Takiyyuddin en-Nebhani

İSLÂM NİZAMI
İslâm Nizami

Takiyyuddin en-Nebhânî

İSLÂM NİZAMI

Hizb-ut Tahrir Neşriyatındandır

Birinci Baskı
H. 1372 – M. 1953

Altncı Baskı
[Mutemet Baskı]
H. 1422 – M. 2001
İçindekiler

İman Yolu 5
Kaza ve Kader 19
İslâm’da Fikri Liderlik 30
İslâmi Dâveti Taşıma Keyfiyeti 77
İslâmi Hadârat 84
İslâm Nizamı 90
Şer’i Hüküm 98
Şer’i Hükmüllerin Türleri 102
Sünnet 103
Rasul Aleyhi’s Salâtu ve’s Selâm’ın Fiillerini Teessi 105
Şer’i Hükmüleri Benimseme 107
Anayasa ve Kânun 109
Anayasa Tasarısı 116
Genel Hükmüller 116
Yönetim Nizâmı 119
- Halife 121
- Tefvîz Muâvini 128
- Tenfîz Muâvini 130
- Vâliler 131
• Cihâd Emîri: Harbiye Dâiresi – Ordu 134
• Dâhîli Emniyet 136
• Hârîciye [Dışişleri] 137
• Sanâyi Dâiresi 137
• Kadâ [Yargî] 137
• Îdârî Cihaz 142
• Beyt-ul Mâl [Hazine] 144
• Medya 144
• Ümmet Meclisi 145
İçtimâî Nizâm 148
İktisâdî Nizâm 150
Öğretim Siyâseti 161
Hârîcî Siyâset 163
İslâm’da Ahlâk 167
İMÂN YOLU
[Tarik El-İmân

İnsan; hayat, kâinat ve insan hakkında ve tüm bunların dünya hayatının öncesindeki ve sonrasındağaki ile olan alâkası hakkında, nezdinde bulunan bir fikir ile kalkınır. O halde bu günkü insanın fikrini, esaslı ve kapsamlı bir değişim ile değiştirmek ve onun için başka bir fikir ortaya koymak kaçınılmazdır, tâ ki kalkınabilsin. Zira eşyâ (şeyler) hakkında mefhumları ortaya koyan ve bu mefhumları terkiz eden fikirdir ve insan, hayattaki sülûkunun (davranışın) keyfiyetini, (hayat) hakkında mefhumlarının göre belirler. Dolayısıyla insanın sevdiği bir şahıs hakkında mefhumları, ona yönelik davranışın keyfiyetini belirler ki bu, buğzettiği ve hakkında buğz mefhumlarına sahip olduğu bir şahsa karşı davranışına zıt ve hiç tanmıyıp hakkında herhangi bir mehuma sahip olmadığı bir şahsa karşı davranışından da farklıdır. O halde insanın sülûk (davranış), insanın mefhumlarına bağlıdır ve insanın düşük sülûkünü değiştirmek ve onu yüksek bir sülûk haline getirmek istedigiımızde, evvela onun mefhumunu değiştirmemiz kaçınılmazdır: مَّعَالَكَ الْعَالَمُ مَا يَغْيِرُ وَالْعَالَمُ مَا يَغْيِرُ ﴿رَأْدُ﴾

Muhakkak ki Allah, bir kavimde olanı değiştirmez, tâ ki onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe! [er-Ra'd 11]

Mefhumları değiştirmenin tek yolu; dünya hayatı hakkında fikir ortaya koymaktır, tâ ki bu sayede hayat hakkında sahih mefhumlar oluşabilsin. Dünya hayatı
İslâm Nizamı

İslâm, İşte bu büyük düğümü hedef almış, böylece onu insan için, fitrata muvâfık, aklı kanaat ile ve kalbi itminan ile

İslâm Nizami

Aklı olan herkes, üzerinde hissinin vuku bulduğu şeylerin somut varlığından ve onları yarat.atan bir yaratıcısının olduğunu idrâk eder. Zira bunların hepsinde görülmektedir; eksik, âciz ve başkasına muhtâç oluslardır. Dolaylıyla bunlar kesinlikle yaratılmışlardır. Bundan ötürü el-Mudebbir olan Yaraticı’nın varlığına delil göstermek için kâinatta, hayatta ve insanda herhangi bir şeye bâşkâşları yönelik yeterildir. Böylece kâinattaki gezegenlerden herhangi birine bakmak, hayatın görüntülerinden herhangi bir görüntü üzerinde teemmül etmek (etraflıca düşünecek) ve insandaki herhangi bir yönü idrâk etmek, muhakkak Allahu Te’alâ’nın varlığına kat’tı bir delâlet ile delâlet eder. Bunun için, ki Kur’ân-il Kerîm’in, şeyleri (varlıklar) dikkat çeken, insanı onlara, çevrelerindeki herhangi bir nesneye baktığında âyetler (delîller) vardır. Allahu Te’alâ, Îlmi İmrân Sûresi’nde şöyle buyurmuştur:

وَاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ خَلْقِ فِيهِ إِنَّ الْيَوْمَ الْأَخُطَابِ ﴿١٩٠﴾

Şüphesiz semâvâtın ve arzın varatılışına ve gece ile gündüzün ihtilâfında (peş peş deşinmesinde) akıl sahipleri için âyetler (delîller) vardır.” [İm란 190] ve er-
Rûm Sûresi’nde şöyle buyurmuştur: “Semâvâtı ve arzı yaratması, lisanlarınınız ve renklerinizin değişik olması da O’nun âyetlerinden (delîllerinden)dir.” [er-Rûm 22]

ve el-Çâşîye Sûresi’nde şöyle buyurmuştur:

ve et-Târîk Sûresi’nde şöyle buyurmuştur:

“Şûphesiz semâvatın ve arzin yaratılışında, gece ile gündüzün ihtilafında (peş peş değişmesinde), denizde insanlara fayda veren şeyler ile giden gemilerde, Allah’ın semâdan indirip onunla, ölümünden sonra arzi iyâ ettiği suda, her (tür) canlıyı yaymasında, rüzgârları ve semâ ile arz arasında musahhar olan bulutları yön lendirmesinde, akleden bir toplum için âyetler (delîller) vardı.” [el-Bakara 164]

Bunların dışında, insani şeylere, çevrelerindekile ve onlara ilişkin hususlara derin bir bakış ile bakmaya dâvet eden ve
böylelikle el-Mudebbir olan Yaratıcı’nın varlığına delil gösteren birçok âyet vardır ki insanın Allah’a imanı, aklı ve beyineye (kesin delille) dayalı köklü bir iman olsun.

Evet, el-Mudebbir olan Yaratıcı’ya iman, her insanda fittirdir. Ancak bu fittre iman, vicdan yolundan gelir ki bu, akibeti emin olmayan ve tek başına bırakıldığında terkize ulaştıracı olmayan bir yoldur. Nitekim vicdan, çoğu zaman inandıklarına hakikati olmayan şeyler katar. Lakin vicdan bunları, inandıkları için gerekli sıfatlar olarak tahayyül eder. Böylece küfre yahut dalâlete düşer. Putlara tapma, hurâfeler ve bâtil inançlar ancak vicdanın yanılışının neticesidir. Onun için İslâm, bir iman yolu olarak vicdanı tek başına bırakmaz ki Allah’a ulûhiyetle zıt sıfatlar verilmesin yada O’nun maddî şeylerle cisimleştireceğini mümkün sayılmasın yada O’na yaklaşma imkânının maddî şeylerle tapmak ile olacağı tasavvur edilmesin, böylelikle küfre veya şirke, yahut sadık imanın reddettiği vehimlerle ve hurâfelerle varılması! Bunun içindir ki İslâm, vicdanı akl ile birlikte kullanmayı kesinlikle zorunlu kılmış, Müslüman’ın Allahu Te’alâ’ya iman ederken aklını kullanmayı kesinlikle vacip kılmış ve Akıdede taklitten nehyetmiştir. Bundan ötürü Allahu Te’alâ’ya imânda, aklı hakem kilmıştır. Te’alâ şöyle buyurmuştur: ﴿َﻵﻴَﺎﺕٍ ﻭَﺍﻟﻨﱠﻬَﺎﺭِ ﻭَﺍﺨﹾﺘِﻼﹶﻑِ ﻭَﺍﻷَﺭْﺽِ ﺧﹶﻠﹾﻕِ ﻓِﻲ ﻓِِﺇِﻥﱠ ﺍﻷﻟﹾﺒَﺎﺏِ ﻭَ ﻣَﺴْـْ~۱۹۰﴾ thành thám. "Şûphesiz semâvâtın ve arızın yaratılışına ve gece ile gündüzün ihtilâfında aklı sahipleri için âyetler (deliller) vardır." [Al-İmran 190] Onun için her Müslüman’ın, imânını teşvik eden, araştırmadan ve bâştan kaynaklanan hale getirmesi ve Allahu Te’alâ’ya imânda mutlak bir tahkim (hakemlik) ile aklı hakem kılması vâciptir. Nitekim Kur’ân;
İslâm Nizami

İslâm Nizami

Rasullere olan ihtiyaçın sübutuna gelince; insanın Allahu Te’al’a’nın yaratığı olduğunu ve Tedeyyünün (dindarlık) insanda fîtri olduğunu sâbit olmuştur (ıspatlanmıştır). Çünkü bu, insanın içgüdülerinden bir içgüdüdür [garize ١٠٧٢].
İslâm Nizami

başka hiç kimse olamaz. Çünkü O, luğat ve üslup olarak Arapça'dır.

hadis arasında üslup bakımından herhangi bir benzerlik bulunmaz, o takdirde Kur'an mutlak olarak Muhammed'in kelâm olamaz. Zira O'nun kelâm ile Muhammed'in kelâm arasında açık ve net bir ihtilaf vardır. Ayrıca Araplar, Muhammed'in Kur'an'ı "Cebr" isimli Nasrani bir adamdan getirdiğiini de iddia etmişlerdir. Allahu Te'âla onlara şu kavli ile karşılık vermiştir:

Biliyoruz ki onlar, "bu (Kur'an'ı) O'na (Muhammed'e) ancak bir beşer öğretiliyor" diyorlar. Kendisine nispet ettikleri (şahsin) lisâni acemidir (Arapça değildir.) Oysa bu (Kur'an'ın) lisâni, apaçık Arapça'dır." [en-Nahl 103]

Madem ki Kur'an'ın hem Arapların kelâm olmadığını, hem de Muhammed'in kelâm olmadığını sâbit olmuştur (ispatlanmuştur), o halde Kur'an katiyyen Allah'ın kelâmıdır ve O'nu getirenin mücizesidir.

Madem ki Allah'ın kelâm ve şeriatı olan Kur'an'ı getiren Muhammed'dir ve Allah'ın şeriatını Nebilerden ve Rasullerden başkası getiremez, o halde Muhammed, aklî delil ile kat'i olarak Nebidir ve Rasuldir.

Allah'a, Muhammed'in risâletine ve Kur'an'ın Allah'ın kelâm olduğuna imânın aklî delili işe budur!

Binâenaleyh Allah'a imân, Akl Yolundan gelir ve zaten bu imânın akl yolу ile olması da kaçınılmazdır. İşte böylelikle bu, tüm gaybi hususlara ve Allah'ın bize haber verdiklerine imânın üzerine kurulu kurulu olduğu rakize (terkiz temeli) olur. Zira Allahu Te'âla'ya imân ettiğiimiz sürece -ki O uluhiyet sifatları ile muttasıftır- ister akl idrâk etsin isterse

Binâenaleyh, dünya hayatının öncesindekine -ki Allahu Te’alâ’dır- ve sonrasındakine -ki Kıyâmet Günü’dür- iman vâciptir. Madem ki hayatın hayat öncesindeki ile olan bağlı, yarattılış ile bağına ilâveten Allah’ın emirleridir ve hayatın hayat sonrasındaki ile olan bağlı da, ba’s ve nüsür ile bağına ilâveten insanın hayattaki amellerinden hesaba çekilmesidir, o halde bu hayatın öncesindeki ile ve sonrasındaki ile bağına olması ve insanın hayattaki ahvalinin bu bağlı ile mukayyet olması kaçınılmazdır. İşte o takdirde insan, hayatta Allah’ın nizâmlarına göre seyreden ve Kıyâmet
İslâm Nizami

Günü bu dünya hayatındaki amellerinden hesaba çekileceğine itikâd eder olmalıdır.

İşte böylelikle hem kâinatin, hayatın ve insanın ötesindeki hakkinda müstenîr fikir meydana gelir, hem de hayatın öncesindeki ve sonrasında hakkinda ve öncesindeki ve sonrasında ile olan bağlı hakkinda Müstenîr fikir meydana gelir. İşte böylece büyük düşüm, İslâmî Akide ile tamamen çözülmüş olur.

Ne zaman ki insan bu çözümü tamamlar, işte o zaman dünya hayatı hakkındaki fikre ve dünya hayatı hakkındaki verimli, dosdoğru mefhumlar ortaya koymaya intikâl edebilir. İşte bizâtihi bu çözüm; hem kalkma yolu olarak edinilen İdeolojinin [el-mebeda ﺍﻟﻤﺒﺩﺃُ] üzerine kurulu olduğu esastır, hem bu İdeolojinin hadâratının üzerine kurulu olduğu esastır, hem nizâmlarının kendisinden kaynaklandığı esastır, hem de Devletinin üzerine kurulu olduğu esastır!

Ey “Ey imân edenler! Allah’a, Rasulü’ne, Rasulü’ne inzâl ettiği Kitâbı’na ve daha önceden inzâl ettiği kitâba imân edin. Her kim Allah’ı, Meleklerini, Kitâblarını, Rasullerini ve Âhiret Günü’nü inkâr ederse, uzak bir dalâlet ile dalâlete düşmüştür.” [en-Nîsâ 136]

Bu, sâbit olmuş (ispatlanmış) ve buna imân, olmazsa olmaz bir husus olmuş ise, artık her Müslüman’ın İslâmî Şeriat’ın tamamina imân etmesi elzem olur. Zîra O, Kur’ân-il
İslâm Nizami

Hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşımlıklarda her hakem kılıp sonra da senin verdiği hukme işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyet ile teslim olmadıkça, imân etmiş olmazlar.” [en-Nisâ 65]
KAZA VE KADER

[El-Kada’ Ve El-Kader

Allahu Te’alâ Âl-i İmrân Sûresi’nde şöyle buyurdu: \(\text{Allahu Te’alâ Âl-i İmrân Sûresi’nde söyle buyurdu:} \)

“Hiçbir nefis için, müeccel bir kitaba (yazılı vakte) göre Allah izni ile olmadıkça ölmek yoktur.” [Âl-i İmrân 145] ve el-A’râf Sûresi’nde şöyle buyurdu:

“Her ümmetin bir eceli var. Ecelleri geldiği zaman, ne bir saat (an) ertelenirler, ne de bir saat (an) öncelenirler.” [el-A’râf 34] ve el-Hadîd Sûresi’nde şöyle buyurdu:

“Yeryüzüne ve sizlere isâbet eden hiçbir musâbet yoktur ki Biz onu yaratmadan önce bir kitâbda (yazılı) olmasın. Muhakkak ki bu Allah’a çok kolaydır.” [el-Hadîd 22] ve et-Tevbe Sûresi’nde şöyle buyurdu:

“Semâvâtta ve arzda zerre miskâli (bir şey bile) O’ndan (O’nun ilminden) kaça’maz. Bundan daha kücüğü de, daha büyüüğü de ancak açık bir kitâbda (yazılı)dür.” [Sebe’ 3] ve el-En’am Sûresi’nde şöyle buyurdu: \(\text{el-En’am Sûresi’nde söyle buyurdu:} \)
İslâm Nizami

“Geceleyin sizi öldüren (ölürcesine uyutan) ve gündüzün ne kazandığınızı (islediğiniz) bilen, sonra müsemma (belirlenmiş) ecel tamamlanmış diye orada (gündüzün) sizi dirilten (uyandıran) O’dur. Sonra dönüşünüz de O’ndır. Sonunda O, yaptıklarınızı size bildirecektir.” [el-En’am 60] ve en-Nisâ Süresi’nde de şöyle buyurdu: ﴿وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّكَ إِلَيْهِ رَابِعٌ ﴾

Birçokları bu âyetleri ve benzeri âyetleri, “insan, amellerini yapmaya icbâr edilir, amellerini ancak Allah’ın irâdesi ve dilemesiyle mülzem (zorunlu) olarak yapar ve Allah, hem insanın hem de amellerinin yaraticısıdır” şeklinde anlaşılmamasını kanıtlayıcı olarak Kaza ve Kader meselesine şâhid (kanıt) olarak gösterirler ve sözlerini Allahu Te’al’a’nın şu kâvli ile desteklemeye uğraşırlar: ﴿وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّكَ إِلَيْهِ رَابِعٌ ﴾

“Sizi ve yapmaka olduklarınızı Allah yarattı.” [es-Saffât 96] Yine SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu kâvli gibi başka hadisleri de kullanırlar: ﴿وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّكَ إِلَيْهِ رَابِعٌ ﴾

“Ruh’ul-Kudüs benim gönlüme üfledi ki, hiçbir nefis rizkını, ecelini ve kendisine takdir edileni, tamamıyla tüketmedikçe asla ölmeyecektir.”

Kaza ve Kader meselesini dikkatlice inceleyen görür ki araştırmının dakikli, araştırmının üzerinde binâ edildiği esâsun bilinmesini gerektirir ve bu esâs; (fiilî) yaratının kendisi mi, yoksa Allahu Te’alâ mı olması bakımından kulun fiili değildir. Bu, kulun yapacağını (fiilî) bilmesi ve ilminin onu keşfetmesi bakımından Allahu Te’alâ’nın ilmi de değildir. Yine bu, iradesinin kulun fiili ile alâkali olması, dolayısıyla bu kulun bu irade dahilinde olmasının kaçağınıza almak bakımından Allahu Te’alâ’nın iradesi de değildir. Ve bu, kulun bu fiilinin Levh-il Mahfûz’da yazılı olması, dolayısıyla yazılı olanlara göre (fiilini) yapmasının kaçağınıza olmasının bakımından da değildir.

Evet, bu araştırmının üzerine binâ edildiği esâs, mutlak olarak bu şeyler değildir. Zira bunların; Sevâb (mükâfat) ve İkâb (ceza) bakımından konu ile alâkâsını yoktur, bilakis (fiilî) içâd (ortaya çıkarma), her şeyi kuşatıcı ilim, mümkünâtin (mümkinâtların) tamam ile alâkâli irâde ve Levh-il Mahfûz’un her şeyi ihtivâsi bakımından alâkâsını vardır. Bu alâka ise, fiile sevâb ve ikâb terettüp etmesi konusundan
İslâm Nizami

ayrı, bambaşka bir konudur. Yani: insan, gerek Hayr gerekse Şer olarak fiili yapmaya müzdem midir, yahut bunda muhayer midir? Fiili yapmada veya terk etmede ihtiyar (tercih) sahibi midir, yahut ihtiyar sahibi değil midir?

Fiilleri dikkatlice inceleyen görür ki insan iki dâire içerisinde yaşar. Bunlardan birini kendisi kontrol eder ki bu, tasarruflarının sınırlar içinde vuku bulan dâiredir ve sınırlar içerisinde sırf ihtiyayı (seçimi) ile yaptığı fiiller hassolur. Diğer de insanı kontrol eder ki bu, bizzat sınırlar içinde bulunduğu halde vuku bulan dâiredir ve bu dâirede -ister kendisi tarafından isterse kendisi üzerinde vuku bulsun-hiçbir dahlinin olmadığı fiiller vuku bulur.

İslâm Nizamı 23

Yaratılmış kulun hiçbir etkisi ve hiçbir alâkası olmaksızın tüm bunları var eden ancak Allahu Te’alâ’dır. Zira varlık nizâmını yaratan, onu varlık için tanzim edici kılan ve varlığı da ayarda davranışamayacağı bir şekilde onun gereğince seyrettiren Allah’tır.

Hem kudretinde olmayan hem kendiinden def edemediği hem de varlık nizâmının gerektirmesi güllere gelince; bunlar, insan tarafından veya insan üzerinde cebren hâsı olan ve mutlak olarak def edemediği fiillerdir. Bir şahsın duvarının üstünden bir başka şahsın üzerine düşüp onu öldürmesi gibi yada bir şahsın bir kuşa ateş edip farkında olmadığı bir insana işâbet ettirerek onun öldürmesi gibi yada telafi edilme imkânı olmayan ancak bir arıdan dolayı trenin veya otomobilin devrimesi yahut uçan düşmesi, bu devrime yahut düşüşün yolcuların ölümüne vesile olması gibi ve bunun benzerleri gibi. İnsan tarafından veya insan üzerinde hâs olan bu fiiller, -her ne kadar varlık nizâmının gerektirdiklerinden değilse de- insan tarafından veya insan üzerinde irâdesi dışında vuku bulur ve kudretinde de değildir ki bu, kendisini kontrol eden dâireye dahildir. İşte insani kontrol eden bu dâirede hâs olan tüm bu fiiller, Kaza olarak isimlendirilendir. Zira yalnızca Allah, onu kadâ (hükm) edendir. Bunun içinde ki insan nezdinde menfaat yahut zarardan veya sevgi yahut nefretten ne taşır da taşım, yani her ne kadar hayır ve şiir bilen yalnızca Allah olsa da, insanın kendi yorumuna göre hayrдан yahut şerden ne içerirse içersin kul, bu fiillerden hesaba çekilmelidir. Zira insanın bu fiillerde hiçbir etkisi yoktur. Ne onları ne de ortaya çıkışı keyfiyetlerini bilir. Mutlak olarak ne def edebilir, ne de celp edebilir. O halde insan, bu Kaza’ya ve bu
Kaza'nın Allah [Subhânehu ve Tealâ]dan olduğuna imán etmelidir.

