	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ **10. SINIF KONU ÖZETLERİ**	

5. Ünite:

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

İslam dininin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetidir. Hz. Peygamber hayattayken Müslümanların inanç ve ibadet alanıyla ilgili tüm sorunlarına çözüm getirdiği için Müslümanlar arasında dini konularda farklılaşmaya sebep olacak görüş ayrılıkları ortaya çıkmamıştır. Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslam dini, Arap Yarımadası dışında da çeşitli bölgeler ve toplumlar arasında hızla yayılmış, böylece Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve âdetlere mensup insanlarla karşılaşmışlardır. Yeni gelişmelerle Müslümanlar arasında ortaya çıkan siyasi ve dinî sorunlar ile bu sorunlara üretilen çeşitli çözümler, farklı yorumların ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. İşte bu yorumlar zamanla sistemleşerek “mezhep, ekol” adını almışlardır.

Mezhep; dinin anlaşılması ve uygulanmasıyla ilgili olarak zamanla ortaya çıkan fikrî ve beşerî oluşumlardır. Böylece sadece Kuran ve hadislerden oluşan “din” kavramıyla birlikte bu kaynakların yorumlanması ile ortaya çıkan “din anlayışı (mezhep)” kavramı da ortaya çıkmıştır. Din ve din anlayışı arasındaki farklar;

Din; Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ilahi mesajları (ayet ve hadisleri) içerirken din anlayışı; bu mesajların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimlerini ifade eder. Bundan dolayı din (ayet ve hadisler) tek iken, din anlayışları (mezhepler) birden çok olabilir. Ayrıca din değişmez, çünkü ayet ve hadisler zaman ve mekâna göre değişmez ama din anlayışı yani yorumlar değişebilir. Dolayısıyla dinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan sorunlar, dine mâl edilemez.

İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri

1) İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler: Dinin yani ayet ve hadislerin yorumlanması insan tarafından yapılır. Hâlbuki bu yorumları yapanların kabiliyetleri, huyları, ilgileri, ihtiyaç ve beklentileri, dünyaya bakışları ve algılamaları farklıdır. Bir resme bakan iki kişi dahi aynı şeyi hissedip algılamaz, bu sebeple dini yorumlayanlar da farklı yorumlar getirmişlerdir.

2) Sosyal Sebepler: Sosyal hayat sürekli değişme ve gelişme içersindedir. Toplumları sarsan afet ve savaşlar da vardır. Hem şehir hayatı ve köy hayatı da birbirine benzemez. Bu ve buna benzer sebepler dinin kaynaklarının farkı anlaşılmasına neden olmuştur.

3) Kültürel Sebepler: İslam farklı kültürlerle etkileşim haline girmiş, farklı inanç ve yaşam biçimlerinde olanlar bu dini benimsemişlerdir. Bu nedenle eski kültür ve inançlar dinin kaynaklarının yorumlanmasında etkili olmuştur.

4) Coğrafi Sebepler: İslam sıcak ve kurak bir iklimde doğmuş olmasına rağmen çok farklı iklimlerde ve coğrafyalarda yayılmıştır. Bu da dinin anlaşılıp yaşanmasında bazı farklılıklara sebep olabilmiştir.

5) Siyasi Sebepler: Peygamberin vefatından sonra kimin halife olacağı, bunun için yapılan iç savaşlar (cemel ve sıffın savaşları); ayet ve hadislerin her grubun kendini destekler şeklinde yorumlanmasına sebep olmuştur.

6) Dini Metinlerden Kaynaklanan Sebepler: Ayet ve hadislerin tamamı herkesin anlayacağı kadar açık değildir. Kur’an-ı Kerim’de benzer anlamlar içeren ya da birden fazla anlama gelen “müteşabih” ayetler vardır. Bu gibi ayetlerin anlaşılması ve yorumlanması farklı yorum biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Muhkem Ayet*:* Anlamı açık, yoruma gerek olmayan, okunduğunda manası hemen anlaşılan ayet demektir.

Müteşabih Ayet: Manasını anlamak için araştırmaya ve düşünmeye ihtiyaç olan, farklı yorumlara elverişli olan ayetlerdir.

İslam dünyasında din anlayışındaki farklılıklar hayatı kolaylaştıran düşünce zenginlikleridir. Özellikle farklı kültürler ve milletlerin İslam’ı kolayca benimsemesinde yorum farklılıkları etkili olmuştur.

