: *“Seni doğruluyorum, Allah’a yemin olsun ki hepsi cennettedir.”* Ben şöyle arz ettim: “Fedan olayım, şüphesiz bir çok büyük günah işlemektedirler.” İmam (a.s) şöyle buyurdu*: “Kıyamette hepsi de itaat edilen Peygamber veya Peygamber’in vasisinin şefaatiyle cennete gireceklerdir. Lakin ben sizler hakkında Berzah’tan korkuyorum.”* Ben şöyle arz ettim: “Berzah nedir?” İmam (a.s) şöyle buyurdu*: “Ölümünden kıyamet gününe kadar kabir alemidir.”* (Furu-i Kafi, c. 3, s . 242, Kitab’ul Cenaiz, Bab-u ma Yentiku Bihi Mevzi’ul Kabr, 3. Hadis [↑](#footnote-ref-800)
801. Usul-i Kafi, c. 2, s. 68, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Havf ve’r-Reca, 2. hadis [↑](#footnote-ref-801)
802. Esfar, c. 1, s. 117; İlm’ul-Yakin, c. 1, s. 49 ve (az bir farklılıkla) Kelimat-i Meknune, s. 3 [↑](#footnote-ref-802)
803. Usul-i Kafi, c. 2, s. 352, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u men ez’el-Muslimin, 8. hadis [↑](#footnote-ref-803)
804. Menazil’us-Sairin, Kısm’us-Sani, Bab’ul-Havf [↑](#footnote-ref-804)
805. Vesail’uş-Şia, c. 11, s. 175, Kitab’ul-Cihad, Ebvab-u Cihad’in-Nefs’ten 15. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-805)
806. a.g.e. s. 176-177, 6. hadis ve Sevab’ul-A’mal, s. 17, Sevab-u men kale la ilahe illallah, 6. hadis [↑](#footnote-ref-806)
807. Vesail’uş-Şia, c. 11, s. 178, Kitab’ul-Cihad, Ebvab-u Cihad’in-Nefs’ten 15. bab, 10. hadis [↑](#footnote-ref-807)
808. Usul-i Kafi, c. 2, s. 481, Kitab’ud-Dua, Bab’ul-Buka, 1. hadis [↑](#footnote-ref-808)
809. Ağlamanın fazileti hakkında Kuleyni, Kafi’de, Bab’ul-Buka’da on üç hadis ve Şeyh Hurr-i Amili, Ebvab-u Cihad’in-Nefs’ten 15. bab’da, 15 hadis nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-809)
810. Zuhruf/71 [↑](#footnote-ref-810)
811. Kadir/3 [↑](#footnote-ref-811)
812. Bakara/261 [↑](#footnote-ref-812)
813. Furu-i Kafi, c. 3, s. 443, Kitab’us-Salat, Bab-u Salat’in-Nevafil, 4. hadis [↑](#footnote-ref-813)
814. Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 31-32’de Muaviye b. Ammar’ın İmam Sadık’tan (a.s) naklettiği rivayet (1. hadis); Fuzeyl, Fazl ve Bekir’in İmam Sadık’tan naklettikleri rivayet (Ebvab-u A’dad’il-Feraiz ve Nevafiliha’dan 13. bab, 4. hadis) [↑](#footnote-ref-814)
815. “Ateme”den maksat, yatsı namazından sonra kılınan nafiledir ve Hammad b. Osman’ın İmam Sadık’tan (a.s) naklettiği rivayet, buna delalet etmektedir. (Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 35, Ebvab-u A’dad’il-Feraiz ve’n-Nevafiliha’dan 13. bab, 15. hadis) [↑](#footnote-ref-815)
816. a.g.e. s. 31, 2. hadis [↑](#footnote-ref-816)
817. Zurare’nin İmam Bakır’dan (a.s) naklettiği rivayettir. (Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 70, Kitab’us-Salat, Ebvab-u A’dad’il-Feraiz ve Nevafiliha, 29. bab, 1. hadis ve hakeza 2, 4, 5 ve 7. hadisler) [↑](#footnote-ref-817)
818. Ebu Basir’in İmam Sadık’tan (a.s) naklettiği hadistir. (Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 71, Kitab’us-Salat, Ebvab-u A’dad’il-Feraiz ve Nevafiliha, 29. bab, 8. hadis) [↑](#footnote-ref-818)
819. İmam Rıza’dan (a.s) nakledilen bir hadiste bu konu yer almıştır. (Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 70, Kitab’us-Salat, Ebvab-u A’dad’il-Feraiz ve Nevafiliha, 29. bab, 3. hadis) [↑](#footnote-ref-819)
820. Tehzib’ul-Ahkam, c. 2, s. 11, Kitab’us-Salat, 1. bab, 23. hadis [↑](#footnote-ref-820)
821. Hennan’ın İmam Sadık’tan (a.s) naklettiği hadis. Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 33, Kitab’us-Salat, Ebvab-u A’dad’il-Feraiz’den 13. bab, 6. hadis [↑](#footnote-ref-821)
822. Müstedrek’ül-Vesail, c. 3, s. 50, Kitab’us-Salat, 12. bab, 4 ve 5. hadisler. [↑](#footnote-ref-822)
823. Muhammed b. Müslim’in İmam Bakır’dan (a.s) ve Hişam b. Salim’in İmam Sadık’tan (a.s) naklettiği rivayetler. Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 52, Kitab’us-Salat, Ebvab-u A’dad’il-Feraiz’den 17. bab, 2 ve 4. hadis [↑](#footnote-ref-823)
824. Ebi Basir’in naklettiğine göre, İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Şiilerimiz vera, ibadet için çaba gösterme, vefa, emanet, züht, ibadet, gece gündüz elli bir rekat namaz, gece ibadeti, gündüz oruç tutma, mallarının zekatını verme, Ka’beyi ziyaret etme ve her haramdan sakınma ehlidir.”* (Sıfat’uş-Şia, 1. hadis, Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 41, Kitab’us-Salat, Ebvab-u A’dad’il-Feraiz’den 13. bab, 26. hadis) [↑](#footnote-ref-824)
825. İmam Askeri’nin (a.s) hadisi, a.g.e. s. 42, 29. hadis [↑](#footnote-ref-825)
826. Vesail’uş-Şia, c. 7, s. 303-321, Ebvab-u Sevm’in Mendub’tan 7-12. bablar [↑](#footnote-ref-826)
827. Vesail’uş-Şia, c. 7, s. 304-306, Ebvab-u Sevm’in Mendub’tan 7. bab; 2, 5, 6 ve 8. hadisler [↑](#footnote-ref-827)
828. Vesail’uş-Şia, c. 7, s. 303, Ebvab-u Sevm’in Mendub’tan 7. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-828)
829. Vesail’uş-Şia, c. 7, s. 309, Ebvab-u Sevm’in Mendub’tan 7. bab, 15. hadis [↑](#footnote-ref-829)
830. En’am/160 [↑](#footnote-ref-830)
831. Ravilerin tümünün zikredilmediği, bir ravinin direkt olarak “Ma’sum (a.s) şöyle buyurdu” dediği hadîs-i şerîfler. (Müt.) [↑](#footnote-ref-831)
832. Vesail’uş-Şia, c. 7, s. 305, Ebvab-u Sevm’in Mendub’tan 7. bab, 4. hadis [↑](#footnote-ref-832)
833. Maksat, Al-i Usfur hanedanından büyük fakih ve rabbani alim Şeyh Yusuf b. Ahmet b. İbrahim Behrani’dir (1107-1186). Kerbela’da yaşamıştır ve oranın ilmi havzalarının sorumluluğunu yirmi yıl boyunca üstlenmiştir. Mirza Kummi, Seyyid Mehdi Bahr’ul-Ulum, Seyyid Mirza Mehdi Şehristani ve Molla Muhammed Mehdi Neraki gibi büyük alimler, kendisinden istifade etmişlerdir. Fıkıhta bir çok eserleri vardır, fıkıh dalında yazmış olduğu el-Hedaik’un-Nazire fi Ahkam’il-İtret’it-Tahire, adlı meşhur kitabı, istidlale dayalı en önemli fıkhi eserlerden biridir. [↑](#footnote-ref-833)
834. Vafi, s. 9, Kitab’us-Siyam, 4. bab, Siyam’us-Sünnet, Hedaik’un-Nazire fi Ahkam’il-İtret’it-Tahire, c. 6, s. 188, Kitab’us-Sevm, fi Sevm’il-Mendub [↑](#footnote-ref-834)
835. Furu-i Kafi, c. 4, s. 3, Kitab’uz-Zekat, Bab-u Fezl’is-Sadaka, 5. hadis [↑](#footnote-ref-835)
836. Furu-i Kafi, c. 4, s. 9-10, Kitab’uz-Zekat, Bab-u Sadakat’il-Leyl, 3. hadis [↑](#footnote-ref-836)
837. Müstedrek’ül-Vesail, c. 7, s. 164-166, Kitab’uz-Zekat, Ebvab’us-Sadaka’dan 4. bab, 1-6. hadisler [↑](#footnote-ref-837)
838. Furu-i Kafi, c. 4, s. 3, Kitab’uz-Zekat, Bab-u Fezl’is-Sadaka, 6. hadis [↑](#footnote-ref-838)
839. Bihar’ul-Envar, c. 93, s. 122-123, Kitab’uz-Zekat, 14. bab, 30. hadis [↑](#footnote-ref-839)
840. Furu-i Kafi, c. 4, s. 2, Kitab’uz-Zekat, Bab-u Fezl’is-Sadaka, 1. hadis ve s. 5, Bab-u enne’s-Sadaka tedfe’ul-Bela, 3. hadis [↑](#footnote-ref-840)