İslâm Nizami

Hayr olur, yahut Allah’ın emirlerine aykırı bir amel işlerse, bu da bir Şer olur. Dolayısıyla insanın, gerek bu özellikleri ile şeylerı kullanması, gerekse içgüdülerle ve uzvi ihtiyaçlara icabet etmesi; Allah’ın emirlerine ve nehiylerine uygun olursa Hayr olur, Allah’ın emirlerine ve nehiylerine aykırı olursa Şer olur.

Bu, insan kontrol eden dâirede vuku bulan fiiller ve tüm şeylerin özellikleri açısından idi. İnsanın kontrol ettiği dâireye gelince; bu, ister Allah’ın Şeriati isterse başkası olsun, ihtiyaç ettiği (seçtiği) nizâma göre içerisinde ihtiyaçları olarak (kendi ihtiyaçları ile) seyrettği dâiredir. Bu, içerisinde insandan kendi iradesi ile sadır olan veya insan üzerinde kendi iradesi ile sadir olan amellerin vuku bulduğu dâiredir. Dolayısıyla dilediği zaman yürür, yer, içer,
yolculuk yapar, dilediği zaman bunları yapmaz, dilediği şekilde ateş ile yakar ve biçak ile keser, dilediği gibi nev’i ağrımına veya mülki ağrımına veya midevi ağrımı doyurur, kendi ihtiyaçları ile fiili yapar ve yine kendi ihtiyaçları ile fiili yapmaz. Bundan ötürü bu dâire içerisinde yaptığı fiillerden sorulur.

Her ne kadar şeyler, içgüdüler ve uzvî ihtiyaçlar için Allah’ın takdir ettiği ve kendileri için elzem küldiği özelliklerin, fiilin neticesinde etkisi olsa da, bu özellikler kendi başlarına amel meydana getiremezler. Bilakis insan, bu özellikleri kullanıldığında, bunlarla amel meydana getiren olur. Nitelikte nev’i içgüdüsündeki cinsel meylin hayra ve şerre kâbiliyeti vardır. Yine uzvî ihtiyaçlardaki ağrımın hayra ve şerre kâbiliyeti vardır. Lâkin Hayr’ı ve Şerri yapan insandır, içgüdüler yada uzvî ihtiyaçlar değil. Allah Subhânehu ve Te’âlâ insan için, mümayyiz (ayrıt edici) bir akıl yeteneği, akılın tabiatına bu idrâki ve temyizi koymuştur: ﺍﻹﻟﻠﻪِ ﻭﺍﻟ饶 ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﺍﻟ饶 ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ

Ona fücûru ve takvayı ilham etmiştir. [el-Beled 10] Ve (akılan tabiatına) Fücûru ve Takvayı idrâk (özellik) koymuştur: ﻭﺍﻟ饶 ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶ﺄﻥ ﻭﻫ饶أتي

O halde insan, Allah’ın emirlerine ve nehiyelerine uygun olarak içgüdülerine ve uzvî ihtiyaçlarına içabet ettiği, Hayr fiili işlemiş ve Takvâ yolunda seyretmiş olur. Allah’ın emirlerinden ve nehiyelerinden yüz çevirci olarak içgüdülerine ve uzvî ihtiyaçlarına içabet ettiği ise, Şer fiil işlemiş ve Fücûr yolunda seyretmiş olur. İşte tüm bunlarda, kendisinden Hayr ve Şer vuku bulan ve üzerinde Hayr ve Şer vuku bulan kendisidir. Allah’ın emirlerine ve
İslâm Nizami

Allah’ın emretmediği bir şekilde içgüdülere ve uzvi ihtiyacılara ıcabet ederek neheyedilenleri yapmayı ıhtiyar etmiştir ki bu fiilinin cezası haktır ve ädildir. Çünkü onu yapmada ıhtiyarlıdır ve yapmaya mecbur değildir. Kaza ve Kaderin bununla bir ilgisi yoktur. Bilakis mezele, kulan kendi fiilini ıhtiyarlı olarak bizâtihi yapmasıdır. İşte buna binâen kazanımlarından (yaptıklarından) mes’ûldür:

Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir.”

[el-Muddessir 38]

İşte Kaza ve Kader meselesi budur! İşte bu; Allah’ın kendisi için murâkup (gözetleyici) ve muhâsip (hesaba çekici) olduğunu, O’nun kendisine yapma ve terk etme ıhtiyarı gördüğü ve fiilleri ıhtiyarı (seçmeyi) güzelce kullanmadiği
takdirde kendisi için veyl ve şiddetli bir azap bulunduğunu bildiği zaman insanı, Hayrı yapmaya ve Şerden sakinmaya sevk eder. Bundan ötürü görürüz ki Kaza ve Kader’ın hakikatini müdrik olan ve Allah’ın bahşettiği akl ve ihtiyar nímetinin hakikatine ârif olan sâdik bir mü’minin, Allah’ı (rizâsını) şiddetle murâkabe ettiği, Allah’tan şiddetle korktuğunu ve ilâhî emirler ile kâim olmak ve nehiylerden sakinmak için amel ettiği görürlü. Allah’ın azâbindan korkarak, Cennetine hırs göstererek ve bunlardan daha büyük olanı kazanmaktan hoşlanarak... İşte o, Allah Subhânehu ve Te’alâ’nın rîdvûndir...
İSLÂM'DA FİKRİ LİDERLİK

[El-Kiyade El-Fikriyye Fil İslam]

Buna göre, Vatancılık Bağı, üç sebepten ötürü fâsid bir bağıdır: Birincisi, kalkışma yolunda seyredenken insanı insanı bağlamaya yaramayan düşük bir bağı olduğundan. İkincisi, bekâ içgâlûsûnden nefs-i müdafaa ile neşet eden âtuî bir bağı olduğundan ki âtuî bağı, değişim ve dönüşümü mûruz kalması muhtemeldir, dolayısıyla bu bağı insanlar arasında dâimi bir bağı olmaya elverişli değildir. Üçüncüü de savunma halinde ortaya çıkan ama istikrâr halinde -ki bu insanın aslî hâlîû- ortaya çıkmayan geçici bir bağı olduğundandır. İşte bunun içindeki vatancılık bağı, insanoğlu arasında bağı olmaya elverişli değildir.
Kezâ Milliyetçilik Bağı da üç sebepten ötürü fâsid bir bağdır: Birincisi, kalkınma yolunda seyreden insanı insana bağlamaya elverişli olmayan kabilevi bir bağ olduğundan. İkincisi, bekâ içgûdûsünden neşet eden ve hakîmiyet sevgisi ortaya çıkaran âtî bir bağ olduğundan. Üçüncüşi de insanlar arasında hakîmiyet üzerinde hasımlaşmaları sebep olan ğayrî-însâni bir bağ olduğundandır. İşte bunun içindeki insanîoğlu arasında bağ olmaya elverişli değildir.

İslâm Nizami 33

olmaya elverişli olmuştur. Zira bu, nizami olmayan rühi bir bağdır.

İşte bunlardan dolayı, söz konusu bütün bu bağlar, kalkınma yolunda seyreden hayatta insanı insana bağlamaya elverişli değildir. Hayatta insanoğlundu bağlamak için yegâne sahih bağ, kendisinden bir nizam kaynaklanan Aklı Akide Bağdır ki o İdeolojik Bağdır [el-rabita el-mebdaiyye].

etmekten aciz, sınırlı bir akıldan neşet etmiştir, hem de insanın tanzim anlayışı; değişkenliğe, ihtilafa, çelişkiye ve içerisinde yaşadığı ortamın etkisine müruzdur. Bu da elbette, insanın huzursuzluğuna götüren çelişkili bir nizâm ile neticelenir. Bundan ötürü bir şahşin zihinde neşet eden ideoloji; hem Akıdesinde, hem de ondan kaynaklanan nizâmında bâtildir.

İslâm Nizami

İslâm Nizami

delâlet eder. Bundan başka bir şeye delâlet etmez. Nitekim ideolojinin sihhatine (sahihliğine) veya butlâna (bâtilliğine) delâlet eden; sahîh yahut bâtil olması bakımdan İdeolojinin Akîdesidir. Zira bu Akîde; her fikrin üzerine binâ edildiği, her bakış açısının belirlendiği, her çözümün ve her metodun kendiinden kaynaklandığı Fikrî Kâidedir. Bu fikri kâide sahîh olursa, ideoloji de sahîh olur. Bâtil olursa, ideoloji de esâstan bâtil olur.

Fikrî Kâide; insan fitratına muvâfîk ve akla mebnî (bine edilmiş) olursa, sahîh bir kâide olur. İnsan fitratına muhâlîf olursa veya akla mebnî olmasa, bâtil bir kâide olur. Fikrî Kâidenin insan fitratına muvâfîk olmasının mânası; insan fitratındaki acziyeti ve el-Mudebbir olan Yaratıcı'ya duydugu ihtiyacı ediyor olması, diğer bir ifade ile, tedeyyun içgûdûsûne muvâfîk olmasıdır. Akla mebnî olmasının mânası ise; madde yahut orta çözüm [el-hal el-vasat] üzerinde mebnî olmamasıdır.

Şu an tüm dünyayı gözden geçirdiğimizde, şu üçünden başka bir ideoloji bulunmadığını görürüz: Kapitalizm [el-re'smaliyye], Sosyalizm [el-iştirakiyye] - ve ondan olan Komünizm [el-su'uiyye] - ve üçüncü ideoloji olan İslâm. İlk iki ideolojinin her biri, bir devlet veya birçok devletler tarafından taşınmaktadır. Üçüncü ideolojiyi ise hiç bir devlet taşımamaktadır. Ancak halklar içerisinde fertler tarafından taşınmaktadır. Lâkin yerkürede evrensel çapta mevcuttur.

Kapitalizme gelince; o ancak Dînin hayatdan ayrılması [Laiklik] esası üzerine kâimdir. Bu fikir, Kapitalizmin

Bu ideolojinin edindiği Demokrasiye gelince; bu, nizâmun koyanın insan olması yönünden gelir. Bundan ötürü millet, otoritelerin kaynağıdır, dolayısıyla nizâmları koyan, kendisini yönetim üzere yöneticileri kiralayan, dilediği zaman bu yönetimden onları indiren ve yönetici için dilediği nizâmı koyanır, çünkü yönetim; gereğince yönetilmek üzere halkın kendisi için koyduğu nizâm ile yönetmek üzere halk ile yönetici arasında bir kira akdidir.

Demokrasi, -ideolojiden olsa da- ideolojideki iktisâdî nizâmdan daha bâriz değildir. Bunun delili, Batı’daki iktisâdî nizâmın, yönetimde müessir olması ve -Kapitalist ideolojiye itikâd eden ülkelerdeki gerçek yöneticiler, neredeyse kapitalistler olacak kadar- onu sermeye
İslâm Nizami

Nitekim Komünistler de Demokrasi iddiasını reddeder ve yönetim millete ait kılmak gerektiğini söylemektedirler. Bunun ise demokratik ideoloji olarak itlak edilmesi daha dikkat olur.

Bu ideolojinin neşetindeki asıl; Avrupa ile Rusya’daki çarların ve kralların; halkları istismar etmek, onlara zulmetmek ve kanlarını emmek için dini vesile edinmeleri ve dini adamlarını da bu uğrarda binek edinmeleridir. İşte o, aralarından kimileri dini mutlak olarak inkâr edenler, kimileri de dini tanıkları halde hayattan ayrılmaktan, dini adamların dini sultasını reddeden, hayattan ayrılmıştır. İşte böylece Batı’nın tamamının itikâd ettiği Akıde, dini hayattan ayrılmış ve bu Akıde de, hem tüm fikirlerin üzerine binâ edildiği, esası üzerine insanların fikri yönelışı ile hayata bakış açısından belirlediği ve
esası üzerine tüm hayat sorunlarının çözüldüğü Fikri Kâide olmuş, hem de Batı’nın taşıdığı ve dünyayı dâvet ettiği Fikri Liderlik olmuştur.

Dinin hayatdan ayrılması akidesi; din diye isimlendirilen bir şeyin var olduğunu, yani kâinat, insan ve hayatın bir yaratıcısı bulunduğu ve bir ba’s (yeniçerinin diriliş) günü olduğunu zimnen tanırmıştır. Çünkü bu, din olması bakımından dinin asılıdır. İşte bu tanım; kâinat, insan ve hayat hakkında ve hayatın öncesindeki ve sonrasında hakında bir fikir vermektedir. Zira dinin varlığını nefyetmemiş, bilakis onun ayrılması fikrini verdimiştir, zimnen onun varlığını tanırmıştır. Boylece dinin varlığını sahiblemiş ve dinin hayatdan ayrılması gerektiğini ve dinin srf kişi ile yaratıcısı arasındaki bir bağ olduğunu ifade ederken, hayatın, öncesindeki ve sonrasında ile hiçbir alâkası olmadığını şeklinde bir fikir vermiştir. Böylelikle kapsamlı mefhumu ile “dinin hayatdan ayrılması” [Laiklik] Akidesi; kâinat, insan ve hayat hakkında kâinat bir fikirdir. Buradan Kapitalist Ideoloji, beyân ettiğimiz veçhile diğer ideolojiler gibi bir ideolojidir.

Sosyalizm’e ve ondan olan Komünizm’e gelince; o, kâinatın, insanın ve hayatın srf madde olduğu, maddenin de şeylerin (varlıkların) aslı olduğu ve onun evriminden de şeylerin var olduğu, bu maddenin ötesinde mutlak olarak hiçbir şey bulunmadığı, ezeli ve kadın olan bu maddeyi herhangi birinin var etmediği, yani maddenin vâcib-ul vücut olduğu görüşündedir. Bundan ötürü şeylerin, Yaratıcı’nın yaratıkları olduğunu inkâr ederler. Yani şeylerdeki Rûhi Yön’ü [el-nehiyye el-ruhiyye سُوْرِ ﺔُنْيَاء] inkâr ederler ve onun varlığını tanmaya, hayat için bir

İslâm Nizami

İslâm Nizamı 41

Kaynaklanmıştır. İktisadi nizam da ilk esası kılınmuştur ki bu, tüm nizamların genel görünüşüdür.

İşte bunun için Sosyalist İdeoloji ve ondan olan Komünist İdeoloji fikri bir liderlik taşımaktadır ki o, Materyalizm (Maddecilik) ve Materyalist (Maddeci) Evrümde, fikri liderliğin esası üzerine nizamları ile yönetmekte, ona dâvette bulunmakta ve her yerde onu tatbik etmeye uğraşmaktadır.

İslâmcı gelince; o, kâinatin, hayatin ve insannın ötesinde, onları yaratın bir yaratıcı olduğuunu beyân eder ki o, Allahu Te'alâ'dır. Bundan ötürü İslam’ın esası; Allah Azze ve Celâ’în varlığına itikaddir. İşte bu Akide, Rûhî Yönü belirleyendir ki o elbette, kâinatin, insanın ve hayatın Yaratıcısı’nın varlıkları olmasıdır. Buradan, yaratılmış vasıf ile kâinatin Yaratıcı Allah ile olan bağ, kâinattaki rûhî yöndür, yaratılmış hayatın Yaratıcı Allah ile olan bağlı, hayattaki rûhî yöndür ve yaratılmış insanın Yaratıcı Allah ile olan bağlı, insandaki rûhî yöndür. Buradan Rûh; insanın Allahu Te’alâ ile olan bağıni idrâkidir.

Allah’a iman; Muhammed’in nübüvvetine ve risâletine, Kur’ân’in Allah’ın kelâmi olduğuna dolayısıyla içinde gelenlerin hepsine edilmesi gereken imân ile birlikte olmalıdır. İşte bu nedenle İslami Akide; hayatın öncesinde bulunana imân etmeyi gerektirir ki o, Allah’tur. Yine hayatın sonrasında bulunana imân etmeyi gerektirir ki o, Kıyâmet Günü’dür. Yine insannın bu dünya hayatında Allah’ın emirleri ve nehiyleri ile mukayyed olmasını gerektirir ki o, hayatın hayat öncesi ile olan bağlıdır. Yine bu emirlerle bağlılığından ve bu nehiylerden kaçaşmasından mühasebe edilmesini gerektirir ki o, hayatın hayat sonrası ile olan
İslâm Nizami

Uzvi ihtiyaçlar ile içgüdülere gelince; İslam bunları; mide açığını veya nev'i açığını veya rühi açığını veya bunun dışındaki tüm açılıklarını doyurmayı garantileyen bir tanzim ile tanzim etmiştir. Lakin bir kısmını pahasına diğer bir kısmını doyurarak değil, bir kısmını bastırıp diğer bir kısmını serbest bırakarak değil, hepsini serbest bırakarak da değil, bilakis insana huzur ve refah sağlayan, içgüdü anarşisi (kaosu) nedeniyle hayvanlar seviyesine gerileme ile kendisi arasına (engel olarak) giren dakik bir nizâm ile hepsine yönelmiş ve hepsini doyurmuştur.

Bu tanzimi garantilemek üzere İslam, hem cemaate [el-cemaat] parçalanmaz bir bütün olması itibariyle bakar, hem de ferde bu cemaatten ayrılmaz bir parça olması itibariyle bakar. Lakin onun toplumun bir parçası olması, çarktaki çark dışı gibi bir parça olduğu anlamına gelmez. Bilakis elin bedenden bir parça olması gibi, bütünenden bir parça olduğu anlamına gelir. İşte bunun için İslam ferde, cemaatten ayrı bir fert olarak değil, aksine onun bir parçası olması vasıflı ile ihtimam gösterir ki bu, cemaatin muhafazasına götürünen bir ihtimamdır. Aynı zamanda cemaate de, parçaları olmayan bir bütün olarak değil, aksine fertleri üzerinden olan parçalarından müteşekkil bir bütün olması vásıflı ile ihtimam gösterir ki bu, parçaları olarak fertleri muhafazaya götürünen bir ihtimamdır. Nitekim SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
İslâm Nizami

öldürülmeye müstahak olacağı büyük bir suç olarak itibar edilir. Şahsi yön de İslâm Nizâm ile mukayyeddir. Bundan ötürü zina, acımsaksız ve teşhir edilerek cezalandırılan bir suçtur.

Velhâsıl; dünyada mevcut ideolojiler üç tanedir: Kapitalizm, Sosyalizm -ve ondan olan Komünizm- ve üçüncü ideoloji de İslâm’dır. Bu ideolojilerden her birinin, nizamlarının kaynaklandığı bir akidesi vardır, insanın hayattaki amelleri için bir ölçüsü vardır, topluma özel bir bakışi vardır ve nizâmın tenfizi için bir metodu vardır.

Akide bakımından gelince; Komünist Ideoloji; maddenin şeylerin asl olduğu ve bütün şeylerin maddî (materyalist) evrim yoluyla ondan sadâr olduğu görüşündedir. Kapitalist Ideoloji ise; dinin hayattan ayrılması gerektiği ve bundan, dinin devletten ayrılması neticesinin çıktığı görüşündedir. Dolayısıyla Kapitalistler, bir yaratıcı olup olmadığını ele almak istemezler, ancak -varlığını ister tansunlar isterse reddetsinler- Yaratıcının hayatta bir dahanın olmamasını ele
islâm Nizâm

alırlar. Bunun için onların akıdelerinde -ki dinin hayattan ayrılmasıdır- Yaratıcının varlığını tanıyan ile reddeden onlar nezdinde birdir.

İslâm’a gelince; o, Allah’ın hiç şüphesiz varlığın yaratıcısı olduğu, O’nun Nebüleri ve Rasulleri Dini ile insanoğluna gönderdiği ve O’nun Kıyâmet Günü’nci insanı yaptıklarından muhâsebe edeceği görüşündedir. Bundan ötürü onun akîdesi; Allah’a, Meleklerine, Kitâblarına, Rasullerine, Âhiret Günü’ne, hayırları ve şerleri Allah’tan olan Kaza’ya ve Kader’e îmândır.

Nizâmın akıdeden kaynaklanma keyfiyeti bakımından gelince; Komünist İdeoloji; nizâmın üretim araçlarından alındığı, çünkü, meselâ, Feodal (Derebeylik) toplumunda kazmanın üretim aracı olduğu ve Feodal Nizâmın ondan alındığı, toplum Kapitalizme evrimleştiği zaman da makinenin üretim aracı haline geldiği ve bundan ötürü Kapitalist Nizâmın ondan alındığı görüşündedir. Dolaysıyla onun nizâmi, maddi evrinden alınmadır. Kapitalist İdeolojiye gelince; o, dini hayattan ayrrdiği zaman insanın, bizzat hayattan kendisi için bir nizâm koymasının kaçınılmaz hale geldiği görüşündedir. Dolaysıyla nizâmini vakıasından alıp, kendi koymaya başlar. İslâm’a gelince; o, Allah’in kendisine, hayatta üzerine seyredeceği bir nizâm koyduğu, Efendimiz Muhammed [SallAllahu Aleyhi ve Alâ Îlihi ve Sellem]’i bu nizâm ile gönderdiği ve O’nun da bunu ona (insana) tebliği ettiği, dolaysıyla (insanın) bunun üzerinde seyretmesi gerektiği görüşündedir. Bundan ötürü insan, sorunu inceler ve çözümünü Kitâb ile Sünnet’ten istinbat eder.
Hayattaki amellerin ölçüsü bakımından gelince; Komünist İdeoloji; Maddeciliğin (Materyalizmin) yanı Maddeci [Materyalist] Nizâmin hayattaki ölçü olduğu ve (materyalist nizamın) evrimi ile ölçüün de evrimeştiği görüştü. Kapitalist İdeoloji ise; hayattaki amellerin ölçüünün menfaatçılık (opportunizm) olduğu ve amellerin, bu menfaatçılık ile ölçüldüğü ve bu esasa dayalı olarak yapıldığı görüştü. İslâm ise; hayattaki amellerin ölçüünün Helâl ve Harâm olduğu, yani Allah’ın emirleri ve nehiyleri olduğu görüştü. Böylece Helâl yapılır ve Harâm terk edilir. Bu ölçü evrimsiz ve değişmez, içerisinde menfaatçılık tahakküm eder, bilakis yalnızca Şeriat tahakküm eder.

