**Namiq Babaxanov**

**FƏQİH**

**Dini araşdırmalar**

**İslam dininə aid on mövzuda araşdırma: 1) Fəqih – şəriət alimi; 2) Yaxşılığım təkamülü; 3) Məqbərə, yaxud qəbir izi; 4) Aşura düşüncələri; 5) Ağlamaq; 6) Ümmü Gülsüm; 7) Quranda metamorfoz tənəzzül və ya “məsx”; 8) İslamda xəstənin hüquqları - “muncəzatul-məriz”; 9) Vəhabilik; 10) Əsl Fateh.**

**Birinci mövzu:**

**Fəqih – şəriət alimi**

Dini ədəbiyyatda adətən “fəqih” yaxud “fəqih camiuş-şərait” kəlmələri bütün şərtlərə sahib olan şəriət aliminə deyilir. İslamda əsas dini mənbə sayılan Qurani Kərimdə ümumi elm əhli ilə yanaşı, şəriət alimlərinə də xüsusi önəm verilir. Bu alimlərə bəzən Tanrının bəndələri arasından seçdiyi ilahi hüccətlərin zamanında belə olublar. Allah insanları cəhl içində qalmamağa, bilmədiklərini bilənlərdən - elm əhlindən soruşmağı çağırır, (Furqan - 59). Elm əhlinin digərlərindən üstün olduqlarını da Quran bizə göstərməklə elmin dəyərini müəyyən edir (Zümər - 9). Digər bir ayədə (Maidə - 63) isə “Niyə onların şəriət alimləri və fəqihləri onlara günah söyləməyi və haram yeməyi qadağan etməyiblər!” deməklə üləmanın vəzifələrindən və məsuliyyətinlərindən danışır. Quran təfsirçisi və əshabdan olan Abdullah bin Abbas bu ayəni öz vəzifəsini bilməyən alimləri tənqid edən ən sərt ilahi mesaj hesab edir. İslam Peyğəmbəri ümumiyyətlə elmin insana dəyər verdiyini, alimlərin cəmiyyətin dəyərli varlıqları olduğunu bildirməklə məsuliyyyətlərini önə çəkir : “İnsan hər nəqədr elmdən çox bəhrələnsə o qədər dəyərlidir”. İmam Əli isə cəmiyyətin azğınlaşmasını alimlərin sükutu, və laqeydliyi ilə əlaqələndirir: “Zülm və günaha mürtəkib olub həlak olan qövmlərin acı aqibətlərinin səbəbi sükut edən alimləri idi”.

“Fəqih” dini araşdırmamız ilahi hüccətlər - peyğəmbərlər və imamlar insanlar arsında olmayan zamanlardakı şəriaət alimləri haqqındadır, əsasən isə məsumun gözlərdən qaib olduğu böyük qeyb dövrünü nəzərdə tuturuq. Məsələn o gələnə qədər şəriət alimləri qismən onların vəzifələrini icra edirlər, bu hər nə qədr cüzi və xüsusi məsələlərdə olsa da yenə də fəqihləri önə çəkir və şəriət alimlərini Peyğəmbər və imamlardan sonrakı məqama gətirir. Çünki Allah öz bəndələrinin bir sıra ümumi məsələlərinin və müşküllərinin həll olunmasını istənilən halda zəruri bilir və peyğəmbərlərin və imamların tanıtdırdığı yolla, gətirdiyi dinlə, ilahi şəriətlə bu problemlərin çözülməsini istəyir. Bununda icraçısı peyğəmbər və imamlar olmayan yerdə və ya onlar qeybdə olan dövrdə “fəqih camiuş-şərait” yəni bütün şərtlərə sahib olan şəriət alimləridir. Qeyd olunan həmin o ümumi məsələlərə dini ədəbiyyatda “əl-umurul-həsbiyyəh” ya “umuri həsbiyyə” deyilir. Məsələn, vəsiyyət edilən şəxs olmadığı halda vəsiyyətin hökmü, yeri bəlli olmayan və yaxud üzürsüz yerə təlaqdan boyun qaçıran insanlar tərəfindən təlaq verilməsi, şəri vergilərin xərclənmə ünvanı, meyit, camaat, cümə və bayram namazlarının qılınması və sair bu qəbil məsələlərdəndir ki, bütün fəqihlərin vilayəti (idarəçiliyi) səlahiyyətindədir. Bu bir növ şəriət himayəliyi deməkdir ki, məsum olmadıqda fəqihlərin öhdəsindədir, buna fəqihin himayədarlıq vilayəti (idarəçiliyi) də deyilir. Bu vilayət və idarəçilik “təkvin” və “təşri” idarəçiliyindən (vilayətindən) fərlidir. Birincisi – təkvini və yaradılış idarəçiliyi (vilayəti), bunu Allah Özü birbaşa və ya mələklər vasitəsiylə həyata keçirir. İkincisi – təşri və şəriət idarəçiliyi (vilayəti), bunu mələklər, peyğəmbərlər vasitəsilə həyata keçirir. Üçüncüsü – himayədar idarəçiliyi (vilayəti), bunu peyğəmbərlər və imamlar vasitəsilə həyata keçirir. Peyğəmbər və ya imam olmayan yerlərdə və ya onlar qeybdə olanda bu idarəçiliyin cüzi bir hissəsi “fəqih camiuş-şərait” yəni bütün şərtlərə sahib olan fəqihlərin - şəriət alimlərinin öhdəsindədir. Əlbəttə ki, mütləq hakim, idarəçi, himayəçi Allahdır. Allah yaradır, yaratdığı üçün qanun müəyyən edir və onu himayə edir. Bütün bu prosesdə mələklər, din, səmavi kitablar, peyğəmbər və imamlar hətta fəqihlər də vasitə olur. Əlbəttə ki, Allahın vasitəyə ehtiyacı yoxdur, bəndələrin vasitəyə ehtiyacı var, bəndələrin zərfiyyəti və tutumu bunu zəruri edir. Əlbəttə Allahın vasitəsiz rəftar etdiyi məxluqları da var, məsələn mələklər, amma insan vasitəyə ehtiyacı olan varlıqdır.

Mövzumuz fəqihlərdir, onlar üçün yəni ilahi missiyanı icra edən “fəqih camiuş-şərait” üçün, Quran və hədisə nəzərdə tutulan şərtlər əsasən bunlardır: 1) Həddi buluğa çatmaq, yəni yaşın buluğ həddində olmaq; 2) Ağıl sahibi olmaq, yəni ruhi xəstə olmamaq; 3) Həyatda olmaq; 4) Bioloji olaraq kişi cinsinə mənsub olmaq. Məlum olan bütün peyğəmbərlər və imamlar kişilərdən olduğu üçün belə bir şərt qeyd olunur. Əlbəttə qadınlar da fəqih, şəriaət alimi zirvəsinə yüksələ bilərlər və belə qadınlar az olmayıb, elə indi də var; 5) Halalzadə olmaq; 6) İslam etiqadında və imanında olmaq: Tohid, Ədl, Nübüvvət, İmamət, Məad əqidəli, şəriət hökmlərinə əməl edən olmaq. Çünki elmin və mədrəsələrin qapıları hər kəsin üzünə açıqdır, qeyri müsəılmanlarda, müsəlman düşmənləri belə bu elmlərə sahiblənə bilərlər; 7) Elmi baxımdan şəriət elmlərinə tam sahib olmaq və İslam elmlərində ən yüksək elmi səviyyəyələrə çatmaq: 8) Ədlaətli olmaq, zülm, haqsızlıq etməmək, böyük günahlara mürtəkib olmamaq, kiçik günahlardan uzaq durmaq, insanların bəyənmədiyi adi, mühab əməllərdən çəkinmək, həva-həvəsinə yenilmək; 9) İdarəçilik bacarığlı olmaq, çünki, müsəlmanların ümumi müşküllərini həll etmək, şəri vücuhatı istiqamətləndirmək, birgə ibadətləri yönəltmək və sair belə məsələlər müdiriyyət, məsuliyyət, bacarıq tələb edir. Tarixən də şahid olmuşuq ki, bu xüsusiyyətə sahib olmayanlar, digər şərtlərə sahib olsalar da belə bu məqamdan geri çəkiliblər. Bu gün belə şəriət alimlərinə el arasında “mərcəi təqlid”, “ayətullahul-üzma”, “böyük müctəhid” deyirlər. Əlbəttə bu son 2-3 əsrin müraciət formasıdır. İslamda Peyğəmbər və imamların öz dönəmindən şəriət üzrə mütəxəssis olanlara “fəqih” deyilirdi. O zaman yaşayan hər əshab, tabein və ya digər insanların az bir hissəsi şəriət elmləri, konkret olaraq Quran və hədis mütəxəssisi idilər ki, onlar “fəqih” kəlməsi ilə tanıırdılar. Məsumlardan sonra fəqihlərin önəmi artdığı və təqlid məsələləri gündəmə gəldiyi üçün bu söz daha geniş yayıldı. Təqlid, yəni İslam hüququna - fiqh eliminə müraciət etməyə deyilir, təqlid də məhz qeyd etdiyimiz belə fəqihlərə “fəqih camiuş-şərait”lərə olunur. Əlbəttə fiqhdə təqlid məsumların özünün böyük qeyb dönəmindən öncə həmin zaman üçün hazirladıqları bir yoldur. Bu yolu on birinci imam Həsən Əsgəri və nəhayət kiçik qeyb dövründə İmam Mehdi özü müsəlmanları üçün müəyyən edib. Əlbəttə bunu da qeyd edək ki, təqlid fiqhi yəni islam hüququna aid məsələləri əməl etmək üçün fəqihdən öyrənməyə deyilir və sırf fiqh və islam hüququna aiddir. Namaz, Təharət, Oruc, Zəkat, Kəbin, Həcc və sair bu kimi əməli mövzuların xırdalıqları fiqh, şəriət məsələləri və islam hüququ adlanır. Əlbəttə bu təqlid məsələsi də peyğəmbər və imam həyatda və ya aramızda olmadığı sürəc üçündür. Biz də bu yazıda məhz peyğəmbər və imam olmayan dönəm, yəni ilahi hüccətlərin olmadığı zamanda şəriət alimlərinin – fəqihlərin dini müraciət ünvanı olmalarından, kimliklərindən, məsuliyyətlərindən, vəzifələrindən, elmlərindən söz açmışıq.

Peyğəmbər və imamlar belə ailimlərin qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlərini və şərtlərini xüsusi olaraq müsəlmanlara çatdırmışlar. Bir hədisdə İslam Peyğəmbəri özündən sonra dini təbliğ etdirəcək alimləri öz ilahi missiyasının canişinləri kimi yad edərək belə buyurur: “Allah mənim canişinlərimə rəhm elə” və bu cümləni üç dəfə təkrarlayır. Ondan onların kimlər olduğunu soruşanda isə buyurur: “Onlar mən olmayanda mənim söylədiklərimi və sünnəmi insanlara çatdırar və onları insanlara öyrədənlərdir” (Mən la yəhzuruhuk-fəqih, c. 4, səh. 420). Başqa bir bənzər hədisində də şəriət alimlərini peyğəmbərlərin varisləri kimi tanıtdırır: “Üləma (fəqihlər) peyğəmbərlərin varisləridir” (Kafi, c. 1, səh. 32).

İmam Əlidən olan hədis isə, yuxarıda dediyimiz mövzunu genişlədir: “Üləma (fəqihlər) xalqın arasında hökm edənlərdir” (Müstədrəkül-vəsail, c. 17, səh. 321). Başqa bir hədisdə İmam Əli yenə belə buyurur: “İlahi əhkamda, müsəlmanlara aid İslam hökmlərində yalnız qabaqcadan müəyyən etdiyiniz (tanıdığınız) həyalı, təqvalı, mərifətli, şəriət hökmlərinə və Peyğəmbər sünnəsinə alim olanı seçmək vacibdir ki, o, ümumi əmlakı (beytül-malı), Həcc, cümə, şəri vergilər məsələlərini həll etsin” (Müstədrəkül-vəsail, c. 6, səh. 14).

Bu mövzuda İmam Hüseyndən də bir hədis var, bu hədis də qaranlıqlara işıq saçır, yolu aydınladır: “İnsanlar elə alimlərin arxasınca getməlidirlər ki, elmləri vəhyə əsaslansın, Allahın halal və haramında dəqiq olsunlar” (Müstədrəkül-vəsail, c. 17, səh. 315).

İmam Sadiqdən də bu mövzuda şox önəmli bir hədis var: “İnsanlar gərək diqqətli olsunlar, bizim kəlamlarımızı söyləyən fəqihlərdən halal və haramlarımızda nəzər sahibi olanı, Əhli-beytin hökmlərindən xəbərdar olanı fəqih kimi özlərinə seçsinlər, onu öz aralarında hakim qərar versinlər, mən məhz belə alimləri sizə həkəm qərar verirəm” (Kafi, c. 1, səh. 67).

İmam Kazim isə fəqihlərin uca məqamından danışır: “İmanlı fəqihlər İslam üçün düşməm müqabilində şəhərin qoruyan mühafizə divarı kimidirlər” (Kafi, c. 1, səh. 38).

Bu mövzuda əsas hədislərdən biri isə İmam Həsən Əsgərinin hədisidir: “Sadə insanlar (şəriət mütəxəssisi olmayanlar) fəqihlərdən təqvalı olana, dini qoruyana, həva-həvəsinə müxalif olana, ilahi hökmlərə itaət edənə təqlid etsinlər” (Vəsailüş-şiə, c. 27, səh. 131).

İmam Mehdinin də özündən sonrakı qeyb dövründəki dini mərcələrlə bağlı hədisi var: “Qarşılaşdığınız məsələlərlə bağlı bizim kəlamlarımızın ravilərinə müraciət edin, çünki onlar sizə mənim hüccətim, mən isə Allahın hüccətiyəm” (Vəsailüş-şiə, c. 27, səh. 140). Bütün bu sadalanan hədislər fəqihlərin məqamını, səlahiyyətlərini, zühur dönəmindəki əhəmiyyətini, fəqihlik şərtlərini açıqlayır və müəyyən edir. Demək olar ki, biz burda mövzu ilə bağlı əsas ayə və hədislərin hamısnı gətirdik. **Vəssəlam!**

**İkinci mövzu:**

**Yaxşılığın təkamülü**

Bu dəfə həyat kitabımız olan Qurani Kərimdə yaxşılıq haqqında bir neçə ayəni yan-yana qoyub onların nə məna verdiyinə diqqət etmək istəyirik. “Yaxşılıq etmək”, “saleh əməl”, “ehsan ətası” Qurani Kərimin əsas çağırışlarındandır. Ümumiyyətlə isə Qurani Kərim və hədisi şəriflər yəni bütövlükdə İslam dini həyatın mənasını üç əməldə göstərir: 1) ibadət; 2) təqva (günahdan uzaqlıq); 3) yaxşılıq (əməli-salehlik). İbadət sırf bəndəyə aiddir və bəndə ilə Tanrı arasında olan bir əməldir. İkincisi təqvadır, əlbəttə burda təqva irfani anlamda deyil elə sadə mənadadır, qeyd etdiyimiz kimi - günahlardan uzaq olmaq. Yəni təqva burda ən sadə və bəsit anlamdadadır, insan haramlardan çəkinməli, günahlardan uzaq olmalıdır. İbadətdən fərqi budur ki, bu təkcə Tanrı və bəndə arasında deyil, yəni təkcə fərdi tərəfi yoxdur. İbadət insanın təkcə özünə aiddir, yəni xeyri də ziyanı da insanın özünə məxsusdur, günahdan uzaqlıq tam mənada belə deyil. Çünki günahların eləsi var ki, fərdi deyil ictimai xarakter daşıyır. Günah var ki, insan ona mürtəkib olsa ziyanını yalnız özü çəkər, həmin günahdan uzaq olsa faydasını da yalnız özü görər. Günahda var ki, insan ona mürtəkib olanda onun fəsadlarına cəmiyyəti də aludə edə bilər, həmin günahdan uzaq olanda isə cəmiyyəti də islah edə bilər. Bu baxımdan ibadət sırf bəndənin özünə, təqva həm özünə, həm də cəmiyyətə aid və təsirlidir. Yaxşılıq, əməli-salehlik isə sırf cəmiyyətə aiddir. Ümumiyyətlə Quran yaxşılıq, əməli saleh deyəndə digərlərinə yetişən xeyr əməllərimizdən danışır, biz zatən ibadət və günahdan uzaqlıqla özümüzə xeyr əməl etmiş oluruq, Quran isə başqalarına faydalı olmaq və xeyr verməyə çağırır. Ən əsası isə Allah bunları bizə həyatımıza məna verən amillər kimi tanıtdırır. Yəni bu dünya müddətindən asılı olmayaraq yaşadığımız həyata məna verən bu üç əməldir - ibadət, təqva və yaxşılıq. Ən başlıcası bunlardan biri olmasa digərləri də faydasız olur. Başqa sözlə dünya həyatında kimliyimizdən, sosial statusumuzdan, etnik mənsubiyyətimizdən, hansı yerə və ya nəslə aid olmağımızda, yaşımızdam, vəzifəmizdən asılı olmayaraq kim oluruqsa olaq, əgər bu əməllərimiz olmayıbsa, hətta bunlardan biri olmayıbsa həyatı mənasız sürmüşük deməkdir. Bu Quranın, hədisin və bütövlükdə dinin bizə göstərdiyi yoldur. İslam maarifində bunlar haqqında çox geniş və izahlı danışılır.

Biz burda qısa olaraq yaxşılığ və onun mərhələləri haqqında danışacağıq. Quran bu barədə möhür sözünün deyib və tövsiyyəsini edib “Yaxşılıq edin, Allah yaxşılıq edənləri sevir” (Bəqərə - 195), məncə bu mövzuda bundan artıq söz ola bilməz. O hansı bəndədir ki, öz mövlasının sevgisinin ardınca getməyə...

Quran mövzunun əhəmiyətinə və insan üçün nə qədər önəmli olduğunu diqqətə çatdırıb ən xırda nöqtələri belə izah edir və yaxşılığı mərhələlərə də bölür. Qeyd etdiyimiz ilk ayədə Allah qarşılıqsız yaxşılıqdan danışır. Yəni sizə yaxşılıq edilməsini və o yaxşılığa cavab olaraq yaxşılıq etməyi gözləməyin. Yaxşılığı siz başlayın, qarşılıq gözləməyin. İndi biz yaxşılığn predmetləri haqqında danışmırəq, amma qısa deyək ki, ən böyük yaxşılıq canını fəda etməkdirsə, ən kiçik yaxşılıq dua etməkdir. Quran deyən yaxşılığın, saleh əməlin, mənsı başqasına yararlı olmaq, kömək etmək anlamındadır, bəzən Quran bir başa buna da işarə edir, “Nə olub sizə, niyə bir-birinizə kömək etmirsiz” deyir (Saffat - 25).

“Ər-Rəhman” surəsində isə Rəhman insanlara yaxşılıqın cavabını ancaq yaxşılıqla verməyi tövsiyyə edir. “Yaxşılığn cavabı yalnıq yaxşılıq deyilmi” (Ər-Rəhman - 60). Əlbəttə burda incə bir məqam da var, o da bu ayənin əvvəlki ayələrində sadalanan Cənnət nemətləridir. Əslində Allah bəndəni bu ayə ilə Allahın bizə verdiyi nemətlərin, yəni Onun bizə etdiyi yaxşılıqların müqabilində Allaha yaxşılıq etməyi tövsiyyə edir. Biz Qüdrətli və Ehtiyaclarıödəyən Allaha nə yaxşılıq edə bilərik ki?! Sözsüz ki, Allah bizdən özünə qarşı yaxşılığa işarə edərkən ona layiqli bəndəçilik etməyimizdən danışır. Bəndəçilik də ki, yuxarıda qeyd etdiyim üç əməldə cəm olub: ibadət, təqva, əməlisalehlik. Bu anlamda bu üç əməlin hər biri yaxşılıqdır, 1) ibadət - yalnız özünə yaxşılıq; təqva - özünə və həm də cəmiyyətə yaxşılıq; 3) əməlisalehlik - yalnız başqalarına yaxşılıq, cəmiyyətə faydalılıq.

Allah insanı o qədər yaxşlığa çağırır ki, hətta pislik ehtimallarını və gözləntilərini aradan aparır, bəndəni cəmiyyət içində əvvəlinci təmasdda ilk olaraq ondan heç kəsə ziyan gəlməyəcəyini elan etməyi tövsiyyə edir və bunu çox savablı onun cavabını isə vacib sayır. Allah digərlərinə ziyan verməməyi, başqalarının ondan amanda olmasını, onlara yalnız barış və sülh yetirəbiləcəyini bəndələrinə tövsiyyə edir. Bunun adını “salam” qoyur. “Salam” Allahın adlarından biridir və O bizə tapşırır ki, digərlərilə ilk təmasda Onun adıyla onları salamlayaq və bu ilk təmasda ilk yaxşılığımız olsun. Salamın mənası yəni məndən sənə ziyan gəlməz, gəlsə xeyr gələr, bu ilk təmasdakı yaxşılıqdır. Allah bəndələrinə vacib edir ki, bu yaxşılığın cavabını ondan da yaxşı qaytarın (Nisa -86).