Tevil: Birçok anlama gelme ihtimali olan bir ayetin yorumunda, konusunda uzman olan İslam bilginlerinin bu anlamlardan birini tercih etmesidir.

Dinlerin inanç sistemlerini ifade etmek üzere “**itikad**” veya “**akaid**” kavramları kullanılır. İslam dininin inanç esaslarını da “**İslam itikadı”** oluşturur. İslam itikadını delilleriyle savunan ilme ise “**kelam”** denilmektedir. İslam’ın ibadet anlayışı “**fıkıh”** terimiyle ifade edilir.

Mezhepler genel hatlarıyla; itikadi-siyasi, ameli-fıkhi yorumlar olmak üzere ikiye ayrılır. İtikadi mezhepler dinin inanca yönelik esaslarıyla ilgili farklı görüşler ortaya koyarlar ve **“Fırka”** olarak da adlandırılırlar. Fıkhi mezhepler dinin ameli yönüyle ilgili farklı görüşler ortaya koyarlar ve mezhep denilince daha çok bunlar anlaşılır.

İslam Düşüncesinde İtikadi / Siyasi Mezhepler; Ehl-i Sünnet (*Eşarilik, Maturidilik*) ve Şia (*İmamiyye, Zeydiyye*) olarak ikiye ayrılır.

EHL-İ SÜNNET: Dinin temel konularında Hz. Peygamber ile sahabenin takip ettikleri yolu benimseyenler Ehl-i Sünnet olarak tanımlanmıştır. Hasan-ı Basri ve Ebu Hanife bu ekolün önemli şahsiyetleridir. İkiye ayrılır:

Maturidilik: Özellikle Türkler arasında tanınmış ve kabul edilmiş itikadi bir ekoldür. Dinî konuları herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aklî ve naklî delillerle ispatlamıştır. Bu mezhep Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Asya, Hindistan, Pakistan, Malezya ve Endonezya’yı kapsayan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Maturidiliğe göre Allah’ın varlığı ve sıfatları, peygamberlik, ahiret inancı gibi bilgiler akılla kavranabilir. İnsanlar akıllarını kullanarak davranışlarının iyi ve kötü olup olmadığını kavrayabilir. Yani daha akılcıdır.

Eşarilik: Aşırı akılcı bakış açısına sahip olan ve bunu gereğinden fazla ön plana çıkaran Mutezile ekolüne bir tepki olarak varlığını devam ettirmiştir. Eşarilik başta Irak ve Suriye olmak üzere, Hicaz, Horasan, Mısır ve Kuzey Afrika’da yaygınlaşmıştır. Eşarilik’e göre iyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil ancak vahiy yoluyla bilinebilir. Yani daha nakilcidir.

Aklî Delil: Bütün öncülleri akla dayanan delildir.

Naklî Delil: Bütün öncülleri nakle yani ayet ve hadislere dayanan delildir.

ŞİA: Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’yi ve ehl-i beytini halifeliğe (imamet) en layık kişi olarak gören ve onu meşru halife kabul eden; ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların adıdır. Şiiler, imamet konusunu inanç esaslarından biri olarak kabul ederler.

Şiilere göre Hz. Ali’nin imameti hem ayetlerle hem de Hz. Peygamber’in vasiyetiyle sabit olmuştur. Dolayısıyla Hz. Ali’den önce hilafet makamına gelenlerin yönetimleri meşru değildir. Şia düşüncesine göre Hz. Ali, Hz. Peygamber’den sonra insanların en üstünüdür. Bunlara göre Hz. Peygamber sağlığında Veda Haccı’ndan dönerken Gadîr-i Hum denen mevkide Hz. Ali’yi kendisinden sonra halife tayin etmiştir.

İmamiyye: Günümüzde Şiilik denildiği zaman genellikle İmamiye ekolü anlaşılır. İmam olanların sayısının on iki olduğuna inandıkları için “İsnâ aşeriyye (on ikiciler)” olarak da isimlendirilen İmamiye, İran’da resmî mezhep olarak benimsenmiştir. İman esasları içinde yer alan imamet inancına göre imamların sayısı on ikidir ve on ikinci imam halen sağdır ve günü geldiğinde tekrar taraftarları arasına dönecek ve yeryüzünü adaletle yönetecektir.

