

A
ESİN-E
İSL
1967

— SON HAVADİS — 21. ŞUBAT. 1967 J-I-39

(276)

İslâmda fert ve toplum münasebetleri

Emel ESİN

Fakirlik ve istikrarsızlık gibi derdlerin toplum meselelerini ön sıraya zorladıği çağdaş Türkiyemizde, İslâma bağlı kimse-lerin hatırlarına su soru tabii olarak gelmektedir: «Toplum meseleleri hakkında müteaddid görüşlerden bahs ediliyor. Acaba Hazreti Muhammedin bu konuda görüşü ne idi?» Her Müslümanın vicdanında ağır basacak bu sorunun cevabını elbette ki dîn âlimlerimizin, hukukcularımızın, sosyologlarımızın eserlerinde buluruz. Ancak önemli soruların her kişinin zihninde muhakkak yer alacağını bilen İslâm Peygamberi, ne kadar ehlîetsiz olursa olsun, her insanı düşünmeye ve hattâ İslâm'ın umdelerini yeni şartlara göre tefsîr etmeye teşvik ederdi. Peygamber, cahil kişiyi de rey sahibi sayarak, ona söyle hitâb etmişdi: «Kendi nefisinden fetvâ sor» (M. Ârif, *Binbir hadis-i şerîf serhi*, Mısır 1319 H., 112). Bu tesvíke şıgnarak, toplum meselerinin bir tânesi, fert ve toplum münâsebetleri hakkında, Hazret-i Muhammed'in görüşünü araştırmaya müâsîret edeceğim.

Varacağım neticeler muhtemelen kusurlu olacak. Hazret-i Muhammed, hemzâmanları tarafından vuzûhla târif edilmiş tarihi bir şâhiyet olmakla berâber, aradan geçen bindörtüze yakın yıllar boyunca, her nesil ve toplum Peygamberin ifâdelerini kendi temayıllerine göre tefsîr edegelmiş. Böylece Peygamberden nakledilen hadislerde bazen kasıdsız tahrifler olmuş. Hazret-i Muhammed'in fikirlerine aykırı gidilen zamanlarda, meselâ Emevî devrinde, bu tahrifler maksadlı idi. Bu tehlîkeyi sezen Peygamber her hadise inanılmaması için ikaazda bulunmuştur: «Benim bir hadisimi duyduğunuz zaman, (ancak) kalbleriniz onu tanırsa... (ifâde edilen düşünceye) ben evlivitye yakınınım» (Ârif, 86).

Tereddüdlerin yanında, elimizde emîn deliller de vardır. İlk delil Kur'an'dır. Hazret-i Muhammed'in şâhsî fikirleri esâsen Kur'anın şerhinden başka bir sey değildi. «Kâblerin utanacağı» vasîde ve tahrifden çekinen kimselerin nesilden nesile nakl ettiği şâhsî hadisler de çoktur. En niyatet şunu da hatırlarız ki, İslâm Peygamberi, kendi doğduğu toplumun hayatı derin değişiklikler get-

İNCELEMELER:

İslâmda fert ve toplum münâsebetleri

1988

Emel ESIN

di, hattâ yeni umdeler tizerine yeni bir toplum kurdu ve «Medinet-un-Nebî» adı verilen toplumu, gelecek nesillere nümlâne olacak teklif etti. «Medinet-un-Nebî»nin temel umdelerini daha evvelk: «Medîne»lere, meselâ Peygamberin doğduğu Mekke toplumuna kıyâs edersek, Hazret-i Muhammed'in toplum hayatına getirdiği yenilikler kendiliğinden meydana çıkabilir.

Kadîm Arab toplumunda, iki ehemmiyetli unsur vardı: kabile ve «nesb» (sosyal sınıfa değil eden silsile). Kabile ve «nesb» zaman ve mekân içinde uzanan bir silsile zinciri olarak tasavvur edilirse, her sahîs bu zincirin bir halkasından ibaretti. Sahîs, kabilesinin ve «nesb»inin menfaatlerini haksız da olsa, «intisâb» etmeye mecbûrdur. Kabile ve «nesb»e mutlak surette itaat etmîyenler, Hazret-i Muhammedin başına geldiği gibi, kabileden koğulur, paria mevkîine düşerek açılığa ve sefâlete mâruz kalırlı. Her kabile içinde en ehliyetli addedilen bir şâhsî veya sosyal sınıf, müstebîd bir devlet «fonction»unu üstüne alır ve reye şâhsî olmîyan bir kütleyi idare ederdi. Arab illerinde müstebîd râhib-hükümdârlar yanında «théocratique» hükümetler de vardı. Meselâ Peygamberin doğduğu Mekke şehri asıl râhiblerden müteşekkîl bir imtiyazlı sınıf olan Kureys'in «Al-Hums» zümresi tarafından kabile namîna idare olunurdu. (Ibn Hishâm, *Al-Sîrat al-Nabawwîa*, Kahire 1355 H., s. 311-15).

Bir müstebîd hükümdârdan istibdâd yolunda aşağı kalmayan imtiyâzlı zümre idaresi, o devirlerde Akdeniz havzasında baş medeniyet kaynağı olan Yunanistan ve Româdan Arabistan'a

olabilir. Atîna'yı idare eden imtiyâzlı zümrede kendi tasavvurlarındaki toplum menfaatleri adına, Sokrates'i zehirlemiştir. Biraz lateride arza çâşâcâğım gibi, İslâmîyet toplum adın, icrâ edilen istibdâd kalıdiracaklı ve İslâm toplumları bu nevî istibdâddan bir derece masnû kaldı. Fakat İslâm medeniyetine girmeyen Avrupa'da toplum namîna istibdâd devam etti. Katolik kilisesi, yani râhibler sınıfı Hristiyan toplumunu ifsâd edecek mâhiyyetde addetikleri fikirleri taşıyanları ateşde yakmaktan çekinmedi.

