Din-Mezhep İlişkisi ve İslâm Ortak Paydası

1. Din-Mezhep İlişkisi

Din-mezhep ilişkisi, tarihte olduğu gibi günümüzde de İslâm algısının en sorunlu taraflarından birisidir. Çoğu zaman din ve mezhep kavramları özdeş kavramlar olarak anlaşılmaktadır. Oysa, mezhepler, daha sonra da üzerinde durulacağı gibi dinin anlaşılma biçimlerinden başka bir şey değildir. Dini anlayan, yorumlayan ve yaşayan insandır; mezhepler de beşeri oluşumlardır. Tarih boyunca binlerce mezhep ortaya çıkmıştır. Çok azı yaşama şansı bularak günümüze ulaşabilmiştir. Her mezhebin de değişerek, dönüşerek varlığını sürdürebildiği unutulmamalıdır. Günümüzde Müslümanların en temel sorunlarından birisi, din temelli guruplaşmalar, hizipleşmelerdir. Kur’an, “hepiniz birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın” derken, Hz. Muhammed, mü’minlerin kardeş olduklarını belirtirken, Müslümanlar, maalesef din anlayışları yüzünden gittikçe daha da küçük gruplara ayrılmaktadırlar. Kur’an, asırlar öncesinden Müslümanları şöyle uyarmaktadır: “Dinlerini paramparça eden, her grubun kendi sahip olduğu ile övündüğü kimseler gibi olmayın.” (30. Rûm, 32). Bu ve benzeri uyarılara rağmen, İslâm bugün bile mezhep eksenli anlaşılmak istenmektedir. Oysa, din ve mezhebin farklı olduğunu, mezheplerin beşeri oluşumlar olduğunu bilen bir Müslüman, mezhepleri bir vakıa olarak görür; fakat hiçbir mezhebin İslâm ile aynileştirilmemesi gerektiğini de bilir. Sorun, birtakım farklı gurupların ortaya çıkması değildir. Gruplaşmalar, insanın sosyal bir varlık oluşunun doğal sonuçlarıdır. Hatta, durumun bir zenginlik belirtisi olduğunu bile söyleyebiliriz. Şöyle ki, gruplar, iyi niyetle, iyilik, güzellik ve doğruluk yolunda birbirleri ile yarışırlarsa, farklılıklar elbette zenginlik olur. Ancak, günümüzde farklı mezhep, tarikat ve cemaatlerin din anlayışları, temel İslâm ortak paydası görmezlikten gelinerek oluşturulmaktadır. Bu durumda, grupların din anlayışları, görme özürlülerin fil tanımlarına benzemektedir. Herkes, sadece kendi görüşünün tek doğru olduğunu ileri sürebilmektedir. Her dini topluluk, kendisinin “kurtuluşa eren fırka” olduğunu iddia edebilmektedir. Kısacası, her topluluk, kendi din anlayışını İslâm ile özdeşleştirme yoluna gitmektedir.