841. İmam Sadık (a.s) oğlu Muhammed’e şöyle buyurmuştur: *“Oğulcağızım! O paradan sana geriye ne kadar kalmıştır?” Oğlu, “kırk dinar” deyince de şöyle buyurmuştur: “Dışarı çık ve onu sadaka ver.” Oğlu, “Benim için bu kadar para kalmıştır” deyince de İmam şöyle buyurdu: “Sen onu bağışla ki aziz ve celil olan Allah onun yerini doldursun. Her şeyin bir anahtarı olduğunu ve rızkın anahtarının da sadaka olduğunu duymadın mı? O halde onu bağışla” Muhammed onu bağışladı. On gün geçmeden İmam Sadık (a.s) için bir yerden kırk bin dinar para geldi. Bunun üzerine oğluna şöyle buyurdu: “Oğulcağızım! Allah için kırk dinar infak ettik, Allah bizlere dört bin dinar geri verdi.”* Hakeza İmam Musa Kazım (a.s) ise şöyle buyurmuştur: *“Rızkı sadakayla indiriniz.”* (Furu-i Kafi, c. 4, s. 9-10, Kitab’uz-Zekat, Bab-u Enne’s-Sadaka Tezidu fi’l-Mal, 3-4. hadis) [↑](#footnote-ref-841)
842. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Şüphesiz sadaka borcu ödetir ve bereket getirir.”* (a.g.e. s. 9, 1. hadis) [↑](#footnote-ref-842)
843. Ebi Ca’fer (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Şüphesiz iyilik ve sadaka fakirliği yok eder, ömrü uzatır ve doksan çeşit kötü ölümü def eder.”* (Furu-i Kafi, c. 4, s. 2, Kitab’uz-Zekat, Bab-u Fezl’is-Sadaka, 2. hadis [↑](#footnote-ref-843)
844. Ebi Ca’fer (a.s) aziz ve celil olan Allah’ın, **“Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse”** (Leyl/5) ayetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur: *“Şüphesiz Allah, bir iyiliğe karşılık on ila yüz bin kat fazlasını verir.”* (Vesail’uş-Şia, c. 6, s. 256, Kitab’us-Zekat, Ebvab’us-Sadaka, 1. bab, 5. hadis [↑](#footnote-ref-844)
845. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Sadaka veriniz; şüphesiz sadaka malı arttırır.”* (Furu-i Kafi, c. 4, s. 9, Kitab’uz-Zekat, Bab-u fi enne’s-Sadaka tezidu fi’l-mal, 2. hadis) [↑](#footnote-ref-845)
846. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Herkim gününün uğursuzluğunu kendinden gidermesini isterse, güne sadakayla başlamalıdır. Bu sadaka vasıtasıyla Allah o günün uğursuzluğunu kendisinden giderir. Her kim de gecenin uğursuzluğunu Allah’ın gidermesini isterse, geceye sadakayla başlamalıdır. Allah bu sebeple gecenin uğursuzluğunu ondan uzaklaştırır.”* (Furu-i Kafi, c. 4, s. 70, Kitab’uz-Zekat, Bab-u enne’s-Sadaka tedfe’ul-bela, 9. hadis) [↑](#footnote-ref-846)
847. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz.”* (Furu-i Kafi, c. 4, s. 3, Kitab’uz-Zekat, Bab-u fazl’is-Sadaka, 5. hadis [↑](#footnote-ref-847)
848. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Şüphesiz bir defa hacca gitmeyi, bir köle azad etmekten, başka bir köle azad etmekten… daha çok severim. (İmam on defa bunu tekrarladı ve yetmiş defaya kadar böylece devam etti.) Ama eğer Müslüman bir ailenin nafakasını üstlenir, onları doyurur, bedenlerini giydirir, hürmetlerini korursam, bunu, bir kez hacca gitmekten, bir kez daha hacca gitmekten… daha çok severim.”* *(İmam bunu on defa tekrarladı ve yetmiş defaya kadar böylece devam etti.)* Furu-i Kafi, c. 4, s. 2, Kitab’uz-Zekat, Bab-u Fazl’is-Sadaka, 3. hadis [↑](#footnote-ref-848)
849. Cafer b. Muhammed (a.s) bir köleyi azad eden şahıs hakkında şöyle buyurmuştur: *“Aziz ve celil olan Allah kölenin her uzvuna karşılık onun her bir uzvunu ateşten kurtarır.”* (Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 2, Kitab’ul-İtk, 1. bab, 1. hadis) [↑](#footnote-ref-849)
850. İmam Sadık (a.s) uzun bir hadiste şöyle buyurmuştur: *“İmam Ali (a.s) aziz ve celil olan Allah için kendi emeğinden edindiği bin köleyi azad etmiştir.”* (a.g.e. s. 3, 3. hadis) [↑](#footnote-ref-850)
851. Ali İmran/92. [↑](#footnote-ref-851)
852. Tehzib’ul-Ahkam, c. 4, s. 331, Kitab’us-Siyam, Bab’uz-Ziyarat, 104. hadis [↑](#footnote-ref-852)
853. Mecme’ul-Beyan, Al-i İmran suresi, 92. ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-853)
854. Mecme’ul-Beyan, Al-i İmran suresi, 92. ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-854)
855. Al-i İmran/92 [↑](#footnote-ref-855)
856. Mecme’ul-Beyan, Al-i İmran suresi, 92. ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-856)
857. Usul-i Kafi, c. 2, s. 315-320, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Hubb’id-Dünya ve’l-Hırs aleyha, 1-17. hadisler ve Hakeza diğer baplar [↑](#footnote-ref-857)
858. Furu-i Kafi, c. 4, s. 8, Kitab’uz-Zekat, Bab-u Fezl’is-Sadakat’is-Sırr, 2. hadis [↑](#footnote-ref-858)
859. Furu-i Kafi, c. 4, s. 7, Kitab’uz-Zekat, Bab-u Fezl’is-Sadakat’is-Sırr, 1-3. hadisler ve Vesail’uş-Şia, c. 6, s. 275-278, Kitab’uz-Zekat, Ebvab’us-Sadaka’dan 12. bab; 1, 2, 4 ila 7. hadisler. [↑](#footnote-ref-859)
860. Vesail’uş-Şia, c. 6, s. 277, Kitab’uz-Zekat, Ebvab’us-Sadaka’dan 12. bab; 11. hadis [↑](#footnote-ref-860)
861. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Resulullah’a (s.a.a), “hangi sadaka daha üstündür?” diye sorulunca şöyle buyurdu: “Sana kin duyan yakınına verdiğin sadaka” (Furu-i Kafi, c. 4, s. 10, Kitab’uz-Zekat, Bab’us-Sadaka Al’el-Garabet, 2 ve 3. hadisler [↑](#footnote-ref-861)
862. Vesail’uş-Şia, c. 6, s. 286, Kitab’uz-Zekat, Ebvab’us-Sadaka’dan 20. bab; 4 ve 7. hadisler [↑](#footnote-ref-862)
863. Vesail’uş-Şia, c. 6, s. 336, Kitab’uz-Zekat, Ebvab’us-Sadaka’dan 52. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-863)
864. Bihar’ul-Envar, c. 50, s. 102, Tarih’ul-İmam’il-Cevad, 5. bab, 16. hadis [↑](#footnote-ref-864)
865. Nakledildiği üzere İmam Sadık (a.s) üç fakire ihsanda bulundu ve dördüncü kimseyi reddederek şöyle buyurdu: *“Eğer bir kimsenin otuz veya kırk bin dirhem parası olursa, bütün bunların hepsini layık olan bir yerde harcarsa ve geriye kendisine bir şey kalmasa, duası reddedilen üç kişiden biridir.”* Kendisine bu üç kişinin kimler olduğu sorulunca da şöyle buyurmuştur: “Bunlardan biri, malı olduğu halde onu Allah yolunda harcayan ve sonra da, “Rabbim bana rızık ver” diyen kimsedir. Bu kimseye şöyle denir: *“Biz senin için rızık kazanma yolu karar kılmadık mı?”* (Vesail’uş-Şia, c. 6, s. 322-323, Kitab’uz-Zekat, Ebvab’us-Sadaka’dan 42. bab, 1 ve 3. hadis) [↑](#footnote-ref-865)
866. Vesail’uş-Şia, c. 6, s. 323, Kitab’uz-Zekat, Ebvab’us-Sadaka’dan 42. bab, 4. hadis [↑](#footnote-ref-866)
867. Vesail’uş-Şia, c. 5, s. 268, Kitab’us-Salat, 39. bab, 2. hadis [↑](#footnote-ref-867)
868. el-Hisal, c. 1, s. 7, Bab’ul-Vahid, 19. hadis [↑](#footnote-ref-868)
869. Vesail’uş-Şia, c. 5, s. 276, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Bakiyyet’is-Salavat’il-Mendube’den 39. bab, 34. hadis [↑](#footnote-ref-869)
870. Vesail’uş-Şia, c. 5, s. 277, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Bakiyyet’is-Salavat’il-Mendube’den 39. bab, 36. hadis [↑](#footnote-ref-870)
871. Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 42-44, Kitab’us-Salat, Ebvab-u A’dad’il-Feraiz’den 14. bab, 1-3. hadisler [↑](#footnote-ref-871)
872. Bakara/238. [↑](#footnote-ref-872)
873. Furu-i Kafi, c. 3, s. 268, Kitab’us-Salat, Bab-u men Hafeze Ala Salatihi ev Zeyyeeha [↑](#footnote-ref-873)
874. Usul-i Kafi, c. 2, s. 609, Kitab-u Fezl’il-Kur’an, Bab’un-Fi Kıraetihi, 1. hadis [↑](#footnote-ref-874)