Topluma bakış bakımından gelince; Komünist İdeoloji; toplumun; topraktan, üretim âletlerinden, tabiattan ve insandan oluşan -ki bunların tek bir şey yani madde olması itibarıyla- genel bir kombinasıyon olduğu, tabiati ile içindekiler evrimeştiği zaman onunla birlikte insanın da evrimeşeceği, böylece tüm toplumun evrimeşceği, bundan ötürü toplumun maddi (materyalist) evrime boyun büktüğü ve insana düşenin bu evrini hazırlırmak için çelişkiler oluşturmakta başkasa olmadığını ve toplum evrimeştiği zaman Ferdin de onun evrimi ile evrimeştiği, dolaysıyla çark dişinin çarkta dönmesi gibi onunla birlikte dönüğü görüştü.

Kapitalist İdeolojiye gelince; o, toplumun fertlerden müteşekkîl olduğu, fertlerin işleri tanzim edildiği zaman, toplumun işlerinin de tanzim edilmiş olacağı, bundan ötürü sîrf ferde bâkışın kaçılmaz olduğu ve dolaysıyla devletin
ancak fert için çalıştığı görüşündedir ki onun için bu, ferdiveç (bireyç) bir ideolojidir. İslâm'a gelince; o, toplumun üzerine kâim olduğu esasın Akide, (Akidenin) taşındaki fikirler ile duygular ve ondan kaynaklanan nizâmlar olduğu, dolayısıyla İslami fikirler ile İslami duygular egemen olduğu ve insanlar üzerine İslami nizâm tatbik edildiği zaman, İslami Toplumun var olacağı, bundan ötürü toplum; insandan, fikirlerden, duygulardan ve nizâmlardan oluşan bir kompozisyon olduğu, insanların sadece insan ile birlikte bir topluluk [ceamaat جَﻤَﺎﻋَﺔ] oluşturacağını, lakin insanın taşıdığı fikirler, nezdinde bulunan duygular ve üzerine tatbik edilen nizâmlar ile olmadıkça bir toplum [müctema ﻣُﺠْﺘﹶﻤَﻊ] oluşturamayacağını, zira insan ile insan arası alâka meydana getirenin ancak maslahat olduğu, bu maslahat üzerinde fikirlerin birleştirilmesi, bu çerçevede duyguların birleştirilmesi, dolayısıyla hoşnutluğun ve öfkenin birleştirilmesi ve çözüm getiren nizâmın bir olması halinde, insan ile insan arasındaki alâkanın meydana getirileceği, maslahat üzerinde fikirlerin ihtilâf etmesi veya bu çerçevede duyguların ihtilâf etmesi, dolayısıyla hoşnutluğun ve öfkenin birleştirilmemesi veya insan ile insan arasında çözüm getiren nizâmın ihtilâf etmesi halinde ise alâkanın meydana gelmeyeceği ve dolayısıyla toplumun meydana gelmeyeceği, bundan ötürü toplumun insandan, fikirlerden, duygulardan ve nizâmlardan müteşekkil olduğu, zira alâkaların meydana getireni ve cemaati, muayyen bir toplum haline getirenin bunlar olduğu görüşündedir.

İşte bunun içindeki ki insanların tamami Müslüman olsa bile, taşıdıkları fikirler Kapitalist-Demokratik olursa,
taşıdıkları duygular Ruhî-Kehanetçi veya Vatancı olursa ve üzerinden tatbik edilen nizâm Kapitalist-Demokratik olursa bu toplum, ehlinin çoğu Müslüman olsa bile, gayri-Islami bir toplum olur.

Nizâmin tenfizi bakımından gelince; Komünist İdeoloji; ferdin ve toplumun işlerini üstlenerek askeri kuvvet ve kânun zorlu ile nizâm infâz eden ve nizâmı evrimeştirenin (evrim sürecine adapte edenin) yalnızca devlet olduğu görüşündedir. Kapitalizm ise; devletin ancak hürriyetleri gözetip denetlediği, herhangi birinin başkasının hürriyetine saldırması halinde (devletin) onu saldıranın men edeceğini, zira (devletin) hürriyetleri garantilemek için mevcut olduğu, herhangi birinin, -rizası ile olmak üzere istismar edip haklarını alsa bile- başkasının hürriyetine saldırı halinde, bunun hürriyetler aleyhine bir saldırmaması halinde, bunun için devletin bir müdahalede bulunmayacağını, böylelikle devletin hürriyetlerin garantisi için var olduğu görüşündedir.

İslâm’a gelince; o, nizâmın ancak, hem mü’min fert tarafından Allah’a takvâ dürtüsü ile infâz edileceği, hem de nizâmın adâletine (duyulan) cemâi şuur ile ve Ümmet’in Emr-i bi’l Ma’rûf ve Nehy-il anîl Munker ile yöneticiyile teâvünü (yardımlaşması) ile ve devletin sultâni ile infâz edileceği, devletin toplumun işlerini üstleneceği, (fert) âciz kalmadıkça fertlerin işlerini ise üstlenmeyeceği, nizâmın asla evrimleşmeyeceği ve devletin, hakkındaki ictihâd neticelerinin çoğu halinde şer’i hükümlerden benimsene salâhiyetine sahip olduğu görüşündedir.

İslâm Nizamı

İslâmî Fikrî Liderlik ise, Allah’ın varlığına âiman için aklı esası kalmasından dolayı pozitif (olumlu) bir liderliktdir. Zira baksı kâinatta, insanda ve hayatta olanlara yönelik ki bunlar, bu yaratılmışları yaratan Allah’ın varlığını kesinleştirmeye sevk eder. İnsanın, fitraten hakkında araştırma yaptığı, -insanda, kâinatta ve hayatta bulunlayan- Mutlak Kemâli insan için tayin eder ve âklı onu irşâd eder ki böylece onu idrâk eder ve ona âiman eder.

Bundan ötürü bu iki fikri liderlik, Komünist ve Kapitalist fikri liderlikler, fitrat ile çeliçmelerinden ve akla mebnî olmamalarından dolayı başarısızdırlar.

Velhâsil; İslâmî Fikrî Liderlik, yegâne sahih fikri liderliktir. Onun dışındaki fikri liderlikler fâsiddir. Zira diğer fikri liderlikler akl üzere mebnî olmadıkları halde, İslâmî

Bu ise iki yönden hatalıdır: Birincisi; madde ile beyin arasında bir yansıma yoktur, ne beyin maddeye yansır, ne de madde beyne yansır. Zira ayna gibi şeyler yansılan bir şeyde yansıma kâbiliyetine ihtiyaç duyulan yansıma, onun üzerinde yansıma kâbiliyeti bulunmasının gerekir ki bu, mevcut değildir, ne beyinde ne de maddî vakada! Bundan ötürü madde ile beyin arasında mutlak olarak yansıma yoktur. Zira madde beyne yansımayı ve ona intikal etmez, bilakis maddenin İhsâsi (hissedilmesi), Havâs (duyu organları) vâsitası ile beyne intikal eder. Maddenin ihsâsinin beyne nakledilmesi, ne maddenin beyne yansımasıdır, ne de beyinin maddeye yansımasıdır. O ancak maddenin hissedilmesidir. Bu hususta havâstan, göz ile diğerleri arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla görmekte bir ihsas hâsil olduğu gibi, dokunmaktan, koklamanın, tatmanın ve duymaktan da hâsil olur. O halde şeylerden hâsil olan,
İslâm Nizâmi 55

İslâm Nizâmi 55

beyne yansıma değildir, ancak o, şeyleri hissetmektir. Nitelikim insan, şeyleri beş havâsi vâsitasi ile hisseder, şeyler beynine yansımaz!

İkincisi; sırf hâsil olmaz. Bilakis hâsil olan sadece hâsil olmaz. Bilakis hâsil olan sadece hâsil olmaz. İhsas artı hâsil olan sadece hâsil olur ve mutlak olarak bir hâsil olur. Bilakis insan nezdinde, hissettiği vâkayı vâsitasi ile yorumlayabileceği öncül bilgilerin [mâlumât sâbika varlığı kaçılmazdır ki hâsil olun. Şimdi bir insanı, herhangi bir insanı alalım. Süryanice ile bağlanılı herhangi bir mânâmâ bu mânâmâ kullanıp alalım ve bu hissi milyon kez tekrarlayalım. Muhakkak ki onun tek bir kelime bile bilmesi mümkün olmayacaktır, tâ ki kendisine Süryanice ile bağlanılı olan hususlar hakkında mânâmâ verilinceye kadar, işle o zaman bunu fikretmeye (düşünmeye) ve idrâk etmeye başlar. Kezâ herhangi bir mânâmâ bu mânâmâ kullanıp alalım ve bu hissi milyon kez tekrarlayalım. Muhakkak ki onun bunları idrâk etmesi, bu hissaları ne kadar tekrar ederse etsin, ne kadar çeşitli olursa, -mânâmâ kullanır ve onları idrâk eder. Bu çocuk büyüse ve yirmi yaşına gelse de, herhangi bir mânâmâ almamışsa, şüphe yok çünkü gibi, bu şeyleri sırf hissetmekle gibi kalır ve beyni ne kadar gelişirse gelişsin,
İslâm Nizami

Binâenaleyh akîl yada fikir yada idrâk; vakıanın vakıanın ihşasının havâs vâstası ile beyne nakledilmesi ve vakıanın, vâstası ile yorumlanabileceği öncül bilgilerin var olmasıdır.

Kezâ Kapitalist fikri liderlik de kilise adamları ile düşünüürler arasındaki orta çözüm (uzlaşıma) üzere mebnidir. Nitekim din adamları ile düşünüürler arasında birkaç asır süren bu şiddetli çatışmadan sonra, bir orta çözüm varmuşlardır ki bu, dinin hayattan ayrılması, yani dinin varlığının zimnen tanınması ve hayattan ayrılmaması. Bunun içinde ki Kapitalist fikri liderlik akîl üzere mebnî
İslâm Nizami

İslâm Nizami

Fikri Liderlik fitrata muvâfîktir. Bundan ötürü insana olumlu karşılık verir.

Buradan, yalnızca İslâmi Fikri Liderlik; hem insan fitratına muvâfik hem de akla muvâfik olduğundan ötürü sălihtir, ondan başka bâltıdır ve bunun için yalnızca İslâmî Fikri Liderlik, sahîhtir ve yalnızca o, başarlıdır.

Müslümanların İslâm’ı ameli olarak tatbik etmiş olmalarına gelince; nizâmi tatbik eden devlettir. Devlette

Yöneticinin İslâm’î tatbikine gelince; şu demás hususta açığa çıkar: İctimâ, İktisâd, Öğretim, Hâricî (Dış) Siyaset ve Yönetim ile alâkâli şer’i hükümlerde ki bu demás hususun hepsi

Hâriçî (Diş) Siyâsete gelince; İslami esası üzere mebnî idi. Nitekim İslami Devlet, diğer devletler ile ilişkilerini İslâm esası üzere binâ ediyordu ve tüm devletler de ona İslâm Devlet vasfı ile bakıyorlardı. Tüm dış ilişkileri, İslâm esası ve Müslüman vasfları ile Müslümanların maslahatı üzere mebnî idi. İslami Devlet’in hâriçî siyasetinin İslami siyaset olması meselesi, delile doymuş bir şohretle dünya meşhurdur.

İslâm’daki Yönetim Nizamı’nın [Nizam el-Hükûm] gelince; şu sekiz cihaz üzerine kuruludur: Halife [Calif] -ki o, Devlet Bașkanı- Tefviz Muavini [Cevdet], Tenfiz Muavini [Cevdet], Cihad Emiri [Cevdet], Vâliler [Vali], Kadâ [Tahkim] (Yargı), Devlet Maslahatları [Cevdet] ve

Hükümetin istediği şahıslar kazansa bile- seçim olarak isimlendirilir, tayin olarak isimlendirilmez. Tüm bunlardan götüyoruz ki İslâmî Nizâm ameli olarak tatbik edilmiş ve İslâmî Devlet'in tüm asırlarında ondan başkasi tatbik edilmemiştir.

Bu (fikri) liderliğın ameli başarısına gelince; o gerçekten emsâlsizdi. Bilhassa şu iki hususta:

Birincisine gelince; İslâmî Fikrî Liderlik, Arap halkını, ailecilik asabiyetinin izbelerinde ve koyu cehâletin karıncalarında çırpınan inhitat etmiş bir fikri halden, güneş yalanızca Araplar üzerinde değil, bilakis tüm dünya üzerinde yükselen İslâm'ın Nûru ile parlıyan fikri kalkınma asrına bütünüyle nakletti. Müşlûmanlar yerkürede hızla dağılıp İslâm'ı âleme taşdılar. Fâris'i (İran'), Irâk', eş-Şâm beldelerini, Msr'ı ve Kuzey Afrika'yı ele geçirdiler. Bu halklardan her bir halkın, diğer halklarının milliyetlerden başka bir milliyeti ve dillerinden başka bir dili vardı. Fars'taki Fars milliyeti, eş-Şâm'daki Rum milliyetinden, Msr'daki Kiptî milliyetinden, Kuzey Afrika'daki Berberî milliyetinden farklı idi. Âdetleri, örfleri ve dînleri de farklı idi. Ne zaman ki İslâmî Yönetim ile gögelendiler ve İslâm'ı anladilar, işte o zaman tümüyle İslâm'a girdiler ve topyekun tek bir Ümmet haline geldiler ki o, İslâmî Ümmet'tir. Bundan ötürü, taşınmasındaki ulaşım araçları dişi ve erkek develer olmasına ve yayın araçları lisân ve kalem olmasına rağmen, İslâmî Fikrî Liderliğin, tüm bu halkları ve milliyetleri eritmedeki başarısı, emsâlsiz olmuştur.

Fetih ise, kuvveti kuvvet ile izâle etmek ve maddî engelleri kırarak için idi ki insanlar, aklın kendilerini irşâd

Bu liderliğin başarısına delâlet eden ikinci hususa gelince; bu, İslâmî Ümmet’in dünyada, Hadârat, Medeniyet, Kültür ve İlim bakımdan en üstün ümmet olarak kalması ve
İslami Devlet’in dünyada, on iki (12) asır boyunca devletlerin en azmetlisi ve en kudretlisi olarak kalmasıdır: Müladi yedinci (7.) asırdan Müladi on sekizinci (18.) asırdan ortalarına kadar, yalnızca O, bu müddet boyunca dünyanın çiçeği ve diğer ümmetler arasında parlayan güneş idi ki bu da, bu liderliğin başarısını, İslâm’ın nizâmini ve akidesini insanların üzerine tatbikteki başarısını tekit eder. Ne zaman ki İslâmî Devlet ve İslâmî Ümmet, İslâm’a dâveti ihmal ederek bu fikri liderliği taşmayı bıraktı, İslâm’ı anlamada ve tatbik etmede kusur gösterdi, işte o zaman ümmetler arasında tökezledi!

İşte bunun için diyoruz ki yalnızca İslâmî Fikrî Liderlik, sâlih veya yalnızca O, âleme taşınması gerekidir. İşte bu fikri liderliği taşıyacak İslâmî Devlet tahakkuk ettiği zaman, bu liderliğin başarısı bugün de, dünkü gibi olacaktır.

Dedik ki İslâm, kendisinden kaynaklanan nizâmlarda insan fitratına muvâfıktr. Onun için insana, cetvel üzerinde yaşayan ve nizâmu, dakik geometrik ölçüler ile farklı olmaksızın tatbik eden endüstriyel bir varlık olarak etkilemez. Bilakis insana, nizâmu, tatbik eden, kuvvetlerinde ve hususiyetlerinde farklılık gösteren âcî (sosyal) bir varlık olarak itibar edilir. Dolayısıyla bir yandan -herkese itminan sağlamak ile birlikte- insanların arasında eşitlik değildir de, yakınlık sağlanması tabi, öte yandan -ki spândaki bahsini konusu budur- (kimi) fertlerin bu itibardan, bu nizâmın tatbikinden sapıp ona muhâlefet etmeleri, (kimi) fertlerin bu nizâma icabet etmemeleri, (kimi) fertlerin bu nizâmdan yüz çevirmeleri de tabi olur. Bundan ötürü toplumda, hem fâsîkların ve fâcirlerin bulunması, hem kâfirlerin ve münâfiklerin bulunması, hem de mürtedlerin ve mühîddîlerin
bulunması kaçınılmazdır. Velâkin en can alıcı nokta; fikirlerden, duygulardan, nizâmlardan ve insanlardan oluşması bakımından toplumun bütünündür. Ne zaman ki İslâm’ı tatbik edip içerisindeki bu unsurlar İslâmî olarak belirir, İşte o zaman İslâmî bir toplum olarak itibar edilir.

Bunun delili; hiç kimsenin bir nizâmı, Muhammed Rasulullah’ın İslâm Nizâm’ını tatbik ettiği gibi, tatbik etmesinin mümkün olmaması, bununla birlikte O’nun zamanında bile hem kâfirlerin ve münâfikların bulunmuş, hem fâsîkların ve fâcirlerin bulunmuş, hem de mürtedlerin ve múlhidlerin bulunmuş olmasıdır. Velâkin hiç kimse; İslâm’ın, mükemmel bir tatbik ile tatbik edildiğini, toplumun İslâmî olduğunun, ama bu tatbikin endüstriyel bir varlık değildir de içtimâ bir varlık olan insan üzerine olduğunu söylemekten başkasına kesinlikle güç yetiremez.

Aleyhi’s Salâtu ve’s Selâm’ın el-Medîne’de istikrar bulmasından, Sömürgeciliğin Müslümanların beldelerini işgal edip onu Kapitalist Nizâm ile değiştirinceye kadar - Arap ve Arap olmayan- tüm İslâmî Ümmet üzerine yalnızca İslâm tatbik edilemedi.

Binâenaleyh İslâm, Hicrî birinci (1.) seneden Hicrî 1336 el-muvâfîk Milâdî 1918 senesine kadar ameli olarak tatbik edilmişdir ve bu müddet boyunca İslâmî Ümmet, İslâm dışında herhangi bir nizâm tatbik etmemişdir.

O kadar ki Müslümanlar, -felsefeyi, ilimleri ve muhtelif yabancı kültürleri Arapça’ya tercüme etmiş olmalaraına rağmen- herhangi bir ümmette ait herhangi bir teşrii (yasamayı) veya kânunu veya nizâmi, ne amel etmek için ne de etüt etmek için mutlak olarak tercüme etmemișlerdir.
Ancak insanlar, -hem Devlet'in kuvvetine yahut zaafına bağlı olarak, hem onu dakik anlамaya yahut anlamaktan uzaklaşmasına bağlı olarak, hem de fikri liderliğin taşınmasının kuvvetine yahut gevişkliğine bağlı olarak- nizâm olması vâsi ile İslâm'ın tatbikini gerek iyi yapıyorlar, gerekse kötü yapıyorlardı. Bundan ötürü bazı asırlarda İslâm'ın kötü tatbik, İslâmî toplumu kimi injustre sebep olmuştur. (Zaten) hiç bir nizâm da bundan hâlî (uzak) değildir. Çünkü tatbikinde beşere dayalıdır. Lâkin kötü tatbik, İslâm'ın tatbik edilmemişti ve O'ndan başka hiçbir ideoloji ve nizâm tatbik edilmemiştir. Zira en can alici nokta, Devlet'in gereğince amel edilmesini emrettiği kânunları ve nizâmları tatbikte ve İslâmî Devlet'in, İslâm'dan başkasından herhangi bir şey almamış olmasını sağlamaktadır. Hâsil olan ne varsa, bazı nizâmlarının kimi yöneticilerce srf kötü tatbidir. Ayrıca açık olması gereken şey şu ki İslâm'ın tatbikini târihten göstermek istediğimizde şu iki şeyi mülâhaza etmemiz gerekir:

Birincisine gelince; bu târihi, İslâm'in azgın düşmanlarından almamamız gerekir, bilakis dakik tahkik ile bizâtihi Müslümanlardan almamız gerekir ki çarpık bir izlenim edinmeyelim. İkinci şey de ne fertlerin târihi ile ne de toplumun bir yönünün târihi ile, toplum üzerinde kapsamâ kıyas kullanamamız cânîz olmasıdır. Meselâ, Emevî âsrı Yezîd'in târihinden almamız ve Abbâsi âsrîn târihini de bazı Halifelerin olaylarından almamız hatadır. Kezâ sefihlerin, şairlerin ve edebiyatçıların haberleri ile yazılmış "el-Eğâni" kitabını okuyarak veya tasavvuf kitaplarını veya benzerlerini okuyarak Abbâsi asrındaki

İslâm, Akîde ile nizâma sahip bir ideolojidir. Dolayısıyla onu tanmak ve almak istedigimizde, târihi buna kaynak kilmamız mutlak olarak câiz değildir. Ne tanma bakımından, ne de hükümlerini istinbât bakımından!
göstermişlerdir. O kadar ki mutlak müctehide ait olsa bile, zayıf söz ile amelden nehyetmişlerdir.