Sonuçta, Müslümanlar birbirlerini anlamaya, medeniyet yolunda yarışmaya çalışacakları yerde, birbirleri ile uğraşarak enerjilerini tüketmektedirler. İslâm dünyasında yaşanan buhranın ve azgelişmişliğin arka planında, çarpık din anlayışının ve mezheplerin din gibi algılanmasının önemli etkisi bulunmaktadır. Günümüz müslümanı, İslâm’ı hazır bulduğu için neyin gelenek, neyin din olduğunu pek sorgulamak ihtiyacı hissetmemektedir. Çoğu zaman, din, geleneğin gölgesinde kalmaktadır. Gelenek din haline geldiği zaman da, din işlevini yitirmeye başlamaktadır. Dinin işlevini yitirmesi, sürecin tersine işlemesi gibi bir tablo çıkartıyor karşımıza. Bu defa din, birleştirmek yerine ayrıştırmaya; özgürleştirmek yerine, özgürlük karşıtı duruşları meşrulaştırmaya başlıyor. Din, en temelde insanca yaşayabilmenin temel ortak paydasını insanlara kazandırmak yerine, insan onuru ile bağdaşmayan bir Müslümanın küfürle itham edilmesi gibi, hatta hayatına kastedilmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu bakımdan İslâm’ın Kur’an ve Hz. Peygamber’in örnek uygulamaları yerine, mezhep, tarikat ve cemaat üzerinden öğrenilmesi, anlaşılması ve yaşanmaya çalışılması, Müslümanların en ciddi açmazlarındandır. Dinin geleneğin gölgesinde kalması, ya da geleneğin din haline gelmesi bu gidişin doğal bir sonucu olmaktadır. O zaman da, ne namaz insanı kötülüklerden uzak tutuyor, ne oruç sorumluluk bilincini geliştiriyor, ne de zekat Müslümana zekat verecek hale gelmesi gerektiği yolunda bir mesaj veriyor. Daha da kötüsü, din birleştirmek, bütünleştirmek yerine, ayrıştırmaya başlıyor. Çarpık din anlayışı, ayrılıkçı duruşların din üzerinden kendisini meşrulaştırmasına yardımcı oluyor. Hz. Muhammed’in sağlığında, ne mezhep, ne tarikat, ne de cemaat vardı. Bu zikrettiğimiz oluşumlar, Hz. Peygamber’in vefatından çok sonraları ortaya çıkan beşeri oluşumlardır. Daha açık bir ifadeyle, mezhep, tarikat ve cemaat hiçbir şekilde İslâm ile özdeşleştirilemez. Bir kimsenin Müslüman olması için herhangi bir mezhebe, cemaate, tarikata bağlı olması gerekmez. Ne demek istediğimizi bilinen bir örnek ile açıklamak daha faydalı olacaktır: Ömer b. Hattab, Hz. Muhammed’i öldürmek üzere yola çıkar. Onun niyetini öğrenen birisi, zaman kazanmak ve Hz. Muhammed’i haberdar etmek için ona, kız kardeşinin ve eniştesinin de Müslüman olduğunu söyler. Öfkeyle onların evine giden Ömer, orada Kur’an’la tanışır. Kaynaklar bize, Ömer’in Tâhâ Suresi’nin ilk ayetlerini okuduğunu söyler. Yüce Yaratıcı bu ayetlerde şöyle buyurmaktadır: “Ey İnsan! Bu Kur’an’ı sana, seni bedbaht etmek için indirmedik. Onu sadece bir öğüt, bir hatırlatma olarak indirdik; fakat bunu anlayacak olanlar, Allah’a karşı gelmekten korkan kimselerdir. Bu kitab, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından indirilmiştir.” (20. Tâhâ, 1-4)

Bu ayetler, Ömer’i gerçekten çarpar ve hemen “beni Muhammed’e götürün” diye seslenir. Hz. Muhammed’i öldürmek için yola çıkan, yolda Kur’an’la tanışan Hz. Ömer, Hz. Muhammed’in huzurundan Müslüman Hz. Ömer olarak çıkar. Bu kısa sürede değişen nedir? Hz. Ömer’i Müslüman yapan nedir? Ömer, sadece Hz. Muhammed’in örnek ve önderliğinde vahyin diriltici soluğu ile tanıştı. Hz. Ömer Allah’ın var ve bir olduğuna, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna ve öldükten sonra tekrar dirileceğine iman etti. İşte bir kimsenin Müslüman olması için gerekli olan temel ortak payda, Tevhid, ahiret ve nübüvvet inancıdır. Bu temel esaslara inanan bir kimse, kim olursa olsun, hangi mezhepten, hangi tarikattan, hangi cemaatten olursa olsun Müslümandır ve İslâm dairesi içindedir. Müslümanlar, İslâm ortak paydası üzerinden mezhepleri ve tarikatları okuyacak, anlayacak ve değerlendirecek olursa, bunlar, gerçekten zenginlik olabilir. Kur’an, her sözün dinlenip en güzeline uyulmasını ister. (39. Zümer,18) Kur’an, Müslümanın bilmediği şeyin ardına düşmemesini (17. İsrâ, 36), bilerek inanmasını, bilerek yaşamasını ister. İslâm’a göre iman, sorumluluk ve kurtuluş bireyseldir. Herhangi bir gruba bağlılık, bu gerçeklerin ışığında olursa, yani niçin gruba girildiği, nasıl çıkılacağı, ne tür faydalar sağlayacağı bilinirse, yanlışlıkların kalıcı hasar vermesinin önüne geçilmiş olur.