Qurani Kərim yaxşı və xeyr işlərdə tələsməyi də tövsiyyə edir, “yaxşı işlərdə tələsin” deyir (Bəqərə - 148). Quran bir çox yerlərdə adətən tələsməməyi tövsiyyə edir, amma xeyr əməl, yaxşı və saleh işlərdə isə tələsməyi tövsiyə edir, çünki bu əsasən digərlərinə faydalı olduğu üçün bəlkədə bizim xeyr işdə ləngiməyimiz, kiminsə çətinliyiyin uzanması, bəlkə də faciəsi ola bilər. İslam maarifində yaxşı işlər Allaha aparan bir yol, bizim üzümüzə yaxşılıq etmək üçün açılan qapılar isə ilahi bir nemət kimi tanıtdırılır.

Quran yaxşılıq mərhəllərinin ən uca zurvəsi haqqında da danışır, əslində bununla da yaxşı əməllərin insanı islah edən və insan yetişdirən olduğunu önə çəkir. Qurani Kərim bizə nəinki yaxşılıq etmək, yaxud yaxşılığa yaxşılıqla ya daha artıq yaxşılıqla cavab vermək, o bizə bundan da artığını göstərir, daha bir üstün yol göstərir, o bizə pisliyin müqabilində də yaxşılıq etməyi tövsiyə edir. “Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et! Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi, sanki yaxın bir dosta dönər. Bu xislət yalnız səbir edənlərə verilir və yalnız böyük fəzilət sahiblərinə əta olunur! (Fussilət - 34, 35) Yəni bunu bacaranlar insanlıq zirvəsinə çatmışlardı. Allah yaxşılıqla bağlı məncə bir təkamül mərhələsi göstərir və bu ayəylə kamillik əldə olunur. İnsana ilahi maqama – yaxşılığın təkamülünə çatmağın yolun göstırir. İnsan yaxşılıqlara əvvəldən qeyd etdiyimiz mərhələylə əməl etdikdə artıq pisliyə də yaxşılıqla cavab verər və bu əslində onun fəzilətinin göstəricisidir. O fəzilətə isə yaxşılıq etmək, yaxşılığa yaxşılıqla qarşılıq vermək, yaxşılığa daha artıq yaxşılıqla cavab vermək və yaxşı işlərə tələsməklə nail olunur. Allah bir neçə ayə ilə bizə əbədiyyət zirvəsini necə fəth etməyi öyrədir. **Vəssəlam!**

**Üçüncü mövzu:**

**Məqbərə, yaxud qəbir izi**

Son iki-üç əsrin əsas dindaxili müzakirələrindən biri də qəbrlər haqqındadır və bu müzakirələr Vəhhabilik (Sələfilik) cərəyanı yaradılandan sonra kütləviləşib, əlbəttə Bin Teymiyyənin bu barədə öncədən də fərqli fikirləri var idi, vəhhabilər isə bir cərəyan kimi ortaya çıxandan sonra bu məsələni elmi müstəvidən, kütləvilik gətirdilər, təbii ki, məqsəd həqiqətə işıq tutmaq deyil, ixtilaf salıb ümməti parçalamaq idi, bunun da kifayət qədər sübutları var. Əlbəttə bu ayrı mövzudur və biz “Təhlükəylə üz - üzə” əsərində bu mövzunu geniş işıqlandırmışıq. Burda isə qısa olaraq qeyd edək ki, “qəbir ziyarəti”, “qəbirləri tikib düzəltmək”, “qəbirlərin üzərində məqbərə ucaltmaq” kimi mövzular, vəhhabilər tərəfindən meydana atılıb geniş müzakirələrə səbəb olmaqla böyük ixtilaflara yol açdı. Baxmayaraq ki, bu məsələlər Bin Teymiyyənin zamanından elmi müzakirə mövzusu olsa da, ixtilafa vəhhabillər meydana gələndən sonra səbəb oldu.

Ümumiyyətlə bir sıra elmi və akademik mövzular var ki, bunlar araşdırma və tədqiqat materialı və mövzusudur, belə məsələlər adi insanların müzakirə predmetinə çevriləndə, çox böyük ixtilaflara, kin-küdurətə, düşmənçiliyə və parçalanmaya gətirib çıxarır. Çünki bu məsələdə Quran ayələri, Peyğəmbər hədisləri, imamların buyruqları, səhabənin əməlləri akademik araşdırma tələb edir və bütün bunlardan məlumat əldə etmək mütəxəssislərin və elm əhlinin işidir. Adi insanlar isə hərə öz araşdırmaçı aliminin nəzərinə uyğun riayət etsə ixtilaf da əmələ gəlməz. Yalnız elmi müzakirə və araşdırmalarla müsəlmanlar arasında parçalanmaya səbəb olan mövzular işıq tutub, ixtilaflardan uzaqlaşmaq olar.

Bu yazıda mövzu ilə bağlı indiyə qədər qeyd olunanları, Quran, hədis, tarix baxımından dəlilləri gətirib vəhhabilərin iddalarını, hətta Bin Teymiyyənin nəzəriyyələrini növbəti dəfə batilə çıxarmaq məqsədimiz yoxdur. Bu mövzuda haqq və batil tərəf göz qabağındadır, vəhhabilərin iddiaları digər məsələlərdə olduğu kimi burda da puç və əsassızdır. Kitablarda kifayət qədər bu barədə deyilib. Sadəcə müsəlmanları parçalamaq məqsədində olanlar həqiqəti üzə çıxarmaq deyil əslində onu ört-basdır etməkdə maraqlıdırlar, ona görə də “kor tutduğun buraxmadığı” kimi bunlar da yanlışlarını doğruya çevirməkdə maraqlı deyillər.

Ümumiyytə isə bunu qeyd etmək zəruridir, ki, ixtilaf, qarşıdurma, parçalanma yaratmaq istəyənlər heç vaxt Allah yolunun yolçusu ola bilməzlər, çünki Allahın yolu, barış, birlik, sülh yoludur. Bütün səmavi kitablar, dinlər və peyğəmbərlərin ilahi mesajlarının məğzi budur, çünki insan bu dünyaya Allaha çatmaq üçün gəlib və bu ilahi yol dinclik, hüzur və aramlıqdan keçir, ixtilaf, qarşıdurma və parçalanma isə insanları hüzursuz edir və bu ilahi hədəfə çatmağa mane olur.

Bu gün haqqında qısa araşdırma aparacağımız ayə isə qəbir mövzusuna və əslində bu mövzudan süni şəkildə yaradılan problemin kökünə işarə edir və bir çox həqiqətləri üzə çəxarır. Yəni çalışacağıq məsələyə bir qədər fərqli yanaşaq və düşünən insanlara bu ayə böyük yol göstərən ola bilər.

Əlbəttə qeyd etdyim kimi, bu mövzu haqqda əslində kifayət qədər tutarlı dəlillər var və onların bir və ya ikisi mövzunu qapatmağa yetər. Məsələn elə qəbirlərin ziyarəti ilə bağlı tarixi hadisə məlumdur ki, İslamın ilk dönəmlərində, Məkkədə İslam Peyğəmbəri qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdi, çünki səmavi din əhli olanlar belə qəbirlərini müşrik bütpərəstlər kimi ziyarət edirdilər və ziyarət zamanı qəbri büt bilib səcdə edirdilər. Peyğəmbəri Əkrəm müsəlmanlar onlara qarışmasın deyənə ilk öncə qəbir ziyarətin qadağan etdi, daha sonra İslamın göstərişlərinə əsasən qəbir ziyarətinin lazım olması və necə icra edilməsi barədə kəlamı ilə bu məsələni elan etdi və əvvəldəki qadağası aradan getdi. Şəriət hökümlərinin yaranması elə belə də olur. Quran və hədsilərdə bəzi hökmlərin əvvəldə bir cür olduğunu, daha sonra həmin hökmün yenisi ilə əvəzlənməsi görürük. Eyni mövzuda yeni hökm gəldikdə köhnə hökmün əvəzlənməsinə “nasix” və “mənsux” deyilir. Yəni yeni hökm gəlir o “nasix” adlanır və onun gəlməsilə aradan gedən hökmə “mənsux” deyilir. Peyğəmbərdən belə bir məşhur hədis var ki, əksər kitablarda qeyd olunub: “Mən sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim, indi isə qəbirləri ziyarət edin, çünki sizə ölümü (axirəti) xatırladır.” (Əl-Mustədrək ələs-səhihəyn, c-1, səh-375) Yaxud elə həmin mənbə də c-1, səh-532-də Bin Əbi Məlikədən belə bir hədis var ki, bir gün Peyğəmbərin xanımı Aişə bint Əbubəkri (Məkkədə) qəbristanda gördüm və soruşdum: “Bura niyə gəlmisiz?” Aişə bint Əbubəkr “qardaşım Əbdür-Rəhmanın qəbrinə görə gəlmişəm.” Soruşdum: “Məgər Peyğəmbərimiz qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etməmişdimi?!” Peyğəmbərin xanımı Aişə cavab verdi: “Əvvəldə qadağa etmişdi, amma sonradan qəbirləri ziyarət etməyi göstəriş verdi” Əbdür-Rəhman bin Əbubəkr hicrətin 53-cü ilində Mədinədən Məkkəyə səfəri zamanı dünyadan köçmüşdü. Yəni artıq uzun illər keçməsinə baxmayaraq insanlar hələ də bu mövzuda müzakirə aparırdılar, amma əhli sünnə mənbəindən bu iki səhih hədis bu mövzuya möhür vurur bağlayır. Quranın Peyğəmbərə “Onların qəbrinin üstündə durma” (Tövbə, ayə-84) əmri isə konkret olaraq münafiqlər haqqındadır və bəlli İslam düşmənlərindən söhbət gedir.

Məlumdur ki, Əshabi Kəhfin əhvalatı dini mövzularla maraqlananlara məlumdur, Quranda bu barədə və bu adda surə də var ki, həmin “Kəhf” surəsində Əshabi Kəhfin hekayəsi qeyd olunub, əlbəttə digər Quran qissələri kimi bu barədə də hədislərdə əlavə məlumatlar gəlib. Biz Quranla kifayətlənəcəyik, əlbəttə mövzunu hamı bildiyi üçün təkrarçılıqdan qaçıb bir başa şahid gətirəcəyimiz ayəyə keçirik.

Məlumdur ki, miladi təqvimlə ikinci əsrin əvvəllərində “Əshabi Kəhf” kimi tanınan o zamanın haqq dini məsihiyyətin müvəhhidlərindən yeddi nəfərlik kiçik bir qrup və bir də onların iti zalım, müşrik və bütpərəst padşahın zülmündən qaçır, bir mağaraya sığınır, Allahın izni ilə onlar orada çox uzun müddət yuxuya gedirlər və yatırlar. Uzun illərdən sonra onlar oyanırlar və nə qədər yattıqlarından və baş verdiyindən xəbərsiz şəhərə enirlər, qısa zaman sonra onların kimliyi bəlli olur və nə baş verdiyi bəlli olur, artıq səmavi və o zamanki haqq din etiqadında olanlar çoxdur və əmin-amanlıqdır, hətta padşah da məsihi dinindədir və onları bir ilahi möcüzə nümunəsi kimi qəbul edirlər. Üç əsrdən sonra oyanan Əshabi Kəhf isə yenidən bu həyata dönmək istəmədikləri üçün Allahdan arzuladıqları ölümə qovuşurlar. Əshabi Kəhf hadisəsi baş verəndə insanlar qiyamətə, ölümdən sonrakı həyata inanmırdılar. Hətta üç əsrdən sonra Roma imperiyası və həmin şəhər artıq məsihiyyət dininə etiqad etsələr də təhrif olunmuş dininn təsiri nəticəsində yenə də məadla bağlı xristianlar arasında şübhələr var idi. Əshabi Kəhf o zamanın haqq dini məsihiyyət etiqadlı olsalar da, müşrük və bütpərəst hakimin təqibləri nəticəsində qaçmaqa məcbur olsalar da, hətta üç əsrdən sonra yuxudan oyandıqları zamanda xristianlığın hakim olduğu şəhərdə olsalar da, yenə də, mömin və kafirlər arasında məad etiqadında şübhəli olanlar var idi. Qeybləri 300 ildir dastana çevrilən müvəhhid gəncləri Allah yenidən oyatmaqla bir daha məadi təkcə şəhər əhalisinə deyil, qiyamətədək olacaq bütün bəşəriyyətə bir daha sübut edir.

Məsələ burdadır ki, onlar oyanıb insanlar arasında tanınanda, bu əhvalat mömin və kafirlərin mübahisəsinə səbəb oldu. Onların misalında möminlər bu hadisəylə məadı, ölümü və axirəti sübut edir, bu məsələyə və ya ümumiyyətlə o zamankı haqq din olan məsihiyyətə etiqadı olmayanlar isə hadisənin məada sübut kimi deyil, həqiqəti yalnız Allahın bildiyini bəyan etməklə bu möcüzənin nəticələrini inkar məqsədiylə ört-basdır etmək isdəyirdilər. Beləliklə, Allah bu hadisəylə insanları imtahan edir. İnsanlar bu şəxslər haqqında müzakirə və mübahisə edirlər və bəziləri bu ilahi möcüzəni inkar edir və küfr əhlindən olur, bəziləri isə iman edir və möminlərdən olur. Quran buyurur ki, bu mübahisələrdə və müzakirələrdə möminlər qalib gəlir, amma Əshabi Kəhf artıq Allahın izniylə öldükdən sonra kafirlər onların cəsədlərini, nişanələri olan yeri daşlarla tikib ört-basdır etməyə israr edirlər ki, bu hadisə unudulub getsin. Möminlər isə onların məzarı üstündə məscid tikib onları yəni Allahın nişanələrini əbədiləşdirmək üçün məscid tikilməsini təklif edirlər və elə belə də olur: «Beləliklə (bu hadisədən qane olmayan müşriklər, kafirlər və ya sadəcə məada şübhəsində israrlı olanlar) dedilər: «Onların (cəsədləri) üzərini (mağaranın ağzını - girişini) tikin (ört-basdır edin və boşlayın), onlardan onların Rəbbi daha yaxşı xəbərdardır.» (Amma möminlər, yəni) onların barəsində (mübahisədə) qalib gələnlər dedilər: «Biz onların (əbədi yadigarı olmaq üçün) cəsədləri üzərində ibadət üçün bir məscid tikəcəyik.» (Kəhf - 21).

Quran ayəsi möminlərlə kafirlərin eyni vəziyyətə fərqli münasibətini bildirir. Möminlər cəsədlər üzərində məscid tikib əbədiləşdirmək istəyirdilər. Çünki qəbirlər məadın, ölümün, axirət həyatının bir göstəricisidir. Əgər möminlərin məscid tikmək istəyi ayədə qeyd olunmasayda onda kafirlərin “tikmək” ifadəsi qəbir tikmək kimi məna olunardı, amma məlum olur ki, kafirlər cəsədlərin olduğu mağaranın girişinin tikilməsindən bəhs edirlər ki, hadisə olmamış kimi unudulsun. Möminlərin təklifi, kafirlərin ört-basdır etmək məqsədiylə “tikmək” və izi itirməkdən danışdıqlarını bəlli edir.

Əslində bu ayə qəbirlə bağlı şübhə yaradanlara çox böyük və tutarlı cavabdır. “Qəbir tikilməməlidir”, “qəbir aradan getməlidir” kimi fikirlər əslində əzizini itirənlərə aid deyil, qəbirlər zatən bir neçə nəsildən sonra köhnəlir və aradan gedir, həttab şəriətə görə sümüklər çürüyəndən sonra həmin qəbrə başqa birini də basdırmaq olar. Yəni qəbirləri iki səbəbdən 1) sümüklər çürüyənədək qorumaq, 2) əzizinə təsəlli olmaq üçün tikilir. Bu baxımdan əzizlərinin qəbirlərini tikənlərə irad etmək doğru deyil, bu məsələdə ifrata varmaq, şan-şöhrət və rəqabət predmetinə çevirmək isə artıq etika və əxlaqın mövzusudur, fiqhi məsələ deyil. Məsələn “Sünəni Əbu Davud” kitabı 3-cü cild, səh-211 də belə bir hədis var: “Peyğəmbərin əshabı Osman bin Məzun dünyadan köçəndən sona dəfn olundu və dəfndən sonra Rəsili Əkrəm bir nəfərə göstəriş verdi ki, bir daş gətirsin. Peyğəmbərin işarə etdiyi daşa o tərəfin gücü çatmadı və Həzrət özü ətəklərini çırmalayıb o böyük daşı götürüb Osmanın qəbrinə qoydu və buyurdu: “İstəyirəm qəbrini nişanələyəm”. Osman bin Məzun Peyğəmbərin yaxın səhabələrindən idi və tarixi qaynaqlara görə Bəqi qəbristanındakı Osmanın qəbri kimi tanınan məşhur qəbir ona addir. Peyğəmbər bu hərəkəti ilə əslində qəbirin üstünü düzəltməyə icazə vermiş oldu. Bilirsiniz ki, Peyğəmbərin kəlamı, əməli və hətta hər hansı hadisəyə və sözə sükutu belə müsəlmanlar üçün dəlil və sübutdur.

Qəbirlərin üzərində məqbərə, ziyarətgah, məscid tikmək isə Quranın ilahi nişanələri əzəmətli tutmaq tövsiyyəsinə əsasasən həmin ilahi şəxsin ehtiramına xatirdir. İlahi naşanələri əbəbdiləşdirmək dinin hökmüdür və buyruğudur. Bu məsələyə burda əlavə izah etməyəy ehtiyac duymuruq, amma iki mötəbər tarixə işarə edək. “Səhihi Buxari”, “Əl-Cənaiz” bölümü, hədis-62 də belə qeyd olunur. Həsən bin Əlinin oğlu Həsən (Həsən Müsənna – ikiinci tanınmış Həsən) dəfn olunandan sonra həyat yoldaşı onun qəbrinin üzərində məqbərə düzəltdi və bir il orada əzadarlıq etdi. Həsən Müsənna hicrətin 37-ci ilində anadan olub və 97-ci ilində Mədinədə dünyadan köçüb və qəbri də oradadır. 97-ci hicri ili hələ Peyğəmbəri görənlərin və əshabın yaşadığı illərdir və heç kəs bu hadisəyə etiraz etmədi.

Başqa bir misal isə budur ki, Peyğəmbərin xanımı Aişə bint Əbu Bəkr qardaşı Əbdür-rəhman bin Əbu Bəkrin vəfatından sonra göstəriş verdi ki, qardaşının qəbrinin üzərində cadır qurub məqbərə düzəltsinlər və bir nəfəri də ora nəzarət etməyəy vəzifələndirdi. (“Səhih Buxari”- c-2, səh-119)

Bizim izah etdiyim ayədə də məhz buna işarədir. Yəni Əshabi Kəhf isə Allahın axirətlə bağlı bütün buyurduğlarının canlı bir nümunələridirlər ki, Allah onların timsalında bir daha insanlara bunu göstərdi və onları və onlar kimilləri əbədiləşdirmək hər möminin borcudur.