Eserler bakımından gelince; bunlar, incelemek ilke etik edildiği zaman, bir şey hakkında tarihi bir hakikati verirler. Her ne kadar bunlar, tarihi bir teselsül (zincirleme) teşkil etmeseler de, bazı hadiselerin sâbitliğine delâlet ederler. Müslümanların, -ister yapılarında, ister âletlerinde, isterse tarihi eser olarak itibar edilen herhangi bir şeyde belgelereindeki eserlerinin izini sürmek kat’i bir delâlet ile delâlet eder ki tüm İslâmî Âlem’de, İslâm’dan başkası, İslâm nizâmından başkası ve İslâm ahkâmından başkası mevcut olmamıştır ve Müslümanların yaşayışları, hayatları ve tasarrufları tamamen İslâmî olmuştur, başka değil!

Şu da var ki Birinci Dünya Savaşı, İtilâf devletlerinin zaferi ile sona eren Saldırı Kumandani Lord (Edmund Henry) Allenby, Beyt-ul Makdis’i (Kudüs) işgal ettiğini sirtada bunu söyle diyerek ilan etmişti: “Haçlı Savaşılar işte şimdi sona erdi!” İşte o zamandan beri, Kâfir Sömürgeci, tüm hayat
islâm Nizam

işlerinde kendi Kapitalist nizâmını üzerine tatkıb eder oldu ki eriştiği zaferi őbedileştirebilsin! Bundan ötürü, hem sayesinde beldelerimize sürmürgeçiliğin çökeldiği bu fâsid, köhne nizâmın değiştirilmesi kaçınılmazdır, hem de cümlen ve tefsilen tamamıyla küklerinden sökülüp atılmasını kaçınılmazdır. Tâ ki İslâmî bir hayatı yeniden başlatabilelim.

Yine Milliyetçilik ile Sosyalist Nizâmû almanız dâ tehlileçidir. Zîra o, maddî fikrinden (akîdesinden) aYu olarak alınmaz, çünkü ne netîce verir, ne de tesir eder. Maddî fikriyle beraber de alınmaz, çünkü insan fitrati ile

İşte kalkınamamızın yolu tek bir yoldur ki o, İslami hayâti yeniden başlatmaktır [isti’naf el-hayat el-islamiyye] İslami Devlet ile olmadıkça, İslami bir hayâti yeniden başlatmak için hiçbir yol yoktur. İslâm’ı kâmil almamız da, buna (İslami Devlet’e) giden hiçbir yol yoktur ki bu (kâmil almamız) onu, Büyük Düğüm’ü [el-ukda el-kubra] çözen ve üzerine Hayata Bakış Açısı’ını [vijhet el-nazar fi el-hayat] terkiz eden Akide olarak ve bu Akideden kaynaklanan, esâsi Allah’ın Kitâbı ile Rasuli’nün Sünneti olan ve kültürel serveti, içerisindeki Fikih, Hadîs, Tefsîr, Luğat ve diğerlerinden müteşekkil İslami Kültür olan Nizâmlar olarak almamızdır. İslami Fikri Liderliği, İslâm’a Dâvet ve İslâm’ı her mekanda kâmil açığa çıkarmak yoluya kâmil bir taşma ile taşmadıkça da, buna (Akide ve Nizâmlar olarak kâmil almaya) giden hiçbir yol yoktur! Tâ ki Fikri Liderliğin taşınması, bütünüyle
İslâmi Ümmet’e ve İslâmî Devlet’e intikâl ettiği zaman, Fikrî Liderliği tüm âleme taşımak ile kâim olabilelim.

İşte kalkmanının tek yolu budur! İslâmî hayatı yeniden başlatmak üzere İslâmî Fikrî Liderliği Müslümanlara taşımak, sonra da onu, İslâmî Devlet metodu ile tüm insanlara taşımaktır.
İSLÂMÎ DÂVETİ TAŞIMANIN KEYFIYETİ

Apaçık olmalıdır ki Müslümanları kalkındırmak için İslâmî Dâveti taşıyarak Fikrî Liderliği taşımak ancak, âlemi yalanızca İslâm’ın işlâh edecek olmasına ve ne Müslümanlar, ne de başkalâr âlî için, hakîkî kalkmanın asla onszuz olmayacağından dolaydır. İslâm Dâveti, İşte esas üzere taşımladıdır.

Bu Dâveti, kendiinden nizâmlar kaynaklanan fikrî bir liderlik olarak âleme taşımaya, tüm fikirlerin binâ edildiği bu Fikrî Liderliğe ve bu fikirlerden kaynaklanan hayat bâksi açısına tesir eden -istisnâsz- tüm mefhumlara şiddetle hurs gösterilmelidir.

İslâmî Dâvet bugün de, önceden taşındıği gibi taşımlandı ve Rasulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]e iktida ederek,
külliyyâtında ve cuz’îyâtında bu metottan kıl kadar sapmak sizin ve asırların değişmesi hiç hesabı tutulmasıznın seyredilmeldir. Zira değerlendiren, vestiler ve şekillerdir. Cevher ile Mânâyà gelince; -asırlar ne kadar peş peşe gelirse gelsin, halklar ve ülkeler ne kadar değişirse değişsin- onlar değişimmemiştir ve değişim yecektir.

İşte bunun içindeki İslâmî Dâveti taşımak; sarâhatı ve cesareti, kuvveti ve fikri, fikir ile metoda muhâlif her şeye meydana okumayı ve sahteliğini beyân etmek üzere - neticelere ve durumlara (koşullara) ardından- onlar ile karşı karşıya gelmeyi gerektirir.

bütün dînlere üstün kilmak için Rasulü’nü Hidâyet ve Hak Din ile gönderen O’dur.” [Saff 9]

İşte Rasulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem], meydan okuyarak ve açıkta dâvet ettiği hakkında kesinlikle imân ederek Risâleti ile âleme öylesine geldi ki bütün dünyaya meydan okuyor ve insanların kızılın, (beyazına), siyahına harp ilân ediyordu! Hem de âdetleri veya gelenekleri, dînleri veya itikalıları, yöneticileri veya âvâmî hiçbir hesap ile hesaba katmakszanın ve İslâm Risâleti’nden başka hiçbir şeye iltifat etmesin! Nitekim (işe) ilahlarını ve alçaklıklarını zikrederek Kureys’ten başlıyor, inançlar hususunda onlara meydan okuyor ve onları aşağılıyordu. Oysa silahsiz, savunmasız, yapayalnız tek bir fert idi. Dâvet ettiği İslâm’ın inançlarını başka, beraberinde ne bir teçhizat, ne bir yardımıcı, ne de bir silah ve Arapların ne âdetlerini ve geleneklerini, ne de dinlerini ve itikaladırlarını umursuyordu. Onlara asla kompliman yapmıyorum ve kendimde meselelerinde onlara asla yüzüyordu.

İslâmî Dâvete taşımak da, her şeye işte böylesine açıkça meydan okuyucu olur; âdetlere, geleneklere, hatchakî fikirlerle ve yanlış mefhumlara meydan okuyucu olur! Öyle ki muceâdeselîne karşı konulması bile, hatalı olduğu takdirde kamuoyuna meydan okuyucu olur ve sahiplerinin taassubuna ve dînlerle meydan okuyucu olur. Yine İslâmî Dâvete taşımak; İslâm Ahkâm’ından kamîl bir tenfîz ile tenfîzine ve herhangi bir şeye azıcık da olsa hiçbir müsâmaha etmemeye şiddetle hurs göstermeyi gerektirir. Dâvete taşıyan; ne uzlaşmayı, uysallaşmayı, ne de tâvizi,

Yine İslâmî Dâveti taşımak; hem amellerinden her bir amelin muayyen bir gâye uğrunda olmasını gerektirir, hem Dâveti taşıyanın dâima bu gâveyi tasavvur eder ve dâima ona ulaşmak için çalısr halde kalmasını ve bu gâveyi gerçekleştirmek üzere rahat nedir bilmeden çalışmasını gerektirir. Bundan ötürü görürsün ki o, amelsiz fikre rázi asla olmaz ve buna, bir uyuşturucu hayâli felsefe olarak...
İslâm Nizami

İslâm Nizami

İslâm Nizami

“Hiç şüphesiz o (Kur’ân) kerim bir Râsulân kavlidir. (40)
Asla bir şairin sözü değildir. Ne de az imân ediyorsunuz!”
[el-Hâkka 40-41] Mekke’de onlara şunu okuyordu:

“Mutaffiflere (alışverişte çok alıp az ölçenlere) veyl olsun!
(1) Onlar ki insanlardan aldıkları zaman tastamam alırlar, (2)
onlara verdikleri yahut tarttıkları zaman da (ölçüde ve tartıda) eksiltirler.”
[el-Mutaffifîn 1-3] Ve onlara şunu okuyordu:

“Muhakkak ki imân edip sâlih ameller yapanlara,
antlarızdan nehirler akan Cennetler vardır. İşte büyük başarı (zafer) budur.”
[el-Burûc 11] el-Medîne’de de şunu okuyordu:

“Ey imân edenler!
Belirlenmiş bir vakte kadar olan bir borç ile borçlandığınız zaman, onu yazın!”
[el-Bakara 282] Ve şunu okuyordu:

“Tâ ki (o mallar) yüzden yalnız zenginler arasında (dolaşan) bir devlet olmasın.”
[el-Hâşr 7] Ve şunu okuyordu:

“Cehennem ashâbî ile Cennet ashâbî bir olmaz. Cennet ashâbî, başarıya (zafere) erişenlerdir.”
[el-Hâşr 20] İşte bunun içindir ki İslâmî Dâvet’in insanlara, hayat sorunlarını...
sayelerinde çözücektleri nizâmları taşır olması kaçınılmazdır. Zira İslâmî Dâvet’în başarısının sırrı; tüm insanları insan olarak tedâvi edecek ve tümünde şâmil bir inkilâp ihdâs edecek şekilde capcanlı oluşudur.

Bu dâveti taşıyanlar; kemâl (mükemmellik) tutkusunun nefislerinde kâğıdetmedikleri süreçte, mes’uliyeti kaldırmayı ve yükümlülükler ile kâım olmayıp asla başaramazlar. Dolayısıyla onlar dâima hakikatı araştırmalı ve tüm bildiklerini dâima (didik didik) yoklamalılar ki ona bulaşan yabancı her şeyi ondan arındırabilsinler ve ona bulaşma ihtimâlî olan yakından her şeyi ondan uzaklaştırabilsinler. Öyle ki taşıdıkları fikirler, arî (arınmış) ve şâfi olsun. İşte fikirlerinin bu şâfiyeti ve arî(nmiş)luğu; başarının ve başarının devamının tek güvencesidir.

Sonra bu dâveti taşıyanlar; bu vâcibi, Allah’ın kendilerini mükellef kıldığı bir vâcib olarak eda etmeli, Allah’ın rızası ile sevînenler ve müjdelenenler olarak ona yönelmeli, amellerine karşılık (dünyevi) bir mükâfat aramamalı, insanlardan teşekkür beklememeli ve Allah’ın rîdânını talepten başkasını tanınamalıdır.
İSLÂMÎ HADÂRAT

[El-Hadâra El-İslâmiyye}

Batılı Hadârat’a gelince; o, dini hayatdan ayrışma ve dinin hayatta eseri bulunduğu inkâr esâsî üzerinde kâimdir ki bundan da dini devletten ayrılması [Laiklik] fikri

İslâmî Hadârâť’a gelince; o, Batılı Hadârâť’in esâsına zit bir esâs üzere käimdir; hayat tasviri, Batılı Hadârâť’in hayat tasvirinden başkadır ve onun saadet mehûmu da, Batılı Hadârâť’in saadet mehûmından farklıdır, külliyan farklıdır. Nitekim İslâmî Hadârat; Allah’a, O’nun kâinata, insana ve hayata mûcibince seyredeceği bir nizâm kıldığı ve
Efendimiz Muhammed [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’i bir dini olarak İslâm ile gönderdiği imân esası üzere kâimdir. Yani İslâmi Hadârat, İslâmi Akide esası üzere kâimdir ki o, Allah’a, Meleklerine, Kitâblarına, Rasullerine, Âhiret Günü’ne, hayırları ve şerleri Allahu Te’alâ’dan olan Kaza’ya ve Kader’e imânıdır. İşte böylece Akide, Hadârat’in esâsi ve o, Rûhi bir esas üzere kâimdir.

gerçekleşmesi gözetilen kıymet ise kazanç olur ki bu, maddi bir kıymettir.

İslâm Nizami

Laboratuar malzemeleri, tibbi ve sınai araç-gereçler, mobilya, halı ve benzerleri gibi ilim (bilim) ve sanâyiden neticelenen medeni şekillere gelince; bunlar, hadârattan neticelenmediklerinden ve onunla alâkâlı olmadıklarından dolayı, alınmalarında herhangi bir mani olmayan evrensel medeni şekillerdir.

Bugün âleme tahakküm eden Batılı Hadârat’a üstünkörü bir bakış ile bize görünürl ki Batılı Hadârat insanlığa itmânını (mutmainlîğini) sağlamamıştır. Bunun tam aksine âlemini, dişleri üzerinde kıvrんどğü ve ateşi ile kavrulduğu şu ıstraba olmuştur. İnsan ıstratına aykırı olarak dini hayattan ayırmayı kendisine esâs kılan bu hadârat, genel hayatta rühi yöne hiçbir ağırlık vermeye, hayat tasviri sırf menfaat olan ve hayatta insanın insan ile bağlıı sırf menfaat haline getiren böylesi bir hadârat, zaten dâimi olarak huzursuzluktan ve ıstraptan başkasını üretmez. Bu menfaat

Milâdî yedinci (7.) yüzyıldan, Milâdî on sekizinci (18.) yüzyılın sonlarına kadar âlemde hâkim olan İslâmî Hadârat'a bir baksı ile bize görünür ki o, sömürgeci olmamıştır ve sömürgecilik onun tabiatından da değilidir. Zira Müslümanlar ile diğerleri arasında ayrım yapmamıştır. Nitekim yönetimi müddetince, kendisine boyun egen halkların tümüne adâlet sağlamıştır. Zira o; maddî, rühi, ahlâkî ve insanî tüm kıymetleri gerçekleştiren, hayattaki tüm ağırlığı Akideye ait kılan, hayati Allah'ın emirleri ve nehiyleri ile museyyer olarak tasavvur eden ve saadetin mânasını Allah'ın ridvâni kılan rühi esası üzere kâim olan bir hadârattır. İşte bu İslâmî Hadârat, önceden hâkim olduğu gibi yeniden hâkim olduğunu zaman, hiç şüphesiz âlemin krizlerini çözmeyi ve tüm insanlık için refah sağlamayı garanti edecektir.
İSLÂM NİZAMI

İslâm Nizami 91

Bazı dînler; kâinatta hissedilenler ile gaybiler bulunduğunu, insanda rûhî (mânevî) yükselil ile bedensel (fizyolojîk) arzu bulunduğunu, hayatta ise maddî yön ile rûhî (mânevî) yön bulunduğunu, hissedilenlerin gaybî olanlar ile bağdaşmadığını, rûhî (mânevî) yükselisin bedensel arzu ile bir arada olamayacağını ve maddenin
Sömürgeciliğin ajanlarından bir ajandır! O, ya İslâm'ın cahlidir, ya da düşmandır!

İslâm Nizami

İslâm Nizami

rûhî (mânevî) mânâya mahnus kılduğu ve onu siyâsetten ve yönetimden azledtiği hissedilen her şeyin ilgâ edilmesi väciptir. Böylelikle rûhî (mânevî) yönlere ilgâ eden (göz.etip denetleyen) müesseseler ilgâ edilir. Dolayısıyla mescidler idâresi ilgâ edilir ve idâresi, Maarif (Öğretim) İdâresi’ne tabi olur. Yine Şer’î Mahkemeler ile Nizâmî Mahkemeler de ilgâ edilir ve İslâm’dan başkasi ile hükmetmeyen tek bir Kadâ haline getirilir. Zira İslâm’ın Sultan’ı tek bir sultanıdır.

İşte İslâm, Akîde ve Nizâmalarırdır. Akîde’ye gelince; o, Allah’a, Meleklerine, Kitâblarına, Rasullerine, Âhiret Günü’ne, hayırları ve şerleri Allahu Te’alâ’dan olan Kaza’ya ve Kader’e imândır. Nitekim İslâm; -Allah’a, Muhammed [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in nübüvvetine ve Kur’ân-il Kerîm ile Hadîs-i Şerîf, genel hatlar yani insanı hayırların ve şerlerin olmasından halletmeye yönelik genel mânâdan, Nizâmalarla gelince; onlar, insanın işlerini tanzım eden şer’i hükümlerdir. Nitekim İslâm Nizâmî, bu işlerin tümünü ele almış, velâkin bunları genel şekli ile, genel mânaları ile ele almıştır ve tafsilatları tatbiklerinin icrâsı sırasında bu genel mânalardan istinbât edilmecektir. Zira Kur’ân-ı Kerim ile Hadis-iş Şerîf, genel hatlar yani insanın işlerini insan olması bakımından halletmeye yönelik genel mânalar içerecek şekilde gelmiş ve bu genel mânadan,
asırların geçmesi ve mekânların değişmesi üzerine ortaya çıkan sorunlara yönelik cuz’i hükmüler istinbât etmelerini ise müctehidlere terk etmiştir.

İşte İslâm’ın sorunları çözmede tek bir metodu vardır. Zira müctehidi; güncel sorunları anlayıncaya kadar etüt etmeye, sonra bu soruna müteallik şer’i nassları etüt etmeye, sonra bu sorunun çözümünü nasslardan istinbât etmeye, yani şer’i delillerden bu meselenin şer’i hükmünü istinbât etmeye dâvet eder ve o (müctehid), mutlak olarak bundan başka bir metod tâkip edemez! Bununla birlikte bu sorunu etüt ederken, onu insâni bir sorun olması itibariyle etüt eder, başka bir itibar ile değil! Ne iktisâdî yahut icmâmî bir sorun olması itibariyle, ne yönetim sorunu yahut başka bir şey olması itibariyle değil, bilakis şerî hükmü ihtiyac duyan bir mesele olması itibariyle... Tâ ki o hususta Allah’ın hükmünü bilebilsin.
Şer'i Hüküm

[El-Hüküm El- Şer'i 620 669]

Şârî’î’nin kulların fiillerine müteallik hitâbdır [Hitab el-şâri el-mutaallik bi ef’al el-ibad]. Bu, ya Kur’ân-î Kerîm ve Mütevâtir Hadîs gibi sübûtu kat’î olur, ya da mütevâtir olmayan hadîs gibi sübûtu zannî olur: Sübûtu kat’î ise bakım; eğer tüm farzların rekâtları gibi -ki bunlar mütevâtir hadiste vârid olmuştur- ve faizin haramlığı, hürsizin elinin kesilmesi ve zina eden (bekâr’in) celdesilmesi gibi delâleti kat’î ise içerdii hüküm de kat’î olur ki bunlar kat’î hükümlerdir, bunlardaki doğruluk âşıkârdır ve bunlarda tek bir kat’î görüşten başkası yoktur.

Şârî’î’nin hitâbi, -çizye âyeti gibi- sübûtu kat’î ve delâleti zannî olursa, içerdii hüküm de zannî olur ki sübûtu kat’îdirdir ama tefsildeki delâleti zannîdır. Nitekim Hanefîler; buna çizye denilmesini ve veren üzerinde verdiği sıradâ zûl (zillet) izhâr olmasını şart koşarlar. Şâfiîler ise çizye denilmesini şart koşmazlar, bilakis artırlmiş zekât ismi ile alınması sahib görürlер ve zûl izhârını zâruret kilmazlar, bilakis İslâm hükümlerine boyun bükmeyi yeterli bulurlar.

Şârî’î’nin hitâbi, -mütevâtir olmayan hadîs gibi- sübûtu zannî olursa, ister Şevvâl’deki altı gün siyâmi gibi -ki Sünnet ile săbit olmuştur- delâleti kat’î olusun, isterse arâzi icârîn men edilmesi gibi -ki Sünnet ile săbit olmuştur- delâleti zannî olusun, içerisii hüküm de zannî olur.

Şârî’î’nin hitâbindan, sahib ictihâd ile şer’î hüküm anlaşılır. Bundan ötürü müctehîdlerin ictihâdı, şer’î hüküm izhâr
İslâm Nizami   99

edendir. Buna göre her müctehid nezdinde Allah’ın hüküm, ictihâdının ulaşıp zannının gâlip olduğu husustur.

Dolayısıyla mükellef, meselelerden bir meselede yahut tüm meselelerde kendisinde tamamıyla ictihâd ehliyeti hâsil olduğu zaman, o hususta ictihâd eder ve ictihâdî kendisini o husustaki hüküm ulaştırmış ise, -zannının gerektirdiğini henüz kendisini ictihâd eden ve ictihâdı kendisini ulaştırmış kutbu, ictihâd eder ve ictihâdı kendisini ulaştırmış herkes mütefiktir:

Birincisi: Ictihâdında istinâd ettiği delilin zayıf olduğu ve kendisi dışındaki bir müctehidin, kendi delilinden daha kuvvetli bir delili bulunduğunu zâhir olduğu zaman ki o takdirde, böyle bir halde ictihâdının kendisini ulaştırdığı hüküm terk etmesi ve delil bakımdan daha kuvvetli hüküm alması câizdir.

İkincisi: Kendisi dışındaki bir müctehidin, bağlantılı kurmaya kendisinden daha muktedir olduğu veya vâkıaya daha çok muttali olduğu ve delilleri anlamada daha güçlü olduğu veya sem’î delillere daha çok muttali olduğu kendisine zâhir olduğu zaman ki o takdirde, böyle bir halde ictihâdının kendisini ulaştırdığı hüküm terk etmesi ve kendi ictihâdına güveninden daha çok ictihâdına güventiği bu müctehidi taklîd etmesi câizdir.