2. İslâm Ortak Paydası

İslâm, en temelde Tevhid’i yani Allah’ın birliğine imanı esas alan bir dindir. Bu yönüyle İslâm, Hz. Adem’den beri bütün peygamberlerin insanlığa sunduğu tek dinin ortak adıdır. Nitekim Kur’an, bütün peygamberlerin insanları Tevhid’e çağırdığını belirtir. İslâm, yeni bir din değildir; ancak, vahiy eksenli din geleneğinin son halkasıdır. Bugün yeryüzünde yaşayan insanların yaklaşık bir buçuk milyar kadarı din olarak İslâm’ı benimsemişlerdir; yani Müslümandırlar. Hiç kuşkusuz Tevhid, İslâm’ın özünü oluşturur. Ancak, Kur’an, Tevhid’in yanında öldükten sonra dirilmeye (Meâd), peygamberlik kurumuna ve Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanılmasını da ister. Bu bakımdan temel İslâm ortak paydası denildiğinde akla gelecek olan Tevhid, Ahiret ve Nübüvvet inancı olmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir insan kim olursa olsun, nerede olursa olsun, hangi mezhebe, tarikata, cemaate bağlı bulunursa bulunsun, eğer Kur’an’da belirtilen bu temel esaslara inanıyorsa Müslümandır ve İslâm dairesi içindedir. İslâm ortak paydasının en temel belirleyici kaynağı elimizde bulunan Kur’an’dır. Bir meselenin iman esası olup olmayacağı, doğrudan Allah tarafından belirlenmektedir. Bu iman esasları ile ilgili bilgi boyutundaki ana çerçeve de yine vahiy tarafından belirlenmiştir. Bu demektir ki, bir insan Müslüman olmaya kendi hür iradesi ile karar vereceği gibi, iman konusundaki kurucu temel bilgiyi de yine Kur’an’dan almak durumundadır. Aynı şekilde ibadetler de doğrudan Kur’an tarafından belirlenmiştir. Hz. Muhammed ne yeni bir iman esası, ne de yeni bir ibadet getirmiştir.

İslâm’ın bir din olarak temel kurucu ilkeleri Kur’an’da mevcuttur. Bu temel kurucu ilkeler aynı zamanda aklın ilkeleridir. İnsan aklını kullandığı zaman doğruyu/hakikatı bulabilir. Akıl, her insana, her zaman doğruyu gösterir. Ancak, aklın yaptırım gücü yoktur. Doğruyu bilmek, doğruyu yapmak, doğru olanı tercih etmek anlamına gelmemektedir. Belki de bu yüzden insanın vahye olan ihtiyacı, varoluşsal bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Aklın bulabileceği doğrular, vahiy tarafından da desteklendiği zaman, doğru olanın gerçekleşebilmesi için bir yaptırım gücü devreye girmiş olur. İnsanın mutluluğu, aklın ve vahyin birlikte etkin olmasına bağlıdır. Zaten temel İslâm ortak paydası da, aklın ve vahyin birlikte etkin olmasını gerektirmektedir. İslâm dininin Kur’an’da mevcut olan iman, ibadet ve ahlak alanındaki temel kurucu ilkeleri, Hz. Muhammed’in örnekliği ile, aklın ve vahyin işbirliği sayesinde, Hz. Muhammed’in sağlığında, açık seçik gözler önüne serilmiştir. Artık, ne yeni bir inanç esasından, ne de yeni bir ibadetten söz

edilebilir. Hz. Muhammed’le birlikte vahiy kapısı da kapanmış olduğu için, geriye sadece var olan dini anlamak ve yaşamak kalmaktadır. Bu sebepten, Hz. Muhammed’in sağlığında sadece Müslüman insan vardır; herhangi bir mezhep, tarikat, cemaat ya da din anlayışını merkeze alan bir zümreleşme, bir örgütlenme söz konusu değildir.

İslâm’ın temel ortak paydasının anlaşılması ve hayata geçirilmesi noktasında Hz. Muhammed, sahip olduğu “yüce ahlak” ile, “en güzel örnek” olarak yerini almıştır. Kur’an’ın dikkat çektiği “örnek”lik, sadece gelen vahyin insanlara ulaştırılması noktasında “yanılmazlık” içeren, onun dışında “beşer”i yönü açık seçik bilinen bir örnekliktir. Bu bakımdan Sünnet’e uymak, Hz. Peygamber’i taklit etmek değil, onu örnek almaktır. Örnek almak, öncelikle bilgiyi, daha sonra anlamayı gerekli kılar. Bilmediğimiz, anlamadığımız bir peygamberi örnek alamayız. İslâm ortak paydasının bilgi boyutunda belirleyici olan tek bilgi kaynağı vahiydir. Hz. Muhammed, kendisine gelen vahyi, vahiy katiplerine yazdırmıştır. Onlar da, Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği vahyi hem yazıya geçirmişler, hem de ezberlemişlerdir. Böylece elimizdeki Kur’an, hem yazılı metin olarak, hem de hafızadan hafızaya aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Hz. Muhammed’in bize ulaşan söz ve fiilleri, yani hadis ve sünnet, bizim için Kur’an’ın kurucu ilkelerinin hayata geçirilmesi noktasında “örnek” niteliği taşımaktadır. Hz. Muhammed, hayatında hep Kur’an’ı ön planda tutmuştur. Hz. Muhammed’den bize ulaşan bütün bilgiler de, Kur’an’ın ve