İndi məsələ burasındadır ki, bu cür aşkar dəlillər olduğu halda qəbir ziyarəti, qəbirlərin abad olunmaq üçün tikilməsi, üzərində məqbərə ya məscdi ucaldılmasını inkar edənlər Allah yolunu inkar edənlərin iddiaları ilə eyni iddialardır. Sağlam dini cərəyanlar heç vaxt küfr əhlinin istədiklərini iddia etməzlər. Deməli bu kimi din adına olan cərəyanların məqsədi dağıdıcılıqdır, ixtilaf, kin, düşmənçilik və parçalanma yaratmaqdır. **Vəssəlam!**

**Dördüncü mövzu:**

**Aşura düşüncələri**

**1-ci yazı**

**"De: Korla görən birdirlərmi? Bəs niyə fikirləşmirsiniz?" (Qurani Kərim, Ənam surəsi - 50)**

Şübhə yoxdur ki, insan orqanizmində “göz” Allahın bəndəsinə bəxş etdiyi ən əvəzsiz nemətlərdəndir. Fikrimcə bu barədə artıq söz deməyə də ehtiyac yoxdur, göz zahiri varlığı olan bütün canlı və cansızları görməyimizə imkan verir. Məncə göz təklikdə yalnız həqiqətləri görməyə kifayət eləmir, bunun üçün gözün gördüklərini insana məxsus olan düşüncə və təfəkkür süzgəcindən keçirəndən sonra dərk etmək olur. Bəzən insanın gözü görməsədə belə qulağı və ya digər duyğu vasitələrilə topladığı məlumatları düşüncə və təfəkkürlə analiz edərək həqiqətə çata bilir. Məlum olan budur ki, həqiqətləri dərk eləmək üçün zahiri gözün görməsi və ya görməməsinin fərqi yoxdur, insan düşüncə və təfəkkürlə qəlb gözünü aça və həqiqətləri görə bilər ki, insanın yaranışının məqsədi olan mənəvi kamilliyə çatması üçün də elə əsas budur. Sözü çox uzatmayacağam, fikrimcə İmam Hüseyn əleyhis-salamın Kərbəla çölündə Aşura günü baş verən hadisəsi insanlara düşüncə və təfəkkürün zəruriliyi, həqiqətə yalnız bu yolla gedib çatmağın mümkün olduğunu bəyan etdi, hətta bütün əzəmətiylə elm özü də əgər düşüncə və təfəkkürlə irəliləmirsə həqiqətin dərk olunmasında faydalı olmur. Elminin həqiqəti görməsinə pərdə olan, bəşəriyyətə elmiylə ziyan vuran alimlər məhz düşüncə və təfəkkürlə dirçəlməyən elmin qurbanı olmuşlar.
Kərbəla hadisəsi tarixən bütün ümmətlərin və nəhayət İslam ümmətinin ən başlıca problemi olan məsələni - həqiqəti görmək problemini həlli istiqamətində yol açır. Əslində müsəlmanların bu günə qədər geriləməsinin əsas səbəblərindən olan Qədir-Xum hadisəsinin unudulmasının, zamanında əməl olunmamasının bir səbəbi də elə bu məsələ idi, yüzmindən artıq mömin insan gözlərinin qarşısında baş verən hadisə haqqında bir qədər düşünsəydilər və ağıllarını zəhmətə salıb, təfəkkürdən bəhrələnsəydilər ilahi vəhydən qaynaqlanan Peyğəmbər kəlamının əhəmiyyətini dərk edər və həqiqətin tərəfində durardılar.
Yezidin hakimiyyətə gəlməsilə isə İslam dini çox təhlükəli bir mərhələyə qədəm qoydu, bu dəfə müsəlmanların düşüncəsizliyi, təfəkkürdən uzaq düşməsi İslam dininin mahiyyətini itriməsinə, bir din olaraq mənəvi varlığının yox olmasına səbəb ola bilərdi. İmam Hüseyn özünün, ailəsinin, ən yaxınlarının fəda olması ilə insanların düşüncəsinə, təfəkkürünə təsir göstərdi, vicdanlarını oyatdı, ağıllarını hərəkətə gətirdi, nəhayət müsəlmanlar yuxudan oyandı və ən azından bu həqiqəti dərk etdi: Əgər xilafət İslam xilafətidirsə, Yezid onun başında niyə oturdu, yox əgər İslam xilafəti deyilsə, ona niyə Yezidə beyət etməliyik?! Bəli bu həqiqəti dərk etməklə həqiqi İslam yolu açıldı, qurban ağır oldu, amma bu bir gerçəkdir, insan düşüncə və təfəkküründən faydalanmayanda həqiqət pərdələnir, o pərdəni aradan qaldırmaq, həqiqəti aşkar etmək, doğru olanı qorumaq üçün bu yolun fədailəri qurban gedər ki, ta digərləri doğru yoldan azmasın. Əslində imamın ilahi missiyasıda budur - dini, həqiqəti, doğru yolu qorumaq, ta ki insanlar bundan bəhrələnib kamilliyə doğru hərəkət edə bilsinlər, hətta canı bahasına olsa belə, bunları qorumaq ...
"De: Korla görən birdirlərmi? Bəs niyə fikirləşmirsiniz?" (Qurani Kərim, Ənam surəsi - 50) Bu ayə çox sadə bir yolla bizə təfəkkürün əhəmiyyətini başa salır: yəni əgər düşüncənizdən faydalanmasanız, təfəkkür arxa plana keçsə, heç gözü görənlə, görməyəni də, bir-birindən ayırd edə bilməzsiz.

**2-ci yazı**

**"Məgər sizin aranızda "rüşd"ə çatmış biri yoxmu ki sizi günahdan saxlasın?!" (Qurani Kərim, Hud surəsi - 78)**

Allahın bəndələrinə verdiyi ən böyük və əvəzsiz nemətlərdən biri yaxşıyla pisi, düzlə əyrini, doğruyla yalanı, nəhayət haqq ilə batili bir-birindən ayırd etmə qüvvəsi və bacarığıdır. İnsan ağlı təklikdə bütün bu sadaladığlarımın öhdəsindən gələ bilər. Əlbəttə insanın Allah verən bu qüvvə və bacarığdan nə qədər faydalanacağı və ya ümumiyyətlə faydalanıb, faydalanmayacağı öz əlindədir. Əsllində ayırd etməklə də iş bitmir, ayırd edəndən sonra insanın hansı tərəfdə yer tutması da çox önəmlidir. Haqq və batili ayırd edib, haqqın deyil batilin yanında yer tutanlarda az deyil. Hətta haqqın yanında olmaq da kifayət eləmir, əsas sona qədər, xəyanət etmədən haqq cəbhəsində qalmaqdır, daha dəqiq bu dünyanı haqq yolda qalaraq başa vurmaqdır.
Qurani Kərimdə hardasa 16 ayədə insanın bu qüdrəti yəni ayırd etmək qüvvəsi və bacarığı haqqında ayrıca söz açılıb. Quran bu insanı qüvvə və bacarığa "rüşd" kəlməsi və ondan alınan sözlərlə işarə edib, İnsan bioloji olaraq yetkinləşdikcə haqq və batili ayırd etmək bacarığı onda formalaşır. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bu o demək deyil ki, bu qüvvə formalaşanda insan dərhal haqq və batili ayırd edir, bu bacarıq potensial olaraq insanda aktivləşir, lakin bu ilahi bacarıqdan faydalanıb faydalanmamaq insanın öz öhdəsindədir. Quranda bəzən bu qüvvənin nəticəsinə işarə edərək "rüşd" kəlməsi doğru yol və haqq mənasını da verir, yəni Allah təala açıq şəkildə bəyan edir ki, mən bu bacarığı sizə ona görə vermişəm ki, siz azad şəkildə haqqı tapasız, yaxud tapmalısız ona görə bu kəlmə bəzən birbaşa mənasının nəticəsi kimi adlanır. İnsan ağlının və zəkasının belə bir qüdrəti olduğuna görə dini ədəbiyyatda ağıl daxili peyğəmbər kimi dəyərləndirilir. Amma Allahın insana bəxş etdiyi bu qüvvə və bacarığ hətta bioloji olaraq yetkinlikdən sonra formalaşanda da düşüncə və təfəkkürə möhtacdır və bu qüdrət düşünərək və təfəkkür edərək fəaliyyətə başlayır. Qurani Kəriumin düşüncəyə və təfəkkürə diqqət etməsi də məhz buna görədir. İnsan düşünməsə, təfəkkürdən uzaq olsa, başqalarının fikri və sözüylə kifayətlənsə "rüşd" mərhələsə çatsa da belə "raşid" olmur, nəticədə haqq ilə batili tanıya bilmir, lap tanısada səf və tərəf tuta bilmir, lap tutsa da ya sona qədər qala bilmir ya arada xəyanət edir, aldanır. Fikrimcə İmam Hüseyn əleyhis-səlamın Kərbəla günü Aşura çölündəki faciəsi, Mədinədən Kərbəlaya, ordan Kufəyə və Şama, ordan yenə Kərbəlaya və Mədinə hərəkət edən karvanı, ümumilikdə İmam Hüseyn qiyamı qədər tarixdə düşüncə və təfəkkür tələb edən bir hadisə olmamışdır. Kərbəla hadisəsinin hər addımı insanı düşündürür, fikrə qərq edir və insanın o Allah verən haqq və batili ayırd edən bacarıq və qüvvəsini aktivləşdirir. Fikrimcə İmam Hüseyn fikri və düşüncəni kənara qoyan bir ümmətin dinini itirmək həddinə qədər çatan qəflətinə son vermək üçün, qiyam etdi, qiyam etdi ki, insanlar özləri düşünüb, təfəkkür edib, haqqı ilə batli ayırd etsinlər, doğru yolu görsünlər. Xülasə İmam Hüseyn qiyamı həm də haqq və batili ayırd edəndir, sadəcə düşünmək və təfəkkür tələb edir. Düşüncə və təfəkkürdən uzaqlıq ən böyük ilahi nemətdən faydalanmamağa gətirib çıxara bilir, insan haqq ilə batili ayırd etmək qüvvəsindən faydalanmasa yaranışdan məqsədə doğru deyil, onun əksinə hərəkət edə bilər bu isə yaşayarkən ölü olmaqdır, Allah isə insanları öləndən sonra da yaşamaq üçün xəlq edib.
Qurani Kərimin Ənbiya surəsininin 78-ci ayəsində Lut peyğəmbər öz qövünü günahdan uzaqlaşdırmaq istərkən də bu Allah verən bacarığı onların yadına salır: "Məgər sizin aranızda "rüşd"ə çatmış biri yoxmu ki sizi günahdan saxlasın?!" Yəni haqq və batili, savabı və günahı, halal və haramı ayırd etməyi bacaran insan doğru yolda olar.

**3-cü yazı**

**"And olsun on gecəyə" (Qurani Kərim, Fəcr surəsi - 2)**

Aşura günüdür, əsrlər öncə bu gündə baş verən faciənin insanın ruhu, qəlbi ilə əlaqəsi olmasaydı, tarixən baş verən qadağalar fonunda yox olub aradan getməliydi, amma bu belə olmur, illər keçir Aşura daha da əzəmətlə qeyd olunur, qərəzli və ya qərəzsiz olaraq bəzi qadağalar, Aşura mərasimlərinin zahirdə sönük keçməsinə səbəb ola bilir, amma, qəlblərdəki atəşin alovu heç vaxt zəifləmir, bu insan ağlının dərkindən üstündür, ağıl bunu dərk eləməydə acizdir. Hər hansı bir yerdə obyektiv və ya subyektiv səbəblərdən Aşura məclislərinin qadağan olunmasına sevinənlər də tapıla bilər, lakin onların sevinci 61-ci hicri ilində Yezidin, Bin Ziyadın sevinci qədər zahiri olar, əslində qadağalar bu İmam Hüseyn eşqini daha da artırır, bunu tarix göstərib. Dəyərlərin arxa plana keçdiyi, dəyərsizlərin hörmət və söz sahibi olduğu, ciddiliyin heç kəsə lazım olmadığı bu müasir dünyada dəyərlər məktəbi kimi tanınan İmam Hüseyn Aşurasını diri saxlamaq, əslində çox böyük fədakarlıq və zəhmət tələb edir. Dəyərlərə dəyər verilməyən cəmiyyətdə İmam Hüseynin bir dəyər kimi dəyərləndirilməsi möhtəşəm və əzəmətlidir. Gecə gündüz bizə bütün vasitələrələ dəyərsiz, qeyri-ciddi, yüngül həyat göstərən təbliğat maşınlarının yetişdirdiyi insan kütləsinin İmam Hüseyni anlaması çox çətindir, bu baxımdan fikrimcə illər getidcə İmam Hüseyn əzadalığının çatdırılması üçün daha dərin təbliğata ehtiyac olacaq. Müasir insan bu cür məsələləri dərin dəlil, sübut, məntiqlə qəbul edir, çətin olur, amma möhkəm tellərlə bağlanır. Şükür Allaha zahiri dindən çox uzaq görünən insanları bu yola inandıran söz sahiblərimiz var, az da olsa var, onlara dəyər vermək borcumuzdur. Əzadarlıq, göz yaşı axıtmaq İmam Hüseyn matəminin ayrılmaz hissəsidir, amma İmam Hüseyn maarifini insanların başa düşdüyü tərzdə çatdırılmasa, insanları emotsiya ilə deyil, düşünərək Aşura məktəbini qəbul etməyə yönəldilməsə, getdikcə lap çətin ola bilər. O biri yazılarımda da qeyd etdiyim kimi, İmam Hüseyn düşüncələrə təsir göstərən bir qiyam etdi, yanlış düşüncələri doğruya yönəltdi, yoxsa ki, Kərbəlada hər iki tərəf namaz da qılırdı, oruc da tuturdu. Düşüncə, təfəkkür, zehniyyət yanlış olanda namaz qılan, oruc tutan da imam başı kəsər, nahaq qan da tökər. Bunun misalı elə bu gün də var, "Allahu Əkbər" deyib cinayət törədən, nahaq qan tökənlərin problemli onların yerinə yetirdikləri dini ritualları deyil, yanlış düşüncələridir, xəstə təfəkkürləridir, qorxunc zehniyyətləridir. Düşüncələr düzgün olanların əməlləri də düzgün olar. Odur ki, namzaımız qədər düşüncələrimizə də diqqət etməliyik.

**4-ci yazı**

**“Allah siz Əhli-beytdən çirkinliyi yox etmək və size pak qərar vermək istəyir” (Qurani-Kərim, Əhzab surəsi - 33)**

Təəssüflər olsun ki, biz bəzən özümüz bilmədən, istəmədən xoşagəlməz işlərə vasitə oluruq, əslində bu bizim diqqqətsizliyimiz və düşüncəyə az vaxt ayırmağımızdan irəli gəlir. Nəticədə uzaqgörənlik kimi bir xüsusiyyətimiz olmur, baxışlarımız yalnız ayağımızın altına qədər olur. Fikrimcə Aşura bizə uzaqgörənliyi də öyrətmək istəyir, çünki İmam Hüseyn və Kərbəla şəhidlərinin başına gələn müsibət həmin günün hesabıyla məğlubiyyət kimi görünə bilər, amma sabahın hesabıyla nəticəyə çatmaq və müvəffəqiyyətdir. Məncə ümmətin fərdlərinin sabahı hesablanan nəticələr üzərində çalışmaması ciddi fəsadlara gətirib çıxarır. Zaman - zaman gündəmə gələn İmam Həsənə hörmətsizlik edilməsində özümüzü də təqsirkar bilə bilərik. Əlbəttə əsl təqsirkarlar bu işi törədənlərdir, bunda şəkk yoxdur. Lakin biz özümüz də bəzən yanaşmamızda imamlara fərqli yanaşırıq və bu bizim yanlışımızdır deyə bilərik. İmamların həyatını bir uzun ömürlü insanın həyatı kimi dəyərləndirmək gərəkdir. İmamlar eyni missiyanı - İslam dinini, onun səmavi kitabı Quranı və müsəlman ümmətini himayə etmək və qorumaq üçün əllərindən gələni ediblər, İmam Əli özündən əvvəlki raşidi xəlifələrinin yanında durmaqla, İmam Həsən sülhüylə, İmam Hüseyn qiyamıyla, İmam Səccad duasıyla, İmam Baiq və İmam Sadiq maarifçilikləriylə, İmam Kazim zindanıyla, İmam Rza vəli-əhd olmasıyla dinimizi qorumuş, ümməti himayə etmiş, Quranı məhfuz saxlamışlar, o biri imamlar da həmçinin. İmam Zaman isə inşallah ədalət hökumətini qurmaqla bu missiyanı tamamlayacaq. Zərrə qədər şəkk yoxdur ki, əgər zaman baxımından İmam Həsən İmam Hüseynin zamanında və eyni şəraitdə olsaydı qiyam edərdi. İmam Hüseyn İmam Həsənin zamanında yaşasaydı Müaviyə ilə İmam Hüseyn sülh edərdi. Bunda zərrə qədər şübhə yoxdur. İmam Həsənin səxavət, İmam Hüseynin şücaət mənbəyi olduğu haqda deyimlər onların düşdüyü mövcud vəziyyətdəki rəftarlarına işarədir, nəinki xasiyyətləri haqqında, vəilla hər ikisi səxavət və şücaət mənbəyidirlər. Əhlibeyt yolçularının yolu təkcə bir imamın deyil, bütün məsum imamların yoludur, bu yol Quran və Peyğəmbər sünnəsinə əməl edənlərin, həyatını onların həyartı kimi yaşayanların yoludur. Alimlərimizin dediyi kimi Əhlibeytin həyatı kimi həyat yaşayaq ki, onların ölümləri kimi də ölümlərimiz olsun. Biz Əhli-beyt məsumları arasında fərq qoyanda, sözsüz ki, düşmən də onlara qarşı cəsarətlənəcəkdir. Düşmənin cəsarəti bizim yanaşmamızdan qaynaqlanır, biz elə əməllər etməyək ki, düşmən cəsarətlənsin.

**5-ci yazı**

**"Haqq gəldi və batil məhv oldu, həqiqətən batil həmişə məhvə məhkumdur!" (Qurani Kərim, İsra surəsi – 81)**

Əslində bu silsilədən olan yazılarımı, dörd əvvəlki yazıyla bitirmişdim, 27 sentyabrda 2-ci Qarabağ Vətən müharibəsinin başlanması və əsgərimizin İmam Hüseyn eşqi məni növbəti dəfə qələmi əlimə almağa həvəsləndirdi. Bəli, nəhayət ki, 44 günlük haqq savaşının qələbə paradı da oldu, heç şübhə yoxdur ki, illər keçəcək bu qələbə haqqında hələ çox danışılacaq, kitablar yazılacaq, filmlər çəkiləcək, hərbçilərimizin qəhrəmanlıq dastanları onilliklərlə dillər əzbəri olacaq. Tarixin son ən azı iki əsrdən çox zamanında ən möhtəşəm, bəlkə də tək qələbəsi adlandırmaq olar 2-ci Qarabağ zəfərini. Bir xalq olaraq yumruq kimi birləşə bildik, etiraf edək ki, çoxları buna inanmırdı, amma inanılmazı bacardıq. Bu qələbənin önündə isə şəhidlər, qazilər, vətən müharibəsinin bütün iştirakçıları, onların ailələri, ən başlıcası bu oğulları yetişdirən analar durur, biz bir xalq olaraq var olduğumuzca onlara borcluyuq, qarşılarında baş əyirik. Bu müharibə dost ilə düşməni tanıdan, birliyin gücünü göstərən savaş oldu, xidmətlərində durmaq, vətən borcumuzdur. Şübhəsiz ki, bu müharibə həm də mənəvi dəyərlərimizin ən əsası olan dini dəyərlərimizin də vacibliyini və qüdrətini göstərdi. Bu vətən müharibəsinin azan səsi, “Allahu Əkbər”, “Əşhədü ənla ilahə illəllah”, “Əşhədü ənnə Muhəmmədən rəsulullah”, “ya Muhəmməd, ya Əli” şüarları İmam Hüseyn mərsiyəsi sədaları həm savaşa zinət verdi, həm də bu xalqın tarixinə, dəyərlərinə sadiq qaldığını sübut etdi. Azad olunmuş ərazilərdə diqqətin birinci məscidlərə yönəlməsi, zabitindən tutumuş yaralı əsgərinə qədər Allah evlərinin təmizlənməsində xidmət göstərməsi, Azərbaycan bayrağının ilk olaraq həm də məscid binalarının üzərində qaldırıması, məscidlərdə, döyüş meydanlarında namazların, hətta camaat namazlarının qılınması bu xalqın dinə bağlılığından bir izdir. Bu gözəl dünyaya arxa çevirib, onminlərlər azərbaycanlı gəncin müharibə etmək, şəhid olmaq üçün sıraya düzülməsi və bunu fəxrlə qarşılaması, şəhid ailələrinin, qazilərimizn mətanəti bu xalqın dərin mənəvi bağlarının olmasının bir əlamətidir. Xalq olaraq sübut etdik ki, mənəviyyatlı xalqıq və bizi illərdir mənəviyyatsızlığa çəkmək istəyənlər həm yanlış yoldadır, həm də bu istiqamətdə etdikləri mənasız və təsirsizdir. Gah yanlış dini yollar, gah mənəviyyatsızlıq, gah dindən uzaqlaşdırma təbliğatları və cəhdləri puça çıxaran müharibə oldu. Eyni zamanda dostlatımızı və düşmənimizi tanıtdıran da bu savaş oldu. Ən başlıcası isə bir eşq nümayişi oldu bu savaş, mənəviyyatın, eşqin ən bariz təzahürünü gördük bu müharibədə. Qeyd etdiyim kimi bizi əhatə edən mənəviyyatsızlıq halqasında qaldığımızdan, kimsə bizdə bu mənəviyyatı və eşqi gözləmirdi bəlkə də. Çoxları təəccübləndi: bu gənclər hardan öyrəndilər, necə oldu ki, bu Allah yolunun davamçısı oldular, şəhadət həsrətiylə yaşayacaq qədər ucaldılar?! Məncə cavabı məlumdur, söz həqiqi eşqdən düşdüsə istər-istəməz insan yenə də Aşura düşüncələrinə qərq olur, könüllər Kərbəlaya gedir. Aşura məktəbinə bağlı olan, əsrlərdir geniş şəkildə Aşura mərasimlərini qeyd edən, Kərbəla şəhidlərinə yas tutan, İmam Hüseynə göz yaşı axıdan Azərbaycan xalqı bunu kor-koranə etmirdi, o “Allahu Əkbər”, “Əşhədü ənla ilahə illəllah”, “Əşhədü ənnə Muhəmmədən rəsulullah”, “ya Muhəmməd, ya Əli” kəlamlarını insanlıq üçün yaşadan İmam Hüseyn məktəbi və Əhlibeyt yolu əziz xalqımız üçün etiqaddan da üstündür, qəbinin səsidir. Əhlibeyt nicat gəmisi bir məzhəb, hətta bir din sərhədlərini çoxdan keçib, insanlıq sularında üzür, nəticəsi isə işğal və təcavüzlə mübarizə aparan insanlarnın ruhiyyəsindədir, bu nicat gəmisinə kim mindisə zəfər çaldı. İmam Hüseyn məktəbi yalandan “Ya Hüseyn, Ya Hüseyn” deyənləri də, qəlbində həqiqi Hüseyn eşqini yaşadanları yaxşı tanıyır cə tanıdır, müharibə isə bu gizlinləri aşkar etdi.Həqiqətən də Allaha bağlı olan insanların qəlbində Hüseyn daim alovlanan bir atəşdir, o Allaha aparan yolu işıqlandırır. **Vəssəlam!**

**Beşinci mövzu:**

**Ağlamaq**

Mövzumuz göz yaşları – “əşk”dir, danışıqda istifadə olunmasa da dini ədəbiyyatda və şeriyatda ilahi göz yaşları belə adlanır, məncə çox uğurlu kəlmədir, adi göz yaşları ilə ilahi göz yaşlarını fərqləndirmək gərəkdir. Ümumiyyətlə göz yaşı axıtmaq, ağlamaq  Qurani Kərimdə bir neçə yerdə gəlib və Allah bizə bu halda olan insanları göstərib, məsələn Məryəm surəsində Allah sübhanəhu və təala Peyğəmbərlərindən danışır, onların əhvalatlarını xatırladır, ilahi elçilər və onların saleh övladlarına işarə edərək buyurur: “Rəhman Allahın ayələri onlara oxunan zaman ağlayaraq səcdəyə düşürdülər” (Məryəm surəsi, ayə 58).