Üçüncü: Müslümanların maslahatı için üzerinde Müslümanların sözlernin birleştirilmesi istenilen bir görüş bulunduğu zaman ki o takdirde, böyle bir halde müctehidin, ictihâdının kendisini ulaştırdığı hüküm terk etmesi ve üzerinde Müslümanların sözlerinin birleştirilmesi istenilen

İctihâd ehliyeti olmayana gelince; o mukallid ve iki kısımdır: Muttebi’ ve Âmmî; Muttebi’, ictihâdda muteber ilimlerden bazılarını (kendisinde) toplamış olan kimse dir ki müctehidi, delillini tanıdktan sonra taklîd eder ve o takdirde bu muttebi’ nezinde Allah’ın hâkûmi, tâbi olduğu müctehidin kabli olur. Âmmîye gelince; ictihâdda muteber ilimlerden bazılarını (kendisinde) toplamamış olan kimse dir ki müctehidi, delillini tanımansızın taklîd eder. Bu âmmînin, müctehidlerin kâvlini taklîd etmesi ve istinbât ettikleri hâkûmleri alması elzemdir. Onun nezinde şer’i hâkûm ise, taklîd ettiği müctehidin istinbât ettiğidır. Buna göre şer’i hâkûm; ictihâd ehliyeti olan müctehidin istinbât ettiği bir bu, hem kendisi nezinde muhâfel etmesi ve başkaşına tâbi olması mutlak olarak câîz olmayan Allah’ın hâkûmüdür,
hem de kendisini taklîd eden nezdinde, muhâlefet etmesi câiz olmayan Allah’ın hükmüdür.

Mukallid, hådiselerden bir hådisenin hükmünde kimi müctehidleri taklîd edip bu hususta onların kâvî ile amel ettiği zaman, artık bundan sonra, bu hükümden bundan bir başka kâsîna mutlak olarak dönemez. Başka bir hükümde bu müctehiden başka kâsîn taklîd etmeye gelince; bu, mukallidin bir Mes’elede her âlimden istiftâsının (fetva istemesinin) cevâzı hakkında vukuu bulan İcmâ’-us Sahâbe’den ötürü câizdir. Mukallidin, meselâ Şâfiî mezhebi gibi, bir mezheb tâyin edip “Ben onun mezhebi üzereyim ve ona mültezimm” demesine gelince; bu hususta bir tefsîl vardır ki şudur: Taklît ettiği mezhebin, ameli ile bağlantılı her mes’elede, ondan başka kâsîn mutlak olarak taklîd edemez. Ameli ile bağlantılı olmayanlarda ise, başka kâsîna ittibâ etmesine mâni yoktur.
ŞERİ HÜKÜMLERİN TÜRLERİ

Şer'i hükümetler; Farz, Harâm, Mendûb, Mekrûh ve Mubâhîr. Şer'i hüküm; ya fiili (yapmayı) talep hitâbi ile olur, ya da terki talep hitâbi ile olur. Fiili talep hitâbi ile olursa; eğer fiili kesin talep ile alâkâli ise, Farz ve Vâcib olur ki her ikisi de aynı mânâdadır, eğer fiili kesin olmayan talep ile alâkâli ise, Nedb (mendûb) olur. Terki talep hitâbi ile olursa; eğer terki kesin talep ile alâkâli ise, Harâm ve Mahzûr olur ki her ikisi de aynı mânâdadır, eğer terki kesin olmayan talep ile alâkâli ise, Kerâhe (mekrûh) olur. Binâenaleyh, Farz ve Vâcib; fâili (yapanı) methodilen ve târiki (terk edeni) zemmedilen, yâhut târikini terkinden ötürü ikâba (cezaya) mustahak klandırır. Harâm; fâili zemmedilen ve târiki methodilen, yâhut fâilini fiilinden ötürü ikâba (cezaya) mustahak klandırır. Mendûb; fâili methodilen ve târiki zemmedilmeyen, yâhut fiilinden ötürü sevâplandıran ama terkinden ötürü cezâlandırılmayandır. Mekrûh; târiki methodilen, yâhut terki fiilinden daha evlâ olandır. Mubâh ise, sem’i delîlin, Şâri’in hitâbi üzere fiil veya terk arasında tahyîr (tercih) ile delâlet ettiğidir.
SÜNNET

[El-Sünnet]

Kezâ Rasul [SallAllahu Aleyhi ve Alâ Álihi ve Sellem]’den sâdûr olup Kur’an’dan olmayanlardan şer’i
delillere de Sünnet ıtlak edilir ve buna Nebî [SallAllahu Aleyhi ve Alâ Ālihi ve Sellem]'in kavilleri (sözleri), fiilleri ve ikrârları -sükûtu- da dâhil olur.
İslâm Nizami 105

RASUL ALEYHİ VESSALATI VESELAM’İN FİİLERINE TEESSI

[El-Teessi Bi-Êf’al El-Rasul Aleyhi Assalat Vel-Selam

El-Teessi Bi-Êf’al El-Rasul Aleyhi Assalat Vel-Selam

Nebi [SallAllahu Aleyhi ve Alâ Álihi ve Sellem]’den sâdîr olan fiiller iki kısımdır: Cibilliyet fiillerinden olanlar ile bunun dışından olanlardır: Cibilliyet fiillerine gelince; oturmak, kalkmak, yemek, içmek ve benzerleri gibidir ki bunlar hem kendisine hem de ümmetine nispetle ibâhat (mubâhîlîk) üzere olduklarında çekisme (ıhtilâf) yoktur. Bundan ötürü mendûba dâhil olmazlar.

Cibilliyet olmayan fiillere gelince; bunlar ya O’na has oldukları sâbit olanlardır -ki bunlarda herhangi biri O’na müsterek olamaz- ya da O’na has olmayanlardır. SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e has oldukları sâbit olanlardan ise, -ki siyâmda visâlin yani siyâmda gündüzü geceye bağlamasının ibâhatî (mubâhîlîkî) gibi, nikâhta (ayn anda) dört kadından fazlası (ile evlenmek) gibi ve bunun dışındanakiler gibi hassalardır- bu hususlarda O’na müsterek olmamız câiz değildir. Zira bunların SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e has oldukları lçmâ’ ile sâbit olmuştur. Onun için bunlarda O’nun teessî (örnek almak) câiz değildir.

Bize beyân oldukları bilinenlere gelince; bunlar, ıhtilâfsız olarak defildir. Bu, ya SallAllahu Aleyhi ve Alâ Álihi ve Sellem’in: “Benim salah kıldığımı gördüğünüz gibi salah kılın” kavli gibi ve “Menâsikinizi (hacc ibâdetinizin keyfiyetini) Benden alın” kavli gibi sarîh kavil ile olur ki bunlar, O’nun fiilinin, ittibâ
etalimiz için bize bir beyân olduğuna delâlet ederler, ya da Allahu Te’alā’nın ﷺ ﴿(Hırsızların) elli reklı kesin!﴿ [el-Mâide 38] kavlini beyânen hırsızın elini bilekten kesmesi gibi, ahvâlin karîneleri ile olur ki kavil ile yahut ahvâlin karîneleri ile fiilindeki bu beyân; vucûb (vaciplik) yahut nedb (mendupluk) yahut ibâhat (mubâhîk) hakkında delîlin delâletine göre mübeyyene (beyân edilmiş olana) tâbidir.

Ne nefy ne de isbât bakımından beyân için olduklarına delâlet edeni (karîneleri) beraberlerinde bulundurmayan fiillere gelince; bunlarda ya kurbet (Allah’a yakınılaşma) kastı tezâhür eder, ya da tezâhür etmez. İçlerinde kurbet kastı tezâhür ederse, mendûba girerler, kişi fiilinden (bunların yapmasından) ötürü sevâp kazanır, terkinden ötürü ise cezâlandırılmaz. Meselâ Duhâ (kusluk) salâhu gibi. İçlerinde kurbet kastı tezâhür etmezse, mubâha girerler.
ŞER’İ HÜKÜMLERİ BENİMSEMÉ

[Tebenni El-Ahkam El-Şer’iyye

ANAYASA VE KÂNUN

Kânun (Yasa) kelimesi, yabancı bir istlahat ve onlar nezinde mânâsı, Sultân’ın (sulta sahibinin) insanların üzerinde seyretmesi için yayınladığı emirdir. Nitekim Kânun; “Sultân’ın insanları alâkalarında tâbi olmaya icbâr ettiği kâide lerin toplamıdır” şeklinde târif edilmiştir. Her hükümetin kânun-u esâsîsine ise, Anayasa (düstur) kelimesi itlâk edilir. Anayasaların ifade ettiği nizâmın neticelenen kânuna ise, Kânun (Yasa) kelimesi itlâk edilir. Nitekim Anayasa “Devlet şeklini veya içerisindeki yönetim nizâmını tahdîd eden ve içerisindeki her bir sultanın (otoritenin) hududunu ve ihtisâsını (işlevlerini) beýân eden kânun” veya “Genel Sultâyi yani Hükümeti tanzîm eden, fertler ile olan alâkasını tahdîd eden ve hem onun (devletin) onlar (fertler) karşısında haklarını ve vecibelerini, hem de onların (fertlerin) onun (devlet) karşısında haklarını ve vecibelerini beýân eden kânun” şeklinde târif edilmiştir. Anayasaların menâseleri muhteliftir. Nitekim kânun süretilinde yayınlananlar, İngiliz Anayasası gibi âdet ve gelenekten neşet edenler ve Amerika ile Fransa’dan olduğu gibi -ümmet içerisinde o vakitte sultan sahibi olan- Vatanî (Millî) Meclis’ten bir komisyonun onu koymayı üstlenerek anayasa çıkarıp revizyon keyfiyetini açladığı, sonra da heyetin (anayasa komisyonunun) feshedilip yerine anayasanın inşâ ettiği sultaların (otoritelerin) kâim olması (seklede çıkarılan anayasalar) bunlardandır. Yine anayasa ile kânunun alındığı kaynaklar vardır ki bunlar iki kısımdır: birincisi ile; âdetler, din, fakihlerin görüşleri, mahkemelerin...
hükümleri, adâlet ve insaf kaideleri gibi anayasa ile kânunun doğrudan kaynaklandığı kaynaklar kastedilir ve bu, meselâ İngiltere ve Amerika gibi bazı Batılı devletlerin anayasaları misâli Teşrii (Yasama) Kaynak olarak isimlendirilir. İkincisi ile de; bunlardan türelenlerden yahut nakledilenlerden alınan anayasa ve kânun kastedilir ve bu, meselâ Fransa Anayasası ile Türkiye, Mısır, Irak, Suriye gibi İslami Âlemde kurulu bazı devletçiklerin anayasaları gibi, Târihi Kaynak olarak isimlendirilir.

İslâm Nizami 111

bunlar, gerek fakir gerek zengin tüm insanlar içinidir. Muhtaçların ve zayifların haklarının garantisine gelince; bunlar, ister memur olsunlar, ister olmasınlar, ister işçi yahut çiftçi olsunlar, ister olmasınlar, İslami tâbiyeti taşıyan tüm insanların hakkıdır. Mânâsi Müslümanlar nezdinde mevcut bir istilâh anlamına gelen kelime olması haline gelince; onu kullanmak câizdir. Meselâ Vergi kelimesi gibi ki o, devletin idâresi için insanlardan alınan mal anlamına gelir ve Müslümanlar nezdinde, devletin Müslümanların idâresi için aldığı mal şeklinde mevcuttur. Bundan ötürü vergiler kelimesini kullanmanız sahihtir. İşte anayasa ve kânun kelimeleri de böyledir. Zira onlar; devletin, insanı idâresi için amel etmeye zorladığı ve mûcibince yönettiği muayyen hükümler benimsemesi anlamına gelir ve bu mânâ Müslümanlar nezdinde mevcuttur. Bundan ötürü anayasa ve kânun kelimelerini kullanmanız cevâz men eden bir şey bulmayız. Bunlardan murâd edilen ise, Halîfenin şer’î hükümlerden benimsediği hükümlerdir. Ancak burada İslami Anayasa ve İslami kânunlar ile diğer anayasalar ve kânunlar arasında bir fark vardır. Diğer anayasaların ve kânunların kaynakları; âdetler, mahkemelerin hükümleri... vesârâredir ve onların menseleri de anayasayı çıkaran Kurucu Meclis ile kânunlar çıkarmak üzere halktan seçilen meclislerdir. Zira onlar nezdinde halk, sultaların (otoritelerin) kaynağıdır ve hakimiyet (egemenlik) halka aittir. İslami Anayasa ve İslami Kânunlara gelince; bunların kaynakları, başkası değil, srf Kitâb ile Sünnet’tir ve menseleri de Halifenin, emrettiği ve insanları geregince amel etmeye zorladığı muayyen hükümler olarak benimsediği
müctehidlerin ictihâdıdır. Zira “Hâkimiyet Şeriat’a aittir” [el-siyade lil-şera (السید عليه الصلاة والسلام)]. “Şer’i hükümler istinbât etmek için ictihad, bütün Müslümanların hakkıdır ve üzerinde farz-ı kifâyyedir” ve “Şer’i hükümler benimsemek yalnızca Halifenin hakkıdır.”

Vârid olan soru şudur: “Kapsamlı bir anayasa ve genel kânunlar koymak, Müslümanların maslahatına midir, değil midir?” Bunun cevabı da şudur: Kapsamlı bir anayasının ve tüm hükümlere yönelik genel kânunların bulunması, ibda’a ve ictihâda yardım etmez. Bundan ötürü Müslümanlar, ilk asırlarda, Sahâbe, Tâbi’în ve Tâbi-ut Tâbi’în asırlarında, tüm hükümlerin Halife tarafından benimsenmesinden içtinap etmişlerdir. Üstelik yönetim, teşrii ve idâre vahdettinin bekâsî ugrunda, hükümler benimsemedi, benimsenmesi kaçınılmaz olan muayyen hükümler ile sınırlı kalmışlardır. Binâenaleyh ibda’ı ve ictihâda ortaya çıkarak için efâd olan; Devlet’in tüm hükümlere yönelik kapsamlı bir anayasasının olmaması, bilakis Devlet’in şeklini tahdit eden
İslâm Nizami

ile olur. Nitekim ürün sigortalanmasını men etmeyi benimsemek istediği zaman, evvela bilincmeye kadar ürün sigortalanmasının ne olduğunu etüt etmeli, sonra temellük (müllk edinme) vesilelerini etüt etmeli, sonra mülkiyet hakkındaki Allah’ın hükmünü sigorta üzerine intibâk ettirmeli ve bu husustaki şer’i hükmü benimsemelidir. Onun için anayasanın ve tüm kânunların; her bir maddenin kendisinden alındığı mezhebi ve üzerine dayandığı delilleri açıklık ile beyân eden veya -eğer madde sahîh ictihâd ile istinbât edilmiş ise- maddenin kendisinden istinbât edildiği delili beyân eden bir mukaddimesinin olması kaçınılmazdır ki Müslümanlar, Devlet’in anayasada ve kânunlarda benimsediği hükümlerin, sahîh ictihâd ile benimsenmiş şer’i hükümler olduklarını bilsinler. Zira Müslümanlar, Devlet’in benimsediği şer’i hüküm olmadıkça yetiştirği hususlarda Devlet’e itaate zorlanamazlar. İşte bu esâsa göre Devlet, tâbiyetini taşıyan insanların gereğince yönetmek üzere anayasaya ve kânunlara olarak şer’i hükümler benimser.

İşte bir emsâl olmak üzere, Müslümanların önlerine, İslami Âlem’deki İslami Devlet’in anayasası için bir tasar koyuyoruz ki Müslümanlar, İslami Dâveti aleme taşımak üzere İslami Devlet’i kurmak için çalıslarken onu etüt etsinler. Mülâhâha edilmesi kaçınılmazdır ki bu anayasa, muayyen bir ülkeye mahsus kânilmuş değildir, bilakis İslami Âlem’deki İslami Devlet için ve bununla, beldelerden herhangi bir belde mutlak olarak kastedilmiş değildir.
ANAYASA TASARISI

[Meşru’ El-Düstur

Genel Hükümler

[El-Ahkam Amma

Madde-1: İslami Akide, Devlet’in esasıdır. Öyle ki Devlet’in yapısında, cihazında veya muhasebesinde yahut Devlet ile ilgili herhangi bir şeyde, İslami Akide’yi esas kılınmakta başka bir şey var olamaz. İslami Akide aynı zamanda anayasa ve şer’i kânunların da esasıdır. Öyle ki bunlardan herhangi biriyle ilgili herhangi bir şeyin İslami Akide’den fişkırması häricle verilmez.

Madde-3: Halife, belirli şer’i hükümleri benimseyip anayasa ve kanunlar haline getirir. O, herhangi bir şer’i bir hüküm benimsediğinde, bu hüküm gereğince amel edilmesi vâcibe olan yegâne bağlayıcı şer’i hüküm olur. Bu takdirde o şer’i hüküm, yürürlüğe giren bir kânun haline gelir ki bu kânuna açıktan ve gizliden itaat etmek, Devlet’in yönetimi altındaki her bireye vâcibe olur.

Madde-4: Halife, Zekât ile Cihâd dışındaki ibâdetlerde belirli herhangi bir şer’i hüküm benimseyemez. Yine İslami
Akıde ile ilgili fikirlerden herhangi bir fikri de benimseyemez.

Madde-5: İslami tâbiyeti (uyruğu) olan herkes, şer’î hukuklar ve vaciplerden yararlanır.

Madde-6: Devletin, yönetimde, yargıda, işlerin yürütülmesinde ya da benzeri konularda tebâları arasında ayrımlar yapması câiz değildir. Irk, din, renk ve benzeri özelliklere bakmadan herkese tek bir bakışla bakmalıdır.

Madde-7: Devlet, İslami tâbiyetti taşıyan Müslüman ve Gayri-Müslim herkese, İslami Şeriatı aşağıdaki şekilde infâz eder:

a. İslami hükümlerin tamamı, Müslümanlar üzerine hiçbir istisnâ olmaksızın infâz edilir.

b. Gayri-Müslimler inançlarında ve ibâdetlerinde, genel nizâmalar çerçevesinde serbesttirler.

d. Gayri-Müslimler, yiyecekleri ve giyecekleri hususunda şer’î hükümlerin izin verdiği ölçüde kendi dinlerine göre muâmele görürler.

e. Evlenme ve boşanma işleri; Gayri-Müslimler arasında kendi dinlerine göre, Müslümanlar ile Gayri-Müslimler arasında ise İslami hükümlere göre yapılır.

Madde-8: Arapça, İslam’ın tek dilidir ve Devlet’in kullanacağı tek dildir.

Madde-9: İctihâd, farz-i kifâyedir. İctihâd şartlarına sahip olan her Müslüman’ın ictihâd yapma hakkı vardır.

Madde-11: İslâmî Devlet’in asîl işi; İslâmî Dâveti taşımaktır.

Madde-12: Şer’i hükümler için yegâne müteber delil kaynakları; Kitâb [Kur’ân-il Kerîm], Sünnet [Hadîs-i Şerîf], İcma-us Sahâbe ve Kıyâs’tır.

Madde-13: Asıl olan, berâet-i zimmettir. Bir kimse ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır. Kim olursa olsun,
herhangi bir kimseye işkence yapmak kesinlikle câiz değildir. Her kim bunu yaparsa cezalandırılır.

Madde-14: Ef' alde (fiillerde) asıl olan, şer'i hükme bağlanmaktadır. Dolayısıyla hüküm bilinmedikçe hiçbir fiil yapılmaz. Eşyada (nesnelerde) asıl olan ise, -haramlığına dair delil bulunmadıkça- mubahlıktr.

Madde-15: Harama götürceği zannı galip olursa, harama götürülen vesile haramdır. Harama götürmesinden korkuluyorsa haram olmaz.

Yönetim Nizamı

[Nizam El-Hûkûm ﺪﺍﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ]

Madde-16: Yönetim nizami, vahdet nizâmidir, federal nizâm değildir.

Madde-17: Yönetim merkezidir. İdâre ise merkezi değildir.

Madde-18: Yöneticiler dörttür: Halife, Tefvîz Muâvini, Vâlî ve Âmil. Bunların dışındaki yönetici değildir, memurlardır.

Madde-19: Erkek, hür, âkil, bâliğ, âdil, kâdir ve kifâyet ehli olanlar dışındaki kimserin yönetimi veya yönetiminden sayılan herhangi bir işi üstlenmesi câiz olmadığı gibi, Müslümanandan başkasının üstlenmesi de câiz değildir.

Madde-20: Yöneticileri muhâsebe etmek, Müslümanların haklarındandır ve üzerlerine farz-ı kifâyedir. Tebânnın Gayri-
Müslim fertlerinin de yöneticilerin kendilerine yaptığı zulümleri veya İslami hükümlerin üzerine tatbik edilmesindeki kusurları göstermek üzere şikayet etme hakkları vardır.

Madde-21: Esasın İslami Akide olması ve benimsediği hükümlerin şer’i hükümler olması şartıyla, yöneticileri muhasebe etmek veya Ümmet yoluya yönetme ulaşmak üzerine siyasi parti kurmak Müslümanların hakkıdır. Parti kurulması için hiçbir izne ihtiyaç yoktur. İslam esası dışındaki her türlü kitleleşme ise yasaklanır.