aklın ışığında değerlendirilmek durumundadır. Hz. Muhammed’in sağlığında O’nu peygamber olarak kabul eden, Kur’an’ın Allah kelamı olduğuna iman eden, Tevhid’e, öldükten sonra dirilmeye inanan bir mü’minler topluğunu meydana gelmiştir. Bu topluluğun herhangi bir mezhebe, cemaate, tarikata mensup olduğunu söylemek, elbette mümkün değildir. Çünkü, Kur’an, herhangi bir mezhepten, cemaatten, tarikattan söz etmediği gibi, o dönemde bu tür oluşumların mevcut olmadığı da bilinen bir husustur. Öyle ise, Sahabe Dönemi, İslâm ortak paydasının en saf haliyle şekillendirdiği insanların yaşadığı bir dönemdir. Bu dönem, bize yol gösteren saf tecrübeleri içinde barındıran, hatta Hz. Muhammed’in yaptığı işin azametini doğru anlamamıza imkan sağlayan bir dönemdir. İslâm ortak paydasının, ahlaklı ve adaletin egemen olduğu bir toplum yaratma idealinin adım adım nasıl gerçekleştirildiğinin ilk izlerini sahabede bulmak mümkündür. Ne var ki, daha sonraları Sahabe Dönemi çok fazla idealize edilmiş, sahabenin “insan” olduğu gerçeği görmezlikten gelinmiştir. İslâm ortak paydası, “en güzel şekilde”, “toprak”tan yaratılmış, akıl ve hür irade sahibi insanın, özü itibariyle bir değer olduğunu esas alır. Yüce Yaratıcı en güzel şekilde “insan”ı yaratmıştır. İnsana “halife” demiştir. İnsana isimleri öğretmiştir. İnsan, akıl ve hür iradenin yanında, birtakım yaratıcı yetilerle donatılmış bir varlıktır. İnsanın madde üzerinde tasarruf gücü vardır. İsimlerin öğretilmesi, kelime ve kavram üretme ve onlarla düşünme yetisi anlamına da gelmektedir. İşte, insan olma süreci de tam burada başlamaktadır. Allah, vahiyle insan aklına destek olmuş, hayatı bir sınav olarak insana sunmuştur. Bu bakımdan İslâm ortak paydası, temel hak ve özgürlükler üzerine inşa edilmiştir. Kadın ve erkek aynı özden yaratılmıştır. İnsanlar arasında tek üstünlük ölçüsü vardır: Takva, yani üst seviyede bilgiye dayalı sorumluluk bilinci. “Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından

(eşit bireyler olarak) yarattık; birbirinizle tanışmanız, yardımlaşmanız için milletlere ve kabilelere ayırdık. Fakat şunu da unutmayın: Allah katında en üstün olanınız, O’na karşı derin bir sorumluluk bilincine sahip olanınızdır.” (49. Hucurat, 13)

İslâm, bir kimsenin, Kur’an’da belirtilen temel iman esasları olan tevhid, ahiret ve nübüvvet doğrultusunda, kendi aklı ve hür iradesi ile, üst seviyede bir bilgi ve bilinçle Allah’a teslim olmasıdır. Bir başka ifadeyle İslâm, insanın Kur’an’ın yardımı ile Allah’a teslim olması demektir. İslâm’ın en temel kurucu ilkesi, bütün peygamberlerin çağrısının da özünü oluşturan Tevhid’dir. Tevhid, ahiret ve nübüvvet inancını da beraberinde getirir. Bir kimsenin İslâm dairesi içine girmesi, bu esaslara kendi hür iradesi ile inanması ile mümkün olur. İslâm dairesi içine giren, yani mü’min olan bir kimse, yine kendi hür iradesi ile Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirmeye çalışır.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra, vahiy kapısı kapanmış olduğu için, hiç kimsenin, genel geçer nitelikli, doğruluğu tartışılamayacak, Allah katından gelen özel bir bilgi sahibi olduğunu iddia etme hakkı, İslâmî açıdan mümkün değildir. İslâm’ın din olarak evrensel ilkeleri, Hz. Peygamber’in sağlığında nihâî şekline kavuşmuştur. Bu sebepten, Hz. Peygamber’in sağlığında sergilenen din anlayışının evrensel ve mahallî olmak üzere iki boyutu mevcuttur. Zamana zemine bağlı olmayan, gelecek açısından bağlayıcı nitelik taşıyan, özellikle inanç, ibâdet, ahlak ve nihâî hedefler noktasında kendisini gösteren boyut evrenseldir. Evrensel olmayan boyut, sadece Hz. Peygamber’in yaşadığı zaman dilimini ilgilendirir. Bunun geleceğe olduğu gibi taşınması, gelecek açısından bağlayıcı nitelik taşıması mümkün değildir. Ancak, Hz. Peygamber’in sağlığında ortaya çıkan din anlayışı, bir bütün olarak, daha sonraki dinî nitelikli oluşumların istikâmetinin belirlenmesi açısından bir kıstas özelliği taşımaktadır. Hz. Peygamber’in vefatını müteakip ortaya çıkan, dinî nitelik taşıyan bütün oluşumlar, İslâm’ın anlaşılma biçimleridir. Artık, dinin anlaşılma biçimleri söz konusudur. İnsanlar, içinde bulundukları ortama göre, bilgi birikimlerine göre, Kur’ân’ın öngördüğü istikâmette İslâm’ı anlamaya ve yaşamaya çalışmak durumundadırlar. Beşerî nitelik taşıyan bütün olgu ve oluşumlar,