875. Usul-i Kafi, c. 2, s. 609, Kitab-u Fezl’il-Kur’an, Bab’un-Fi Kıraetihi, 2. hadis [↑](#footnote-ref-875)
876. Muhammed/24. [↑](#footnote-ref-876)
877. Meheccet’ul-Beyza, c. 2, s. 237, Kitab-u Adab-i Tilavet’il-Kur’an, 3. bab [↑](#footnote-ref-877)
878. Kırat ise, elmas ve zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan miskalin yirmi dörtte biri değerinde olan, iki desigramlık bir ölçü birimidir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-878)
879. Usul-i Kafi, c. 2, s. 612, Kitab-u Fezl’il-Kur’an, Bab-u Sevab-i Keraet’il-Kur’an, 5. hadis [↑](#footnote-ref-879)
880. Usul-i Kafi, c. 2, s. 603, Kitab-u Fezl’il-Kur’an, Bab-u Hamil’il-Kur’an, 4. hadis ve Sevab’ul-A’mal ve İkab’ul-A’mal, s. 126, Sevab-u Men Kere’el-Kur’an ve huve Şabb’un-Mu’min [↑](#footnote-ref-880)
881. Bihar’ul-Envar, c. 90, s. 187, Kitab’ul-Kur’an, 20. bab, 7. hadis [↑](#footnote-ref-881)
882. Bihar’ul-Envar, c. 24, s. 303, Kitab’ul-İmamet, Bab-u Ennehum es-Salat ve’z-Zekat, 14. hadis [↑](#footnote-ref-882)
883. Usul-i Kafi, c. 2, s. 639-642, Kitab’ul-İşret, Bab-u Men Tukrehu Mucalesetuhu ve Murafıketuhu; 1, 2, 3, 6, 7 ve 10. hadisler [↑](#footnote-ref-883)
884. Usul-i Kafi, c. 2, s. 600, Kitab-u Fezl’il-Kur’an, 5. hadis [↑](#footnote-ref-884)
885. Emali (Mecalis), Şeyh Saduk, s. 458, 84. Meclis, 2. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 829, Kitab’us-Salat, 3. bab, 6. hadis [↑](#footnote-ref-885)
886. Usul-i Kafi, c. 2, s. 627, Kitab-u Fezl’il-Kur’an, Bab’un-Nevadir, 1. hadis [↑](#footnote-ref-886)
887. Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 837, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Karaet’il-Kur’an’dan 8. bab, 7. hadis ve Sevab’ul-A’mal ve İkab’ul-A’mal, s. 329, İkab’ul-Muste’kil bi’l-Kur’an, 1. hadis [↑](#footnote-ref-887)
888. Ta-Ha/125 [↑](#footnote-ref-888)
889. Usul-i Kafi, c. 2, s. 614, Kitab-u Fezl’il-Kur’an, Bab-u Tertil’il-Kur’an bi Sevt’il-Hesen, 2. hadis [↑](#footnote-ref-889)
890. Usul-i Kafi, c. 2, s. 614, Kitab-u Fezl’il-Kur’an, Bab-u Tertil’il-Kur’an bi Sevt’il-Hasen, 2. hadis [↑](#footnote-ref-890)
891. Usul-i Kafi, c. 2, s. 615, Kitab-u Fezl’il-Kur’an, Bab-u Tertil’il-Kur’an bi Sevt’il-Hasen, 4. hadis [↑](#footnote-ref-891)
892. Kevser/2 [↑](#footnote-ref-892)
893. Tefsir-u Nur’us-Sakaleyn, c. 5, s. 683-684, Kevser suresinin tefsiri, 17 ila 19. hadisler [↑](#footnote-ref-893)
894. Ali b. Cafer, kardeşi Musa b. Cafer’den (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: *“İmam’ın namazda ellerini yukarı kaldırması gerekir. İmam’dan gayrisinin böyle yapması gerekmez.”* (Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 726, Kitab’us-Salat, 9. bab) [↑](#footnote-ref-894)
895. Mukatil b. Heyyan, Esbeg b. Nebate’den, o da Hz. Ali’den (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: *“Peygamber’e Kevser suresi nazil olduğunda Peygamber (s.a.a) Cebrail’e (a.s) şöyle buyurdu: “Rabbimin bana emrettiği bu kurbanlık nedir?” Cebrail şöyle buyurdu: “Kurbanlık değildir, ama namaza hazırlandığında tekbir söylediğin zaman, rükuya gittiğin zaman, rükudan başını kaldırdığın zaman ve secdeye gittiğin zaman ellerini kaldırmanı emretmiştir. Zira bu namaz bizim ve yedi kat göklerdeki meleklerin namazıdır. Şüphesiz her şeyin bir süsü vardır. Namazın süsü ise, her tekbir söylediğinde ellerini kaldırmaktır.”* (Mecme’ul-Beyan, Kevser suresinin tefsiri) [↑](#footnote-ref-895)
896. Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 727, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Tekbiret’il-İhram’dan 9. bab, 11. hadis [↑](#footnote-ref-896)
897. En’am/79 [↑](#footnote-ref-897)
898. Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 722, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Tekbiret’ul-İhram’dan 7. bab, 5. hadis [↑](#footnote-ref-898)
899. Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 722-723, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Tekbiret’ul-İhram’dan 7. bab, 7. hadis [↑](#footnote-ref-899)
900. Furu-i Kafi, c. 6, s. 495-496, Kitab’uz-Ziyy ve’t-Tecemmol, Bab’us-Sivak, 6. hadis [↑](#footnote-ref-900)
901. Hisal, c. 2, s. 449, 10. bab, 51. hadis [↑](#footnote-ref-901)
902. Furu-i Kafi, c. 6, s. 496, Kitab’uz-Ziyy ve’t-Tecemmol, Bab’us-Sivak, 8. hadis [↑](#footnote-ref-902)
903. Vesail’uş-Şia, c. 1, s. 355, Kitab’ut-Taharet, Ebvab’us-Sivak’tan 5. bab, 3. hadis [↑](#footnote-ref-903)
904. Vesail’uş-Şia, c. 1, s. 356, Kitab’ut-Taharet, Ebvab’us-Sivak’tan 6. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-904)
905. Bihar’ul-Envar, c. 73, s. 132-133, Kitab’ul-Adab ve’s-Sunen, Bab’us-Sivak ve’l-Hessu Aleyh, 32 ve 34. hadisler [↑](#footnote-ref-905)
906. Vesail’uş-Şia, c. 1, s. 353, 355-356, Kitab’ut-Taharet, 3, 5-6. baplar [↑](#footnote-ref-906)
907. Potansiyellik dışında hiçbir yetisi olmayan madde demektir. Heyula, kuvveyi yüklenen cevher (töz) olarak da bilinir. Heyula’nın tek boyutu, her türlü aktüelliği kabullenecek konumda olmasıdır. Meşşaiye (Gezimcilik/Peripatetism) filozofları bütün cisimlerde var olan bu maddeyi çeşitli yollarla kanıtlamışlardır. Ama İşrakiye (Işıkçılık/Illuminism) filozofları bu anlamda bir heyulanın varlığını inkar etmişlerdir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-907)
908. Mecme’ul-Beyan, Kalem suresi 4. ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-908)
909. Teharet’ul-A’rak, H. 5. asır alimlerinden İbn-i Miskeveyh’in eseri [↑](#footnote-ref-909)
910. Feyz-i Kaşani’nin Meheccet’ul-Beyza, Kelimat’ul-Meknune ve Heyat-i Cavid; Allame Meclisi’nin Hakk’ul-Yakin; Molla Mehdi Neraki’nin Cami’us-Saadat ve Molla Ahmet Neraki’nin Mi’rac’us-Saadat kitaplarına müracaat edilmelidir. [↑](#footnote-ref-910)
911. Hisal, c. 2, s. 431, 10. bab, 12. hadis [↑](#footnote-ref-911)
912. Mean’il-Ahbar, s. 191, Bab’un Fi Mekarim’il-Ahlak, 3. hadis [↑](#footnote-ref-912)
913. el-Vafi, c. 4, s. 264, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Cevami’il-Mekarim, 2. hadis [↑](#footnote-ref-913)
914. Emali, Şeyh Saduk, 57. meclis, 10. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 11, s. 156, Kitab’ul-Cihad, Ebvab-u Cihad’in-Nefs’ten 6. bab, 8. hadis [↑](#footnote-ref-914)
915. Usul-i Kafi, c. 2, s. 99, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Husn’il-Hulk, 1. hadis [↑](#footnote-ref-915)
916. Usul-i Kafi, c. 2, s. 99, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Husn’il-Hulk, 2. hadis [↑](#footnote-ref-916)
917. Usul-i Kafi, c. 2, s. 100, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Husn’il-Hulk, 6. hadis [↑](#footnote-ref-917)
918. Usul-i Kafi, c. 2, s. 100, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Husn’il-Hulk, 8. hadis [↑](#footnote-ref-918)
919. Usul-i Kafi, c. 2, s. 101, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Husn’il-Hulk, 12. hadis [↑](#footnote-ref-919)
920. Usul-i Kafi, c. 2, s. 321, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Husn’il-Hulk, 3. hadis [↑](#footnote-ref-920)
