Sayı : 9

Konu: Fıkıh Köşesi hk.da

 FIKIH KÖŞESİ YAZISI

1. Kur’an ve sünneti İslam’ın iki temel kaynağı olarak biliyoruz. Çağımızda bazı

kimseler, hüküm koyma yetkisi sadece Allah’tır diyerek sünnetin dinin kaynağını olamayacağını iddia ediyorlar. Sünnetin, Kur’an ile birlikte İslam’ın temel kaynağı olduğunu nasıl izah edersiniz?

Cevap: Sünnet, Peygamberimiz (s.a.v.)’in, **söz, fiil ve takrirleridir.** Yani huzurunda yaşanan bir olaya müdahele etmemesidir. Sünnetin de dinin temel kaynaklarından birisi olduğuna dair bir çok Kur’an ayeti söz konusudur. İşte bunlardan bir kaç tanesi:

“O hevasından konuşmaz ve O’nun konuşması kendisine vahyedilenden başkası değildir.”[[1]](#footnote-1) *“Kim ki Rasule itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmiş olur.”[[2]](#footnote-2)* *“Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının.”*[[3]](#footnote-3) *“Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”*[[4]](#footnote-4) Bütün bu âyetler Peygamber (as)’ın sünnetinin dinde temel kaynak olduğunun en büyük delilidir. Bir hadis-i şerifte de *“Ümmetimin fesadı anında kim benim sünnetime sarılırsa ona yüz şehit sevabı vardır”*[[5]](#footnote-5) (Beyhaki, Zühd) buyurulmuştur.

1. Sünnete uymak, Peygamber Efendimizin yolundan gitmenin bir göstergesidir.

Ancak bazı şeylerin Peygamber Efendimiz adına uydurulduğu da bir gerçektir. Sahih bir sünneti nereden bileceğiz?

Bir hadisin sahih veya uydurma olduğunu belirleyecek bazı yöntemler vardır. Ancak kolay değildir. Şu yollarla mevzu (uydurma) hadisler anlaşılabilir.

Bazı hadis uyduranlar zaman içinde kendileri hadis uydurduklarını itiraf edebilirler. Örneğin surelerin faziletleriyle ilgili hadislerin bir kısmı uydurmadır, ki bunu yapan şahıslar kendileri itiraf etmişlerdir. Bazen hadisi rivayet edenler uydurduklarını itiraf etmeseler de, yöneltilen bir soruya verdikleri cevaplardan da bu anlaşılabilir. Rivayet olunan bir hadîsin, zamanla, mekânla ve çevredeki olaylarla ilgisi veya o hadîsi nakleden râvinin, zaman, mekân ve olaylara karşı özel bir ilgi göstermesi, hadîsin hemen o anda uydurulduğuna delâlet eder. Bazen rivayet olunan hadîsin metninden anlaşılır. Örneğin tevîli mümkün olmayacak şekilde akla aykırı olması, Kur'ân’a yahut tevatür yolu ile sabit olmuş sünnete, yahutta kesinleşmiş icmâa aykırı bir hüküm getirmesi gibi.

3- Peygamberimiz de bir kul olduğuna göre, O’nun kulluğunun üstünlüğü nereden gelmektedir?

Bu soru alakalı bir çok şey söylenebilir ama, biz bir iki hadis rivayetiyle yetiniyoruz:

Resûlullah (a.s.) buyurdular ki: *"İnsanlar (Kıyamet günü) diriltilecekleri zaman yerden ilk çıkacak olan benim. Onlar (huzur-u ilahiye) geldiklerinde (onlar adına) hatipleri ben olacağım. (Allah'ın rahmetinden) ümidlerini kestiklerinde (rahmet ve mağfireti) onlara ben müjdeliyeceğim. O gün Livâu'l-hamd (şükür sancağı) benim elimde olacak. Ademoğlunun Allah'a en kerim olanı da benim. Bunda fahr (övünme) yok!"*[[6]](#footnote-6) *"Kıyamet günü geldi mi, ben peygamberlerin imamı, hatibi ve (onlar arasında) şefaat (etmeye yetki) sahibi olacağım. Bunda övünme yok."*[[7]](#footnote-7)

4- Peygamberimizin ismi anılınca neden selavât getirilir.? Selavâtın anlamı nedir?

Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. Peygamberimiz (s.a.s)'e yapılan duâ, istiğfar, rahmet dileği gibi anlamlara gelir. Salavat getirmek Allah’ın emridir. Nitekim bir âyette şöyle buyurulur: *“Allâh ve O'nun melekleri Peygamber'e hep salât ederler. Ey mü'minler, siz de Ona salât ediniz ve samimiyetle selam veriniz"*[[8]](#footnote-8) Bu âyete göre Peygamberimize salât ve selam okumamız, hürmetlerimizi sunmamız yerine getirilmesi gerekli bir görevdir. Peygamberimiz, *“Yanında benim adım anılıp da bana salât getirmeyen kişinin burnu sürtünsün, hakarete uğrasın"* buyurmuştur.[[9]](#footnote-9) Kısaca *"Allahumme salli alâ seyyidina muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed"* denmesi salavat için yeterlidir.

M. Hulusi Ünye

1. Necm, 53: 3-4 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahzab, 33:71, Nisa, 4:13 [↑](#footnote-ref-2)
3. Haşr, 59:7 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahzab, 33:21 [↑](#footnote-ref-4)
5. Beyhaki, Zühd, Taberani, et-Tergib ve’t Terhib, H. No: 65 [↑](#footnote-ref-5)
6. Tirmizi, Menakıb 2, H. No: 3614 [↑](#footnote-ref-6)
7. Tirmizi, Menakıb 3, H. No: 3617 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahzab, 33:56 [↑](#footnote-ref-8)
9. et-Tâc, V, 145 [↑](#footnote-ref-9)