Qurani Kərimdə başqa bir yerdə - İsra surəsində Allah öz Peyğəmbərinə ilahi ayət və nişanələri görüb Tanrının qarşısında səcdəyə düşən saleh bəndələrindən danışır: “Onlar üzüqoylu düşüb ağlayırlar və itaətkarlıqları artır.” (İsra, ayə 109)

Hər iki ayədə ağlamağın və göz yaşı axıtmağın saleh bəndələrə xas olan bir xüsusiyyət olması göstərilib,  ilahi məqsədlərdən ötrü və ya ilahi nişanələrin müqabilində  ağlamaq insanı Allaha yaxınlaşdıran bir vasitədir.

Göz yaşı və ağlamaq haqqında Peyğəmbərimiz və onun məsum Əhli-beytindən olan hədis və dualarda da maraqlı məqamlar var, məsələn İslam Peyğəmbəru bu haqda “Xoş o insana ki, etdiyi və heç kəsin xəbəri olmayan günahına görə Allah qorxusundan ağlayan halda Allah ona baxır” deyə  buyurub.  Bəlli olur ki, Allah bəndəsinin Ona yaxınlaşmaq məqsədilə tökdüyü göz yaşına xüsusi diqqəti var.

İslam peyğəmbərindən olan başqa bir hədisdə belə buyurulur: “Kimin gözü Allah qorxusundan yaş töksə, onun göz yaşının hər bir damcısı üçün əməl tərəzisinə Ühüd dağı boyda mükafat qoyarlar.” Deməli insan etdiyi günahların nəticəsinin ağır olacağından, Allahın verəcəyi cəzadan qorxaraq ağlarsa bu böyük ilahi mükafata səbəb olar.

Başqa bir hədisdə İmam Əli bin Əbu Talib ağlamaq insanın ağlar gözlərə sahib olmasının səbəbini açıqlayır:  “Qəlblərin qorxması  və gözlərin ağlaması uca Allahın rəhminin nişanəsidir, bu ikisini özünüzdə tapan zaman dua etməyi qənimət bilin”  Hədisə əsasən hər kim Allaha xatir ağlamağı bacarırsa deməli ilahi rəhmət ona şamil olub və bu məqamda təbii ki dua qəbuldur, İmam həmin halda dua etməyi tövsiyyə edir.

Məsələn İmam Əlinin özünün tez-tez oxuduğu, öz əshabı Kumeyl bin Ziyada öyrətdiyi, sonradan elə onun adıyla da məşhurlaşan  “Kumeyl” duasında Allahla razi-niyaz edərkən dua sahibinin dilindən Allaha belə müraciət olunur:  “Sərmayəsi ümid, silahı göz yaşı olan bəndənə rəhm et” Nəzərə alsaq ki, İmam əlinin çox önəm verdiyi bu dua Xızır peyğəmbərdən qalıb deməli bütün  təkallahlı dinlərdə Allaha yaxınlaşmaq üçün  bəndənin Allahla razi-niyazında ağlar gözlərin, göz yaşı tökməyin əhəmiyyəti çoxdur.  Həqiqətəndə  xətasından peşmanlığını, qorxunu və bağışlanmaq istəyini, qəm-kədərini, bəzən ruhani sevincini göz yaşı tökmək və ağlamaqdan başqa necə  əməli şəkildə  göstərmək olar?!

Əziz İslam peyğəmbəri bəzi hədislərdə ağlamayan və ya ağlaya bilməyən insanlara da işarə edib və buyurub: “İnsanın göz yaşının olmaması, ağlaya bilməməsi bir insan üçün bədbəxtlik əlamətidir” təbii ki Rəsuli Əkrəm burada Allaha xatir, Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə axıdılan göz yaşından danışır. O dur ki insanın, Allah xovfundan, qəm-qüssədən ağlaması normal haldır.

İmam Əli isə ağlamamağın səbəbini bir qədər daha dəqiq müyyən edib: “Göz yaşları yalnız qəlbin daşlığı, qəsavətli olması səbəbindən quruyar, qəlblər isə yalnız günahların çoxluğundan daşlaşar”  Deməli əgər insan daş ürəkli, rəhmsiz, qəsavətlə qəlbə sahib olduğu halda  göz yaşı da axmaz, ağlaya bilməz, ağlamaq rəhimli, kövrək insanlara məxsusdur ki, bu da insani keyfiyyətlərdir, ayrıca daş ürəkli olmağın səbəbi də insanın günahkar olması, günaha adət etməsindəndir, deməli günahkar, günahını dərk etmədikcə, ona davam etdikcə, bu ilahi nemətdən məhrum olar, amma o an ki günahını dərk etdi və peşiman oldu, onu tərk etmək, Allaha tərəf qayıtmaq qərarına gəldi göz yaşları axar, təsadüfü deyil insan Allahla razı niyaz edəndə, həqiqi tövbə edəndə göz yaşlarını saxlaya bilmir.

İslam Peyğəmbəri və digər məsumlardan olan rəvayətlərdən görürük ki,  insanın qəm-kədər, müsibət baş verdikdə  ağlaması normal və insanı bir xüsusiyyətdir,  hər kəsən öz ölüsünə ağlayırsa buna heç kəs anormal hal kimi baxmaz,  hətta tanıdıqlarımızın əzizləri dünyadan gedəndə bəzən kövrək insan olduğumuz halda biz  də ağlayırıq, və yaxud kiməsə hər hansı digər bir müsibət baş verəndə normal insan bu hadisələrə gülmək deyil ağlamaqla qarşılayır və  bu da normal bir haldır.  Hansı normal ağıla sahib olan insan matəmdə ağlamağı düzgün saymaz?!

Hədsilərdə bizə gələn xəbərlərdən bəlli olur ki bu dünyada axan göz yaşları və ağlamaqların  ən savablısı  Kərbəla çölündə, Aşura günündə şəhid edilən İmam Hüseyn və digər şəhidlərin faciəsinə, müsibətinə ağlamaqdır,  Allah peyğəmbərinin nəvəsinin Allahın dinini qorumaqdan ötrü Allah yolunda  misli görünməmiş faciəvi şəkildə qətlə yetirilməsinə kədərlənmək və ağlamaqdan savablı nə ola bilər,  onlara ağlamaq Allaha yaxınlaşmaqdı. İmam Hüseyn və Kərbəla şəhidlərinə ağlamaq Allaha xatir, mərifət və agahlıqla olsa təbii ki, Allaha yaxınlaşmaq üçün gözəl bir vasitədi, Allahın dinini qoruyan insanın Allah yolunda şəhadətinə və bu şəhadət yolunda çəkdiyi ağrı-acılara axan göz yaşları  ilahi göz yaşlarıdır və insanı Allaha yaxınlaşdırar,  bu barədə hədislər həddən artıq çoxdu ki mən bir neçəsini qeyd edirəm.  Allahın Rəsulu hələ İmam Hüseyn uşaq olarkən anası Həzrəti Fatiməyə buyurdu: “Hüseynin müsibətində ağlayan gözlərdən başqa bütün gözlər qiyamət günü ağlayacaq” Yəni onsuz da Qiyamət günü bütün gözlər ağladır, yalnız Hüseynin müsibətinə  Allaha yaxınlaşmaqdan ötrü agahlıqla kədərlənib ağlayanlardan başqa. Bu dünyada Hüseynə ağlayan gözlər Qiyamətdə sevinər.

Kərbəla şəhidlərinə ilk ağlayan elə İmam Hüseyn karvanının sağ qalan  üzvləri – İmam Səccad və Xanım Zeynəb başda olmaqla digər Kərbəla əsirləri və eyni zamanda şahidləri olmuşlar, tarixə görə Kərbəla hadisəindən bir neçə il keçməsinə baxmayaraq İmam Səccad bu müsibətə görə ağlayardı.

Məsələn “Nahiyə” ziyarətində oxuyuruq ki, İmam Zaman belə cəddi İmam Hüseynə xitab edərək belə buyurur: “Gecə və gündüz sənə əzadarlıq edib göz yaşı tökürəm. Əgər göz yaşım qurtarsa, onun yerinə qan ağlayaram.” Bəllidir ki, İmam Zaman da İmam Hüseynə ağlayır.

İmam Cəfər Sadiqdən çatan rəvayətdə İmam Hüseyn müsibətinə ağlamağın, ağlatmaqın (hadisəni kiməsə çatdırmaqla) və hətta kədərlənməyin belə sonsuz savabı var. Odur ki Allahın dinin qoruyaraq Allah yolunda dəhşətli faciə ilə dünyadan gedən şəxslərə ağlamaq insanı Allaha yaxınlaşdırar və bu elə Allah üçün axan göz yaşlarıdır.

Təsadüfi deyil ki bəzi din alimləri, ilahi şəxslər İmam Hüseyn əzadarlığında ağladıqları zaman göz yaşlarını sildikləri çib dəstmalını xüsusi olaraq saxlamış və öləndə onunla birgə qəbrə qoyulmasını vəsiyyət etmişlər, yəni bu qədər İmam Hüseyn yolunda axan göz yaşlarına önəm vermişlər. **Vəssəlam!**

**Altıncı mövzu:**

**Ümmü Gülsüm haqqında gerçəklər və yalanlar**

İmam Əlinin qızı Ümmü Gülsüm haqqında tarixdə olanları çoxdandı bir yerə yazmaq istəyirdim, amma münasib bir vaxt tapa bilmirdim. Birdən yadıma düşdü ki, "Əyyami Fatimiyyə" ən münasib vaxdır, axı Ümmü Gülsümün məzlumiyyətinin Fatimənin məzlumiyyətiylə əlaqəsi var... Ümumiyyətlə Ümmü Gülsüm haqqında söz demək ona görə vacib olur ki, tarixən və bu gün onun haqqında danışılanlar, özündən çox Əli - Fatimə ailəsinə yönəlib. Onların və bütövlükdə məsumların məzlimiyyəti isə bu və digər qeyri-dəqiq məlumatları gündəm etməklə idiyə qədər davam edir. Bir müddət öncə İmam Həsən Müctəba, yaxud hər Məhərrəmlikdə İmam Hüseynlə bağlı olan söz-söhbətlər kimi. Elə Fatimeyi Zəhranın qəbrinin harada olmasının indiyə qədər tam bəlli olmaması qeyd etdiyimiz məzlumiyyətin bu günə qədər davam etməsi, onunla olan ədavətin yaşaması və yolunda fəda olduğu hədəfə hələ də tam çatılmaması deməkdir. Zamanında və tarix boyu ona da, atasına da, həyat yoldaşına da, övladlarına da zülm edildi, hətta ömrü boyu ictimai proseslərdən kənarda qalan kiçik qızı Ümmü Gülsümə də. Burda bu adı bizdə daha çox işlənən formada “Ümmü Gülsüm” kimi qeyd edəcəyəm, original ərəb variantında adı “Ümmü Külsüm” kimi qeyd olunur, rəvayətə görə onu Rəsuli Əkrəm özü belə adlandırıb. İxtilaflı mövzu onun kiminlə ailə qurmasıdır. Əslində məsələ onun həyat yolodaşının kim olması deyil, lap elə bu Xəlifə Ömər olsun, məsələ bu gərəksiz mövzunu gündəm edənlərin çirkin niyyətidir. Peyğəmbər üç qızını müşrikə ərə vermişdi, böyük qızı Rüqəyyəni Ütbə bin Əbu Ləhəb, ondan sonrakı qızı Ümmü Gülsümü Üteybə bin Əbu Ləhəb, sonrakı qızı Zeynəbi Əbül-As bin Rəbiy ilə evləndirmişdi, o birilər sonradan boşansa və yenidən ailə qursalar da Zeynəb qızı sona qədər Əbül-Asın xanımı olaraq qaldı və Əbül As çox sonralar İslamı qəbul etdi, bu izdivacın bir Əmamə adlı övladı da vardı. Sözüm odur ki, hətta Peyğəmbərin qızı ilə evlənmək belə heç kəsə iftixar gətirməz. Peyğəmbər anadan olandan əmisi Əbu Ləhəb onunla düşmənçilik edib, onun Hz.Muhəmmədlə İslamdan öncədən, Rəsulullah anadan olandan ədavəti başlayıb, özü və məlum həyat yoldaşı yeganı ailə olublar ki, Abdullah və Aminənin ailəsində dünyaya gələn bu uşağa sevinməyib, elə ilk gündən kin və küdurət bəsləyiblər, həmişə də Peyğəmbərlə münasibəti pis olub, istər nübüvvətdən öncə olsun ya sonra, buna baxmayaraq Peyğəmbər qızlarını onun oğullarıyla evləndirmişdi, düşmən olsalar da belə. Əgər bu izdivac iftixar olsaydı birinci növbədə bunlara olardı, ya evlənməklə düzəlsəydi elə bunlar düzələrdi. Elə həmin ərəfədə də Əbu Ləhəb və məşhur xanımı haqqında “Məsəd” surəsi nazil oldu, Peyğəmbərin iki qızının qaynatası haqqında onu ifşa edən surə gəldi. Əlbəttə sonradan Ütbə haqq yola gəldi, hətta Fatimənin evində Xəlifə Əbu Bəkrə beyət etməyənlərdən, İmam Əlini müdafiə edənlərdən oldu, amma bu çox-çox sonralar baş verdi. Birdəki məgər Xəlifə Ömər bin Xəttab elə vəziyyətdədirmi ki ona hörmət, fəzilət qail olmaq üşün mütləq Əli qızı Ümmü Gülsümlə evliliyi haqqında olan qeyri-dəqiq məlumatı gündəmə gətirib qabardırlar?! İmam Əlinin oğlanlarının adı, Əbu Bəkr, Ömər və Osman da olub, məgər bu o deməkdir ki, İmam Əli üç xəlifənin adlarını oğlullarına qoyub?! Bu nə yanaşma və nə düşüncədir, bu daha çox batan adamın saman çöpündən yapışmasına bənzəyir. Belə məsələlər xəlifələrə hörmət gətirməz, əksinə onlara olan ehtiramı azaldar. Bu faktın özü də əgər olubsa belə Xəlifə Ömərə bir fəzilət gətirməz. Dünyada yalnız Fatimeyi Zəhradır ki, onunla evlilik bir fəzilət idi, o Əli bin Əbu Talibə bir zinət oldu. O Fatimə ki Allah mələklərə Peyğəmbəri, Əlini, Həsən və Hüseyni onun adıyla tanıtdırır (“Hədis Kisa”). Əlbəttə elə belə Xanıma da yalnız Əli həyat yoldaşı olmağa layiq idi.

Ümmü Gülsüm bint Əli haqqında isə məlumat ümumiyyətlə az və ziddiyyətlidir, çünki yalnız həyatda iz buraxanlar tarixə düşür, o isə belələrindən deyildi, Əli və Fatimə ailəsinin digər övladlarına nisbətən adı ən az hallanan məhz Ümmi Gülsüm olub. Əslində Kərbəla qəhrəmanı Zeynəbi də tarix Kərbəla hadisəsindən, Aşuradan qiyama rəhbərlik etməsilə yaxından tanıyır, ona qədər o da Ümmü Gülsüm kimi adı az hallanırdı. Əsirlər karvanı Mədinəyə çatmaqla onun da ilahi missiyası bitir və haqqında yenə az qeyd olunur və hətta Kərbəladan sonrakı iki ilə yaxın həyatı haqqında da çox az məlumat var, hətta dəfn olunduğu yer də tam dəqiq bəlli deyil, Şam, Misir və Mədinədə Bəqi qəbristanlığında dəfn olunması ehtimalları var, Şam və Misir ehtimalı daha çoxdur, hər iki yerdə məqbərəsi var və sevənləri onu ziyarət edir.

Məşhur tarixə görə bu iki bacı iki qardaşa – öz əmilər Cəfər Təyyarın oğlanları ilə ailə qurublar, Zeynəb Əbdullahın, Ümmü Gülsüm isə Ovnun xanımı olur. Bəzi rəvayətlərə görə Ovn bin Cəfər Aşura günü şəhid olur, əlbəttə bəzi tarixi rəvayətlərə görə isə o, anabir qardaşı Muhəmmədlə hicri 17-ci ildə Şuştərin fəthində şəhid olub. Ondan sonra Ümmü Gülsümü İmam Əli öz evinə qaytarır, çünki cəmi 12 yaşı var idi və övladı da olmur, ömrünün sonuna qədər də ailə qurmur. Ümmü Gülsümün dünyadan getməsi isə Kərbəla hadisəsindən dörd ay sonra baş verir, yəni Xanım Zeynəbdən tez vəfat edir, ehtimal verilən məzarı Şamdadır, digər bir rəvayətə görə isə Mədinədə Bəqi qəbristanlığındadır. Bəzi tarixlərə görə isə o ümumiyyətlə Kərbəlada olmayıb, onun ölüm tarixi və qəbri bu rəvayətdə qeyd olunmur. Kərbəlada isə İmam Əlinin digər eyni adlı qızı və Müslüm bin Əqilin həyat yoldaşı olan Ümmü Gülsüm iştirak edib ki, ona “Ümmü Gülsüm Suğra” da deyilirdi, əsl adı isə Ruqəyyə olub. Fatimeyi Zəhranın qızı Ümmü Gülsüm isə məhz buna görə “Ümmü Gülsüm Kubra” kimi tanınır.

Ümmü Gülsüm ümumiyyətlə Xəlifə Ömərlə evlənə bilərdimi? Bəli, buna yaşı imkan verirdi, Xəlifə Ömər hicri 23-cı ildə dünyadan gedib, Ümmü Gülsüm isə 6-ci hicri ilində dünyaya gəlib, bunu da qeyd edək ki, bəzi əhli-beyt alimləri də bu izdivacın olduğunu bildirirlər. Əlbəttə bu alimlərin yazdığına görə, İmam Əli məcbur olaraq, qan düşməsin deyə əmisi Əbbasın vasitəçiliyi və zəmanətiylə Ümmü Gülsümü Ömərə bin Xəttaba verir, hətta mərhum Koleyni “Kafi”də İmam Sadiqdən hədis də gətirir: “Ümmü Gülsüm bizim (əhli-beytin) qəsb olunmuş qızıdır”. Əlbəttə hədisin sənədinin mötəbərliyi burda müzakirə etmirik. Bu Xəlifənin ömrünün sonları baş verir, Bin Xəttab Ümmü Gülsümlə evlilik etməsindən öncə vurulur, dünyadan gedir və o, dünyadan gedən kimi Hz. Əli Ümmü Gülsümü evinə gətirir, təbii ki, övladları da ola bilməzdi. Başqa rəvayətə görə isə Xəlifə Ömərlə Ümmü Gülsüm ailəsinin Zeyd və Ruqəyyə adlı övladları da olur, bəzi rəvayətə yalnız Zeyd adlı övladları olur. Bir rəvayətə görə Ömərdən sonra Ovnla o dünyadan köçəndən sonra onun qardaşı (Cəfər Təyyarın) oğlanlarından Məhəmmədlə evlənir. Hətta bəziləri yazıb ki, Məhəmməd də dünyadan köçəndən sonra Xanım Zeynəbin həyat yoldaşı olan Cəfər Təyyarın digər oğlu Əbdullahla da evlənir. Bu lap ağ yalandı, çünki Ümmü Gülsümün dünyadan getməsi ehtimal olunan tarixlərin ən geci Kərbəladan dörd ay sonra Şamda vəfat etməsidir ki, bu zaman hələ Xanım Zeynəb sağ idi və Əbdullah şəriətə görə ikinci bacıyla evlənə bilməzdi. Əgər Osman bin Əfvan Peyğəmbərin Əbu Ləhəbin oğullarından boşanan qızlarını aldısa bu biri dünyadan gedəndən sonra o birisini almaqla olub. Mövzumuzda isə qeyd etdiyim digər bir ağ yalan da var, məsələ burasındadır ki, tarixə görə Cəfəri Təyyarın iki oğlu Ovn və Məhəmməd eyni döyüşdə şəhid olublar. Bu tarix Ovn üçün ehtimal olsa da, Məhəmməd üçün dəqiq qeyd olunub. Onların hər ikisinin və daha çox yerdə Məhəmməd bin Cəfər Təyyarın 17-ci hicri ilində yəni Ömər bin Xəttabın ölümündən 6 il qabaq bir döyüşdə - Şuştərin fəthində şəhid olması yazılıb. Ümumiyyətlə Xanım Zeynəbin həyat yoldaşı Əbdullahdan başqa Cəfərin oğlanlarından digərlərinin həyatları haqqındakı məlumatlar qeyri-dəqiqdir. Digər tərəfdən ehtimal olunan Xələifə Omər və Ümmü Gülsüm ailəsinin qızı Rüqəyyənin də yalnız adı var, başqa heç bir məlumat yoxdur. Başqa tərəfdən oglanları Zeyd 49-cu hictri ilində Müaviyənin xilafəti zamanı Məkkə Mədinə arasında Bəni Ədiy qəbiləsinin ixtilafını yatırmaq və sülh yaratmaq məqsədiylə gedib və anasıyla birlikdə quldurlar tərəfindən qarət olub və öldürülüb, bu rəvayətdən qat-qat dəqiq rəvayət Ümmü Gülsümün 61-ci ildə Kərbəlada olmasıdır.