921. Usul-i Kafi, c. 2, s. 321, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Husn’il-Hulk, 1. hadis [↑](#footnote-ref-921)
922. Usul-i Kafi, c. 2, s. 321, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Husn’il-Hulk, 2. hadis [↑](#footnote-ref-922)
923. Usul-i Kafi, c. 2, s. 321, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Husn’il-Hulk, 4. hadis [↑](#footnote-ref-923)
924. Mülk/22 [↑](#footnote-ref-924)
925. Usul-i Kafi, c. 2, s. 422, Kitab’ul İman ve’l Kufr, bab’un fi’z Zulmet-i Kalb’il Münafık, 2. hadis [↑](#footnote-ref-925)
926. En-Nihaye, c. 2, s. 321, Zehr maddesinin açıklamasında [↑](#footnote-ref-926)
927. Bil ki bu açıklamadan amacımız, ahlak ilmi ile nefsin kurtarıcıları ve helak edicilerini bilmenin gerekli olmadığı değildir. Aksine biz bu ilimlerin, amel için giriş olduğunu söylüyoruz. İnsanın bu ilimleri bağımsız olarak değerlendirmesi, tüm ömrünü bu terimleri toplama yolunda tüketmesi ve böylece de kendi hedefinden geri kalması asla doğru değildir. [↑](#footnote-ref-927)
928. “Şecere”, “ağaç”; “heyula” ise “ilk madde” anlamındadır. Maksat şudur: Bu dünya tıpkı ilk madde gibi her türlü aktüellikten uzaktır. Tek aktüelliği hiçbir aktüelliğinin olmayışıdır. Dolayısıyla insan bu ilk madde ağacı olan dünyayı kendi iradesiyle şekillendirme gücüne sahiptir. Bu dünyada olduğu müddetçe kendi kaderini tayin hakkını haiz bulunmaktadır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-928)
929. Bihar’ul-Envar, c. 5, s. 153, Kitab’ul-Adl-i ve’l-Mead, Bab’us-Saadet ve’ş-Şekavet, 1. hadis, az bir farklılıkla [↑](#footnote-ref-929)
930. Ca’l lügatte “kararlaştırmak, yaratmak, döndürmek” vb. anlamlar ifade etmektedir. Felsefede ise “icad” anlamında kullanılmaktadır. Örneğin, “Neden’in mec’ulu (icad ettiği şey) nedir?” diye sorulunca maksat “neden”in icat ettiği ve var ettiği şeyin ne olduğudur. Bu şey vücut mudur, mahiyet midir, yoksa mahiyetin mevcut oluşu mu? Doğru cevap ise “neden”in ca’l ettiği şeyin vücut olduğudur. Dolayısıyla “neden”in ca’l ettiği şey mahiyet değildir. Noksanlık ve yokluk gibi şeyler ise mahiyettendir; vücuttan değildir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-930)
931. Usul-i Kafi, c. 2, s. 423, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, bab-u zulmet-i kalb-i münafık, 3. hadis [↑](#footnote-ref-931)
932. Usul-i Kafi, c. 2, s. 422, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, bab-u zulmet-i kalb-i münafık, 1. hadis [↑](#footnote-ref-932)
933. Tefsir-u Kur’an’il-Kerim, Sadr’ul-Müteellihin, c. 4, s. 52, Tefsir-i Ayet-i Kursi ve İlm’ul-Yakin, c. 2, s. 967 [↑](#footnote-ref-933)
934. Tecelli ve zuhur mertebeleri hususunda incelenen önemli ilkelerden biri de “berzahiyet” (aracılık) ilkesidir. Aralarında tam bir ayrılığın hüküm sürdüğü iki zuhur mertebesi arasında, aralarındaki irtibat sebebiyle bir berzah aleminin varlığı gerekir. Bu berzah alemi, aslında iki farklı zuhur mertebesi arasında bir tür irtibat ve ilişki kaynağı konumundadır. Bu berzah her iki alemin de özelliklerini barındırmaktadır. Vacib ile mümkün arasında berzah-i cam’i, ruhlar alemi ile cisimler alemi arasında misal alemi bu işleve sahiptir. Nitekim misal alemi, soyutluluk ve ruhaniyet açısından akıl ve ruh alemi gibidir. Şekil ve miktar kabulü açısından ise his ve madde alemi gibidir. İşte kamil insan ise bu alemde kübra (büyük) berzahiyet makamına sahiptir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-934)
935. Hud/56 [↑](#footnote-ref-935)
936. Mülk/22 [↑](#footnote-ref-936)
937. Kafi, c. 1, s. 432, Kitab’u-Hüccet, 91. hadis [↑](#footnote-ref-937)
938. Hamran’dan naklen İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: *“Ali b. Ebi Talib ve Fatıma’nın soyundan olan diğer imamlar, Allah’ın yoludurlar. O halde, her kim onlardan yüz çevirirse başka yollara sapmış olur.”* (Bihar’ul-Envar, c. 24, s. 15, Kitab’ul-İmamet, 24. bab, 17. hadis) [↑](#footnote-ref-938)
939. Revze-i Kafi, s. 288, 434. hadis [↑](#footnote-ref-939)
940. Üç fetihden maksat, feth-i karip, feth-i mübin ve feth-i mutlaktır. [↑](#footnote-ref-940)
941. En’am/91, Hac/74 ve Zümer/68 [↑](#footnote-ref-941)
942. Haşr/7. [↑](#footnote-ref-942)
943. Usul-i Kafi, c. 2, s. 282 Kitab’ul İman ve’l Küfr, Bab’ul Musafaha, 16. Hadis. [↑](#footnote-ref-943)
944. Mir’at’ul-Ukul, c. 9, s. 71, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Musafaha, 16. hadis [↑](#footnote-ref-944)
945. Vafi, c. 5, s. 613 [↑](#footnote-ref-945)
946. En’am/91, Hac/74 ve Zümer/68 [↑](#footnote-ref-946)
947. Enam/91. [↑](#footnote-ref-947)
948. Usul-i Kafi, c. 1, Sç100 Tevhit Kitabı. [↑](#footnote-ref-948)
949. Mir’at’ul-Ukul, c. 1, s. 346, Kitab’it-Tevhid, 1. hadis [↑](#footnote-ref-949)
950. et-Tevhid, Şeyh Seduk, s. 31’den sonrası, 2. bab, özellikle 37. hadis ve Bihar’ul-Envar, c. 3, s. 257’den sonrası, Kitab’ut-Tevhit, 9. bab, 13. hadis [↑](#footnote-ref-950)
951. Araf/180. [↑](#footnote-ref-951)
952. Dua-i Kumeyl, Misbah’ul-Müteheccid, s. 587 [↑](#footnote-ref-952)
953. Esfar-i Erbea, c. 9, s. 123, Tefsir-i Sedr’ul-Müteellihin, A’la suresi, 17. ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-953)
954. Usul-i Kafi, c. 1, s. 272. Kitab’ul Hücce 2. Hadis. [↑](#footnote-ref-954)
955. Şura/52 [↑](#footnote-ref-955)
956. Usul-i Kafi, c. 1, s. 273, Kitab’ul Hücce. [↑](#footnote-ref-956)
957. Bihar’ul-Envar, c. 39, s. 313, Tarih-u Emir’il-Mü’minin, 88. bab, 5. hadis [↑](#footnote-ref-957)
958. Misbah’ul-Hidaye il’el-Hilafet-i ve’l-Velaye, İmam’ın H. K. 1349 yılında yazmış olduğu değerli bir kitaptır. Bu kitabın birinci bölümünde Muhammedî (s.a.a) velayet ile Alevî velayetin ilmi sırları hakkındadır. İkinci bölümü ise, Emir ve yaratılış aleminde nübüvvet, velayet ve hilafetin sırları beyan edilmektedir. İmam Humeyni (r.a) bu kitabın önsözünde şöyle demiştir: “Muhammed-i hilafet ve alevi velayetin hakikatini az da olsa beyan etmek istedim. Oysa bu iki hakikat, gayb ve şahadet aleminde cereyan etmekte, iniş ve çıkış tüm mertebelerde etkili bulunmaktadır.” [↑](#footnote-ref-958)
959. Vafi, c. 5, s. 614, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Musafaha, 16. hadis [↑](#footnote-ref-959)
960. Mir’at’ul-Ukul, c. 9, s. 71, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Musafaha, 16. hadis [↑](#footnote-ref-960)
961. Mir’at’ul-Ukul, c. 9, s. 71, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Musafaha, 16. hadis [↑](#footnote-ref-961)
962. Usul-i Kafi, Kitab’ul-Hüccet, Bab’ut-Tefviz ila Resulullah ve ile’l-Eimme fi Emr-i Din, 7. hadis [↑](#footnote-ref-962)
963. Vesail’uş-Şia, c. 3, Kitab’us-Salat, Ebvab-u A’dad’il-Feraiz’den 13. bab, 12 ve 14. hadisler [↑](#footnote-ref-963)
964. Vesail’uş-Şia, c. 7, s. 361, Ebvab-u Sevm’in-Mendub’dan 28. bab, 5. hadis [↑](#footnote-ref-964)
965. Usul-i Kafi, c. 1, s. 266, Kitab’ul-Hüccet, Bab’ut-Tefviz ila Resulillah ve ile’l-Eimmeti fi Emr-i Din, 3. hadis [↑](#footnote-ref-965)
966. Mir’at’ul-Ukul, c. 3, s. 124, Kitab’ul-Hüccet, Bab-u Tefviz ila Resulillah, 1. hadis [↑](#footnote-ref-966)