Devrimizin asırı devletçi cumhuriyetlerinde de, idareci (eger doğrudan doğruya bir diktatör değilse) aynı vasîfde bir imtiyazlı zümre, meselâ Komünist Partisi'dir. Halk rey şâhsî değildir; mutlak itâate mecbûrdur. İtâat etmîyen, şâhsî fikirleri olan kimselerin işsiz ve sefil bırakılmakdan habse ve ölümme kadar cezalar bekler.

Hazret-i Muhammed, kendisi de imtiyazlı sınıf mensub bir «Ahmasî» olarak doğmuş olmasına rağmen (A. Guillaume, *The life of Muhammed, a translation of Ishâq's Sirat Râsûl Allah*, s. 89), daha İslâmîyet kurulmadan evvel, «Hums»un imtiyazlarını reddetmiş ve «Hums»a karşı olan «Hilf al-Fudûl» adlı faziletî müdafaa eden bir birliğe girmiştir. (Ibn Hishâm, cild 1, s. 140-150).

Böylece, daha Peygamber olmadan evvel, Hazret-i Muhammed imtiyazlı sınıfların hâkim olduğu asırı devletci idareye karşı şâhsî âzâz hakkını kullanmışdı.

İslâm dîni kurulunca, sınıf farkları ve kabile teşkilâtı yıkıldı ve toplumu yeni esaslar üz-

an, 111/158). Ancak halkın sularası mevcud olan toplumlar kânûnî bir toplum hüvviyetine sahib addedilir: «Onlar ki... umurda aralarında müşavere ederler... onlara karşı gelinmez» (Kur'an, XLII/38-41). Halkın müşavere hakkı Hazret-i Muhammed indinde o kadar kıymetli idi ki, böyle bir hakkın mevcûd olmadığı topraka yaşamakdansa, o toprağın dibi gömülmeli tercih ederdi (Ârif, 95). Cemâatin karârı İslâm'da Allahın gösterdiği doğu yolun tecellisidir. (Ârif, 29).

Buna karşılık, topluma hizmet ve toplumu müdafaâa, ferdin vazifesi idi. Hazret-i Muhammed topluma hizmeti en yüksek fazilet adetemişti: «İnsanların en hayırı, insanlığa en hayırlı olandır.»

İdarecilerin görevi de, doğruluk ve tedbîr yanında, mülhâtac olanlara toplum Beyt-ül-mâl'inden yardım etmekti. Bu yardım, bâzı çağdaş toplumlar da görüldüğü gibi, faal ve teşkilâtlı zümrelerle başlamazdı. Yardım, ilk önce en muhtac ferdlerde; barınağı, çalışacak dermâni olmayanlara, yaşlılara, hastalara, kimsesiz çocuklara yapılrıdı.

Netice olarak belki söyle debilir: Peygamberin kurduğu Medîne Cumhuriyetinde ferd ve toplum münâsebetleri meselesi, taşavvuru, çağdaş demokrasilerdeki gibi, insan hak ve hürriyetlerine sahib vatandaşların yaşadığı bir toplum «potential» ini taşımakta idi.

rîne kuruldu. Peygamber ruhbân sınıfını da mâlûm hadîfle (İslâm'da ruhban yoktur) kaldırıldı ve «Hums» yok oldu. Mekke, Müslümanlar tarafından alındığı zaman, Peygamber, kendi kabilesi olan Kureys'e söyle diyor: «Ey Kureys! Allah cihâletten gelen kibri ve ecdâd ile iftihâr, üstünüzden kaldırıldı. «Hepiniz Âdemdensiniz ve Âdem toprakdır» (Sahîh-i Buhâri, Z. Zebîdi, K. Miras baskısı, cild X, S. 340, Kiyâs ediniz: Ârif, hadis 104 «nesb sebebinde birinde kusur görmek cihâletdi»).

İmtiyazlı sınıfların yok olması ile beraber, cemîyetin ağırlık noktası ferd oldu. İslâm dinî insanın doğuş ve hayat şartları ne olursa olsun, intihâb hakkı dâhil temel insan haklarına sahib, müstakîl bir şâhiyet olarak tarîf etti. Hattâ İslâm Humanîsmi, insanın dünyadaki başka mahîlklardan teffîk eden vasf olarak, rey şâhsî bulundugunu anlatır: Ve insan bu yüksü Üstine aldı. (Kur'an XXIII/12). Rey hakkı o kadar asıl idi ki dînî inançlara da teşmîl ediliyordu: Dinde zor yoktur» (Kur'an 11/256).

Allâhın huzûrunda dahî kulanan bu rey hakkı, toplum işlerinde birinci derecede ehemmiyette bir hak addedildi. Toplumu idare ile mükellef olan Peygamber ve onun dört hâlifesi, erkek ve kadın herkesin serbestçe verilen «bi'at», yani rîzâsi ile intihâb olmuştu. Böylece, Peygamber ve ilk dört hâlifesi bir nevî cumhur başkanı idi ve irstâ halîfe - krallık ancak Emevîlerle başladı. İslâm dînî, her toplum meselesinde halk ile müşavereyi emr eder: «Onlarla müşavere et!» (Kur'an 111/158).