Rəvayətə görə görə onlara cənazə namazını - ikisinə bir cənazə namazı Əbdullah bin Ömər qılıb, İmam Həsən və İmam Hüseyn də iştirak edib. Heç vaxt ola bilməzdi ki, İmam Həsən və İmam Hüseyn sağ olduqları halda Əhli-beyt ailəsindən olan bacıları Ümmü Gülsümün namazını başqası qılsın, hətta keçmiş xəlifə Ömər bin Xəttabın oğlu belə olsa, deməli bu Əli qızı Ümmü Gülsüm deyildi. Bəzi alimlərin dediyinə görə bu Xəlifə Ömərin Übeydullah oğlunun anasının cənazə namazı olub, onun adı Ümmü Gülsüm bint Cərvəl idi. Ölüm tarixi dəqiq bəlli deyil. Übeydullah Siffeyndə öldürülmüşdü, anasının namazını Əbdullah qılması normaldı. Zeyd ora analığı Ümmü Gülsüm bint Cərvəllə gedib və məlum faciə baş verib.

Göründüyü kimi, Ümmü Gülsüm haqqında məlumatlar dəqiq deyil. Tarixi gerçək araşdıranlar üçün nə evlənməsi, nə övladları, nə ölümü, nə də qəbri haqqında məlumatlar yox səviyyəsindədir. Yalnız elm və savaddan uzaq adamlar qeyri-dəqiq məlumatları dəqiq xəbər kimi yayarlar.

İndi burda bir başqa mətləbə toxunuram, Ömərlə Ümmü Gülsümün izdivacının mehriyəsi rəvayətə görə 40 min dirhəm yazılıb, bir halda ki, heç bir Əhli-beyt nümayəndələrinin izdivacında qadının mehriyyəsi 500 dirhəmi - “mehrüs-sinə”ni keçməyib, istər qız alanda, istərsədə qız verənd, heç İmam Əli də buna imkan verməzdi, bu bir qayda olub. Hətta illər sonra Məmunun qızı Ümmü Fəzl ilə evlənən İmam Cavad da Məmunun təyin elədiyi yüksək mehriyyənin bundan artığına razı olmayıb və 500 dirhəmə razılaşdırıb, əks təqdirdə izdivacın baş tutmayacağını bildirib. Bu bir qayda olub ki, insanlar bunlara baxım öz mehriyyəsini tənzimləsinlər. Bundan əlavə Xəlifə Ömərin özü qadınların yüksək mehriyyəsinin əleyhinə idi və bunu qadağan edirdi, hətta yüksək mehriyyələri alıb beytul-mala qatacağını da dəfələrlə demişdi. İndi necə ola bilər özü bu qədər yüksək mehriyyəyə razı olsun.

Əsas məsələni isə, Şeyx Müfid yazır, bildirir ki, ümumiyyətlə Xəlifə Ömərin İmam Əlinin qızı Ümmü Gülsümlə olan evlilik rəvayətini, lap əvvəldən sona qədər, yəni Ümmü Gülsümün məscidə ya Ömərin evinə ilk dəfə görüb-bəyənməyə gəlməsi və bununla da Ömərin onu bəyənməsi və evlənmələrinə qədər olan hədisi Zübeyr bin Bəkar nəql edib, o Zübeyr bin Əvamın nəvələrindən və qatı Əhli-beyt düşmənlərindən olub, nasibi adlanıb, o adamın nəql etdiyi hədislərə etimad olunmur. O bununla mövzuya aid Koleyninin “Kafi”dəki, Tusinin “Təhzib”dəki hədislərinə də şübhə yaradır. Ümumiyyətlə nasibilərin heç bir hədisləri heç bir məzhəb tərəfindən qəbul edilmir, hətta böyük alim Qəzali “Ehyaul-ulum” əsərində bu mövzuya toxunub və misal oaraq Şöbi adlı tabeinin hədislərini nasibi olduğu üçün rədd edildiyi qeyd edir. Şeyx Mufid də bu fakta görə bu mövzuda olan hədisləri səhih saymır.

İndi baxın, bəzi əhli sünnə alimlərinin öz yazılarında Xəlifə Ömərlə Ümmü Gülsümün izdivacı haqqındakı rəvayətində “Ömər Ümmü Gülsümü ya məsciddə ya evində görəndə onun böyüyüb evlənməyə hazır olub - olmadığını bilmək üçün baldırına əl vurur, qızcığaz ona sərt cavab verir və hətta vurmaq istəyir” yazılır. Əgər bu rəvayət düzdürsə deməli ya Ümmü Gülsüm həddi buluğ deyildi və Ömər onunla evlənə bilməzdi və evlənmədi. Ya da həddi buluğ idi və müsəlmanların xəlifəsi Ömər bin Xəttab naməhrəmə əli ilə toxundu, günah elədi və hətta aşkarda günah elədi, çünki həmin rəvayətə görə orda başqaları da vardı. Əlbəttə bəzi alimlərin nəzərinə görə ümumiyyətlə bu hadisə olmayıb, yəni rəvayət zəifdi, bəzi alimlərin nəzərinə görə isə rəvayət Xəlifə Ömərin həmin qız uşağını görəndən sonra (baldırına əl vurandan sonra uşaq olduğunu görüb) evlənməkdən imtina etməsi yönündədir.

Hə indi eyni mövzuya aid yeni bir məsələyə diqqət edək, Xəlifə Əbu Bəkr bin Əbu Quhafənin həyat yoldaşlarından biri Həbibə bint Xaricə ilə izdivaci hicrətdən sonra baş tutub, amma övladları gec olur, cəmi bir qız övladları olur, onun da adı Ümmü Gülsümdür. Xəlifə Əbu Bəkr bin Quhafə dünyadan köçən il – 13 cü hicri ilində bu uşaq dünyaya gəlir, Xəlifə bu övladını görmür, bu qız da çox az yaşayır, təqribən 13-14 yaşında dünyadan gedir. O əsasən əvvəldə Ayişə xanımın nəzarətində olur, tez ərə verilir və iki bəzi rəvayətlərə görə isə bir dəfə evli olur. Onu həddi buluğa çatandan sonra əvvəl Peyğəmbər əshabı Təlhətəl-xeyrə, bəzi rəvayətlərə görə sonra Əbdür-rəhman bin Əbdullah Məhzuma ərə verilir, rəvayətə görə birindən ya hər ikisindən övladları var. Bəzi tarixə görə yalnız Təlhənin həyat yoldaşı olur, birgə iki övladları var. Evlənməsiylə bağlı tarix müxtəlifdir.

İndi söz burdadır ki, tarixdə dəqiq qeyd olunur ki, bu qız həddi buluğa çatan ərəfədə Xəlifə Ömər bin Xəttab Ayişəyə elçi düşərək bu qızla evlənmək istəyir, Ümmü Gülsüm adlı qız evlənmək məqsədi ilə məsciddə ya Xəlifənin evində görüb - bəyənmə baş verir. Bu hadisədə kiçik qız Ümmü Gülsümün Xəlifəyə acı cavab verməsi faktı da var. Çünki Ayişə xanım elçilik ərəfəsində Xəlifə Ömərə bildirir ki, qızla özün razılaş. Qız isə özü razı olmur və Xəlifənin kobud və acı dil olduğunu bildirir, hətta Ayişə xanım onu “Xəlifə xanımı olacaqsan” deyə həvəsləndirsə də, o etiraz edir. Bir rəvayətə görə sonda ilk olaraq Ömər bin Xəttabla, o dünyasını dəyişədən sonra Təlhəyə ərə gedir, Xəlifədən övladı olmur. Bu rəvayət sünnə və hətta sələfi kitablarında da gəlib, eyni hadisəni İmam Əlinin qızı Ümmü Gülsüm haqqında da nəql edirlər. Görünən odur ki, tarixdə bilərəkdən və ya bilməyərəkdən Ümmü Gülsün bint Əli ilə məhz bu qızın yəni Ümmü Gülsüm bint Əbu Bəkr səhv salınır, çünki eyni hadisə ikisinində adına yazılıb. Əgər bu hadisə olubsa bu Ümmü Gülsüm bint Əbu Bəkr haqqındadır. Çünki əhvalat təqribən 20-21-ci hicri ilində baş verib, Əlinin qızı Ümmü Gülsümün o zaman təqribən 15-16 yaşı var idi, hicaz qadınlarının tez raşidə olması və böyüməsini nəzərə alsaq bu hadisə əgər olubsa bu İmam Əlinin qızı deyil, çünki, o zaman artıq onun böyüyüb-böyümədiyi müzakirə mövzusu deyildi, o artıq böyümüşdü, Ümmü Gülsüm bint Əbu Bəkr isə o illərdə təqribən 8-9 yaşı var idi. Onun raşidə olub olmamasını, yəni ərə getmək üçün böyüyüb-böyüməməsini öyrənə bilərdilər. Ümumiyyətlə nə qədər yanlış olsa da bu cür qız bəyənmə müsəlmanlar arasında olub, əlbəttə mən inanmıram ki, Xəlifə Ömər bu üsuldan istifadə edə.

İndi isə diqqət edək, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, Xəlifə Ömərin Übeydullah oğlunun anasının adı da Ümmü Gülsüm bint Cərvəl olub. Xəlifə Əbu Bəkrin qızı Ümmü Gülsüm üçün də ən azı Ayişə xanıma elçi düşmüşdü, bəzi rəvayətə görə də ömrünün sonlarında evlənmişdilər. Əgər İmam Əlinin qızı Ümmü Gülsümü də bura əlavə eləsək və hələ bəzi xəbərlərdə Ümmü Gülsüm bint Asim adlı xanımının oduğu da qeyd olunur, onu da nəzərə alsaq, nə alınar?! Belə çıxır ki, Xəlifə məhz “Ümmü Gülsüm" adına bağlı olub və bu adda qızla evlənmək istəyib?! Əlbəttə mən bunu qəbul eləmirəm, sadəcə əgər dəqiq və qeyri-dəqiq xəbərlərə bir-birindən ayırmadan inansaq belə alınır. Bir insanın eyni adda neçə evləndiyi ya elçi göndərdiyi qadın olar ki?! Demək belə olmayıb və Əli qızı Ümmü Gülsümlə evliliyini qabardanlar Əli və Fatiməyə hücum etmək istəsələr də Xəlifə Ömərin ehtiramına kölgə salırlar. Xəlifə Ömər və bu üç ya hətta dörd Ümmü Gülsümün əhvalatında ən zəif rəvayətlər Ümmü Gülsüm bint Əli ilə bağlıdır, buna görə də əhli-beyt alimləri bunu inkar edirlər. Fatimənin qapısının yandırılması faktını – yüzfaizlik dəlilləri inkar edənlər, zəif rəvayətləri gündəm edərək Fatiməni bir daha məzlum etmək istəyirlər. Əslində bu elə yanan qapının davamıdır, imamət qapısını yandıranların davamçıları, o boyda faktı inkar edib, olmayan bir mövzunu qabartmaqla zülmlərini davam etdirirlər.

İndi isə Türkiyəli müasir ilahiyyatçılardan birinin Türk mətbuatında gedən geniş elmi araşdırmasını xülasə ilə qeyd edirəm, mövzu ilə bağlı bir neçə il qabaq məqaləsini oxumuşdum, bu da bir araşdırmadan gəlinən qənaətdir, o yazır ki, Əbu Bəkr dünyadan köçəndən sonra onun xanımı Əsma bint Ümeys İmam Əli ilə evlənir. Onun iki oğlu var idi, birisi birinci əri Cəfər bin Əbu Talibdən olan oğlu, sonradan Xanım Zeynəbin həyat yoldaşı olacaq Əbdullah bin Cəfər, digəri ondan kiçik olan Muhəmməd bin Əbu Bəkr. Həmin alim deyir ki, Əbu Bəkrin qızı Ümmü Gülsümü Əbu Bəkrin xanımı - həmin bu Əsma övladlığa götürür və özü ilə birgə Əlinin evnə aparır. Onun öz anası Həbibə bint Xaricə haqqında heç bir məlumat yoxdur, ixtiyarı körpəlikdən Ayişə xanımda, daha sonra yəni Əsma və Əli ailə qurduqdan sonra İmam Əlidə olur, o baxımdan Ayişə xanım Xəlifə Ömərin elçiliyinə cavab olaraq onu qızın özünə müraciət etməyə yönəldir, çünki qız artıq onunla deyildi, qız onunla olsaydı, özü hamisi kimi onu ərə verərdi. İmam Əli Əbu Bəkrin iki övladına atalıq edir, biri Əsmadan olan Muhəmməd, digəri Həbibə bint Xaricənin körpəsi Ümmü Gülsüm. Qız Əlinin ailəsində böyüyür. Xəlifə Ömər isə Peyğəmbər Əhli-beytinin fəzilətini yaxşı bilirdi və həmişə Əhli-beytlə qohum olmaq, bununlada onlardan biri olmaq istəyirdi və bunu israr, təkid və aşkar şəkildə Əli bin Əbu Talibə deyirdi. İmam Əli bundan hər dəfə boyun qaçırırdı. Həmin alimin nəzərinə əsasən İmam Əli Xəlifə Ömərin təkidlərinin cavabında Ümmü Gülsüm bint Əbu Bəkrində onun qızı kimi olduğunu bildirir və məsciddə ya evdə Xəlifə Ömər o qızı görür və qız ona sərt cavab verib, etiraz edir. Xəlifə isə həmin qızı bəyənir və evlənir.

İndi əsl söz budur ki, bütün bu yarımçıq və qeyri qəqiq Xəlifə Ömər və Ümmü Gülsüm evliliyi xəbərləri bir-birinə qarışdırılıb tarixi yanlışlıqa yol verilib. Hətta bəzi əhli-beyt alimləri də bu məsələnin dəqiq xırdalıqlarına varmayıblar, çünki məsələni əhəmiyyətli bilməyiblər. Ümmü Gülsüm isə tarixin elə də parlaq və iz buraxan siması olmayıb ki, onun həyatını araşdırsınlar, əhli-beytə qərəzli olanlarsa sonradan bundan istifadə ediblər.

Əsas məsələ budur ki, bu qarışıq və ixtilaflı məsələni dəqiq hadisə kimi yaymaq və Ömər bin Xəttabın İmam Əlinin qızı ilə evlənməsini təbliğ etmək, həmin o əvvəldə dedyim Fatimənin məzlumiyyətnin davamıdır. Axı qeyri-dəqiq xəbərləri şişirdib yaymağın başqa nə mənası ola bilər?! Təbii ki, bunların məqsədi Fatimeyi Zəhranın haqq yolunu, İmam Əlinin xilafət və imamətini gözdən salmaqdır və illa qeyri dəqiq və bir neçə versiya ilə tarixə düşən xəbəri şişirdib və bəzən də istehza ilə cahilanə şəkildə yaymaq mənasızdır. Əslində bu mövzü heç gündəmə gətiriləsi mövzu deyil, istənilən halda bu məsələylə Xəlifə Öməri ucaltmaq, Əhli-beyti aşağılamaq mümkün deyil, bu yalnız yanlışda olanların hələ də öz yanlışlarına davam etməsini göstərir. İmam Əli qızını Ömər bin Xəttaba ərə verməsiylə isə heç nə dəyişmir, Peyğəmbər qızlarını Əbu Ləhəbin oğullarına verdiyi kimi.

Bunu da qeyd edim ki,, “Ümmü Gülsüm” adı o zamanın ən çox yayılmış qadın adlarından biri olub, demək olar ki, hər evdə bir Ümmü Gülsüm olub. Onları səhv salmamaq üçün adlarına bir kiçik adda əlavə edirdilər, məsələn qeyd etdiyim kimi, İmam Əlinin qızına Ümmü Gülsüm Kubra (çünki Əlinin digər eyni adlı qızından böyük idi) və Zeynəbi Suğra deyirdilər, çünki o da atasına zinət övlad idi, amma Zeynəbdən kiçik, siqt olan Möhsindən dörd yaş böyük idi. Bu dəqiq məlumatlar uşaq vaxtlara aiddir və Əli-Fatimə ailəsi həyatı fonunda tarixə düşüb. Tarixdə dəqiq faktlardan biri də İmam Əli şəhadətindən üç gün əvvəldən Kufədə Ümmü Gülsümün evində obaşdanlıq edib, məscidə getməsidir ki, nəhayətdə 3-cü gün zərbətlənir. Əslində böyük ehtimal ki, o elə Əlinin Kufədəki evi idi, Ümmü Gülsüm də onunla qalırdı, sadəcə obaşdanlıq süfrəsini o hazırladığı üçün “Ümmü Gülsümün evi” deyə İmam Əlinin şəhadət əhvalatında adı hallanır. Burda da İmam Əliyə görə dəqiq tarixə düşüb.

Bu mövzuya aid hər nə oxudum və hər nə məlumat əldə edə bildimsə hamısını çox xülasə olaraq bura yazdım. Bu qeyd olunanlar, müxtəlif kitablarda qeyd olunub, bu kitabların sayı çox olduğundan burda adlarını çəkmədim, çünki həcm həddən artıq çox olacaqdı. Çox təəssüf ki, bu məlumatların hamısı bir kitabda qeyd olunmayıb, mövzunun aktuallığını nəzərə alıb Ümmü Gülsüm haqqında ayrıca kitab yazıla bilər, məncə hələ belə bir kitab yoxdur. Burdakı məlumatları kitablardan, birbaşa ustadlardan, elmi məqalələrdən, bəzilərini hətta internet səhifələrindən öyrənmək olar. Yəni yeni söz deməmişəm, sadəcə olan məlumatları çox qısa şəkildə bir yerə toplamışam, bunu hər kəs edə bilər, lap elə Ümmü Gülsüm haqqında qeyri-dəqiq məlumat yayanlar da azacıq zəhmət çəkməklə bu gerçəkləri tapa bilərlər, əlbəttə əgər istəsələr.

Sonda Fatimeyi Zəhranın ömrünün axır günlərində İmam Əliyə etdiyi vəsiyyətinin son cümləsini qeyd etmək istəyirəm. Xanım vəsiyyətin sonunda kiçik qızı dörd yaşlı Ümmü Gülsümü bağrına basır, saçlarını sığallayır və yatağının kənarında oturan İmam Əliyə deyir: “Sonda Ümmü Gülsüm həddi buluğa çatar, o ailə quranda mənim bütün əşyalarımı ona cehiz verərsən”. Bir rəvayətə görə vəsiyyəti edəndə otaqda yalnız Əli, Fatimə və Ümmü Gülsüm olub, bu sözlərlə də vəsiyyəti bitir. İndi isə görünən odur ki, Ümmü Gülsüm təkcə anası Fatimənin cehizini özüylə aparmadı, o həm də onun məzlumiyyətinə şərik oldu. **Vəssəlam!**

**Yeddinci mövzu:**

**Quranda metamorfoz tənəzzül və ya “məsx”**

Qurani Kərimin bəyan etdiyi yeni xəbərlərdən biri də “məsx” məsələsidir. Əvvəlcə onu deyək ki, “məsx” sözünün lüğətdə mənası, “döndərmə”, “çevirmə”, “dəyişdirmə” və “metamorfoza” (yəni bir şəkildən başqa şəklə keçmə) kimi Azərbaycan dilinə tərcümə olunur. Dinimizdə “məsx” Allahın günahkar bəndələrinə göndərdiyi əzablardan biridir ki, belə ki, bu ilahi əzab insana ya insanlara gəldikdə vücudunun mahiyyəti deyil, zahiiri, şəkli və forması daha pis hala dəyişilir. Quranda “məsx” insanın heyvana dəyişilməsi kimi yad edilir. Təbii ki, Quran haqq və təhrif olunmayan bir ilahi kitab olduğundan və onda zərrə qədər şəkk etmədiyimizdən bütün kəlamları sözsüz ki, haqqdır, çünki Haqqdandır.