967. Mir’at’ul-Ukul, c. 3, s. 141, Kitab’ul-Hüccet, Bab-u Tefviz ila Resulillah, 1. hadis [↑](#footnote-ref-967)
968. Kafi, c. 1, s. 183, Kitab’ul-Hüccet, Bab-u Me’rifet’il-İman ve’r-Red ileyha ve hakeza Besair’ud-Derecat, c. 1, s. 26, 4. bab, 2. hadis [↑](#footnote-ref-968)
969. Usul-i Kafi, c. 1, s. 441, Kitab’ul Hüccet, 5. Hadis. [↑](#footnote-ref-969)
970. Usul-i Kafi, c. 1, s. 441, Kitab’ul Huccet 7. Hadis. [↑](#footnote-ref-970)
971. Nehc’ül-Belağa, 215. hutbe [↑](#footnote-ref-971)
972. Usul-i Kafi, c. 2, s. 180, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Musafaha, 4. hadis [↑](#footnote-ref-972)
973. Usul-i Kafi, c. 2, s. 179, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Musafaha, 2. hadis [↑](#footnote-ref-973)
974. Usul-i Kafi, c. 2, s. 181, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Musafaha, 14. hadis [↑](#footnote-ref-974)
975. Usul-i Kafi, c. 2, s. 57. Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Fezl’il-Yakin, 2. Hadis. [↑](#footnote-ref-975)
976. Mir’at’ul-Ukul, c. 7, s. 359, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Fezl’il-Yakin, 2. hadis [↑](#footnote-ref-976)
977. a.g.e. [↑](#footnote-ref-977)
978. Vafi, c. 4, s. 269 [↑](#footnote-ref-978)
979. Mirat’ul-Ukul, c. 7, s. 356, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Fezl’il-Yakin, 2. hadis [↑](#footnote-ref-979)
980. Vafi, c. 4, s. 270 [↑](#footnote-ref-980)
981. Talak/2 [↑](#footnote-ref-981)
982. Vesail’uş-Şia, c. 12, s. 15, Kitab’ut-Ticaret, Ebvab-u Mukaddimat’il-Ticaret’ten 5. bab, 7. hadis [↑](#footnote-ref-982)
983. Al-i İmran/26 [↑](#footnote-ref-983)
984. Tefsir-i Kebir, c. 2, s. 30 [↑](#footnote-ref-984)
985. Mir’at’ul-Ukul, c. 7, s. 358, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Fezl’il-Yakin, 2. hadis [↑](#footnote-ref-985)
986. Nedenden sonuca varılan delil türü [↑](#footnote-ref-986)
987. Usul-i Kafi, c. 2, s. 464 Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab-u enne’l İman la Yezurru meahu seyyietun, 5. Hadis [↑](#footnote-ref-987)
988. Usul-i Kafi, c. 2, s. 233, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Mu’min ve alamatihi, 7. hadis [↑](#footnote-ref-988)
989. Usul-i Kafi, c. 2, s. 233, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Mu’min ve alamatihi, 9. hadis [↑](#footnote-ref-989)
990. Emali, s. 380, 13. cüz [↑](#footnote-ref-990)
991. Usul-i Kafi, c. 2, s. 73, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ut-Taat ve’t-Takva, 1. hadis [↑](#footnote-ref-991)
992. Usul-i Kafi, c. 2, s. 74, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ut-Taat ve’t-Takva, 3. hadis [↑](#footnote-ref-992)
993. Usul-i Kafi, c. 2, s. 75, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ut-Taat ve’t-Takva, 6. hadis [↑](#footnote-ref-993)
994. Revze-i Kafi, c. 8, s. 182, 205. hadis [↑](#footnote-ref-994)
995. Usul-i Kafi, c. 2, s. 74, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ut-Taat ve’t-Takva, 3. hadis [↑](#footnote-ref-995)
996. Bihar’ul-Envar, c. 46, s. 81-82, Tarih-u Ali b. Hüseyin (a.s), 5. bab, 75. hadis [↑](#footnote-ref-996)
997. Müddessir/38 [↑](#footnote-ref-997)
998. Zilzal/7-8 [↑](#footnote-ref-998)
999. Bakara/286 [↑](#footnote-ref-999)
1000. Usul-i Kafi, c. 2, s. 464, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Enne’l-İman la yezurru meehu seyyietun, 4. hadis [↑](#footnote-ref-1000)
1001. a.g.e. 3, 5 ve 6. hadisler [↑](#footnote-ref-1001)
1002. Mir’at’ul-Ukul, c. 11, s. 396, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Enne’l-İman la yezurru Meehu seyyietun, 2. hadis [↑](#footnote-ref-1002)
1003. Usul-i Kafi, c. 2, s. 464, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Enne’l-İman la yezurru meehu seyyietun, 6. hadis [↑](#footnote-ref-1003)
1004. Zümer/53 [↑](#footnote-ref-1004)
1005. Menakıb, c. 3, s. 197 [↑](#footnote-ref-1005)
1006. Furkan/68-70 [↑](#footnote-ref-1006)
1007. Emali, s. 70, 3. cüz [↑](#footnote-ref-1007)
1008. Usul-i Kafi, c. 2, s. 19, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Deaim’il-İslam, 5. hadisin bir bölümü [↑](#footnote-ref-1008)
1009. Vesail’uş-Şia, c. 1, s. 91, Kitab’ut Taharet, 3. Hadis. [↑](#footnote-ref-1009)
1010. a.g.e. s. 92, 5. hadis [↑](#footnote-ref-1010)
1011. Vesail’uş-Şia, c. 1, s. 97, Kitab’ut-Taharet, Ebvab-u Mukaddimet’il-İbadattan 31. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-1011)
1012. Vesail’uş-Şia, c. 1, s. 97, Kitab’ut-Taharet, Ebvab-u Mukaddimet’il-İbadattan 31. bab [↑](#footnote-ref-1012)
1013. Bihar’ul-Envar, c. 23, s. 345, Kitab’ul-İmamet, 20. bab, 37. hadis [↑](#footnote-ref-1013)
1014. Usul-i Kafi, c. 2, s. 352, Kitab’ul İman ve’l Kufr, Bab-u Men Eze’l-Müslimin ve İhtekerehum, 8. Hadis. [↑](#footnote-ref-1014)
1015. İsra/1 [↑](#footnote-ref-1015)
1016. Erbein, 35. hadis, s. 296 [↑](#footnote-ref-1016)
1017. Tefsir-i Keşşaf, c. 1, s. 167, Bakara suresi, 8. ayetin tefsiri [↑](#footnote-ref-1017)
1018. Erbein, 35. hadis [↑](#footnote-ref-1018)
1019. Erbein, 35. hadis, s. 295; Sahih-i Buhari, Kitab’ur-Rikak, c. 23, s. 22 ve İbn-i Hanbel, Müsned, c. 6, s. 256 [↑](#footnote-ref-1019)
1020. Erbein, 35. hadis, s. 300 [↑](#footnote-ref-1020)
1021. Enfal/17 [↑](#footnote-ref-1021)
1022. Zümer/42 [↑](#footnote-ref-1022)
1023. Nahl/93 [↑](#footnote-ref-1023)
1024. Rad/7 [↑](#footnote-ref-1024)
1025. Zuhruf/84 [↑](#footnote-ref-1025)
1026. Bihar’ul-Envar, c. 55, s. 45, Kitab’us-Sema ve’l-Alem, 5. bab, 13. hadis [↑](#footnote-ref-1026)
1027. Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 772, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Tekbiret’il-İhram’dan 7. bab, 5. hadis [↑](#footnote-ref-1027)
1028. Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 608, Kitab’us-Salat, Ebvab-u ma Yuscedu Aleyh’ten 16. bab, 3. hadis [↑](#footnote-ref-1028)
1029. Bu şiir Mevlana’ya mensuptur. Ama bazıları Abdurrahman Cami’ye ait olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-1029)
1030. Merhum Şahabadi (r.a) insanın vücudundaki yedi inceliğin şunlar olduğunu saymıştır: Nefis, akıl, kalp, ruh, sır, gizli, en gizli. (Reşahat’ul-Bihar, Kitab’ul-İnsan ve’l-Fıtret, s. 177) [↑](#footnote-ref-1030)
1031. Maksat, isim ve sıfatlar ayetlerinin icabıdır. [↑](#footnote-ref-1031)
1032. Maksat, tabiat alemi, misal alemi ve akıl alemidir. Molla Sadra alemlerin üç alem olmasını, varlıkların mahsus (hissedilir), muteheyyel (hayal edilir) ve ma’kul (akılla idrak edilir) olmak üzere üçe ayrılmasına bağlamaktadır. (Şevahid’ur-Rububiyye, s. 320) [↑](#footnote-ref-1032)
1033. Nefsin bedende zuhur mertebesi olan nefsin zahir mertebesine, misalî soyutluluk ve batın kuvveleri mertebesi olan nefsin berzah mertebesine ve kamil soyutluluk mertebesi olan akıl mertebesine işaret etmektedir. [↑](#footnote-ref-1033)
1034. Hacı Abdullah Ensari Menazil’us-Sairin kitabının ön sözünde şöyle yazmaktadır: “Ebu Bekir Kettani, kul ile Allah arasında nurani ve zulmani bin makamın olduğunu söylemiştir. Ben bu makamları on kısma ayrılan yüz makam haline getirdim ve tek tek açıkladım. [↑](#footnote-ref-1034)