Madde-22: Yönetim nizamı dört kaide üzerine kuruludur:

1. Hâkimiyet şeriatındır, halkın değildir.
2. Otorite Ümmetindir.
3. Tek bir Halife nasbetmek, Müslümanlara farzıdır.
4. Şer’i hükümleri benimsemeye yalnızca Halife’nin hakkı vardır. Dolayısıyla anayasayı ve bütün kanunları belirleyen odur.

Madde-23: Devlet şu on üç cihaz üzerine kuruludur:

1. Halife
2. Muâvinler [Tefvîz Vezîrleri]
3. Tenfîz Vezîrleri
4. Vâlîler
5. Cihâd Emîri
6. İç Güvenlik
7. Hâriciye [Dişşleri]
8. Sanâyi
9. Kadâ/Yargı
10.İnsanların Maslahatları
11.Beyt-ul Mâl [Hazine]
12.Medya
13.Ümmet Meclisi [Şûrâ ve Muhâsebe]

Halîfe

[El-Halîfe ٦٥٢]

Madde-24: Halîfe, otoritede ve Şeriatî infâz etmede Ümmetin vekilidir.

Madde-26: Âkil ve bâliğ olan erkek veya kadın her Müslümanın Halîfe’yi seçme ve ona bey’at verme hakkı vardır. Gayri-Müslimlerin ise buna hakkı yoktur.

Madde-27: Hilâfet akdi bir kimseye, bey’atın kendileriyle in’ikad olduğu kişiler tarafından bir bey’at ile yapıl rsa geri kalanların bey’atı, İtaat Bey’atı olur, in’ikad bey’atı olmaz. Bünüyesinde isyân etme ve Müslümanların
birlüğünü parçalama kudreti görülen kimseler, İtaat Bey’atı vermeye zorlanır.

Madde-28: Müslümanlar tarafından nasbedilmedikçe hiç kimse Halife olamaz. İslâmî akıdlerden herhangi bir akıd gibi şer’i yönden kendisine in’ikad olmadıkça hiç kimse Hilâfet salâhiyetlerine de sahip olamaz.

Madde-29: Halife’ye İn’ıkad Bey’atı ile bey’at veren ülkelere veya beldelerin, Kâfir bir devlete değil, bilakis yalnızca Müslümanlara dayalı, kendilerine ait otoritelerinin bulunması şarttır. Yine o ülkedeki Müslümanların iç ve dış güvenliklerinin, Küfür Emânı değil, bilakis yalnızca İslâmî Eman altında bulunması şarttır. Fakat aynı şartlar, sadece İtaat Bey’atı veren ülkelere aranmaz.

Madde-30: Hilâfet için bey’at verilecek kişide, in’ikad şartlarından fazlasının tamamlanması şart değildir. Dolayısıyla efdâliyet şartlarının mutlaka tamamlanması gerekmez. Çünkü asıl olan in’ıkad şartlarından.

Madde-31: Hilâfet’in kendisine in’ikad olması için Halife’de yedi şart bulunmaktadır. Bunlar: Erkek, müslüman, hür ve bâliğ olması; âkil, adil ve kifayet ehlinden kadir biri olmasıdır.

Madde-32: Hilâfet mansibî (makâmî); Halife’nin olması, istifâ etmesi veya azledilmesi sebepleri ile boşalırsa, Hilâfet mansibinin boşalma tarihinden itibaren geceleri ile birlikte üç gün içerisinde yerine bir Halife nasbetmek farzdur.
Madde-33: Hilafet mansibinin boşalmasının ardından Müslümanların işlerini yürütmek ve yeni Halife’nin nasbedilmesi icraatlarını yerine getirmek üzere aşağıdaki aşaşan dakiiler uyarınca bir Geçici Emir tayin edilir:

a. Önceki Halife ecelinin yakın olduğunu hissettiginde veya salâhiyetlerini bırakma niyetinde olduğunda bir Geçici Emir tayin edebilir.

d. Bütün Tenfiz Vezirlerinin Hilafet için aday olmak istemesi halinde, Tenfiz Vezirlerinden en genç olanı Geçici Emir olur.

e. Geçici Emir’in şer’i hükümler benimseme salâhiyeti yoktur.

f. Geçici Emir, üç gün içinde yeni bir Halife nasbedilmesi icraatlarını tamamlamak üzere tüm gücünü kullanır. Mezâlim Mahkemesi’nin kabul
ettiği kahir bir sebep olmadıkça bu sürenin uzatılması câiz değildir.

Madde-34: Halifeye nasbetme metodu bey’attr. Halifeye bey’at verilip Halife’nin nasbedilmesinin filli icratları ise şunlardır:

a. Mezâlim Mahkemesi Hilâfet mansibinin boşaldığını ilan eder.

b. Geçici Emîr, görevlerine başlar ve hemen adaylık kapısının açıldığını ilan eder.

c. Mezâlim Mahkemesi’nin kararıyla, in’ikad şartlarını tamamlayarak adayların başvuruları kabul edilir ve diğer adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

d. Ümmet Meclisi’nin Müslüman üyeler, Mezâlim Mahkemesi’nin başvurularını kabul ettiği adaylar arasında iki seçim yapar. İlk seçimde oy çoğunluğu ile adaylardan altısını seçerler. İkinci seçimde oy çoğunluğu ile altı adaydan ikisini seçerler.

e. İki adayın ismi ilan edilir ve Müslümanların, bu adaylardan birini seçmesi istenir.

f. Seçim sonuçu ilan edilir ve seçmen oylarının çoğunluğunu alan, Müslümanlar tarafından öğrenilir.

g. Müslümanlar, Allah’ın Kitâbî ile Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in Sünneti’ni infâz etmesi için oyların
çoğunluğunu alan kimseye Müslümanların Halifesı olarak bey’at vermeye başlarlar.

h. Bey’atın tamamlanmasının ardından Müslümanların Halifesı olan kimse, nasbeldiği haberi tüm Ümmete ulaşuncaya dek, ismi ve Hilafet’in kendisine in’ikad olması için gerekli yeterliliği sağlayan sıfatlara sahip olduğu da belirtilerek herkese ilan edilir.

i. Yeni Halife’nin nasbedilme icraatlarının bitmesiyle birlikte Geçici Emir’in velâyeti (görevi) sona erer.

Madde-35: Halife’yı nasbeden Ümmet’tir. Fakat Ümmet, bey’atı şer’i yöne in’ikad olduğu sürece Halife’yı azledemez.

Madde-36: Halife aşağıdaki salâhiyetlere sahiptir:

f. Devlet bütçesinin konulmasına kaynak olarak şartı hükümleri benimser. İster gelirler isterse giderler ile alakalı olsun, her hususta gerekli meblağ ve bütçe kısımlarını tespit eder.

Madde-38: Halife, tebân işlerini kendi görüşü ve ictihâdına göre yürütmede mutlak salâhiyet sahibidir. Devlet işlerinin seyrinde ve tebân işlerini yürütmede ihtiyaç duyduğu tüm mübahları benimseyebilir. Herhangi bir şartı hüküm maslahat bahanesiyle muhalifet etmesi câiz değildir. Meselâ, gıda maddeinin azlığı bahanesiyle bir ailenin birden fazla çocuk edinmesine mânî olamaz. Meselâ,
İslâm Nizami 127

Madde-39: Halife için sınırlı bir müddet yoktur. Halife, Şeriatı koruyup hükümlerini uyguladığı, devlet işlerini yürütmeye güç yetirebilğini müddetçe, halinde kendisini Halife olma konumundan çıkarak bir değişiklik olmadıkça Halife olarak kalır. Halinde böyle bir değişiklik meydana gelirse derhal azledilmelidir.

Madde-40: Halife’nin halini değiştirecek Hilafet’ten çıkmasına sebep olan hususlar üç tanedir:

a. Halife’nin mürted olmas, açık bir fışkla fâsîk olmas, delirmesi ve benzeri gibi Hilafet’in în’ikad şartlarından birinin bozulmasıdır. Çünkü bu şartlar, în’ikad ve devamîlik şartlardır.

b. Hangi sebepten olursa olsun, Hilafet görevlerini yürütmekehrin aciz olmasdır.

c. Kendi görüşüyle, Şeriat’e göre Müslümanların işlerini yürütmekehrin aciz kilan bir tasâlût altında kalmasdır. Yalnızca kendi görüşüyle, şer’î hükümlere göre tebânın işlerini yürütmekehrin aciz kilacak derecede bir tesire maruz kalırsa, devlet işlerini yürütmekehrin hüküm aciz sayılır. Bu nedenle Halife olmaktan çıkar. Bu da şu iki halde düşünülür:
Birinci Hal: Yakın çevresinden bir veya birkaç kişinin, kendisine musallat olarak işlerin yürütülmesine hükümder hale gelmeleridir. Eğer bunların tasallutundan Kurtulma umidi varsa belirli bir süre uyarılır. Buna rağmen tasallutları kaldırılmamışsa görevden çıkarılır. Şayet kurtuluşu umit edilmiyorsa derhal görevden çıkarılır.

İkinci Hal: Ya bilgil esir olmak ya da tasallu tu alta girmek suretiyle gâlip bir düşman eleine esir düşmektir. Bu halde bakılır: Eğer kurtulması umit ediliyorsa, kurtuluşundan umit kesilinceye kadar mühlet verilir ve umit kesildikten sonra görevden çıkarılır. Eğer kurtulmasına ilişkin hiçbir umit yoksa derhal görevden çıkarılır.

Madde-41: Halife’nin halindeki değişikliğin, Halife’yı Hilâfet’ten çıkarıp çıkarmadığına karar veren yalnızca Mezâlim Mahkemesi’dir. Yine, Halife’yı azletme veya ihtâr etme salâhiyetine sahip olan da yalnızca Mezâlim Mahkemesi’dir.

Tefvîz Muâvini

[Muâvin El-Tefvîd U َّنِإ ﺕُغْرِ ﺕُوُأَرَ ﺕُغْرِ]

Madde-42: Halife kendisine, yönetim sorumluğunu taşıyacak bir veya birden fazla Tefvîz Muâvini tayin eder.
İşleri kendi görüşine göre yürütmesi ve kendi içtihâdına göre yaptırması için bu Muâvin'e tevfiz eder.

Halife vefât ettiğinde Tefviz Muâvinleri’nin görevleri sona erer. Yalnızca Geçici Emîrlük süresince görevlerine devam ederler.

Madde-43: Halife olma şartları Tefviz Muâvini için de şarttır. Yani erkek, hür, Müslüman, bâlıg, âkil, âdil ve mesul olduğu işlerde kifayet ehlinden kadîr biri olmalıdır.

Madde-45: Tefviz Muâvini, yaptıldığı tüm icraatları ve infâz ettiği tâyin ve velayeti Halîfe’ye arz etmelidir ki böylece salâhiyetlerinde Halîfe gibi olmasın. Tefviz Muâvini mütâlaasını Halîfe’ye sunmalı ve Halîfe’nin infâz etmesini emrettiklerini infâz etmelidir.

Madde-46: Halife, Tefviz Muâvini’nin işlerini ve icraatlarını gözden geçirmelidir ki bunlardan doğru ve uygun olanı kabul etsin, hatalı olanı da düzeltsin. Zira
Ümmet’in işlerini yürütme, vekâlete Nalîfe’ye verilir ve Nalîfe’nin içtihâdına bırakılır.

Madde-47: Tefviz Muâvini bir iş icrâ eder ve Halîfe de bu işi tasdik ederse Halîfe’nin tasdik ettiği işe karşı gelir: eğer itiraz, Muâvîn’in usulü vechiyle yerine getirdiği bir hükümle veya yerine koyduğu bir malla ilgili ise Muâvîn’in icrâsi infâz edilir. Zira aslında bu icrâ, Halîfe’nin bir görüşüdür. Nitekim Halîfe, infâz edilen hükümlerden ve infâk edilen mallardan geri dönemez. Eğer Muâvîn’in yaptığı iş, bunlar dışında olup bir Vâlî tayin etmek veya bir Ordunun techiz etmek gibi bir iş olursa, Halîfe Muâvîn’te itiraz edebilir. Bu durumda Halîfe’nin görüşü infâz edilir ve Muâvîn’in icra ettiği iş ilgî edilir. Çünkü Halîfe kendi yaptığı bir fiilden dönme hakkı sahip olduğu gibi, Muâvîn’in yaptığı fiilden de dönebilir.

Tenfiz Muâvini

[Muâvîn El-Tenfiz Rûûb lâleyîn]

Madde-49: Halîfe tenfiz için bir muâvîn tayin eder. Tenfiz Muâvîn’in işi; yönetimden değil idârî işlererdendir.
Dâiresi de dâhili ve haricî cihetler için Halîfe’den sadrolan hususları infâz eden ve bu cihetlerden gelenleri Halîfe’ye ulaştıran bir cihazdır. Aşağıdaki işlerde Halîfe’den aldığını diğerlerine, diğerlerinden aldığını da Halîfe’ye ulaştıran, Halîfe ile diğerleri arasında bir vasıtası.

a. Tebâ ile ilişkiler
b. Devletlerarası ilişkiler
c. Ordu veya Askeriye
d. Ordudan başka diğer devlet cihazları

Madde-50: Tenfîz Muâvini, Müslüman ve Erkek olmalıdır. Çünkü o, Halîfe’nin yakın çevresindendir.

Madde-51: Tenfîz Muâvini’nin, Tefvîz Muâvini gibi Halîfe ile doğrudan bağlantısı olmalıdır. Tenfîz Muâvini, muâvin sayılır fakat onun muâvinîliği yönetimde değil tenfizdedir.

Vâliler

[El-Vulat El-Vulat]

Madde-53: Vâliler Halife tarafından, Âmiller ise Halife tarafından ve kendilerine salâhiyet verildiği takdirde Vâliler tarafından tâyin edilirler. Muavînerdeki şartların Vâlî ve Âmiller’de de bulunması şarttır. Erkek, hür, Müslüman, bâliğ, âkil, âdil ve tâyin edildikleri idârede kifâyet ehlinde olmalı, takva ehlî ve kuvvetli kimselerden seçilmelidirler.

Madde-56: Her vilâyette vilayet halkın seçilmiş bir meclis bulunur. Bu meclisin başkanı Vâlî’dir. Bu meclisin, yönetim işlerinde değil de idârî işlerde görüş belirtme yetkisi vardır. Meclis şu iki işi yapar:
Birincisi: Vilâyetin durumu ve ihtiyaçları hakkında Vâlí’ye gerekli bilgileri sunmak ve bu hususta görüş belirtmek.

İkincisi: Vâlí’nin üzerlerindeki yönetimi hakkındaki rızalarını veya şikayetlerini dile getirmek.

Meclis’ın birinci noktadaki görüşü icbâri değildir. İkinci noktadaki görüşü ise icbâridir. Dolayısıyla Meclis Vâlí’yi şikayet ederse Vâlí azledilir.

Madde-57: Vilâyetteki Vâlí’nin vilâyette bulunma müddetinin uzun olmaması lâzımdır. Bu itibarla bir Vâlí’nin kendi vilâyetinde yoğunlaştığı veya insanların kendisine meftun olduğu görüldüğünde görevden alınır.

Cihâd Emîrî:
Harbiye Dâiresi – Ordu

[Emîr El- Cihâd: Dairet El-Harbiyye - El-Ceyş]

Madde-61: Harbiye Dâiresi; ordu, polis, donatım, mühimmât, techizât ve benzeri hususlar gibi silahlı kuvvetler ile ilgili bütün işler, askeri kolejler, askeri heyetler, ordunun İslami Kültür ve genel kültüre ilişkin tüm ihtiyaçları, savaş ve savaş hazırlıkları ile ilgili bütün işlerle ilgilenir. Bu dâirenin başkanına Cihâd Emîri denilir.

Madde-63: Ordu iki kısımdır: Birinci kısımda, ihtiyaçta askerlerdir ki bunlar Müslümanlardan silah taşıabilecek olanlardır. İkinci kısımda ise daimi askerlerdir ki bunlara memurlar gibi Devlet Bütçesi’nden maaş tahsis edilir.

Madde-64: Ordu için livâlar (sancaklar) ve râyeler (bayraklar) yapılır. Halifê, ordu komutanlığına tâyîn ettiği kişiye livâyi teslim eder. Fakat rayeleri, livâların başkanları teslim ederler.

Madde-65: Halifê; ordunun başkomutanıdır. Ordunun Kurmay Başkan’ı tâyîn eden odur. Her bir orduya Emîr ve her bir kolorduya Komutan tâyîn eden odur. Diğer ordu
rütbelerini ise Ordu Komutanları ve Livâ Emirleri tayin ederler. Kurmaylığa tayin ise harp bilgi derecesine göredir ve tayin eden, Kurmay Başkan'dır.

Madde-67: Orduya en yüksek seviye askerî talim yapılmalıdır. Askerin fikrî seviyesi mümkün olduğunca yükseltilmeli, ordudaki her fert, icmalı de olsa İslam hakkında uyanklık kazanmasını sağlayan İslâmi Kültürü ile kültürlendirilmelidir.

Madde-68: Her bir askerî ordugâhta; yüksek askerî müllumata sahip, plan çizme ve savaş tevcihinde tecrübe sahibi yeterli miktarda kurmay bulundurulmalı, ordudaki kermayların sayısı mümkün olduğuunda çoğaltılmalıdır.

Madde-69: Ordu, İslam Ordusu vasıfıyla görevini yapmasına imkan veren silah, cephâne, techizât, levâzım ve mühimmât bulundurulmalıdır.
Dâhili Emniyet

[El-Emn El-Dâhili

Madde-72: İç Güvenlik Dairesi’nin çözmeye uğraştığı en önemli iç güvenlik tehditleri: Riddet (mürted olmak), bâgy (Devlete isyan), hurabat (eşkayılar), insanların mallarına saldırılar, insanların canlılarına ve irzlarına saldırılar, harbi kafirler için tecessüs yapan riybet (şüphe) ehliyle ilişki kurulması.
Hâriciye (Dişşleri)

[El-Hâriciye ğ]||ı

Madde-73: Hâriciye Dâiresi; ister siyasi yön ile ilgili olsun, ister iktisâd, sanâyi, ziraat, ticaret yönleri ile ilgili olsun, isterse posta, kablolu ve kablosuz iletişimler ve benzerleri ile ilgili olsun, Hilâfet Devleti ile yabancı devletler arası alâkalar hakkındaki bütün dış işler ile ilgilenir.

Sanâyi Dâiresi

[Dâiret El-Sîna’a ğ]||ı

Madde-74: Sanâyi Dâiresi; ister motor ve makine sanâyileri, araç gövdeleri sanâyi, madde sanâyi ve elektronik sanâyi gibi ağır sanâyi ile ilgili olsun, ister hafif sanâyi ile ilgili olsun, isterse gerek kamu mülkiyeti gerek ferdi mülkiyet kapsamına girip harp sanâyisi ile alakalı fabrikalar olsun sanâyi hakkındaki bütün işleri yürütten dâiredir. Tüm fabrika çeşitleri, Harp Siyaseti esası üzerinde kurulmalıdır.

Kadâ (Yargı)

[El-Kada’ ğ]||ı

Madde-75: Kadâ, bağlayıcı olarak şekilde hüküm bildirmekтиров ki o, insanlar arasındaki husumetleri ayırır veya cemaat hakkına zarar veren unsurları yasaklar veya insanlarla yönetim cihazından yönetici yada memur, Halife
yada emrindekilerden herhangi bir arasında çıkan anlaşmazlıkları ortadan kaldırır.

Madde-76: Halife; erkek, bâliğ, hür, Müslüman, âkil, âdil ve fâkih ehlinde bir Kâdî’l Kudâ (Baş Kâdî) tayin eder. Halife, ona Mezâlim Kâdîsi’ni tayin ve azletme salâhiyetini verirse, kendi müctehid olması gerekliidir. Diğer Kâdîleri ise idâri nizâmlara göre tayin etme, cezalandırma ve azletme salâhiyetine sahiptir. Diğer mahkeme memurları, mahkeme idare işlerinden mes’ul Dâire Müdürü’ne bağlıdırlar.

Madde-77: Kâdîler üç kısımdır:
1. Kâdî: Ceza ve muâmelat bakımından, insanlar arasındaki husumetleri ayırır.

Madde-78: Kâdilik görevini üstlenen kimse Müslüman, hür, âkil, bâliğ, âdil, fâkih ve şer’i hükümleri olaylara tatbikatta anlayışlı olma şartları aranır. Mezâlim Kâdiligi görevini üstlenenlerde ise bu şartlara ilave olarak, erkek ve müctehid olma şartları da aranır.

Madde-79: Kâdî, Muhtesib ve Mezâlim Kâdîsi’nin, tüm beldelerdeki bütün dâvâlara bakmak üzere Kadâ’da genel bir görevle tayin edilmeleri câızdır. Belirli bir yere, çeşitli dâvâlar için özel görev ile tayin edilmeleri de câızdır.

Madde-81: Kâdî, yalnızca Kadâ Meclisi’nde hüküm verebilir. Delil ve yemin de ancak Kadâ Meclisi’nde geçerli olur.

Madde-84: Muhtesib, hadler ve cinayetler dahil olmamak şartıyla, haklarında dâvâci bulunmayan kamu hukukuna ait bütün dâvâlara bakan Kâdî’dir.

Madde-85: Muhtesib, herhangi bir yerde öğrendiği suç hakkında, Kadâ Meclisi gerekmeksizin derhal hüküm verme
İslâm Nizamı

salâhiyetine sahiptir. Emirlerini infâz etmek üzere emrine belirli bir miktar polis verilir ve hükmü hemen yerine getirilir.

Madde-86: Muhtesib’in kendine, Muhtesiblik şartları taşıyan Nâibler seçme ve onları muhtelif yerlere gönderme hakkı vardır. Bu Nâibler, tâyin edildikleri mahallerde ve bölgelerde kendilerine bırakılan dávâlarda Hisbe görevini yapma salâhiyetine sahiptirler.