Bunu da qeyd edək ki, “məsx”in dini ədəbiyyatlardakı “tənasüx” (reinkarnasiya - metempsixoz) - ruhun bir bədəndən başqasına, bəzən insandan heyvana və əksinə keçməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunlar ayrı-ayrı mövzulardır., bəziləri təəssüf ki, bunları səhv salırlar. Bu araşdırmada bizim mövzumuz “tənasüx” deyil.

“Məsx” sözünü müasir dildə “metamorfoz tənəzzül” adlandıra bilirik. Metamorfoz təkamül haqqında fikirlərin batil və əsassız olduğu, bu gün artıq müasir dünyəvi elmlər tərəfindən də qəbul olunur. Dini mənbələr isə bunun əvvəldən yanlış olduğu qənaətindəydi. “Məsx” isə onun əksi - metamorfoz tənəzzüldür. Çünki “məsx” Allahın lənəti nəticəsində günahkarlara nazil olan əzabın bir növüdür və bu dəyişim insanı tənəzzül etdirir.

“Məsx” məsələsinin digər səmavi dinlərdə necə əks olunması haqqında müzakirə etməyəcəyik, çünki həmin dinlər və kitabları təhrif olunub, ona görə belə mövzuların həmin kitablarda olub-olmaması müzakirə mövzusu ola bilməz, çünki ondan öncə bütövlükdə həmin kitabların indiki vəziyyətdə ümumiyyətlə haqq olub-olmaması müzakirə olunmalıdır. Quranı Kərim isə “məsx” bəlasının Muhəmməd ümmətindən öncəkilərə gəldiyi ilə bu növ əzabı bizə xatırladır. Yəni bu növ bəla və əzab İslamdan öncəki insanlara qəti şəkildə nazil olub, deməli bu onların kitablarında da əks olunmalıdır.

Quranda isə “məsx” məsələsinin ən bariz misalı “Əshabus-səbt” – şənbə əshabının əhvalatında gəlib. Belə ki, Bəni İsraildən bir qrup balıq tutmağın qadağan olunduğu gün – şənbə günü balıq ovladılar və Allahın lənəti gəldi və bununlada qəzəbi onları tutdu, Allah təala onları meymun şəklinə saldı. “Və əlbəttə, siz içərinizdən şənbə günü (Allahın əmrindən) çıxanları (və həmin günü balıq tutanları) tanıdınız. Biz onlara (lənət etdik və) dedik: “Meymuna dönün və (rəhmətimızdan) qovulmuşlar olun!” (Bəqərə surəsi - 65)

Dini qaynaqlarda bu da qeyd olunub ki, “məsx” iki növdür, fiziki və mənəvi (və yaxud zahiri və batini). Birincisi biz yuxarıda qeyd etdiymizə aiddir, ikincisi isə Əraf surəsinin 175-ci ayəsində qeyd olunduğu kimi daha dəhşətlidir. Əgər birincisində insan zahiri görünüşdə heyvana dönürsə ikincisində insan heyvandan da aşağı ola bilir, baxmayaraq ki, zahirdə və fiziki olaraq insandır. “Doğrudan da Biz cin və insanların çoxunu (sanki) Cəhənnəm üçün yaratmışıq. Çünki onların qəlbləri var, amma onunla (həqiqətləri) dərk etmirlər, onların gözləri var, lakin onunla (həqiqətləri) görmürlər və onların qulaqları var, amma onunla (həqiqətləri) eşitmirlər. Onlar heyvanlar kimi, bəlkə (onlardan da) daha azğındırlar (aşağıdırlar) və onlar həmin qafillərdirlər.” (Əraf - 179) Birincisində insanın şəkli, zahiri, forması əzab nəticəsində heyvana çevrilir, amma mahiyyəti insan qalır, ikincisində şəkli insan şəkli olsa da, insanlıqdan bir əsər onda qalmır və mahiyyətini belə itirir. Birincisində Allah günaha görə insanı lənətləyir və əzab verir, amma hələ də bir bağışlanmağa və haqqa dönüşə şansı ola bilər. İkincisində isə Allah onu başdı-başına buraxır, yəni artıq ona heç bir rəhmət şamil olmur. Qısası, insanlıq həqiqəti yalnız əxlaqı itirəndə dəyişir, zahiri insan, batini heyvan olur. Bu ikinci növdədir, birinci növdə isə zahiri heyvan, batini insan qalır. Birincidə yenə də tövbə və qayıdış yeri var yəni nəsib olar, ikinci də isə çətin.

Bəzilərinin şəkli heyvan şəklində olar bəzilərinin əxlaqı heyvani olur bir halda ki, Peyğəmbər buyurub: “Allah əxlaqıyla özünüzü əxlaqlandırın.” Müqayisə edəndə görürük ki, ikincisi daha dəhşətlidir.

 “Məsx”in əsas yeri isı Qiyamət günüdür, ora günahkar insanlar günahlarına uyğun şəkildə gətiriləcəklər. Bu barədə dini mənbələrdə kifayət qədər var, həm Quran və həm hədis buna şahidlik edir. Maraqlısı isə bu dünyada mənəvi “məsx” olanlar o dünyaya həm də fiziki və zahiri dəyişdirilmiş halda olacaqlar. Yəni Qiyamət günündəki məsx həm zahiri və həm batini mənada olacaq. Hətta rəvayətlərdə bu da var ki, günahkarları “məsx” olunduqları heyvanın adıyla sorğu-suala çağıracaqlar. Bu məsələ artıq Qiyamətlə bağlı araşdırmanın mövzusudur.

Bura qədər qeyd etdiklərimizdən məlum olur ki, “məsx” adlı ilahı əzab bizim Peyğəmbərə qədər olub və dini qaynaqlarda belə qeyd olunur ki, Muhəmməd peyğəmbərin ləqəblərindən olan “aləmlərə rəhmət” kəlməsininn bir izahı da elə “məsx” ilə bağlıdır, belə ki, İslam peyğəmbəri bu dünyada göz açandan bəşəriyyətə rəhmət olaraq gəldi və bəzi əzabları Allah artıq bəşəriyyətə nazil etmədi, “məsx” də həmin bəlalardan biridir ki, insanlar hər nə qədər günahkar olsalarda belə, daha onları bu bəla ilə cəzalandırmadı. Buna digər bir sübut da elə tarixin özüdür. Beləki məsx hadisələri hamısı keçmiş qövmlərə aiddir.

Əlbəttə burda digər bir səbəb də göstərilə bilər ki, insanların şüurları o qədər inkişaf etmişdi ki, artıq keçmişdəki insanların günahlarını etmədikləri üçün Allah onlara belə əzab da göndərmirdi. Lakin bu fikir iradlıdır. Çünki insanlar günah baxımından nə inki o zaman, elə müasir dövrdə də keçmişlərindən çox da fərqlənmirlər, elə günümüzdə də o zamanlardakı günahlardan, hətta daha dəhşətlilərini həyata keçirirlər. Odur ki, “məsx” olunmamasının əsas səbəbi elə Peyğəmbərin – rəhmət peyğəmbəri olmasıdır.

Mövzu barədə bir maraqlı məsələdə budur ki, Qurani Kərim İslam Peyğəmbərinin zamanında da insanları günahdan çəkindirir və “məsx” olma təhlükəsindən xəbər verir. “Ey kitab verilmiş kimsələr! Bəzi üzləri tanınmaz hala salıb ənsələrinə (arxalarına) çevirməmişdən və şənbə gününün hörmətinini saxlamayanlara (“əshabus-səbt”ə) etdiyimiz kimi, onlara da lənət etməmişdən (“məsx” olma əzabı gəlməmişdən) əvvəl əlinizdə olanı (Tövratı) təsdiqləyən olaraq nazil etdiyimizə (Qurana) iman gətirin! Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir!” (Nisa - 47) Ayədən açıq-aşkar görünür ki, Allah təala İslam Peyğəmbərinin zamanında yaşayanlara xitab edir və keçmişdəki “əshabus-səbt”ə gələn “məsx” olma əzabının yenidən onlara da gələ biləcəyini xəbərdalıq edir. “Əshabus-səbt”ə Allahın lənəti və gələn əzabı – “məsx” olmaları şübhəsizdir.

Əgər nəzərə alsaq ki, “məsx” yalnız keçmiş ümmətlərə və xalqlara gəlib, sonradan bu hal baş verməyib və aləmlərə rəhmət peyğəmbərimizin bu dünyaya gəlişindən sonra belə əzabların insanlar üzərindən götürülməsi deyimini nəzərə alsaq bu ayənin mənası maraq doğurur.

Burda sözsüz ki, hədislərdən kömək almaq lazımdır, əslində Peyğəmbər və məsum imamların kəlamlarının əhəmiyyəti və onların nə qədr zəruri olduğu məhz belə ayələrin izahında daha dəqiq məlum olur. Peyğəmbərin aramızda iki qiymətli əmanət - Quran və İtrət qoyub getdiyi dedikdə elə nəzərdə tutduğu da bu idi, yəni doğru yol Quran və məsumların kəlamındadır. Məsumlardan, onların hədislərindən uzaq düşənlərin (ya hədisi inkar etmə yoluyla ya da kı, Qədir Xumu qəbul etməməklə) ən böyük faciəsi budur ki, Quran maarifləri və İslam anlayışları naqis və yarımçıq qalıb. Bununla da yanlışlığa düçar olurlar. Onlar haqq yolunu tanımaq üçün isnanlara Allah tərəfindən müəyyən edilən bir lütf və mərhəmətdir.

İmam Baqirin bu ayə haqqındakı buyurduğundan və bütövlükdə Əhli-beyt maarifindən məlum olur ki, ayə əslində mənəvi məqama məcaz şəklində işarə edir. Ayədə əslində keçmişdə günahlara görə verilən iki cəzadan söhbət gedir – birincisi üzlərini (başlarını) arxaya çevirərək həlak olanlar, ikincisi insanların məsx olması və qısa müddət sonra həlak olmaları. Bu ayədəAllah bu günahların mənəvi tərəfləri ilə insanları xəbərdar edir. Ayənin xitabı yəhudilərədir, çünki, Peyğəmbərin kəlamları, Quran ayələri həqiqətlərinin haqq olduğunu bildikləri halda onu inkar edənlər əsasən yəhudilər idi, xristianlar və bütpərəstlər adətən həqiqətləri dərk etmədikləri üçün inkar etsələr də yəhudilər öz kitablarında gələn həqiqətləri belə inkar edirdilər, ona görə belə mövzuların xitabı adətən yəhudilərə olur. Xülasə, ayənin izahı belədir: Ey kitab – Tövratt verilmiş və ona iman etmiş kimsələr – yəhudilər! Tövratı təsdiqləyən və Tövratında ən azı məna baxımdan təsdiqlədiyi Quranı – bildiyininz həqiqətləri inkar etməyin və qəbul edin. Allah həmin Allahdı ki, əmri mütləq icra edər və keçmişdə bunu sizə qarşı edib, həqiqəti inkar edib Allah kəlamını heç sayanları bəla ilə: üzlərini (başlarını) geri çevirməklə və şəkillərini dəyişib “məsx” etməklə cəzalandırılıb. Bu dəfə həmin bəlalar gələ bilər Allah həmin Allahdı, amma daha dəhşətli şəkildə həmin cəzaları sizə verər. Dəşhət isə cismanı əzab və dəyişiklikdən də artıq olan batini və mənəvi əzabdır. Allah doğrudur ki, aləmlərə rəhmət olana görə cismi əzabı götürüb amma əzabın dəhşəti daha da artıb, çünki bu sonuncu din və kitabdır, artıq yeni din və kitab gəlməyəcəyindən əzablar daha dəhşətlidir. Üzünüzü çevirərik, yəni ki, haqqdan döndərərik, artıq haqqa qovuşa bilməzsiz və dəyişərsiz amma şəkliniz və zahiriniz deyil, batininiz dəyişər üzdə insan qalıb, batininiz heyvan halına düşər.

Əslində dinlə, Quranla düşmənçilik edənlərin, Quran yandıranların, Peeyğəmbərin karikaturasını çəkənlərin, Əhli-beytə dil uzadanların zahiri insan olsada batinləri bu dünyada məsx olub heyvana çevrilmişlərdi. Bu gün bunlardan əlavə Allah yolunu danıb açıq-aşakr şeytan yolunu nümayiş etdirənlərin bir çoxunu sosail şəbəkələrdə də görürük. Elm və texnikanın inkişafı bəzilərinin batini heyvan olmalarını aşkar etmələrinə səbə oldu və bu vasitələrlə batini məsx olduqlarını nümayiş etdirirlər. Yəni dediyimiz batini “məsx”in msallarını biz çox rahatlıqla sosial şəbəlkələrdə, videolarda görürürk və bunu insanlar öz xoşları ilə, istəkləri ilə həyata keçirirlər. **Vəssəlam!**

**Səkkizinci mövzu:**

**İslamda xəstənin hüquqları - “muncəzatul-məriz”**

Yazının adı İslam hüququnda (fiqhdə) bir mövzudan götürülüb, “muncəzatul-məriz” dilimizdə “xəstənin əmlakı üzrəindəki hüquqları və səlahiyyətləri” anlamına gəlir. Bu mövzu fiqh elmində ya “Vəsiyyət” ya da, “Cüalə” fəsillərində bir bölüm kimi qeyd olunur. Bu İslam hüququnda - fiqhdə bir mövzudur. Sadəcə bu mövzunu sonda deyəcəklərimizə əlavə edəcəyik. Hələlik isə araşdırmanın belə adlandırdığımız üçün bu barədə qısa məlumat verdik.

Daha çox ikinci dünya müharibəsindən sonra əsasən qərb ölkələrində inkşaf artdıqca, texniki imkanlar irəlilədikcə insanlar daha çox rifah və rahat həyat ardınca getməyə üstünlük verirlər. Bu arada onların bu rahatçılığına menə olan hər nə varsa onlardan imtina etmək və ya ən azından özündən uzaqlaşdırmaq yolu tutulur. Çox təəssüf ki, insan həyatına mane olan amillərdən biri kimi müasir insan öz yaşlı və xəstə valideynlərini və ya qohum əqrəbalarını da görür. Ən yaxşı halda övladlar onlar üçün baxıcı tutur. Ən pis halda yaşlı və xəstə valideynlər baxımsız və tənha həyat sürməli olurlar. Qərbdə tənhalıq ayrıca bir mövzudur, ev heyvanlarının saxlanılmasının geniş artması halları da daha çox bununla əlaqəlidir, nəinki onların humanizmdən irəli gələn heyvan sevgisindən. Heyvanlar onların tənha həyatlarındakı yeganə yoldaşları olduğu üçün sözsüz ki, diqqət və qayğıyla yad edilir. Bu bəzən ifrat həddə də çatır, beləki, meşə yanğınlarında heyvanlara görə dünyanı silkələyənlər, kütləvi şəkildə insanların qırılmasını susqunluqla keçirirlər.

Xülasə atılmışların problemlər çox və qaçılmaz olur, çətinliklər görürlər, hətta dünyalarını dəyişəndən sonra da özlərindən sonra da bəzi problemləri qalır, amma bu dəfə digərləri üçün. Belə problemlərdən biri də həmin adamların mlak problemləridir. Bir çox hallarda valideynlər dünyadan gedən kimi övladları tapılır, vərəsəliklərini elan edib, əmlaklara, xüsusilə daşınmaz əmlaka sahiblənirlər. Qərbdə bu məsələ son zamanlar daha dərinləşir, belə ki, bir çox insanlar, qaaznc məqsədilə bu yaşlı insanları himayəyə götürürlər, ölənə qədər onlara baxır, nəhayətdə ölümcül və xəstə insanlar ölməmişdən öncə əmlaklarını həmin o baxıcısının adına keçirir. Son dövrlərdə əmək və sosial xidmət idarələri özləri bu işdə xüsusi addım atırlar, volonterlar – könüllülər ayıraraq bu işi rəsmiləşdirirlər. Bu dəfə də əmlak sosial xidmət idarələrinə keçir. Ordada vəziyyət bu sahədə tam şəffaf olmadığı üçün narazılıqlar olur. Bu məsələ əsasən xəstə qocalar və ya elə baxımsız xəstələrdə baş verir. Lakin bu yollar da məsələni tam həll eləmir, yenə də sonradan övladlar və ya vərəsələr ortaya çıxır, bu dəfə münqaşilər daha geniş miqyas alır, məhkəməyə çəkilir, daha böyük və uzun problemlər yaranır, hətta cinayət halları da baş verir. Varislər baxmadığı xəstəsinə və ya doğmasına himayəlik edib əmlakına sahiblənənləri hətta qətldə də günahlandırılar. Xəstənin və ya yaşlı insanın əmlakına öləndən sonra sahiblənəcək olan insanlar, o “ölümü” süni şəkildə tezləşdirilər və ört basdır edirlər. Sonradan vərəsələrin şikayəti əsasında açılan onlarla belə cinayətlər var. Hə onu da deyək ki, bəzən elə bu sahədə baş verən cinayət hadisələri ilə bağlı bədii hətta sənədli filmlərə də rast gəlirik.

Bu sadaladığım mövzu burda qısa şəkildə deyildiyindən insana sadə gəlsə də əslində çox böyük bir oyunların və pulların dövr etdiyi bir məsələdir. Əgər burda böyük pullar olmasaydı sosial idarələr bu işlə məşğul olmazdılar. Dövlətlər həm bu problemi çözmək və həm də baş vermiş qanunsuzluqların qarşısını almaqdan ötrü bu işə əl atırlar. Amma çox təəəssüf ki, problem tam çözülmür ki, çözülmür.

Əlbəttə burda xəstə, atılmış və kimsəziz qocalar əsas fiqurdur. Çünki məhz onlar öz övladlarından və qohumlarından qısas almaq və ya incik düşdükləri üçün onları cəzalandırmaqdan məqsədiylə sağ ikən əmlaklarını başqasına verirlər. Sanki bu yolla onlara baxmadıqları, qayğılarına qalmadıqları üçün doğmalarını əmlaksız buraxmaqla onlardan intiqam alırlar. Özü də bunu tam şüurlu şəkildə və sağlam halda notariat qaydada həyata keçirirlər ki, onlara sahib çıxmayan övladları və ya digər doğmaları bir növ son cəzasını alsın. Hə qeyd edək ki, onlar buna onlar bunu ömürlərinin sonuna saylı günlər qalmış və ya ölümcül xəstəliyə tutulduqlarını bildikdə edirlər. Peyğəmbərimizin də buyurduğu kimi “insan qocaldıqca dünya malına həris olur və ona bağlanır”, odur ki, dünyadan kedəcəyinə tam qənaət gətirəndə bu addımı atırlar və illa sona qədər əmlaklarından əl çəkməzlər.

Bu məsələ keçmiş possovet məkanında, Avropada çox geniş yayılmış və hələ də həll olmayan ciddi problemlərdəndir. Sadaladığım ölkələrdə yaşayanlar belə hallarla tez-tez rastlaşır. Birdən görürsən ki, bir neçə il bundan əvvəl icarədə yaşayan insan 3-4 ayrı-ayrı mənzilə sahib olur. İmkanlı atanın ağ valideyn oğlu küçədə evsiz səfil kimi yaşayır. Məsələn əksər hallarda “bomj” kimi tanınan insanların ata yurdları bu yolla əllərindən alınır. Ümumiyyətlə belə insanların əksəriyyəti bu problemin qurbanlarıdır.

Bzi burda İslam nöqteyi nəzərindən fiqhi və ya əxlaqı məsələlərdən danışmırıq. Sözsüz ki valideyn övladını elə tərbiyə etməlidir ki, o böyüyəndə sona qədər valideynin qulluğunda dursun. Övlad bilməlidir ki, valideynə itaət onun müqədddəs borcudur. Amma həmişə insanlar belə düşüncəli olmur və bu ciddi problemlər yaradır. Belə deyə bilərik ki bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə bu problem öz həllini tam tapmır.

İndi biz burda “müncəzatul-məriz” – xəstənin öz əmlakı üzərindəki hüququ və səlahiyyətinə qayıda bilərik. İslam dini 7- ci miladi əsrində elə bir dövrdə dünyaya gəlib ki, insan yaşayan torpaqların bir tərəfində qadını insanlardan deyil heyvanlardan bilirdilər, digər tərəfində insan əgər qadın cinsiyyətində doğulurdusa onu öldürüb, oğlan uşağı gözləyirdilər, çarəsiz xəstələri dünyanın bir tərəfində insan olmayan yerə aparıb orda qalan ömrünü sürməsini istəyirdilər, dünyanın digər tərəfində xəstələri yanıdırıdılar ki, başqalarına ziyan verməsin. Həmin o dövrdə İslam Peyğəmbəri xəstə insanların hüquqlarından, əmlakı üzərindəki səlahiyytələrindən danışır.