1035. En’am suresi, 77 ila 79. ayetlere işaret etmektedir. **“Ayı doğarken görünce, “işte bu benim Rabbim” dedi, batınca, “Rabbim beni doğruya eriştirmeseydi and olsun ki sapıklardan olurdum” dedi. Güneşi doğarken görünce “işte bu benim Rabbim, bu daha büyük” dedi; batınca, “Ey kavmim! Doğrusu ben ortak koştuklarınızdan uzağım” dedi. “Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben şirk koşanlardan değilim.**” [↑](#footnote-ref-1035)
1036. En’am/80 [↑](#footnote-ref-1036)
1037. İrfanda, mahlukat âlemi yaratılmadan, onların ilâhî ilimdeki tecellilerine “a’yn-ı sabit” adı verilir ve bu ilmî vücutlara, ilâhi isimlerin gölgeleri denilir. O ilmî varlık, şehadet âlemine getirildiğinde gölgenin gölgesi kadar bir varlık mertebesine sahip kılınır. Zira, varlık, “a’yn-ı sabit”in gölgeleri, “a’yn-ı sabit” de esma-i ilâhiyenin gölgeleridir. (müt.) [↑](#footnote-ref-1037)
1038. Misbah’ul-Hidaye, s. 192-195 [↑](#footnote-ref-1038)
1039. Tevhid-i Seduk, s. 164, 22. bab, Cenbullah’ın anlamı hakkında, 1. hadis [↑](#footnote-ref-1039)
1040. Hulul, sözde tanrının bir bedene girmesi, ittihad ise tanrının birinin bedenine girmesi ve birinin de tanrının varlığında erimesi, ulûhileşmesi, tanrılaşmasıdır ki her iki görüşte sapık ve İslam dışı inançlardır ve İmam’ın (r.a) ifadesiyle ilahî sırlardan haberdar olmayan ve marifetler hazinesinden mahrum kalan cahillerin ortaya attığı düşüncelerdir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1040)
1041. Erbein, 35. hadis, s. 299 [↑](#footnote-ref-1041)
1042. Şerh-i İşarat, c. 3, s. 389, 9. Nemt, 19. fasıl [↑](#footnote-ref-1042)
1043. Mir’at’ul-Ukul, c. 10, s. 392, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u men Eze’l-Müslimin, 8. hadis [↑](#footnote-ref-1043)
1044. Erbein, 35. hadis, s. 302 [↑](#footnote-ref-1044)
1045. Mir’at’ul-Ukul, c. 10, s. 383, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u men Eze’l-Müslimin, 7. hadis [↑](#footnote-ref-1045)
1046. Bir değerlendirmeye göre farzlar iki kısımdır: Taabbudi ve tevessuli. Taabbudî farzlar, içinde kurbet kasdinin muteber ve sıhhat şartı olduğu farzlardır. Bu yüzden eğer amel, kurbet (Allah’a yakınlaşma) kasdı olmaksızın yapılırsa sahih değildir ve bu kasd olmaksızın o amel yapılırsa, mükellefin sorumluluğu ortadan kalkmamaktadır. Tıpkı namaz, oruç ve hums gibi. Başka bir ifadeyle taabbudi farzlar, felsefe ve hikmeti bizler için belli olmayan ve sadece Allah’ın emrini yerine getirmek için yaptığımız amellerdir. Akşam namazında açık, öğlen namazında ise gizli kıraat edilmesi gibi. Tevessuli farzlar ise içinde kurbet kasdı gerekli olmayan farzlardır. Boğulanı kurtarmak, ölüyü gömmek ve camiden necaseti gidermek gibi. Başka bir ifadeyle tevessuli farzlar, ölçü, maslahat ve felsefesi bizlerce bilinen farzlardır. İmam (r.a) burada sadece taabbudi farzların müstahaplardan üstün olabileceğini söylemektedir. Ama tevessuli farzların tüm müstahaplardan üstün olduğunu söylemek doğru değildir. Zira bu durumda selama cevap vermenin, Resulullah’ın (s.a.a) ziyaretinden üstün olduğunu söylemek gerekir ki doğru değildir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1046)
1047. Usul-i Kafi, c. 1, s. 152, Kitab’ut tevhid, Bab’ul Meşiyyet ve’l irade, 6. hadis [↑](#footnote-ref-1047)
1048. Hadid/4 [↑](#footnote-ref-1048)
1049. Mücadele/7 [↑](#footnote-ref-1049)
1050. Bakara/115 [↑](#footnote-ref-1050)
1051. Nur/35 [↑](#footnote-ref-1051)
1052. İnsan/30 [↑](#footnote-ref-1052)
1053. Usul-i Kafi, c. 1, s. 110, Kitab’ut-Tevhid, Bab-u İradet-i Enneha min sıfat’il-fiil, 4. hadis [↑](#footnote-ref-1053)
1054. Hadid/3 [↑](#footnote-ref-1054)
1055. "Her şeyi ayakta tutucu” anlamına gelen el-Kayyum ism-i şerifine işarettir ve el-Kayyum ismi, Kur’an-ı Kerim’de üç yerde geçer. (Müt) [↑](#footnote-ref-1055)
1056. Enfal/17 [↑](#footnote-ref-1056)
1057. Şerh-u Hikmet’il-İşrak, s. 357-358, 2. kısımdan 2. makale [↑](#footnote-ref-1057)
1058. Şerh’ul-İşarat, 7. Nemt, 17. fasıl ve Mesari’ul-Mesari’, s. 141 [↑](#footnote-ref-1058)
1059. Ca’l lügatte “kararlaştırmak, yaratmak, döndürmek” vb. anlamlar ifade etmektedir. Felsefede ise “icad” anlamında kullanılmaktadır. Örneğin, “Neden’in mec’ulu (icad ettiği şey) nedir?” diye sorulunca maksat “neden”in icat ettiği ve var ettiği şeyin ne olduğudur. Bu şey vücut mudur, mahiyet midir, yoksa mahiyetin mevcut oluşu mu? Doğru cevap ise “neden”in ca’l ettiği şeyin vücut olduğudur. Dolayısıyla “neden”in ca’l ettiği şey mahiyet değildir. Noksanlık ve yokluk gibi şeyler ise mahiyettendir; vücuttan değildir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1059)
1060. Bihar’ul-Envar, c. 5, s. 153, Kitab’ul-Adl-i ve’l-Mead, 6. bab, 1. hadis, az bir farklılıkla [↑](#footnote-ref-1060)
1061. Esfar-i Erbea, c. 6, s. 263-277, 3. kitap, 3. Mevkif, 12. fasıl [↑](#footnote-ref-1061)
1062. Enbiya suresi, 23. ayetten iktibas edilmiştir. [↑](#footnote-ref-1062)
1063. el-Milel ve’n-Nihel, Şehristani, Efzel-u Din Sedr-i Tereke-i İsfahani’nin tercümesi, s. 28 [↑](#footnote-ref-1063)
1064. Usul-i Kafi, c. 1, s. 107, Tevhid Kitabı, 1. Hadis. [↑](#footnote-ref-1064)
1065. Esfar-i Erbea, c. 6, s. 118, 3. kitap, Sıfat bahsinde ikinci durak ve hakeza bu makamda Hekim Sebzevari’nin notları [↑](#footnote-ref-1065)
1066. Misbah’ul-Üns, s. 130-131 ve Nekd’un-Nusus, 2. fasıl, s. 38-39 [↑](#footnote-ref-1066)
1067. Muhammed Said b. Muhammed Mufid Kummi, Kadı Said diye meşhur olup büyük Şii alimlerinden biridir. Hadis, hikmet ve edebiyat alanında uzmandır. İrfan’a da çok meyletmiştir. Molla Muhsin Feyz, Molla Abdurrezzak Lahici ve Molla Receb Ali Tebrizi’nin öğrencisidir. Kadı Said bir müddet Kum’da hakimlik makamında bulunmuş ve bu yüzden de, “kadı” olarak meşhur olmuştur. H. K. 1103 yılında Kum’da vefat etmiştir. Başlıca eserleri şunlardır: el-Erbeune Hadisen, Esrar’us-Salat, Haşiye-i Usuluciya, Haşiye ber İşarat, Hakikat’us-Salat, Şerh-i Tevhid-i Seduk, el-Bevarik’ul-Melekutiyye, Kilid-i Beheşt [↑](#footnote-ref-1067)
1068. Şerh-i Tevhit, c. 3, s. 54, (Merhum Ayetullah Meraşi Necefi kütüphanesinin el yazması) [↑](#footnote-ref-1068)
1069. Molla Recep Ali Tebrizi (1080), Mir Fendereski’nin öğrencilerinden olup Felsefe’de Meşşai mektebine meyletmiş ve İbn-i Sina’nın kitaplarını ders olarak okutmuştur. Kadı Said Kummi ve Muhammed Tenkabini de onun öğrencilerindendir. Kilide Beheşt ve İsbat-i Vacip hakkında Farsça eseri bulunmaktadır. [↑](#footnote-ref-1069)
1070. Esfar-i Erbea, c. 6, s. 176-284, 3. kitap, İlm-i Hak Teala hakkında 3. Mevkif ve Şerh-i İşarat, 7. Nemt, 15-20. fasıllar [↑](#footnote-ref-1070)
1071. Esfar-i Erbea, c. 6, s. 263-277, 3. kitap, 3. Mevkif, 12. fasıl [↑](#footnote-ref-1071)
1072. Yaratılışı üç mertebede şöyle özetleyebiliriz:

      - Ahadiyyet mertebesi (Zât mertebesi)

      - Vahidiyet mertebesi (Uluhiyet mertebesi)