Madde-87: Mezâlim Kâdîsi; Devlet tebâsından olsun yada olmasın, Devlet otoritesi altında yaşayan herhangi bir kimseye karşı devletten kaynaklanan her tür zulm –ki bu zulüm ister bizzat Halîfe tarafından isterse Halîfe’nin altında yöneticiler ve memurlar tarafından yapılsın-kaldırmak için nasbedilen Kâdî’dır.

Madde-89: Mezâlim Kâdîsi, bir veya daha fazla kişi ile sınırlandırılmaz. Devlet başkanı, zulümleri ortadan kaldırmak için ihtiyacına göre sayları ne kadar olursa olsun, Mezâlim Kâdîsi tâyin eder. Ancak bir dávâya bakılırken hükmü verme salâhiyeti yalnızca bir Kâdî’ye aittir, daha
İslâm Nizami 141

fazlasına değil. Duruşma esnasında, hüküm yetkili Kâdi’nin yanında başka Mezâlim Kâdîleri’nin bulunması câizdir. Fakat istişareden başka salâhiyetleri yoktur ve hüküm veren Kâdi’nin onların görüşleri ile hareket etmesi mecburi değildir.

Madde-90: Mezâlim Mahkemesi, Halife’yı azletme hakkına sahip olduğu gibi, devletteki herhangi bir yöneticiyi veya memuru azletme hakkına da sahiptir. Bu ise zulmün ortadan kaldırılması için bu azlin gerekli olması durumundadır.

Madde-91: Mezâlim Mahkemesi, ister devlet teşkilâtındaki şahıslarla ilgili olsun, ister Halife’nin şer’i hükümlere muhâlefeti ile ilgili olsun, ister devlet başkanının benimsediği anayasa, kanun ve sair şer’i hükümlerin nasslarının anlaşılmasi ile ilgili olsun, ister herhangi bir vergi istemi ile ilgili olsun isterse bunlardan başka bir şey olsun her çeşit zulüm dâvâsına bakar.

Madde-92: Mezâlim yargılamasında, Kadâ Meclisi şart olmadıgı gibi, dâvâının çağrılması ve bir dâvâcinin olması da şart değildir. Hiç kimse dâvâcı olmasa bile Mezâlim Mahkemesi zulüm dâvalarına bakma hakkına sahiptir.

Madde-93: Her insannın, ister Müslüman ister Gayri-Müslim olsun, ister erkek ister kadın olsun, dilediği kimseyi dâvâlarına ve müdâfaalarına vekil kilma hakkı vardır. Bu hususta vekil ile müvekkil arasında bir fark yoktur. Vekilin ücret almazı câizdir ve aralarındaki anlaşmaya göre vekil müvekkilden ücret alma hakkına sahiptir.
Madde-94: Vâsî ve Veli gibi özel işlerden herhangi bir işte salâhiyet sahibi bir şahsın veya Halîfe, yönetici, memur, Mezâlim Kâdîsi ve Muhtesib gibi genel işlerde salâhiyet sahibi bir şahsın; Vâsî, Veli, Halîfe, yönetici, memur, Mezâlim Kâdîsi veya Muhtesib olması itibariyle, yerine yalnızca dâvâ ve müdâfaa salâhiyetlerine sahip olacak bir şahsiyet; Vâsî, Velî, Halîfe, yönetici, memur, Mezâlim Kâdîsi veya Muhtesib olmasından itibariyle, yerine yalnızca dâvâ ve müdâfaa salâhiyetlerine sahip olacak bir vekil koyması câizdir. Bu bakımdan, dâvâcının veya dâvâlınınarasında fark yoktur.

Madde-95: Hilafet’in kurulmasından önce yapılan ve infâz edilen akitleri, muâmelatları ve dâvâları, dâvâının şu iki halde olması dışında Hilâfet yargısı bozmaz ve yeniden değerlendirmez:

a. İslam’a aykırı devamlı bir tesirinin olması halinde yeniden değerlendirilmelidir.

b. Dâvânın, İslam’a ve Müslümanlara yapılan ve önceki yöneticiler ile zümrelerinin sebep olduğu bir eziyet ile ilgili olması halinde, Halîfe’nin bu dâvâları yeniden değerlendirmesi câizdir.

İdârî Cihaz

[El-Cihaz El-İdâri I ِ ﺑِدْرِ ﻣُوْﻠَﻓَ] (El-Cihaz El-İdâri I ِ ﺑِدْرِ ﻣُوْﻠَﻓَ)

Madde-96: Devlet işlerinin ve insanların işlerinin [maslahatlarının] idâresinden; Maslahatlar Bölümü, Daireler Bölümü ve İdâreler Bölümü mes’uldür. Bu üç bölüm, devlet
İslâm Nizami 143

işlerini kalkırmak ve insanların maslahatlarını gerçekleştirmek için çalışırlar.

Madde-97: Maslahatlar, Daireler ve İdareler bölümlerinin idare etme siyaseti; nizâmda basitlik, işlerin infâzında çabukluk ve idarecilerde kifâyet bulunması üzerine kuruludur.

Madde-98: İster erkek ister kadın olsun, ister Müslüman ister Gayri-Müslim olsun, tâbiyet taşıyan ve kifâyeti olan herkesin; bir Maslahat’a veya bir Daire’ye veya bir İdare’ye Müdür olarak tayin edilme hakkı bulunduğu gibi, buralarda memur olma hakkı da vardır.

Madde-99: Her Maslahat için bir Genel Müdür, her Daire ve her İdare için de, işlerini yürütecek birer Müdür tayin edilir. Bu Müdürler işlerden doğrudan sorumludurlar. Bu Müdürler; işleri yönünden, Maslahatların veya Dairelerin veya İdarelerin yüksek idare mes’ulleri karşısında sorumluluklar. Hükümlerle ve genel nizâmlarla mukayyed olma yönünden ise Vâli ve Âmil karşısında sorumluluklardır.

Madde-100: Tüm Maslahatlar, Daireler ve İdareler bünyesindeki Müdürler, ancak idârî nizâmîn gerektirdiği sebeplerden dolayı azledilirler. İşlerinden başka bir işe nakledilebilirler veya işten el çektilerilebilirler. Bunların tayini, nakli, el çektirilmesi, cezalandırılması ve azli; Maslahatların, Dairelerinin veya İdarelerinin yüksek idare mes’ulleri tarafından yapılır.

Madde-101: Müdür olmayan memurların tayini, nakli, el çektirilmesi, cezalandırılması ve azli; Maslahatlarının,
Dâirelerinin veya İdârelerinin yüksek idare mes’ullerini tarafından yapılır.

Beyt-ul Mâl (Hazîne)

[Beyt El-Mâl (Hazine)]

Medya

[El-İlâm]

Madde-103: Medya Organı; dâhilde, kötülüğü uzaklaştırma ve güzelliği bârizleştiren kayması ve güçlü bir İslâmî Toplum inşâ etmek için, hâriçte ise İslam’ın azametini ve adlini, Ordusunun kuvvetini, beşeri nizâmi fesâdını, zulmünü ve ordularının vehnini gösterir bir şekilde İslâm’ı barışta ve savaşta öne çıkarmak ve İslam’ın ve Müslümanların maslahatına hizmet etmek üzere, Devlet’in medya siyâsetini belirleyip infâz etmekten mes’ul olan bir dâiredir.
Madde-104: Sahipleri devlet tâbiyeti taşıyan medya araçlarının ruhsata ihtiyacı yoktur. Yalnızca kurulan medya aracını, Medya Dairesi’ne bildiren bir “bilgilendirmeye ve haberdâr etme” iletisi yollamaları gereklidir. Medya aracının sahibi ve yönetmeni, yayınladıkları her medya yayından mes’ul olurlar ve tebâ fertlerinden herhangi biri gibi şer’i bir muhâlefetten muhâsebe edilirler.

Ümmet Meclisi

[Meclis El-Ümme Ḥülüme Ībaşı]

Madde-107: Hilâfet Devleti’nin tâbiyetini taşıyan herkes, ister erkek ister kadın olsun, ister Müslüman ister Gayri-Müslim olsun, âkil ve bâlıq ise Ümmet Meclisi’ne ve
İslâm Nizami

Madde-110: Şûrâ’nın bağlayıcı olduğu meselelerde Halîfe istişâre ettiğiinde, doğruluğuna veya yanlışlığına bakılmaksızın çoğunuğun görüşü alınır. Fakat bunlar dışında kalp istişârenin bağlayıcı olmadığı konularda çoğunuğa veya azınlığa bakılmaksızın doğruluk aranır.

Madde-111: Ümmet Meclisi şu beş salâhiyete sahiptir:

1. a. Yönetim, öğretim, sağlık, iktisâd, ticaret, sanâyi, ziraat ve benzeri işler gibi derin fikri araştırma ve ileri görüşlülük gerektirmeyen iç siyaset işlerinin yürütülmesi ile ilgili amellerde ve ameli konularda Halîfe’nin Ümmet Meclisi ile istişâresinde Ümmet Meclisi’nin Halîfe’ye verdiği görüş bağlayıcıdır.
b. Halife, derin araştırma ve ileri görüşlülük gerektiren fikri konularda, tecrübe ve dürüstlük gerektiren konularda, fennî ve ilmi konularda, ayrıca Mâliye, Ordu ve Dış Siyaset'te Ümmet Meclisi ile istişare edip görüşüne bakabilir. Ümmet Meclisi'nin bu hususlardaki görüşü ise bağlayıcı değildir.

2. Halife'nin, benimsemek istediğini hükümleri ve kânunları Ümmet Meclisi'ne havâle etme hakkı vardır. Ümmet Meclisi'nin Müslüman üyelerinin, bunları tartışıp doğru ve yanlış yönlerini açıklama hakları da vardır. Devlet'in benimsediğini şer'i usularden benimsene metodunda Halife ile ihtilâfa düşerlerse, aralarının ayrılması Mezâlim Mahkemesi'ne aittir. Mahkeme'nin bu husustaki görüşü bağlayıcıdır.

Şer'i açıdan tamamlanmış olan bir iş hususunda Ümmet Meclisi ile Halife ihtilâf edecek olursa, Şeria't'e uygunluğunu bakımından kesin kararı vermesi için Mezâlim Mahkemesi'ne mürâcaat edilir ve Mahkeme'nin kararı bağlayıcı olur.
4. Ümmet Meclisi’nin Muâvinler, Vâlîler ve Amiller aleyhine memnuniyetsizliğini bildirme hakkı vardır ve bu konudaki görüşü Halife’yı bağlayıcıdır. Halife’nin de onları derhal azletmesi gerekir.

5. Ümmet Meclisi’nin Müslüman üyeleri; Mezâlim Mahkemesi’nin, in’ikad şartlarına sahip olduklarını karar verdiği Hilafet adaylarını seçme hakkına sahiptir ve çoğunluğunun bundaki görüşü bağlıdır. Bundan ötürü Meclis tarafından seçilenlerin hariçindekilerden seçim yapılması doğru değildir.

İçtimâî Nizâm

[El-Nizâm El-İctimâî Ğařčâşîr Kâzî]

Madde-112: Kadında asıl olan anne ve ev hanımı olmasıdır ve o, korunması gerekken bir nâmustur.

Madde-113: Asıl olan; erkeklerin kadınlardan ayrılmasınıdır. Hacc ve alışveriş gibi Şeriat’in müsaade ettiği bir ihtiyaç ve kendisi için toplantı yapılması=müsaade ettiği ihtiyaç hariçinde bir arada bulunmamalarıdır.

İslâm Nizamı 149

Madde-115: Kadının devlet görevlerine tayin edilmesi, Ümmet Meclisi üyelerini seçmesi, Ümmet Meclisi’ne üye olması, Halife’nin seçilmesine ve Halife’ye bey’at verilmesine işirak etmesi câizdir.

Madde-116: Kadının yönetim görevini üstlenmesi câiz değildir. Dolayısıyla Halife, Muâvin, Vâlî ve Âmil olamaz. Yönetimden sağlan herhangi bir iş üstlenmeyiz. Aynı şekilde Kâdî’l Kudâ (Baş Hakim), Mezâlim Mahkemesi’nde Kâdî ve Cihâd Emîri de olamaz.

Madde-118: Mahrem olmayan biriyle halvet men edilir. Yabancılar önünde teberrüc ve avretin açılması da men edilir.

Madde-119: Her erkek ve kadın, ahlâki tehlike içeren veya toplumu ifsâd edici iş yapmaktan men edilir.

Madde-120: Evlilik hayatı huzur hayatıdır. Zevc (bey) ile zevcenin (hanımın) yaşamı, dostluk yaşamıdır. Zevcin

İktisâdî Nizâm

[El-Nizâm El-İktisâdî İktisâdî Nizâm]

Madde-123: İktisâdî Siyaset; ihtiyaçların doyurulması açısından toplumun üzerinde bulunması gereken bağıdır. Böylece toplum üzerinde bulunması gereken durum, ihtiyaçların doyurulmasını esası olur.
Madde-124: İktisadi problem; malları ve menfaatleri tebâunın tüm fertylere dağıtmak, bunların sahibi olmak ve bunlar için çalışma olanağı tanımak suretiyle bunlardan faydalanmalarına imkân vermektedir.

Madde-128: Ferdi Mülkiyet; nispet edildiği kimeye bir şeyden faydalanma ve mukâbilinde karşılık alma imkânı veren mal ve menfaat ile takdir edilmiş şer’i bir hükümdür.

Madde-129: Kamu Mülkiyeti; Şarî’in topluma lutf ettiği, mallardan müsterek faydalanma iznindir.

Madde-130: Vergi malları, Harac ve Cizye gibi tasarrufu Halife’nin görüşüne ve ictihâdına bağlı olan her mal, Devlet Mülkiyeti olur.

Madde-131: Menkul ve gayri-menkul malda ferdi mülkiyet beş şer’i sebebe bağlıdır:
a. Çalışma
b. İrs
c. Yaşamak için mala ihtiyaç
d. Devlet’in malından tebâya vermesi
e. Fertlerin mal mukabilinde olmadan veya gayret sarf etmeden aldıkları mallar.

Madde-134: Mevat arâzi (işlenmemiş sahipsiz arâzi), faydalanılır hale getirme ve çevremebek suretiyle mülk edinilir. Fakat mevat arâzi dışında kalan arâziler ancak ırs, satın alma ve ikta (Devlet tarafından dağıtılması) gibi şer’î sebeplerle mülk edinilir.

Madde-137: Kamu Müllkiyeti şu üç şeyde tahakkuk eder:

a. Şehir meydanları gibi toplumun yararlandığı her yer,

b. Petrol yatakları gibi zengin maden kaynakları,

c. Nehirler gibi tabiâtı gereği fertlerin sahiplenmesi mümkün olmayan şeyler.

Madde-139: Devlet’in, Ferdi Müllkiyeti Kamu Müllkiyeti’ne dönüştürmesi câiz değildir. Çünkü Kamu Müllkiyeti, malın tabiatında ve niteliğinde sabittir, devletin görüşüne bağlı değildir.
Madde-140: Ümmetin fertlerinden her ferdin, Kamu Mülkiyeti’ne giren her şeyden faydalanma hakkı vardır. Devlet’in tebâdan kayırdığı bir kimseye kamu mülklerini mükfiyet edine ve veya kullanma izni vermesi câiz değildir.

Madde-141: Devlet’in, tebânın maslahatı olarak gördüğü herhangi bir maslahat için, Mevât Arâzi’yi ve Genel Mülkiyet kapsamına girenleri koruma altında alması câizdir.

Madde-142: Zekâtı verilse bile malın kenz edilmesi (yüşlip saklanması) yasaklanır.

Madde-143: Zekâtı, Müslümanlardan tahsil edilir ve Şeriat’ın kendilerinden alınmasına karar verdiği nakit, ticâret esyası, mashiye (küçük-büyük baş hayvan) ve hubûbat gibi mallardan alınır. Şeriat’ın zikretmediklerinden alınmaz. Zekât; ister âkil ve bâliğ gibi mükellef olsun, isterse çocuk ve deli gibi mükellef olmasın, her mal sahibinden alınır ve Beyt-ul Mâl’de özel bir bölümü konur ve yalnızca Kur’ân-ı Kerim’dede zikredilen sekiz sınıftan birine veya birden fazlasına harcanır.

Madde-146: Müslümanlardan, Beyt-ul Mâl masraflarını karşılamak için Şeriat’ın alınmasını câiz gördüğü vergi alınır. Şu şartla ki ma’rufa göre mal sahibine bırakılması gereken
İhtiyaçlardan fazla bulunan kısımlardan alınmalı ve bunun, Devlet'in ihtiyaçlarını gidermeye yetip yetmediği gözetilmelidir.

Madde-147: Şeriat'ın Ümmete yapması vácip olduğu bütün işleri yerine getirmek için Beyt-ul Mál'de mal yoksa bu vácip, Ümmete intikal eder. Bu takdirde Ümmete vergi koymak suretiyle işleri imkân dâhilinde yoluna sokmak Devlet'in hakkıdır. Şeriat’ın Ümmete vácip kilmadıgı; mahkemeler, daireler veya herhangi bir maslahatin gerçekleştirilmesi için konan resmî harçlar gibi şeylerden dolayı Devlet’in vergi alması câiz değildir.

Madde-148: Devlet Bütçesi’nin şer’î hükümlerce belirlenen dâimî bölümleri vardır. Fakat bütçe kısımları, her kısmın içerdigi meblağlar ve her kısımda bu meblağların tahsis edildiği işler, Halîfe’nin görüşüne ve ictihâdına bağlıdır.

Madde-149: Beyt-ul Mál’ın dâimî gelirleri; Fey’in (savaşsiz elde edilengambaraların) tamamı, Cizye, Harac, Rikâz’in (definenin) beşte biri ve Zekât’ır. İhtiyaç olsun ya da olmasın bu mallar devamlı olarak alınır.

Madde-150: Beyt-ul Mâl’ın dâimî gelirleri devlet harcamalarına yeterli gelmediği zaman, Devlet Müslümanlardan vergiler tahsil edebilir. Vergileri tahsil etmede aşağıdaki yöneri takip etmelidir:

a. Fakirler, miskinler, İbn-is Sebî’ler (yolda kalanlar) ve Cihâd farzını yerine getirmek için Beyt-ul Mâl’e farz olan harcamaları karşılamak.
b. Memurların nafakaları, Ordunun erzakları ve yöneticilerin tavıtları gibi, Beyt-ul Mâl’e farz olan, bedel vaziyetindeki harcamaları karşılamak.

c. Yollar yapmak, sular çıkarmak, mescidler, okullar ve hastaneler inşa etmek gibi, karşılıksız refülik ve maslahat yönünden Beyt-ul Mâl’e farz olan harcamaları karşılamak.

d. Tebânın başına gelen açıklık, tufan veya deprem benzeri bir olay gibi, zâruret yönünden Beyt-ul Mâl’e farz olan harcamaları karşılamak.

Madde-151: Devlet’in sınır kapılarında alınan gümrükler, Devlet Mülkiyeti’nin veya Kamu Mülkiyeti’nin neticesi olan mallar, mirası olmayanlardan tevârus eden mallar ve mürtedlerin malları da Beyt-ul Mâl’in gelirlerindendir.

Madde-152: Beyt-ul Mâl’in harcamaları, şu altı yön taksim edilir:

a. Zekâti hak eden sekiz sınıfı, Zekât bölümünden harcanır.

b. Zekât malları bölümünde mal bulunmadığı takdirde fakirlere, miskinlere, İbn-is Sebîl’lere, Cihâd’a ve Ğarîmler’e (borçlarını ödemeyen borçlulara) para, Beyt-ul Mâl’in dâimi gelirlerinden ödenir. Burada da yoksa Ğarîmler’e bir şey ödenmez. Fakat fakirler, miskinler, İbn-is Sebîl’lere ve Cihâd için yapılacak
masrafi kapatmak üzerine vergiler tahsıl edilir. Fesâd korkusu halinde ise bu giderler için borç para alınır.

Madde-153: Devlet, tâbiiyetini taşıyan herkes için iş bulmayı garanti eder.

Madde-154: Fertlerin yanında ve şirketlerde çalışanlar, haklarını ve yükümlülüklerinin tümünde devlette çalışanlar gibidir. Ücretle çalışmakta olan herkes, -iş veya işçi türü değişse de- çalışdır. Ücretli ile işveren ücret miktarında anlaşmazlığa düşerlerse, ecr-i misl’e (piyasa ücretime) göre hüküm verilir. Bunların dışındaki hususlarda anlaşmazlığa
düşüklerinde ise, aralarında şer’i hükümlere göre yapılan sözleşmeye binanın hüküm verilir.

Madde-155: Ücretin, isten sağlanacak maslahata ve işinin sağlayacağı maslahata göre takdir edilmesi cãizdir. Ücretlinin bilgisine veya ilmi diplommasına göre ücret takdir edilmez. Çalışanlar için dereceler yoktur. Bilakis kendilerine -gerek iş gerek işçi ile ilgili olsun- hak ettikleri ücretin tamamı verilir.

Madde-156: Devlet, malı ve işi olmayan, nafakasını temin edecek kimsesi bulunmayan kimselerin nafakalarını garanti eder. Yaşlıların ve özürlülerin barındırılmasını üstlenir.

Madde-157: Devlet, malın tüm tebâ arasında tedâvül etmesi için çalışır ve yalnızca belirli bir zümre arasında tedâvül etmesine engel olur.