Zeydiyye: İmamiye’nin dördüncü imamı Ali Zeynelabidin’in oğlu Zeyd’i imam kabul eder. Bugün Yemen’de yoğun olarak yaşayan Zeydiler, imamet konusundaki bazı görüşleriyle diğer Şii fırkalardan ayrılırlar. Onlara göre Hz. Peygamber isim ve şahıs belirterek kimseyi imam olarak tayin etmemiştir. Haşimoğullarına mensup, ilim, cesaret ve takva sahibi bir kimse imametini ilan ederek imamlığı hak etmiş olur. Zeydiler, imamların hatasız ve günahsız olmadığına, sayılarının da on iki ile sınırlandırılmadığına inanırlar.

İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

Hanefilik: İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin görüş ve düşüncelerine dayanan ekolün adıdır. Ebû Hanife, nakil (vahiy) ile akıl/rey arasında dengeli bir yol benimser. Hanefilik, günümüzde daha çok Türkiye, Balkanlar, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye ve Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. Ebu Hanife’nin asıl adı Numan’dır. Ticaretle de uğraşmıştır, “İmam- Azam” lakabı vardır, “Fıkhül Ekber” önemli eseridir.

Malikilik: Büyük hadis âlimi olan Malik b. Enes’in görüşlerine dayanır. Maliki mezhebinin en önemli özelliği, Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem vermesidir. İmam Malik’in görüşleri Hicaz bölgesinde yayılmış, ardından öğrencileri aracılığıyla Mısır, Kuzey Afrika ve Endülüs’e taşınmıştır. Günümüzde Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan’da yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. En önemli eseri bir hadis kitabı olan “Muvatta”dır.

Şafiilik: İmam Şafii, çok farklı coğrafyalarda bulunmuş hatta kendi görüşlerini dahi bulunduğu coğrafyaya göre değiştirmiştir. Karşılaştığı problemlere cevap verme konusundaki bu tutumu kendisinden sonraki âlimlere örnek olmuştur. İmam Şafii, fıkıh usulünün sistemleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Fıkıh usulü ilminin temel ilkelerini ortaya koyduğu “er-Risale” isimli kitabı günümüze kadar ulaşmış önemli eserlerdendir.

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Mısır, Suriye, Filistin, Irak ve Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.

Hanbelîlik: Ünlü hadis âlimi Ahmed b. Hanbel’in görüşlerine dayanır. Mezhebinin ortaya koyduğu önemli ve farklı usullerden biri, “Hakkında haram olduğuna dair kesin bir hüküm bulunmayan şey helaldir.” yorumudur. Bu yorum sayesinde İslam toplumunda günlük hayatta karşılaşılan pek çok sorunun çözümü sağlanmıştır. Zorunlu olmadıkça kişisel görüşle karar verme (rey) tercih edilmemiştir. Bunun için de mezhepte hadise dayalı bir fıkıh anlayışı hâkimdir. En önemli eseri bir hadis kitabı olan “Müsned”tir. Günümüzde daha çok Hicaz bölgesi, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’da yaygındır.

Bu dört mezhep Ehl-i Sünnetin fıkhi mezhepleridir.

Caferilik: Şii bir fıkhi mezhep olan Caferilik, İmam Cafer-i Sadık’ın inanç, ibadet ve muamelat konusundaki görüşlerini esas alan bir oluşumdur. Caferilik, on iki imama inanmayı dinin aslında var olan bir hüküm olarak kabul eder. Caferiler, dinî konularda Kur’an-ı Kerim ve sünnetin yanı sıra masum kabul ettikleri on iki imamın sözlerini de delil olarak kullanırlar. Günümüz İmamiye Şiası’nın ameli/fıkhi yorumu olan Caferilik; İran, Irak, Suriye, bazı körfez ülkeleri ile Afganistan ve Pakistan gibi yerlerde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. Ülkemizin bazı yörelerinde de bu mezhebi benimseyen Müslümanlar yaşamaktadır.

Bazı Fıkhi Kavramlar

İcmâ: İslam âlimlerinin dinî bir meselenin hükmü üzerinde fikir birliği etmelerini ve bütün Müslümanların ortaklaşa benimsedikleri dinî hükümleri ifade eden dinî delildir.

Kıyas: Fıkıhta, “hakkında açık hüküm bulunmayan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak özelliğe veya benzerliğe dayanarak, hükmü açıkça belirtilen meseleye göre belirlemek” anlamına gelir.

TYT - AYT DÖKÜMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