      - Rububiyet mertebesi (Rububiyet mertebesi)

      Dolayısıyla İmam’ın burada söz ettiği vahidiyet ve cem-i esmai makamı hakikatte uluhiyet makamıdır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1072)
1073. Esfar-i Erbea, c. 6, s. 280-290, 3. kitap, 3. Mevkif, 12. fasıl [↑](#footnote-ref-1073)
1074. En’am/59 [↑](#footnote-ref-1074)
1075. Bakara/156 [↑](#footnote-ref-1075)
1076. Şerh-u Hikmet’il-İşrak, s. 358-366, Hak Teala’nın ilmi hakkında ve Esfar-i Erbea, c. 6, s. 423, 3. kitap, 6. Mevkif [↑](#footnote-ref-1076)
1077. Önermelerde öznelerin öznelliğinde gerçek bir etkinliği olan, itibar edilmediği taktirde öznenin zuhur ve öznellik ünvanından yoksunluğunu gerektiren ve özneyi bir tür sınırlayan kayıt ve koşutlar demektir. Hakikatte haysiyet-i takyidiye, önermenin özne tarafında icat ettiği karışımla, önermenin öznesinin yalın olmadığını ve tek başına yüklemi yüklenemediğini beyan etmektedir. Örneğin “Cisimler renkli olduğu için görülmektedir” önermesinde, cisimlerin sadece renklerle görüldüğü ifade edilmek istenmektedir. Başka bir ifadeyle cisimlerin renkli oluşunun, görülmesinde öznel bir etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla rengi olmayan cisim görülme imkanından yoksundur. O halde bu önermede renkli oluş, cisimlerin haysiyet-i takyidiyesi olarak adlandırılmaktadır. Burada da vücudun bizzat zuhuru, hiçbir koşut olmaksızın tecellisini ifade etmektedir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1077)
1078. Nefs’ul emr hakkında filozoflar farklı şeyler söylemişlerdir. Bazılarına göre nefs’ul emr’den maksat bütün düşünülen şeylerin suretlerini yer aldığı tümel akıldır.Bir önermenin nefs’ul emr ile uyumu da o önermenin, o akıl nezdindeki akli suretleriyle örtüşmesidir. Bazısına göre de nefs’ul emr’den maksat, bir şeyin kendisidir.Yani burada zahiri bir isim, zamirin yerine geçmiştir. Yani “haza keza fi nefsihi” yerine “Haza keza fi nefs’il emr” demişlerdir. Dolayısıyla “yokluk nefs’ul emr’de bizzat batıldır” cimlesinin anlamı “yokluk kendi zatında böyledir” demektir. Ama Allame Tabatabai’ye göre nefs’ul emr, aklın mutlak sübut ve oluşum için göz önüne aldığı alandır. Hakikatte nefs’ul emr; vücut, mahiyet ve aklî/itibarî kavramların oluşumunu kapsayan varlığın genel anlamıdır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1078)
1079. Esfar-i Erbea, c. 6, s. 118, 3. kitap, 2. Mevkif (Hak Teala’nın sıfatları bahsi) [↑](#footnote-ref-1079)
1080. “Taayyün” diğer şeylerin ortak olmadığı bir tarzda bir şeyi diğer şeylerden ayırt eden hususiyettir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1080)
1081. Usul-i Kafi, c. 1, s. 4, Kitab’ut Tevhid Bab-u ennehu La yurefu illa bihi, 1. Hadis [↑](#footnote-ref-1081)
1082. Usul-i Kafi, c. 1, s. 85, Kitab’ut Tevhid Bab-u ennehu La yurefu illa bihi, 1. Hadis’in altında [↑](#footnote-ref-1082)
1083. Şerh-i Usul-i Kafi, s. 233-234 [↑](#footnote-ref-1083)
1084. Tevhit, s. 290, 41. bab [↑](#footnote-ref-1084)
1085. Şerh-i Usul-i Kafi, s. 233-234 [↑](#footnote-ref-1085)
1086. Hadid/4 [↑](#footnote-ref-1086)
1087. Kasas/88 [↑](#footnote-ref-1087)
1088. Avali’l-Leali, Cebir, s. 54 ve Müsned-i Ahmet b. Hanbel, c. 4, s. 21, az bir farklılıkla [↑](#footnote-ref-1088)
1089. Muhammed b. Senan şöyle diyor: “İmam Rıza’ya (a.s), “Aziz ve celil olan Allah, yaratıkları yaratmadan önce kendi zatından haberdar mıydı?” diye sorunca, *“Evet”* diye buyurdu. Bunun üzerine, “onu görüyor ve işitiyor muydu?” diye sorunca da şöyle buyurdu: *“Buna bir ihtiyacı yoktu. Zira ondan ne bir şey soruyor ne de bir şey talep ediyordu. O, sadece kendisi idi. Kudreti etkiliydi. Bu yüzden de zatını adlandırmaya ihtiyacı yoktu. Ama başkaları, o isimlerle ansın diye kendisine bir takım isimler seçti. Zira eğer kendi adıyla anılmayacak olsaydı, tanınmazdı. Kendisine seçtiği ilk isim, “el-Aliyyun el-Azim” idi. Zira o her şeyden üstündür. Manası da Allah’tır. İsmi “el-Ali ve el-Azim”dir. Bu onun ilk adıdır ve o her şeyden yücedir.”* (Usul-i Kafi, c. 1, s. 113, Kitab’ut-Tevhit, Bab-u Hudus’il-Esma, 2. hadis) [↑](#footnote-ref-1089)
1090. Halkı Hak ile görme, yani Hakk’ı varlıklar arasında müşahede etme makamıdır. Bu makam “fark-i bad’el cem”, “fark-i sani” ve “fark-i bad’el mahv” olarak da adlandırmaktadırlar. Bu makam cem makamından daha kamildir. Zira cem makamı, Allah vesilesiyle eşyayı müşahede etme ve başka güçlerden uzak durmaktır. Cem’ul cem ise Allah’tan gayrisinden tümel fena makamıdır. Özetle vücud eğer “bi şart-i la” (bir itibar olmaksızın) mülahaza edilecek olursa; “ehediyet”, “cem’ul cem”, “hakikat’ul hakayik” ve “âma” makamı olarak adlandırılmaktadır ki bütün isimler ve sıfatlar onda fani haldedir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1090)
1091. Zatın; zat-ı ahadiyette itibar, isnad ve görecelikler salahiyetiyle itibar edilmesi değil; kapsamlı zatî sıfatlarla nitelenme itibarıdır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1091)
1092. Misbah’ul-Hidaye il’el-Hilefet-i ve’l-Velaye, s. 33-38 [↑](#footnote-ref-1092)
1093. Nur/36 [↑](#footnote-ref-1093)
1094. Necm/9 [↑](#footnote-ref-1094)
1095. Nisa/100 [↑](#footnote-ref-1095)
1096. “Ale’l-Yed ma ehezet hatta tueddihi” diye bilinen fıkhi meşhur kaideye işarettir ve anlamı da şudur: “Eğer bir şahıs, her hangi bir şeyi alacak olursa, onu ödemesi üzerine borçtur. Fakihler, bunun hakkında çok detaylı tartışmalarda bulunmuştur. Daha fazla bilgi için Avaid’ul-Eyyam, Molla Ahmed Neraki, 33. Aide ve el-Kevaid’ul-Fıkhiyye, Ayetullah Bucnurdi, c. 4, s. 47-99’a müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-1096)
1097. Usul-i Kafi c. 1 s. 134 Kitab’ut Tevhid bab’ur Ruh, 4. Hadis [↑](#footnote-ref-1097)
1098. Uyun-i Ahbar’ir-Rıza, c. 1, s. 119, 11. bab, 12. hadis [↑](#footnote-ref-1098)
1099. Mir’at’ul-Ukul, c. 2, s. 84, Kitab’ut-Tevhit, Bab’ur-Ruh, 4. hadis [↑](#footnote-ref-1099)
1100. Tefsir-u Kur’an’il-Kerim, Sadr’ul-Müteellihin, c. 2, s. 235 ve Futuhat-i Mekkiyye, Osman Yahya’nın araştırması, c. 1, s. 78 [↑](#footnote-ref-1100)
1101. İlel’uş-Şerayi’, c. 1, s. 26 [↑](#footnote-ref-1101)
1102. Mecme’ul-Beyan, Maide suresi, 97. ayetin tefsirinde ve Kamus’ul-Lugat, Ka’b ve Ka’be kelimesinin tefsirinde [↑](#footnote-ref-1102)
1103. En’am/59. ayete işarettir: “**Gaybın anahtarları O’nun katındadır, onları ancak O bilir.”** [↑](#footnote-ref-1103)
1104. Uluhiyet ve gayb’ul guyub (gaybların gaybı ve mutlak gayb) mertebesi. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1104)
1105. Cem kavramı “fark” kavramının karşıtıdır.Fark halk sebebiyle hakk’tan örtülü kalmaktır. Cem ise halk olmaksızın Hakk’ı müşahede etmektir. bu da salikin fena makamıdır. Zira salikin varlığı oldukça halksı Hakk’ı müşahede etmek mümkün değildir. Cem’ul cem ise halkı Hakk ile müşahede etmektir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1105)