Madde-158: Devlet, lüks ihtiyaçları sağlama imkanları için ve devletin sahip olduğu mallara göre toplumda dengenin oluşturulması için tebâ fertlere şöyle kolaylık sağlar:

a. Beyt-ul Mâl’dede sahibi olduğu menkul veya gayrimenkul mallardan, feyden ve benzerlerinden verir.

c. Borçlarını ödevemeyenlerin borçlarını Zekât malından, eyden ve benzererlerinden kapatır.

Madde-159: Arâzinin üretimini en üst seviyeye ulaştırmak üzere, arâzinin işletilmesini gerçekleştirecek ziraat siyaseti gereçince Devlet, ziraat işlerini ve ziraat mahoellerini denetler.

Madde-160: Devlet, bütün sanayı işlerini denetler ve Kamu Mülkiyeti kapsamında giren sanâyiyi direkt işletir.

Madde-162: Hayat işleriyle ilgili her türlü ilmi laboratuarlar kurmak tebânin tüm fertlerinin hakkıdır. Bizzat Devlet’in de böyle laboratuarlar kurması lâzımdır.
Madde-163: Fertler, Ümmet veya Devlet için zarara yol açan maddeler üreten laboratuarlara sahip olmaktan men edilir.

Madde-164: Devlet bütün sağlık hizmetlerini herkes için ücretsiz temin eder. Fakat ücretle doktor tutmak ve ilaç satmak yasaklanmaz.

Madde-166: Devlet, kendisine has, bağımsız bir para çıkartır. Bu paranın, herhangi bir yabancı para birimine bağlanması câiz değildir.

Madde-167: Devlet’in parası, gerek sikkeli gerek sikkessiz olarak altın ve gümüştür. Devlet’in bu ikisinden başka nakit çıkartması câiz değildir. Devlet’in, hazinesinde denk miktarda altın ve gümüş karşılığı olması koşuluyla, altın ve gümüş yerine başka bir şey çıkartması câizdir. Dolayısıyla altın ve gümüşten tamamen denk mukabilleri varsa, Devlet’in bakır, bronz, kağıt veya benzerini çıkartıp bunları kendi ismiyle sikkeli nakit yapması câizdir.

Madde-168: Devlet’in kendi paraşı arasındaki değişim câiz olduğu gibi, kendi para birimi ile diğer devletlerin para birimleri arasındaki değişim de aynı şekilde câizdir. Paralar farklı cinslerden olduğunu zaman, -geçiktirilmeksizin el değiştirilmesi şartıyla- aralarındaki değişimde birinin fazla olması câizdir. Veresiye olması ise câiz değildir. İki cins farklı oldukça, değişim fiyatının sınırlandırılmadan
değiştirilmesine izin verilir. Tebânnın fertlerinden her bir fert, -herhangi bir para izni veya başka bir izin gerekmeksizin- dişardan ve içerdendi dilediği parayı satın alabilir ve onunla dilediğini satın alabilir.

Öğretim Siyaseti

[Siyaset El-Talim ﺍﻟﺘﱠـﺔﹸﺎﺴَـﻴَﻡـﻠِﻌْ]

Madde-169: Öğretimde izlenecek programın esasını İslami ‘Akîde olması vâciptir. Derslerin içeriği ve tedrisâtın metodu tümüyle öğretimde bu esastan ayrılmamak üzere konulur.

Madde-170: Öğretim Siyâseti; İslâmî Akliyeti ve İslâmî Nefsiyeti oluşturur. Öğretimi yapmak istenilen bütün ders konuları, bu siyaset esası üzerine hazırlanır.

Madde-171: Öğretimin gâyesi; İslâmî Şahsiyeti oluşturmak ve insanları, hayatın işlerine ilişkin ilimler ve bilgiler ile donatmaktr. Öğretim yöntemleri de bu gâyenin çerçevesi doğrudur. Bu gâyeyi götürmeyen ve bu gâyenin dışına çıkan her yöntem yasaklanır.

Madde-172: İslâmî ve Arap Dili ilimleri için haftalık verilecek dersler, sayısı ve zaman bakımından diğer ilimler için verilecek dersler miktarına olmalıdır.

Madde-173: Öğretimde tecrübî ilimler ve bunların uzantısı matematik gibi bilimlerle kültürel bilgiler birbirlerinden ayırt edilmelidir. Tecrübî ilimlerle bunların uzantısı olanlar ihtiyaça göre ve herhangi bir öğretim
merhalesi ile sınırlandırdan öğretilir. Fakat kültürel bilgiler; yüksek öğretimden önce ilk merhaleerde, İslami fikirlere ve hükmümlere aykırı olmayan belirli bir siyasete göre alınır. Yüksek merhalede ise, eğitim siyasetinden ve gayesinden çıkmamak şartıyla ilim alınır.

Madde-174: İslami Kültür, öğretimin bütün merhalelerinde öğretilmelidir. Yüksek merhalede ise tıp, mühendislik, fizik ve benzeri ilimler için bölümler tahsis edildiği gibi, tüm İslam ilimleri için de bölümler tahsis edilmelidir.

Madde-175: Sınaat ve fenler; ticaret, denizcilik ziraat yönünden ise ilime eklenebilir ve kayıtsız şartlı kabul edilebilirler, ressamlık ve heykelتراşlık gibi özel bir bakış açısından etkilenmiş ise kültür eklenebilir ama İslami bakış açısına aykırı olduğunda alınmazlar.

Madde-176: Öğretim müfredatı tektir. Devlet’in müfredatından başka bir müfredata izin verilmez. Devlet’in müfredatına bağlı kaldıkları, öğretim planının esası üzerine kurulu oldukları, bünyelerinde öğretim siyasetini ve gayesini gerçekleştirdikleri, bünyelerindeki öğretimi -ister öğrenci isterase öğretmen olsunlar- kız-erkek karışık olarak yapmadıkları ve herhangi bir tâifeye veya dine veya mezhebe veya irka veya renge has olmadıkları sürece özel okulların açılması engellenmez.

Madde-177: Hayat sahasında insana lazım olan hususları, erkek olsun kadın olsun her bir ferde, ilk ve orta öğretim merhalelerinde yeterince öğretmek Devlet’in
İslâm Nizami 163

üzerine farzıdır. Devlet, bu imkânları herkese ücretsiz olarak hazırlamalı, gücünün yettiği kadar da herkese ücretsiz yüksek öğrenim imkânı sağlamalıdır.

Madde-178: Devlet; fıkıh, fıkıh usülü, hadis, tefsir ile fikir, tıp, mühendislik ve kimyadan, icatlardan, keşiflerden ve benzerlerinden çeşitli bilgilerde araştırmalarını devam ettirerek isteyenlere imkân sağlamak üzere üniversite ve okullardaki dışında da kütüphaneler, laboratuvarlar ve diğer bilimsel araçları hazırlar ki Ümmet içerisinde çokça müctehidler, ibda edenler ve ihtira edenler bulunsun.

Madde-179: Öğretimin bütün merhalelerinde teʹlîf kullanılmaz yasaklanır. Bir kitap basılıp yayınlandığı zaman, ister müellif isterse müelliften başka olsun, hiç kimse basım-yayın haklarını sahiplenemez. Fakat fikirler kişide mahfuz ise, basılmamış ve yayınlanmamış ise insanlara verme karşılığında ücret alması câizdir aynen öğretmekteki ücret alması gibi.

Hâricî Siyâset

[El-Siyâse El-Hâriciyeye طاش اب سیاست]

Madde-180: Siyâset; Ümmet’in dahili ve hâricî işlerini gütmektir ve bu, Devlet ile Ümmet tarafından yapılır. [Devlet, bu gütmeyi bilfiil yaparır. Ümmet ise onunla Devlet’i muhâsebe edendir.

Madde-181: Herhangi bir ferdin, partinin, kitlenin veya cemaatin, yabancı devletlerden herhangi bir devlet ile

Madde-182: Gâye vâsîsayı meşrû kilmaz. Çünkü metod, fikrin cinsindendir. Haram ile ne vâcibe ne de mubahâa ulaşılır. Siyasi vesileler siyasetin metoduna aykırı olamaz.

Madde-183: Dış siyasette siyasi manevralar zaruridir. Siyasi manevralardaki kuvvet ise, amellerin ilânında ve hedeflerin gizlenmesinde saklıdır.

Madde-184: Devletlerin cürümlerini keşfetmeye cür’et etmek, kaypak siyasetlerinin tehlikesini beyân etmek, habîs entrikalarını ifşâ etmek ve saptırıcı şahsiyetlerini imhâ etmek, siyâsi üslupların en önemlilerindendir.

Madde-185: Fertlerin, ümmetlerin ve devletlerin işlerini görüp gözetmeye yönelik İslâmî fikirlerin azametini göstermek, siyasi metotların en azametlisi sayılır.

Madde-186: Ümmet’in Siyasi Meselesi; devletinin şahsiyetinin kuvvetinde, hükümlerinin güzel tatbikinde ve davetini dünyaya taşımayı sürdûrkente ifadesini bulan İslam’dır.

Madde-187: İslam davetinin yüklenilmesi, üzerinde dış siyasetin dolaştığı bir eksendir ve Devlet’in tüm diğer devletlerle ilişkileri İslam davetini yüklenme esasına göre kurulur.
Maddesi 188: Devlet’in, dünyada kurulu diğer devletlerle olan ilişkileri şu dört husus üzerine kuruludur:

Birincisi: İslami Âlem’de kurulu devletlere, sanki tek bir beldede kuruluymuşçasına itibar edilir. dış ilişkiler kapsamına girmezler ve onlarla olan ilişkiler dış siyasetten sayılmaz. Hepsini tek bir devlet halinde birleştirerek için çalışmak gerekir.

İkincisi: Kendileriyle arayüzde iktisadi anlaşmalar veya ticârî anlaşmalar veya iyi komşuluk anlaşmaları veya kültürel anlaşmalar bulunan devletler ile muâmele, anlaşmada geçenlere göre olur ve anlaşmalarda belirlmesi halinde, -muâmelemenin fiilen misli olması şartıyla- bu devletlerin tebâlarını beldelerimize kimlikle, pasaport gerekmeksinir girme haklarını vardır. Bu devletlerle olan iktisadi ve ticârî ilişkiler, -zarûrî olması ve bu devletleri güçlendiren şeylerden olmaması şartıyla- belirli şeylerle ve belirli sifatlara sınırlandırılmıştır.

Dördüncü: “İsrail” gibi fiili harbi devletlere karşı bütün ilişkilerde savaş halı esas tutulmalıdır. Aramızda ateşkes olsun veya olmasın onlarla fiili savaş içindey一次性z gibi davranmalıdır. Tüm tebâlarının beldelerimize girmesi yasaklanır.

Madde-190: Devlet’ın, İslâm esasından başkasına dayanan veya İslam hükümlerinden başka hükümleri tatbik etmeye dayanan örgütlerle istirak etmesi câiz değildir. Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerle Arap Birliği gibi bölgesel örgütlerle katılması câiz değildir.
İSLÂM'DA AHLAK

[El-Ahlak Fi El-İslâm

İslâm; Allah'ın Efendimiz Muhammed [SallAllahu Aleyhi ve Alâ Alihi ve Sellem]’e, insanın Yaratıcısı ile, kendisi ile ve insanoğlundan diğerleri ile olan alâkásını tanzım etmek üzere inzâl ettiği din olarak târif edilir. İnsanın Yaratıcısı ile olan alâkâsi, akâid ile ibâdetleri kapsar. İnsanın kendisi ile olan alâkâsi, ahlâki, mat’umati (yiyerek içecekleri) ve melbûsâtı (giyicekleri) kapsar. İnsanogrultan diğerleri ile olan alâkâsi ise muâmelâtı ve ukûbâtı kapsar.

Her ne kadar İslami Şeriat; ibâdetlerin, muâmelâtın ve ukûbâtın nizâmları gibi nizâmları dakik bir tafsîl ile tafsîl etmişse de, ahlâk için mufassal bir nizâm kılmamıştır. Ancak ahlâk hükümlerini; -diğerlerinden üstün öneme sahip özel bir yön verilmesi gereken bir ahlâk olduğu tafsîline bakmakszın- Allah’ın emirleri ve nehiyleri olmaları itibariyle ele almıştır. Üstelik hükümlerin tefsîli bakımından, kendisi dışında kilerden daha az olmuştur ve fıkha ona özel bir bâb vermemiştir. Dolayısıyla şey’i hükümleri ihtiva eden fıkıh kitaplarında, ahlâk bâbı diye isimlandırilen bir bâb bulmamışız. Nitekim fakihler ve múctehidler, ahlâk hükümleri konusunda araştırmada ve istinbât ile uğraşmamışlardır.

Buna göre, toplum içerisinde ahlâka dâvetin taşınması câiz değildir! Çünkü ahlâk, Allah’ın emirlerinin netîcesidir ve dolayısıyla Akideye ve genel şifati ile İslâm’nin tatbîkine dâvetten ileri gelir. Ve çünkü ahlâk dâvete; hayat hakkında İslâmî mefhumların ters çevrilmesi, insanların toplumun hakikatini ve dinamiklerini (temel unsurları) anlamaktan uzaklaştırmaları ve hayat yükselen hakiki vesilelerden gaflete düşürecek ferdi faziletler ile uyuşturulmaları vardır.

Onun için İslâmî Dâvet’in, ahlâka dâvet haline getirilmesi tehlikelidir. Zira bu, İslâmî Dâvet’in, ahlâkî bir dâvet olduğu vehmine düşürür, İslâm hakkında fikri süreti siler, insanların onu anlamakta alıkoyar ve onları, onun (İslâm’ın) tatbikine götüren yegâne metoddan -ki İslâmî Devlet’in ikâmesidir- uzaklaştırır. Yine İslâmî Şeriat, insanların kendisi ile olan alakasını, ahlakî şifâlara müteallik şer’î hükümler ile hallederken bunu, -ibâdetler ve muâmelât gibi- bir nizâm kılmamıştır, bunda ancak -doğruluk, emânet, aldatmamak ve haset etmemece gibi- Allah’ın emrettiği muayyen kıymetlerin gerçekleşmesini görmektedir. Zira bunlar tek bir
İslâm Nizami 169

Nitekim Şeriat, vâsîflanıldığında hasen (güzeldir) ahlâk olarak itibar edilen ve vâsîflanıldığında seyyie (kötü) ahlâk olarak itibar edilen sıfatları beyân etmiş, bunlardan hasen olanı teşvik etmiş, seyyie olanı da nehyet etmiştir: Doğruluğu, emâneti, güler yüzülüğü, hayâyi, birr-ul vâlideyni (ebeveyne iyiliği), sila-i rahimi, sıkıntları gidermeyi ve kişinin kendisi için sevdiğini kardeş için de sevmesini teşvik etmiş, tüm bunlara ve benzerlerine Allah’ın emirlerine teşvik olarak itibar etmiştir. Yalan, hûyanet, haset, fûçûr ve benzerleri gibi bunların aksine olanları ise neyhetmiş, bunlara ve benzerlerine de Allah’ın nehyettiklerini nehyetmek olarak itibar etmiştir.

Nitekim Allahu Te’alâ, Kur’ân-il Kerîm birçok sûresinde, insanın vasıflanması gereken ve edinmeye çalışması gereken sıfatları beyân etmiştir. Bu sıfatlar; Akâid, İbâdetler, Muâmelât ve Ahlâktır. İşte bu dört sıfatın bir araya toplanmış olması kaçınılmazdır. Allahu Te’alâ Lukmân Süresi’nde şöyle buyurmuştur:

"hicretinden sonra eylem
tıbbından hoşlanmaz
danışmanlık da
danışmanlıkın
danışmanlıkın
danışmanlıkın
danışmanlıkın
danışmanlıkın
danışmanlıkın
danışmanlıkın
danışmanlıkın
danışmanlıkın
danışmanlıkın
danışmanlıkın"
İslâm Nizami 171

böbürlenerek yürüme! Muhakkak ki Allah, mütkebbir övgülenleri sevmez.” (18) “Yürüüşünde mûtedil ol ve sesini alcalt! Muhakkak ki seslerin en kerihi, eşeklerin sesidir.” [Lukmân 13-19] Allahu Te’alâ el-Furkan Süresi’nde ise şöyle buyurmuştur:

“..."Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki yeryüzünde tevâzu ile yürürler ve căhillere kendi kendi muhatap olduğu zaman, “Selâm” der (geçerler.) (63) Onlar ki gecelerini secede ederek ve kıyâm durarak geçirirler. (64) Onlar ki şöyle derler: “Rabbimiz! Cehennem azâbını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabını sürekli (bir helâktır.)” (65) “Gerçekten orası ne kötü bir yerleşim ve ikâmet yeridir.” (66) Onlar ki harcadıklarında ne israf ederler (harama harcarlar), ne de cimrilik ederler (farz harcamadan katırmalar) ve (harcamaları) bunun arasında kavvâm (Allah’ın hududu dahilinde bir harcama)dir. (67) Onlar ki
Allah ile birlikte diğer bir ilâha yalvarmazlar, hak(lı bir sebep) ile olmadıkça Allah’ın haram kıldığı canı öldürmezler ve zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezası ile bulusur. (68) Kıyâmet Günü azabı kat kat artırır ve onda (azapta) horlanıp dururlar. Ancak tevbe ve iman edip sâlih amel işleyenler müstesnâdır. İşte onlar Allah’ın kötülükleri hasenât (haseneler) ile değişireceğini kimselerdir. Şûphesiz Allah Çâfûr’dur, Rahîm’dir. (69) (Artık) her kim tevbe eder ve sâlih amel yaparsa tevbesi kabul edilme olacak gibi kimselerdir. Şûphesiz Allah Çâfûr’dur, Rahîm’dir. (70) Artık her kim tevbe eder ve sâlih amel yaparsa tevbesi kabul edilme olacak gibi kimselerdir. (71) Yine onlar ki yalan şâhit için (faydasız-çirkin sözler) ile karşı/]laşıncalar zaman, (oradan) kerîm olarak geçip giderler. (72) Onlar ki kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara sağ ve kör kesilmezler. (73) Onlar ki şöyle derler: “Rabbimiz! Bize zevcelerimizden ve zûrîyetlerimizden gözlerin aydınlığı olacaklar ihsân et ve bizi muttakîlere imâm (lider) kal!” (74) İşte onlar, sabretmelerine karşılık Gânsûn en güzel yerlerindeki odalar ile ödüllendirilirler ve orada tahiyye ve selâm ile karşılırlar. (75) Onlar orada ebedî kalırlar. Ne güzel bir yerleşme ve ikâmet yeridir orası!” (el-Furkân 63-76) el-İsrâ’ Süresi’nde de şöyle buyurmuştur:...

İşte bu üç sûredeki bu âyetlerden her biri, Müslümanın süretini betimleyen ve zâtındaki, diğerlerinden seçkin İslami şahsiyeti beyân eden muhtelif sifatlar arz eden mükemmel bir birlik meydana getirmektedir. Mülâhaza edilir ki bunlar, Allahu Te’al’ın emirleri ve nehiyleridir ve akideye müteallik hükümler bunlardan olduğu gibi, ibâdetlere

Onun için Müslümanın onun (ahlâğun) sifatları ile vasflanması ve bunlar ile isteyerek ve inkıyâden kâım olması kaçınılmazdır. Zira bunlar; Allah'a (karşı) takvâ ile muttasıl (bitişik) olanlardandır, ibâdetlerin neticelerinden gelenlerdendir: ﷺ

muâmelâta ve münkerden neyheder. [el-Ankebût 45] ve muâmelatta gözetilmesi gereklenlerdendir: ﷺ

muâmeledir.” Dahası yalnızca muayyen emirlerden ve nehiylerden oluşur ki bu (üçü), onu Müslümanın nefsinde săbitleştirir ve onu elzem bir huy haline getirir. Binâenaleyh ahlâkın, -bağımsız sifatlar oluşu ile birlikte- diğer hayat
İslâm Nizamı 177

nizâmları ile kenetlenmesi; Müslümanın sălih bir hazırlık ile hazırlanmasına, bilhassa, -bu ahlâkın hayatda faydali yahut zararlı olmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından, bilhassa, -bu ahlâkın hayatda faydali yahut zararlı olmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslümanı ile sâlih bir hâzlâ ile hizlalanmasından dolayı- ahlâk ile vasiyetlenmesi, Müslüma

Velhâsıl: Ahlâk, toplumun dinamiklerinden de
gildildir. Bilakis o, ferdin dinamiklerindir. Bundan ötürü toplum
ahläk ile İslâm olmaz. Bilakis İslami fikirler ve İslami
duygular ile ve İslami nizâmların tatbiki ile İslâm olur. Her
e kadar ahlâk, ferdin dinamiklerinden ise de, bu tek başına
deildir ve tek başına olması câiz de deildir. Bilakis onunla
birlikte Akâidin, İbâdetlerin ve Muâmelâtı da olması
cuñulmalıdır. İşte bunun içindir ki ahlâk hasan olup da
aködesi İslami olmayana itibar edilmez. Zira o zaman kâfîr
olur. Küfürden öte günah da yoktur. Kezâ ahlâk hasan olup
da ibâdetler ile kâim olmayan, muâmelâtında Şeriat
Ahkâm’ina göre müseyyel olmayan da böyledir. Buradan,
İslâm Nizami

ferdin düzeltmesinde Akidenin, İbâdetlerin, Muâmelâtın ve Ahlâkin varlığını gözetilmesi elzemdir. Yine yalnızca ahlâka önem verip diğerتصفı terk etmek sehen câiz değildir. Daha da ötesi Akideye itminândan önce herhangi bir şeyi önem verilmesi hiç câiz değildir. Ahlâkta esası mesele; İslami Akide üzerine mebnî olmasını vâcip olması ve müminin onuna, Allahu Te’alâ’dan emirler ve nehiyler olması itibariyle vasislanmasıdır.