Mövzu bundan ibarətdir ki, xəstə insanlar iki növ olur: Birincisi sağalacaq xəstələr, onlar elə sağlam insan hökmündədirlər. İkincisi ölümcül xəstələr, öləcəyi qətiləşmiş xəstələr, tibbin aciz qaldığı, yaxudda qocalıqdan və ya hər hansı xəstəlikdən ömrü sona yaxınlaşmış xəstə insanlar. Şəriət ikinci qism insanların əmlakı üzərində hüquq və səlahiyyətlri haqqında danışıb. Beləki dinimizdə yuxarıda sadaladığımız ikinci qism xəstə insanların əmlakı üzərində hüququ və səlahiyyəti sağlam inasanın əmlakın üzərindəki təsərrüfündən fərqlidir. Ölümcül xəstələr yalnız əmlakının üçdə birini kiməsə bağışlaya və ya hədiyyə edə bilərlər. Əlbəttə burda İslam alimləri arasında da geniş müzakirələr var, amma əksəriyyətin nəzərəi belədir. Yəni insan hətta ağ valideyn olan övladını da tam əmlaksız və ya mirassız buraxa bilməz. Onlarında haqqı var. Ümumiyyətlə İslam dinində haqqlar çox genişdi. Dinizim dünyaya gələndə quldarlıq hələ var idi, İslam dini hələ o zaman qulların hüquqlarından danışır, qadın bərabərliyindən söz açırdı.

Bu məsələdə də, Allah ağ valideynin yəni günahlkarın da hüquqlarından danışır. Axirətdə özü günahkarlarla neyləyəcəyi Onun öz işidir, amma dünyada O yaratdığı bəndələrlə rəftarı, daha doğrusu insanların bir-biri ilə rəftarını müəyyən edir. Allah bizi günahkar insanlarla rəftarımızda belə insanlığa çağırır, çünki insan insanlığı ilə ucalır, qalan bütün xüsusiyyətləri yuxarı-aşağı hər heyvan da var. İnsanıları narazı salan heç bir əməl Allah tərəfindən bəyənilmir. Bəlkə də Allah bu hüquqları müəyyən etməklə bizim də məsuliyyətimizi bizə anladır, Peyğəmbərimizin “hamınızı görənsiz və hamınız gördüklərinizdən sorumlusunuz” deyimi bu mövzuya işıq tutur. Bəlkə də valideynə “övladlarının səndən üz çevirməsinə səbəb elə sən özünsən” deyir. Ya düzgün tərbiyə verməmisən, ya da laqeyd qaldığın cəmiyyətin fəsadları ona da yetişib. Biz cəmiyyətdəki neqativ hallara göz yumuruqsa, o neqativ hal bir gün bizi, ailəmizi, sevdiklərimizi də öz alacaq, bu gün olmasa da sabah bu mütləq baş verəcək. İctimai fəsadlar ümumi bəlalardır, bir-bir bütün qapıları döyür. Allah Həcci, Ramazan ayınını orucunu, Cümə namazını digər bir sıra bərabərlik gətirən birgə ritualları insanların bərabərliyi, biri digərinin həyatına laqeyd qalmamağ, xəbərdar olmaq üçün də müəyyən edib. Xülasəsi budur ki, İslam dini 7 ci əsrdə elə bir mövzudan danışıb və çarə yolunu göstərib ki, inkişaf etmiş ölkələr 21-ci əsrdə bu məsələdən problem yaşayırlar. İnsan Allahın ən üstün aratdığıdır. Allahın bütün buyurduqları insan üçündür, onun səadətə çatmasından ötrüdür. Əslində o zaman söhbət açdığımız bu mövzu o qədər də aktual deyildi, lakin İslam dini qiyamətədək qalacaq olan son din olduğu üçün, bütün zamanlarda qarşılaşacağımız problemlərin həlli yollarından hələ o vaxt söz açıb. Biz burda bir epizoddan söhbət açdıq. Əmin olun ki, bütün şəriət hökümləri əslində belə mənalar daşıyır. **Vəssəlam!**

**Doqquzuncu mövzu:**

**Vəhabilik**

Bu yazı əsasən müsəlmanları hədəfə alan və məələsəf elə müsəlmanların özündən olan bir ideoloji təhlükə - vəhabilik cərəyanı haqqındadır. Lakin bu ideoloji təhlükə artıq təkcə müsəlmanlara yönəlməyib və bütün dünyanın təhlüksizliyinə kölgə salıb. Doğrudur, demək olar ki, hər yerdə bu cərəyan ilə mübarizə aparan elə sağlam düşüncəli müsəlmanların özləridir, düzgün əqidəli müsəlmanlar bu mübarizənin önündə durmağla, bəşəriyyəti bu ideoloji təhlükədən qutarmaq üçün elmi mücadilə edirlər. İdeologiyalarla yalnız elmlə mübarizə aparılanda müsbət nəticə əldə etmək olar. Əlbəttə bu mücadilə yetərli olmaya bilər, zatən yetərli olsaydı bu qüvvvənin ideoloji sərhədləri bu qədər genişlənməzdi.

**Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhab**

Bu barədə ilk söz təbii ki, Ərəbistan yarımadasının Nəcd vilayətində Hənbəli məzhəbli ruhani ailəsində dünyaya gələn və azğın dini fikirləri ilə tanınan Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhab (1703—1792) barəsindədir. Hələ gənc yaşlarından ortodoksal müsəlman əqidəsinə qarşı çıxan, müsəlmanları müşrik adlandıran, bir müddət öz əqidəsini gizli saxlayan sonra aşkar edən bu şəxs, daha sonralar Nəcdi tərk edib Suriya, İraq və İranda yaşamışdır. Həmin vaxtlarda da, kitablarda adı “Mister Hemfer” kimi keçən ingilis casusuna rast gəlir. Elə o zamandan da bir-birinə kömək edib Vəhabilik” adlı ideoloji cərəyan yaratmağa başlayırlar. 7-ci əsrdə meydana gələn İslam dini və 18-ci əsrdə əsl İslam iddiasında olan “Vəhabi” məzhəbi. Elə odur ki, Əbdül-vəhhabın öz atası və qardaşı onun yanlış fikirlərinin əleyhinə çıxır, böyük qardaşı Şeyx Süleyman ibn Əbdül-vəhhab hətta Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhabın fikirlərinin əleyhinə ''Əs-Səvaiq əl-ilahiyyə fir-rəddi ələl-vəhabiyyə'' adlı kitab yazır. Lakin Məhəmmədin özü kimi azğın düşüncəli insanlar onu dəstəkləyir və etirazlara baxmayaraq bu müsəlmanlara və bəşəriyyətə təhlükə olacaq bu məzhəbi yaradırlar. Bilirsiniz ki, digər dinlərdə olduğu kimi İslamda da məzhəblər çoxdur və hərəsinin öz aranma hekayəsi var. Vəhabilik isə qeyd etdiyimiz kimi belə yarnıb.

**Osmanlınıya ağır zərbə**

Qeyd etmək lazımdır ki, vəhabiliyin zühur edib meydana gəlməsi Osmanlı İmperatorluğunun daxili və xarici çəkişmələrlə başının qarışdığı bir dövrə təsadüf edir. Qanuni Soltan Süleymandan sonra durğunluq dövrünə başlayan, sonrakı soltanların dönəmindən artıq yavaş – yavaş mərhələli şəkildə zəifləməyə doğru gedən qüdrətli imperatorluq Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhabın vaxtlarında artıq uzaq Ərəbistan yarımadası ərazilərinə əvvəlki kimi nəzarət edə bilmirdi. İlkin çağlarda Vəhabilik Ərəbistan yarımadasının ərəb qəbilələri arasında özünə az sayda tərəfdar tapsa da, qeyri-ərəb xəlifələrinin idarə etdiyi Osmanlı İmperatorluğunun əleyhinə işləyəcək ən yaxşı vasitə oldu və bu cərəyan getdikcə ərəb qəbilələri arasında özünə yer almağa başladı. Vəhabilik ərəblərə qeyri-ərəb (əcəm) hökümdarlardan qurtuluş yolu kimi görünürdü. Beləliklə Böyük Britaniya bu məzhəbin yaranmasına kömək etməklə əzəli düşməni olan Osmanlı İmperatorluğunun zəifləməsinə, bütün müsəlmanlara qarşı olan bir hərəkatın formalaşmasına nail oldu. Vəhabiliyin yaranması Osmanlını daxildən parçalamaqla yanaşı, müsəlmanlar arasında ixtilaf yaratmaq kimi düşmən hədəfinə də xidmət etdi.

**Çirkin niyyətlər üçün bir fürsət**

Bəli, bu yolla Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhabın şəxsi fikirləri İslam dəyərləri kimi meydana gəlir, bu əqidə daşıyıcılarının İslama yenilik gətirən əməlləri müsəlmanlar arasında ixtilaf yaradır və hətta düşmənçilik səviyəsinə gətirib çıxarır, bu isə İslam düşmənlərinin çoxdankı istəyi idi. Vəhabilik yaranandan müsəlmanlar arasında ixtilaf yeni və şiddətli mərhələyə keçir. Beləliklə bir məzhəb yaratmaqla böyük hədəflərə çatmaq fürsətini təbii ki müsəlmanlara qənim kəsilənlər əldən verməzdilar. Ərəblər üçün isə bu məzhəbin yaranmasının əlverişli tərəfi bundan ibarət oldu ki, qeyri-ərəb rəhbərliyə qarşı bir hərəkatın başlanğıcı qoyuldu, ilkin mərhələdə ərəblər bu məzhəblə daha çox siyasi məqsədlərdən ötrü razılaşıb, qəbul edirlər. Heç şübhə yoxdur ki, bu məzhəb Osmanlı imperiyası ilə ərəblər arasındakı parçalanmada əsas rol oynayıb. Vəhabilik bü gün göründüyü kimi təkcə şiəliklə düşmən münasibətində olmayıb, əsas düşmənşiliyi elə sünni məzhəbinə daha dəqiq hənəfi təriqətinə qarşı olub. Vəhabilər ilk üsyanlarını Osmanlıya qarşı həyata keçiriblər. Qeyri-ərəblərin sahib olduğu imperatorluğun əlindən onları qurtara biləcək bir hərəkatın yaranması onların çoxdankı arzusu idi. Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhab üçün isə özünün haqq sandığı azğın fikirlərinin həyata keçməsi üçün bir şans idi bu məzhəbin yaranması.

**Dini əqidə, yaxud siyasi alət?!**

Qeyd edilən kimi, qeyri-ərəb sultanlarının xilafətinə qarşı mübarizə meyllərinin gücləndiyi bir dövrdə Osmanlının mövqelərinin zəifləməsindən istifadə edən bəzi ərəb qəbilə başçıları vəhabiliyə üz tutaraq öz siyasi mövqelərini möhkəmləndirməyə çalışdılar. Belə desək yanılmarıq ki, Böyük Britaniyanın Osmanlı imperiyasını daxildən dağıtmaq məqsədilə Şərq ölkələrinə göndərdiyi emissarı və Məhəmməd ibn Əbdül-vəhabın birgə fəaliyyəti nəticəsində vəhabiliyin təməli qoyuldu. Başqa sözlə desək, o zamanki ingilislərin Osmanlı imperiyasını daxildən dağıtmaq, müsəlmanların güc mərkəzi olan dini birliyini məhv etmək siyasəti müvəffəqiyyət qazandı. Əlbəttə bu təriqətin formalaşmasında daxili qüvvələrin də böyük rolu olmuşdur. Əbdül-vəhhaba kömək edən daxili qüvvələr arasında nüfuzlu şəxslər də tapılırdı. Belə ki, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında hakimiyyətdə olan monarx qəbiləsi ali Səudun əcdadları Məhəmməd ibn Səud, oğlu Əbdül-Əziz ibn Məhəmməd, nəvəsi Səud ibn Əbdül-əziz və onların nəsli bu əqidənin yayılması və möhkəmlənməsində səbəbkar oldu. Ali Səudun vəhabiliyin formalaşması, möhkəmlənməsi və yayılmasında xüsusi xidmətləri var. Osmanlıdan zamanında vəhabilik bu imperiyanın sərhədləri daxilində yaşayan ərəbləri bir arada toplayan bir ideloji cərəyan oldu.

Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhab əd-Dəriə şəhərinin nüfuzlu şəxsləri ilə, o cümlədən həmin şəhərin valisi Ali Səud qəbiləsinin başçısı Məhəmməd ibn Səudla sıx əlaqə qurur. O da öz siyasi hakimiyyətini qenişləndirmək məqsədilə Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhabla ittifaqa girir, vəhabiliyi qəbul edir və onu maddi baxımdan hər tərəfli təmin edir. Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhab 1723-cü ildən öz əqidəsini kütləvi şəkildə yaymağa başlayir. Çox təəssüf ki, bu cərəyan digər müsəlmanları İslam və təkallahlıqdan çıxıb müşrik olduğunu iddia edir. Bu da əslində siyasi məqsədlər üçün idi, çünki digər müsəlmanları ləkələməklə ərəblər vəhabilik ideologiyası altında öz mübarizələrini həqiqət donu geyindirməyə çalışırdılar. Bu tarixən də belə olub, hətta Yezid də zamanında İmam Hüseyni qətlə yetirmək üçün onun dindən çıxaraq müsəlmanların xəlifəsinə baş qaldırdığını elan edib, qətlinə fərman vermişdi. Məhz ona görə idi ki, İslam Peyğəmbərinin nəvəsi İamam Hüseyn və onun tərəfdarları Aşura hərəkatı boyunca öz İslama bağlılıqlarını bəyan edir və Yezidin kimliyini ifşa edirdilər. Yəni vəhabilərin digər müsəlmanları müşrik adlandırmaları yeni senari deyildi, tarixdə belə faktlar az deyil.

**Tarix qətliama şahidlik edir**

Din siyasi məqsədlər, şəxsi mənafelər üçün istifadə olunanda çox pis fəsadlar verir İbn Əbdül-vəhhab öz əqidəsini sübut etmək üçün Qurani-Kərimdə müşriklərə xas olan ayələri müsəlmanları aid edir, ilahi kəlmələri öz şəxsi rəyinə əsasən təfsir verir, vəhabilərdən başqa bütün müsəlmanları kafir, müşrik və nəcis bilir. Bununla da çox təəəssüf ki, siyasi-ideoloji-hərbi cərəyan kimi formalaşır və digər müsəlmanlara qarşı cihad elan edilir. Onlar Məkkə, Mədinə, Nəcəf, Kərbəla və Taif şəhərlərinə basqın edir, heç kəsə rəhm göstərilmədən bu şəhərlərin günahsız, müsəlman əhalisinin qanını tökürlər. Onlar yerlərdə öz mövqelərini möhkəmləndirir və bununla da Osmanlı qüvvələrini Ərəbistandan qovub çıxarmağa səy göstərirlər. Beləliklə də Ərəbistan yarımadasının müəyyən bir hissəsində öz siyası hakimiyyətini qurmağa nail olurlar. 1765-ci ildə Ali-Səud qəbiləsinin başçısı və vəhabilərin nəzarəti altında olan ərazilərin əmiri Məhəmməd ibn Səud Nəcddə 30 il hökmranlıq etdikdən sonra vəfat edir. Oğlu Əbdül-əziz onun yerinə taxtda oturur, bir müddət sonra isə vəhabilərlə mübarizə aparan müsəlmanlar tərəfindən qətlə yetirilir. Onun yerinə oğlu Səud ibn Əbdül-əziz hakimiyyətə gəlir. Səud tarixdə məşhur vəhabi əmirlərindən biri kimi tanınır. O, hətta bir müddət Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhabdan dərs alır və bütövlükdə onun əqidəsini mənimsəyir, əslində Ali Səudun ilk vəhabi əmiri o, olur. Ondan sonra hakimiyyətə oğlu Abdullah ibn Səud qəlir və 1801-ci ildə vəhhabilər onun başçılığı ilə İraqa soxulurlar. Onlar Yezid ibn Müaviyənin törətdiyi cinayəti təkrar edirlər. Bu dəfə hədəf cinayətin qurbanları təkcə İmam Hüseyn(ə) və əshabları deyil, o Həzrətin müqəddəs məzarı və ona inananlar olur. Vəhabilər Kərbəla şəhərini mühasirəyə alır, basqın edir, yerli camaata divan tutur, yüzlərlə günahsız insanı qətlə yetirir, Peyğəmbərimizin nəvəsi İmam Hüseyn(ə)-ın ziyarətgahını dağıdır, qiymətli əşyaları oğurlayır, müsəlmanlarla müşrik kimi rəftar edirlər. Tarixə nəzər salanda bu gün vəhabilərin Yezid, Müaviyə haqqında olan yumşaq mövqelərini başa düşmək olar. Çünki tarixdə Yezidin törətdiyi cinayətləri yalnız vəhabilər o zaman təkrarlamışlar.

1807-ci ildə vəhabilər Məkkə və Mədinə şəhərini mühasirəyə alırlar, bunun nəticəsində üç il heç kim Həccə - Allah evinin ziyarətinə gedə bilmir. Bundan üç il sonra vəhabilər Suriyaya hücum edirlər. Onlar kişiləri və kiçik yaşlı uşaqları qətlə yetirirlər, qadınları isə əsir alırlar, İslam qanunlarına əsasən isə heç kafir və müşriklərlə də belə rəftar etmək icazəli deyil. Vəhabilərin tarix boyu törətdikləri cinayətlər bundan çoxdur, biz burada hamısını qeyd etmirik.

1924-cü ildə isə vəhabilər, kral Fəhdin atası Əbdül-əziz ibn Səudun başçılığı ilə Məkkə şəhərini işğal edirlər. Sonra Mədinə şəhərini də ələ keçirirlər. Orada Bəqi qəbristanlığındakı Peyğəmbər(s)-ın ailəsinin, nəvələrinin və səhabələrinin qəbirlərini dağıdırlar. Bu qeyd olunanlar tarixin sübut olunmuş açıq səhifələridir və bu məlumatları çox cüzi araşdırma ilə əldə etmək olar. Yuxarıda sadalananlar, terror faktlarıdır, təsadüfi deyil ki, bu günki təkfirçilər, xəvaric, “Əl-Qaidə”, “İŞİD”, “Boko-Haram” “Ən-nüsra” “HTŞ” bu əqidəyə inananlardır.

**Vəhabiliyin ideoloji əsasları puçdur**

Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhabın düşüncələrində ümumiyyətlə Vəhabilik əqidəsinin ideoloji əsaslarında 13-14 cü əsrdə yaşamış yaşamış “İbn Teymiyyə” adı ilə məşhur olan Əhməd ibn Əbdül-həlim ibn Teymiyyə Həraninin əsərlərinin izi var. Belə deyə bilərik ki, Vəhabiliyin yaranmasında ibn Teymiyyənin fikirlərinin rolu böyükdür. Vəhabilər onun əqidəsini qəbul edərək Allah-Təalanın iki əli, barmaqları, ayağı, gözü, qulağı, sifəti və sair üzvlərinin olduğuna inanırlar, bu isə Allaha cisim qail olmaqdır. O, hətta Allahın ərşin üstündə oturduğunu və oradan yer üzünə endiyini iddia edir. Bütün İslam alimləri onun bu fikirlərinin İslam dinindən kənar olduğunu bildirmişlər. İbn Teymiyyə öz ''Minhacəs-sünnə'' əsərində Peyğəmbər və imamların qəbirlərinin ziyarət edilməsini haram elan etmişdir. Bu fətva tarixdə vəhabilərin “tovhid bayrağı” altında qətliam törətmələrinin əsası olmuşdur. Halbuki Peyğəmbər(s) sünnəsində qəbri ziyarət etmək savablı əməllərdən biri hesab olunur. Peyğəmbər(s) özü Bəqi qəbristanlığına dəfələrlə getmiş, orada dəfn olunan şəhidləri ziyarət etmişdir. Vəhabilər isə bunu şirk və haram sayırlar. İbn Teymiyyənin belə azğın fikirlərə düşməsisinə səbəb bəzi hədis və rəvayətləri düzgün başa düşməməsindən, Qurani-Kərimin yalnız zahirinə inanmasından, Əhli-beyt hədisləri kimi böyük maarif mənbəyini qəbul etməməsindən irəlli gəlmişdir. Öz zamanının bütün sünnü və şiə alimləri tərəfindən nə özü, nə də fikirləri qəbul edilməmiş, o həmişə alimlərin tənqid atəşinə tuş gəlmişdir. Əslində Peyğəmbərdən 6-7 əsr sonra yaşamış bir insanın İslamı belə yanlış dərk etməsinin səbəbi məlumdur.

**Niyə “Məhəmmədilik” deyil, “Vəhabilik”?!**

Belə bir sual meydana çıxır ki, görəsən, bu məzhəb niyə onun banisi Əbdül-vəhhab oğlu Məhəmmədin öz adıyla ''Məhəmmədiyyə'' deyil, daha çox atasının adına bənzər adla - “Vəhhabiyyə” (“vəhabilik”) adlandırılıb? Məsələ burasındadır ki, bu adla - “Vəhabi” adıyla bu məzhəbi digər müsəlmanlar tanıtdırıb. Yəni, bu məzhəbə tabe olanlar bunu Peyğəmbər(s)-in adı ilə bir növ bağlılığ və şərikliyindən sui-istifadə etməsinlər deyə müsəlmanlar onları “Məhəmmədilik” və ya “Məhəmmədiyyə deyil” “Vəhabilik və ya “Vəhhabiyyə” adlandırıblar”. Onlarsa özlərini, məzhəblərini də “vəhabi” deyil, “sələfi” adlandırırlar.