1106. Vücud, vahdet içinde olmasına rağmen tüm makam ve kemallere sahip bir kesrete de sahiptir. Vücud aleminde oluşan ilk kesret, sıfat ve isimler mertebesidir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1106)
1107. Allah’ın en cam’i (kapsamlı ve kuşatıcı) ismi, Allah veya Rahman’dır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1107)
1108. Misbah’ul-Hidaye ile’l-Hilafet-i ve’l-Velaye, s. 28-42 ve 54-56 [↑](#footnote-ref-1108)
1109. Bakara/31 [↑](#footnote-ref-1109)
1110. Ahzab/72 [↑](#footnote-ref-1110)
1111. Kasas/88 [↑](#footnote-ref-1111)
1112. Usul-i Kafi, c. 1, s. 145, Kitab’ut-Tevhid, Bab’un-Nevadir, 7. hadis [↑](#footnote-ref-1112)
1113. Zad’ul-Mead, 11. bab, s. 399 ve Mefatih’ul-Cinan, s. 537 [↑](#footnote-ref-1113)
1114. Men la Yehzuruh’ul-Fakih, c. 2, s. 370, Bab-u Ziyaret’il-Camia ve Uyun-i Ahbar’ir-Rıza, Şeyh Seduk, 68. bab, 1. hadis [↑](#footnote-ref-1114)
1115. Usul-i Kafi, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Men Eze’l-Müslimin, 7. hadis [↑](#footnote-ref-1115)
1116. Nur/36 [↑](#footnote-ref-1116)
1117. Usul-i Kafi, c. 1, s. 194, Kitab’ul-Hüccet, Bab-u Enne’l-Eimmete Nurullah, 1. hadis [↑](#footnote-ref-1117)
1118. Nebe/1-2 [↑](#footnote-ref-1118)
1119. Usul-i Kafi c. 1, s. 207, Kitabu’l Hüccet, Bab-u enne’l ayet’el leti zekereha Allah fi kitabihi, 3. Hadis [↑](#footnote-ref-1119)
1120. Rum/27 [↑](#footnote-ref-1120)
1121. Maksat; Allah’ın bütün zatî, sıfatî, esmaî ve efalî boyutlarıyla tecelli ettiği; son peygamberlik, mutlak velayet, en yüce insan, en yüce halife, varlığın özeti, cevheri, varlık aleminin usaresi, berzahiyet-i kübra ve hilafet-i uzma makamına sahip olan ve cem’ul cem, berzahiyet-i ula, heyuliyet-i mutlaka, hakikat’ul hakayik, mirat-i cem ve tafsil, ve **“daha da yakınlaştı”** makamı olarak da bilinen temiz, arınmış, Ahmedî, ahadî, cem’i ve Muhammedî kalptir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1121)
1122. Hicr/29 ve Sad/72 [↑](#footnote-ref-1122)
1123. Usul-i Kafi, c.1, s.154. Kitab’ut Tevhid, bab’ul Hayr ve’ş Şer, 1. Hadis [↑](#footnote-ref-1123)
1124. İlk görüş hakkında Bihar’ul-Envar, c. 4, s. 187, Ebvab-u Esmaihi Teala ve Hekaikiha ve Sıfatiha ve Meaniha’dan 3. bab’a müracaat ediniz. İkinci görüş hakkında ise, Mecme’ul-Beyan, Hamd suresi, “Bismillahirrahmanirrahim” ayetinin tefsirine müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-1124)
1125. Rum/30 [↑](#footnote-ref-1125)
1126. Mirat’ul Ukul, c. 5, s. 171-172, Kitab’ut Tevhid, Bab’ul Hayr ve’ş Şer, 1. hadis [↑](#footnote-ref-1126)
1127. Mecme’ul-Beyan, Ra’d suresi, 29. ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-1127)
1128. Mecme’ul-Bahreyn ve Lisan’ul-Arap, Veyl kelimesinin açıklamasında [↑](#footnote-ref-1128)
1129. Kamus’ul-Muhit, “veyl” kelimesinin açıklamasında. Bir rivayette de Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: *“Veyl” cehennemde bir vadidir. Kafir, kırk yıl bu vadiye indiği halde dibine ulaşamaz.”* (Tefsir-u Nur’us-Sakaleyn, c. 1, s. 93 ve Tefsir-i Kebir, c. 3, s. 140) [↑](#footnote-ref-1129)
1130. Nedenden sonuca varılan delil türü [↑](#footnote-ref-1130)
1131. Esfar-i Erbea, c. 2, s. 292 ve Esfar-i Erbea, c. 1, Asalet’ul-Vücud konusu [↑](#footnote-ref-1131)
1132. Esfar-i Erbea, c. 2, s. 292, 25-29. fasıllar. [↑](#footnote-ref-1132)
1133. Konu ve yüklemin her ikisi veya biri olumsuz ve yokluksal bir şey oldu mu, o önermeye ma’dule denir. Mucibe-i salibet’ul mahmul ise, yüklemi olumsuz olan olumlu önermedir. Konu ve yüklemi varlıksal şeylerden olan önermeler ise muhassele önermelerdir. Salibet’ul muhassele ise konu ve yüklemi varlıksal işlerden olan olumsuz önermelerdir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1133)
1134. Esfar-i Erbea, c. 7, s. 58-62, 3. kitap, 8. Mevkif, 2. fasıl [↑](#footnote-ref-1134)
1135. Nisa/72 [↑](#footnote-ref-1135)
1136. Nisa/78 [↑](#footnote-ref-1136)
1137. Keşf’ul-Murad, s. 239-244 fi İlm’il-Kelam, c. 2, s. 62, 78 ve 79 [↑](#footnote-ref-1137)
1138. Maide/64 [↑](#footnote-ref-1138)
1139. Esfar-i Erbea, c. 2, s. 127 ve sonrası, 2. kitap, 6. merhale, İllet ve ma’lul konusu, özellikle 2, 13, 14, 25, 26, 28 ve 29. fasıllar ile c. 6, s. 320 sonrası, 3. kitap, 4. Mevkif, 3. fasıl [↑](#footnote-ref-1139)
1140. Edebiyatta şairin yaygın kelimeler kullanması, ama duyan kimsenin aradaki ilgiyi anlamakta zorlanmasıdır. Kelimeye bakınca kolay görünmesi, ama dikkat edince zor görünmesidir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1140)
1141. el-Cevahir’us-Seniyye, s. 279 [↑](#footnote-ref-1141)
1142. Usul-i Kafi c. 1 s. 93 Tevhid kitabı 3. Hadis [↑](#footnote-ref-1142)
1143. Şerh-i Usul-i Kafi, s. 246, Kitab’ut-Tevhit, Bab’un-Niyyet, 3. hadis [↑](#footnote-ref-1143)
1144. el-Burhan fi Tefsir’il-Kur’an, c. 4, s. 526 [↑](#footnote-ref-1144)
1145. Fark, cem’in karşıtıdır ve hakk olmaksızın halka işarettir. Bazılarına göre ise ubudiyeti müşahede etmektir. Bazılarına göre de fark, sana isnad edilen, cem ise senden selb edilen şeydir. Yani kulun elde ettiği şeyler fark, Hakk tarafından olan şeyler ise cem’dir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1145)
1146. Salikin kalbinin Allah’tan gayrisinden soyutlanmasıdır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1146)
1147. Tevhid-i Seduk, s. 91, 4. bab, 3. hadis ve Tefsir-i Burhan, c. 4, s. 525 [↑](#footnote-ref-1147)
1148. Usul-i Kafi, c. 1, s. 124, Kitab’ut-Tevhit, Bab-u Te’vil’is-Samed, 2. hadis [↑](#footnote-ref-1148)
1149. **“Göklerde ve yerde olanlar Allah’ı tespih ederler. O güçlü-dür, hikmet sahibidir.”** [↑](#footnote-ref-1149)
1150. Hacc/18 [↑](#footnote-ref-1150)
1151. “Ta’til”, aklın işlevsiz hale getirilişini ve “kasr” ise cebir manasını ifade etmektedir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1151)
1152. Şerh-i Usul-i Kafi, s. 248, Kitab’ut-Tevhit, Bab’un-Nisbet, 3. hadis [↑](#footnote-ref-1152)
1153. Tüm kullanım alanlarında tek bir anlam taşımak ve eşanlam ifade etmek (Müt.) [↑](#footnote-ref-1153)
1154. Neml/18 [↑](#footnote-ref-1154)
1155. **“Göklerin ve yerin egemenliği O’nundur; diriltir, öldürür. O, her şeye kadirdir”** [↑](#footnote-ref-1155)
1156. “**Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilen O’dur. Nerede olursanız olun, O, sizinle berâberdir. Allah yaptıklarınızı görür.”** [↑](#footnote-ref-1156)
1157. Şerh-u Usul-i Kafi, s. 249-250 ve Tefsir-i Sedr’ul-Müteellihin, c. 6, s. 160-164, Tefsir-i Sure-i Hadid [↑](#footnote-ref-1157)
1158. Rahman/29 [↑](#footnote-ref-1158)
1159. Kopernik, Tycho Brahe, Galile, Kepler, Descartes ve Newton gibi büyük ilim adamlarının çalışmalarıyla yavaş yavaş gelişen ve Batlamyus-Aristoteles astronomi anlayışının yerini alan yeni astronomi. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1159)
1160. **“Göklerin ve yerin egemenliği O’nundur. Bütün işler Allah’a döndürülür.”** [↑](#footnote-ref-1160)
1161. **“Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar; O kalplerde olanı bilendir.”** [↑](#footnote-ref-1161)
1162. Nisa suresi 79. ayetten iktibas edilmiştir. [↑](#footnote-ref-1162)