tabiatı gereği, her türlü tahlil ve tenkide açık olacağı için, her ne sebeple olursa olsun, dinin anlaşılma biçimlerinin din gibi mütalaa edilmesi, geleneğin din haline getirilmesi, dinin etkinlik alanının daraltılması anlamına gelecektir. Bu durum, din anlayışının geçmişe göre şekillenmesine yol açacağı için, İslâm’ın evrenselliği ile bağdaşmayacaktır. İslâm ortak paydasının anlam ve önemini doğru kavrayabilmek için, iki önemli hususa daha dikkat çekilmesinde fayda vardır: Birincisi, Müslümanların on dört asrı aşan tarihleri boyunca ortaya çıkan her mezhep, hatta her tarikat, her cemaat, bir şekilde kendisini Hz. Peygamber’in yaşadığı zaman dilimi ile irtibatlandırmak istemiştir. Bazen mezheplerin lehinde Hz. Peygyamber’e hadis söylettirilmiştir; bazen de hasımlarını kötüleyebilmek için hadislere başvurulmuştur. Başlangıçta oldukça masum gibi görünen bu durum, farklı tarihlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dört Halife Dönemi’ne bakış açısındaki bariz farklılıklar ne demek istediğimizi daha anlaşılır kılmaktadır. Hariciler, ideal olarak ilk iki halife dönemini esas alır. Şia, ilk üç halifeyi görmezlikten gelir. Ehl-i Sünnet ise, dört halife sıralamasını fazilet sıralaması kabul ederek, o dönemde yaşananları, uzlaşmacı

bir tavırla din anlayışının merkezine yerleştirmeye çalışır. İşin doğrusu, her üç tarih telakkisi de, hakikatın bütününü kuşatmaktan uzaktır. Bu örnek, İslâm ortak paydasının doğru anlaşılabilmesinin, doğru tarih telakkisine bağlı olduğunu göstermektedir. Her mezhep kendi tarihini inşa ettiği zaman, ortak payda görülmez olabileceği gibi, mezheplerin kendilerini dinle

özdeşleştirmelerine de kapı aralanmış olur. İslâm ortak paydasının doğru anlaşılmasının önündeki en ciddi engellerden birisi de, her mezhebin kendisini “Fırka-yı Nâciye” yani kurtuluşa ermiş

olan yegane fırka olarak görmesidir. Hemen her mezhep, hatta her tarikat, cemaat, kendisinin meşhur 73 fırka hadisinde geçen “kurtuluşa eren tek fırka” olduğunu iddia etmektedir. Oysa, İslâm, bireysel kurtuluşu esas alan bir dindir. Dileyen inanır, dileyen inkar eder. Kimse kimsenin günahını çekmez. Zerre kadar hayır işleyen de, şer işleyen de karşılığını görecektir. Çünkü insan için dünya ve ahirette, ancak “hak ettiğinin karşılığı” vardır. Bu doğrultuda, “Dör Hak Mezhep” ifadesinin de, esas itibariyle siyasi bir belirleme ve yaşayan dört fıkhi mezhebe işaret ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Aslında mezhepleri “hak”, “batıl” diye tasnif etmek İslâm’ın evrenselliği

için ve Kur’an’ın kurucu ilkeleri ile pek bağdaşmaz. Çünkü, adı ne olursa olursa, bütün mezhepler beşeri oluşumlar olduğuna göre, her mezhebin doğruları ve yanlışları kendiliğinden mevcut olacaktır. İslâm’da esas olan birey olduğu için de, belki bireyin görüşlerinin “hak” ya da “batıl”

olduğu, Kur’an ölçüt alınarak dile getirilebilir.