**Vəhabiliyin müstəqil fiqh məktəbi yoxdur**

Vəhabiliyin özünün köklü tam fiqh (İslam hüquq) məktəbi yoxdur, onlar əsasən dörd sünnü fiqh məzhəbindən olan “Hənbəli” fiqhinə əməl edirlər. Əlbəttə vəhabi alimlərinin fiqhi nəzəriyyələri və fitvaları var, amma bu konkret olaraq ayrı-ayrı mövzulardadır və tam bir fiqhə sahib deyillər. Ümumiyyətlə isə İslamda beş fiqhi məktəb var və hərəsi bir məzhəbə aiddir, bunlar: Hənəfi fiqhi; Maliki fiqhi; Şafei fiqhi; Hənbəli fiqhi; bunlar sünni məzhəbinə aiddir, qeyd etdiyimiz kimi digər sünni məzhəbi Vəhabilik və ya özlərinin dediyi kimi Sələfilikdə fiqh var, amma müstəqil fiqhə sahib deyillər və Hənbəli fiqhindədirlər. Sünni məzhəblərindən bir də İbadilik (İbazilik) də müstəqil fiqhə sahib deyil. Bu sünni məzhəblərdən Malikilər və İbadilər şiələr kimi əli açıq namaz qılır, Hənəfilər, Şafeilər, Hənbəlilər, Sələfilər (Vəhabilər) əli bağlı namaz qılır, əlbəttə hər məzhəbin bağlı əlləri harda tutacaqlarında ixtilaf var və fərqlidir. Beşinci fiqh məktəbi isə şiələrə aiddir, bu Cəfəri fiqhidir. Bu gün mövcud olan dörd şiə məzhəbindən – Cəfərilik, Ələvilik, Zeydilik və İsmaililikdən yalnız Cəfərilikdə tam fiqh var. Zeydilik, İsmaililik də əsasən Cəfəri fiqhdən faydalanırlar, Ələvilikdə isə fiqh məktəbi yoxdurO dur ki, Vəhabilik əslində yarandığı zamandan bir dini cərəyan səviyyəsindən qabağa getməyib, çünki fiqh məktəbi olmayan tam olaraq İslamın təmsilçisi ola bilməz.

**Qorxulu əlaqələr**

Daha bir düşündürücü məqam Vəhabiliklə Sionizmin münasibətləridir. Nə təsadüfdürsə bu iki cərəyanın münasibəti həmişə normal olur. Müsəlmana zülmünü bitirməyən sioninstlər, heç vaxt vəhabilərlə münaqişədə olmur. Vəhabi yoluyla getməyən müsəlmanları düşmən, şiələri isə dindən çıxmış - rafizi adlandıran vəhabilər də heç vaxt bu müsəlman qanına susamış sionistləri özünə düşmən bilmir. Rəsmi olaraq vəhabiliyin hakim olduğu Səudiyyə ilə sionistl İsrail daim yaxın və dost münasibətlərdədir. Fələstindəki zülmləri Səudiyyə susqunluqla qarşılayır. Əlbəttə burda hər ikisinin müsəlmana qənim kəsildiyini bildiyimiz üçün çox da bu mövzunu uzatmağa ehtiyac görmürük, necə deyərlər “görünən kəndə nə bələdçi”.

**İslam qaynaqları - hədislər isə vəhabiliyi ifşa edir**

Vəhabilik də Peyğəmbər(s)-in vəfatından bir neçə əsr sonra yazılmış hədis kitablarını dini mənbə hesab edir. Xüsusilə hədisçi Buxarinin və hədisçi Müslimin səhih əsərləri (''Səhih-Müslim'', ''Səhih-Buxari'') vəhhabilərin də Qurani-Kərimdən sonra istinad etdikləri qaynaqlardır. Elə həmin kitabların birindən gətirəcəyimiz iki hədis həqiqəti bir az da aydınlaşdıracaq, yəni özlərinin etiqad bəslədiyi kitablar onları ifşa edir. Məlumdur ki, vəhabilik Nəcd vilayətində meydana gəlib. Məhəmməd ibn Əbdül-vəhhab da ordandır. Səhih-Buxari (Beyrut çapı), Fitən kitabı, fəsil-16, hədis-7094-də İbn Ömərdən belə rəvayət olunur ki, bir gün böyük İslam Peyğəmbəri Həzrət Mühəmməd(s) belə bir dua etdi: ''Ey Allah! Şamı və Yəməni bizim üçün (İslam üçün) bərəkətli et!'' Bunu üç dəfə təkrar etdi. Ətrafında olanlardan bəziləri dedilər: ''Ya Rəsuləllah! Nəcdi də dua et.'' Peyğəmbər(s) yenə də üç dəfə həmin eyni duanı təkrar etdi (''Ey Allah! Şamı və Yəməni bizim üçün bərəkətli et!''). Yenə də dedilər: ''Ya Rəsuləllah! Nəcdi də dua et.'' Peyğəmbər(s) yenə də üç dəfə həmin duanı təkrar etdi (''Ey Allah! Şamı və Yəməni bizim üçün bərəkətli et!''). Dedilər: ''Ya Rəsuləllah! Nəcdi niyə dua etmədin?'' O Həzrət(s) cavab verdi: ''Nəcd zəlzələlər, fitnələr və şeytanın çıxacağı yerdir.'' Hamı bilir ki, Nəcdin tarixində Məhəmməd ibn Əbdül-vahhab və Vəhabilikdən başqa yadda qalan heç nə olmayıb. Odur ki, hədisdə kimə və nəyə işarə edildiyi bəllidir.

**İkinci hədis**

Növbəti hədis də Səhih-Buxaridəndir (Beyrut çapı), Tövhid kitabı, fəsil-57, hədis 7562-də isə Xidridən belə rəvayət olunur ki, Peyğəmbər(s) buyurmuşdur: ''Məşriqdən (Şərqdən-gündoğandan) bir qrup insanlar çıxacaq ki, onlar Quranı oxuyacaqlar, ancaq ona əməl etməyəcəklər. Yay kamandan çıxdığı kimi onlar da dindən çıxacaqlar. Yay kamana qayıtmadığı kimi onlar da dinə qayıtmayacaqlar.'' Soruşdular: ''Ya Rəsuləllah! Onların əlamətləri nə olacaq?'' O Həzrət(s) cavab verdi: ''Onlar saqqallarını ya qırxarlar, ya saxlayarlar (uzadarlar).''

Biz bunun misalını gözümüzlə gördük, özünü nə sünnü, nə də şiə adlandıranlar, həmin vəhabilər uzun saqqal saxlayırdılar, bir müddət sonra onlar saqqallarını qırxdılar, sonra yenə saqqal saxladılar, sonra yenə qırxdılar. Yəni xüsusi formada saqqal saxlamaq onların əlamətlərindən olsa da, bu əlamətlərindən ara-sıra asanlıqla imtina etməkdə də bir qüsur görmürlər. Hal-hazırda da vəhabilər ya saqqallıdırlar, ya saqqalsız. Özlərini “hər bir firqəçilikdən kənar”, “əsl müsəlman” kimi tanıtdırmaq istəyənlər əslində ən böyük dini siyasi bir cərəyanın üzvüdürlər. Özlərini “müslüm” məzhəbçilikdən uzaq olub əsl müsəlman adlandıranlar, sünni məzhəbi fiqhinə görə ibadət edirlər. Ümumiyyətlə heç bir məzhəbi qəbul etməyənlərin məzhəbdən uzaqlığı namaz qılana qədərdir. Əgər namaz qılmırlarsa əsl müəslmanlıqdan söhbət gedə bilməz, yox əgər namaz qılırlarsa hansısa bir məzhəbin fiqhi məktəbinə uyğun qılırlar ki, bu da elə həmin o məzhəbdə olmaq deməkdir.

**Ağılasığmaz iddalar**

Yuxarıda qeyd olunan o iki hədis müxtəlif İslam firqələrinin əksəriyyətinin xüsusən də vəhabilərin qəbul etdikləri mötəbər hədis kitablarındandır. Əlbəttə hal-hazırda əldə olunan məlumata əsasən o kitablara da “əl gəzdirib”, yeni nəşr elətdirirlər. Belə ki, Əhli-beyt(ə) haqqında öz əqidələrinin ziddinə aid olan rəvayətləri bu kitablardan çıxarırlar. Lakin artıq elm inkişaf edib və bu kitabların elə özləri tərəfindən çap edilən original nüsxələri müsəlmanların əlindədir.

Bəli, vəhabilər bu kitablara söykənərək, orada qeyd olunan bəzi iddiaları rəhbər tutaraq Peyğəmbər(s) dövründə və ondan sonra səhabə və tabein zamanında Ərəbistan yarımadasında mövcud olan ənənələri dini ənənə kimi qəbul edir, orta əsr ərəb mədəniyyəti və məişətini din kimi qələmə verirlər. Vəhabilik bayrağı altında onlar bu mədəniyyət və adət-ənənələri dirçəltməyə çalışırlar. İslamın ilkin çağlarında ərəb qəbilələrinə xas olan bir çox xüsusiyyətləri, o cümlədən geyim, məişət qaydalarını Peyğəmbər(s) sünnəsi adlandıraraq dini rəng ilə boyayırlar. Bununla da əslində Allah-Təalanın nazil etdiyi Qurani-Kərimdə mövcud olan gerçək və mütərəqqi dəyərlər kənara atılır, mürtəce ruhlu fundamentalizm və ekstremizm meydana gəlir. Vəhabilər Quran ayələrini deyil, yeddinci əsrin ərəb mədəniyyətini sünnə və hədislər vasitəsilə dini dəyər kimi ərsəyə çıxarırlar. Onlar doqmatizmə vararaq sol əllə yemək yeməyi, topuqdan aşağı şalvar geyinməyi, qəbir ziyarətini, şəkil çəkdirməyi və daha nələri haram sayır, İslam dinini sönük və mürtəce bir hala gətirib çıxarırlar. Vəhabilərin ağılasığmaz iddiaları bunlarla bitmir, onlar əqidərini qəbul etməyənləri ''rafizi'', ''müşrik'' adlandırır və dinimizi vəhşilik kimi bəşəriyyətə təqdim edirlər.

**Vəhabiliyə qeyri-müsəlmanların baxışı**

Bütün bu neqativ hallat aydın və aşkar göründüyü halda heç kəs bu cərəyanı İslam və müsəlmanlardan kənar bilmir, çünki vəhabilər müsəlmandırlar, amma İslam və müsəlmanlara ləkə olan müsəlmanlar. Qeyri müsəlmanlar üçün onlar müsəlman nümunəsidirlər, İslam təriqətləri və müsəlmanlar hansı təriqətə bağlı olduğu əhəmiyyətli deyil, dünya onları İslam, Quran və Peyğəmbər adına tanıyır, etdikləri bütün əməlləri İslam Ümmətinin adına yazılır. Bunlara görə İslamı gerilik kimi dəyərləndirilir. Radikal vəhabi cərəyanları isə müsəlmanları terrorçu kimi tanıtdırırlar, əslində isə terrorçunun vətəni, milləti, dini olmur. Ona qalsa dünyada xristian terrorçu təşkilatları və törətdiyi cinayətlərin sayı hesabı yoxdur, amma buna görə xristianları qınamaq olmaz. Necə ki sionistlərin törətdiyi cinayətlərə görə yəhudiləri qlnaya bilmərik. Axı günahsız insan qanı tökənin hansı dində olmasının nə fərqi varki, o insanlığın düşmənidir, belələri cinayətləri ilə insanlığdan çıxıblar, din isə insanlıqdan sonrakı mərhələdi. Amma çox təəssüf ki, Vəhabiliyin ən böyük zərbələrindən bir elə məhz bu olub ki İslamı ləkələyib müsəlmanları gözdən salıblar, dinimizi irtica, müsəlmanımızı bəşəriyyətin düşməni kimi tanıdıblar, bir halda ki, İslamda Peyğəmbərdən sonra ikinci müsəlman, dördüncü raşidi xəlifəsi İmam Əli terror nəticəsində şəhadətə yetib, ondan əvvəl üçüncü raşidi xəlifəsi Osman ibn Əfvan terror qurbanı olub. İslam dini döyüş və müharibədən başqa heç yerdə və heç vaxt silah işlətməyə icazə vermir. Çox təəssüf bəzən bunları bilə-bilə dünya ictimaiyyəti vəhabilərin etdiklərini İslam və müsəlmanlar adına yazırlar. Çox təəssüf ki, inkişaf etmiş dünyaya bəzən belələri sərf edir, məsələn Suriyada zalım Əsəd rejimini yıxmaqdan ötrü HTŞ kimi radikal dini qrupu – terrorçuları hakimiyyətə gətirilər ...

**Gerçəklər gizlədilməməlidir**

Bəzən həqiqəti gizlədəndə, batil güclənir, ona görə gerçəkləri olduğu kimi demək lazımdır. Məsələ burasındadır ki, bəzən vəhabilər haqqında şişirdilmiş rəqəmlər göstərilir və sanki kimlərəsə qorxu, kimlərəsə arxayınçılıq yaradılır. Əslində Vəhabilik nə qədər təhlükəli ideologiya olsa da çox geniş yayılmayıb. Sünni məzhəbləri arasında daha çox Hənəfilik və Malikilik yayılıb və ardıcılları çoxdur. Şiə məzhəbləri arasında isə Cəfərilik daha çox tərəfdara malikdir. Ümumi statistikaya nzərə salsaq təqribən 8 milyard dünya əhalisindən 2 milyarda yaxın müsəlman var və bunlardan böyük əksəriyyəti sünni məzhəbində - ya Hənəfi ya da Maliki məzhəbindədir, təqribən 500 milyonya yaxın şiə məzhəbində olan müsəlman varsa, onlardan böyük əksəriyyəti 400 milyona yaxın Cəfəri məzhəbinə aiddir. Bu statistikanın yanında Sələfi məzhəbi Şafei və Hənbəli məzhəblərində az tərəfdara sahibdir. Sadəcə dünyanın iki teokratik ölkəsindən biri və İslamın əsas zühur etdiyi ərazilərinin aid olduğu, çox varlı Səudiyyə Krallığının rəsmi yolu Sələfilik olduğu üçün bu məzhəb belə geniş görünür. Əslində isə 30-35 milyonluq Səudiyyədə 6-7 milyon şiə Cəfərilərinin yaşadığı rəsmi statistikadır. Dünya müsəlmanları arasında Sələfi məzhəbinin təqribən 40-50 milyonluq etiqaddaşı var. Vəhabilik xristianlıqdakı Protestantlıqla oxşar siyası xətti getməsi iddia olunsa da, uğur baxımından Protestantizm qədər müvəffəq olmayıb.

**Vəhabilik ənənəvi inanca qarşı**

Vəhabilik bütün müsəlman ölkələrində, daha çox ərəblər arasında yayılmışdır, amma hər yerdə keçmişlə, tarixlə, xalqların ənənəvi məzhəbi ilə yola getmirlər. Məsələn, Azərbaycan xalqının əksəriyyəti Peyğəmbər(s) və onun Əhli-beytinə sevgisiylə tanınıb, ümumiyyətlə türkdilli xalqlar içərisində əsasən azərbaycanlılar Əhli-beyt yolunun davamçılarıdır. Dünyada ən böyük Əhli-beyt məclislərinin önündə azərbaycanlılar durur, possovet məkanında harda bir Əhli-beyt adına İslam ocağı acılıbsa azərbaycanlıların səyi nəticəsindədir. Azərbaycan üçün öz kökünə, ənənələrinə və milli-mənəvi dəyərlərinə tamamilə zidd olan bir ideologiyadır Vəhabilik. Ümumiyyətlə müsəlmanlar məzhəb ayrıseçkiliyindən əl çəkməlidir, yəni kim hansı məzhəbdədirsə ona da əməl edir, bu normaldır və məzhəbayrıseçkiliyi deyil. Problem orda yaranır ki, bir məzhəbin davamçıları digər məzhəbin davamçılarını öz məzəhbinə tərəf çəkmək istəyir, bu böyük yanlışdır. Məzhəblər bir-birini elmi tənqid edə, həqiqəti ortaya çıxarmaq üçün elmi müzakirələr keçirə bilərlər, amma bu elm əhlinin arasında olmalıdır. Adi və sadə insanlar hər kəsən öz ənənəvi məzhəbinə əməl etməli və ixtilaf salmamaıdırlar. İndi dünyada cəmi on İslam məzhəbi qalıb ki, onlardan dördü şiə məzhəbinə altısı isə sünni məzhəbinə aiddir və Sələfilik (Vəhabilik) də onlardan biridir. Bütün dinlərdə parçalanma və məzhəbçilik var, bütpərəstlikdən tutmuş xriatianlığa qədər parçalanmış halda dini inanclarına davam edirlər. Amma ən çox problem müsəlmanlarda görünür, çünki müsəlmanlar bir-birinin məzhəbini dəyişdirməyə, hamını öz məzhəbinə çəkəyə çalışırlar, nəticədə ixtilaf və düşmənçilik baş verir. Məsələn xristian məzhəblərindən təkcə protestantlar cərəyanlarında belə təbliğat var. Ona görə də ənənəvi xristianlar - rpovaslavlar və katoliklər daha çox onlarla münaqişə yaşayırlar. Çox təəssüf ki biz də də daha çox Vəhabilikdə belə təbliğat var, ona görə də ixtilaf burdan qaynaqlanır.

**Çıxış yolu var**

Unutmaq olmaz ki, mötəbər kitablarda qeyd olunan səhih rəvayətlərə əsasən İslam Peyğəmbəri(s) özündən sonra müsəlmanlar arasına ixtilaf düşəcəyini və onların təriqətlərə və məzhəblərə bölünəcəklərini xəbər vermişdi. Lakin o Həzrət(s) qeyd etmişdi ki, bu təriqət və məzhəblərdən yalnız biri haqq olacaq və onun ardınca gedənlər nicat tapacaqlar və xilas yolu budur. Nicat tapan firqə isə sözsüzdür ki, Quran və Peyğəmbər sünnəsinə (Allahın kitabı və Peyğəmbərin pak itrətinin buyurduqlarına) düzgün əməl edənlərdir. Amma bu nicat tapacaq məzhəb ya təriqət hansısıdr?! Bu da İslam alimlərinin elmi müzakirələri ilə ortaya çıxa bilər, yəni həqiqəti elmi yolla tapmaq olar. Mövcud vəziyətdə ən düzgün yol isə qeyd etdiyimiz kimi məzhəbçilik və təriqətçilik ovuna son qoymaq, zorla heç kəsi məzhəbindən döndərməmək, hamının qəbul etdiyi ümumi İslam prinsiplərini rəhbər tutaraq sırf elmi-dini araşdırmalara və müzakirələrə üstünlük verməklə həqiqəti aydınlatmaqdır. Xalqın dini savadsızlığından, ideoloji boşluqdan, mənəvi ehtiyacdan istifadə edib onları aldatmaq, ənənəvi yolundan, keçmişindən döndərmək, maddi böhran içində yaşayan insanları hər hansı maddiyyatla aldadıb dinindən, məzhəbindən döndərmək ən azı müsəlmanların arasına ixtilaf salmaqdır ki, çox təəssüf ki, bu da var, məhz belə olanda biz təhlükyələ üz-üzə qalırıq. Müsəlmanların birləşəcək nöqtələri ayrılıq nöqtələrindən qat-qat çoxdur. Odur ki, müsəlmanlar ixtilaflı məqamları gündəmə gətirməməli, harda birləşə bilirlərsə orda birləşməlidirlər. Məsələn indi Mədinədə Bəqi qəbristanlığındaki şiələrin etiqad bəslədiyi dörd imamın qəbrini baxımlı hala gətirsələr, heç olmasa normal qəbir halına gətirsələr, sələfilər müşrük olmayacaq, amma milyonlarla şiəyə vəhdət əli uzatmış olacaqlar. Xülasə, vəhdət yolları çoxdu, onlardan biri də beynəlxal təcrübədi.

Beynəlxal təcrübə də bu sırada bir çıxış yolu göstərir, bunun çox effektli olduğunun xarici ölkələrdə şahid oluruq. Bir çox dövlətlər missioner təşkilatlarla, qeyri-ənənəvi din və təriqətlərlə mübarizəni ənənəvi din və ya təriqəti gücləndirməklə mübarizə aparırlar və bu çox müsbət təsir qoyur, missioner hücumlarının və qeyri ənənəvi və yad ideoloji təbliğatları puça çıxarır. Bax belə ... Bura qədər. **Vəssəlam!**

**Onuncu mövzu:**

**Əsl fateh**

“Konstantinopol (Qəstəntəniyyə) mütləq fəth ediləcək. Onu fəth edən başçı ən yaxşı komandir, onu fəth edən qoşun ən yaxşı ordudur!” (İslam Peyğəmbəri). Bu hədis bir çox kitablarda gəlib, doğru hədis kimi qəbul olunur. Hədisin mənbələrini araşdırmayacağıq, çünki qeyd etdiyimiz kimi dogru hədislər sırasındadır, ona görə əsasən mənasına diqqət etmək istəyirik, çünki məhz bu yolla tarixən bu hədsin səhv şərhindən irəli gələn yanlışlığa aydınlıq gətirib həqiqətə çatmaq olar. Ümumi olaraq isə hədisi sünni və şiə mənbələri qeyd ediblər.

Bilirsiniz ki, Peyğəmbər İslam dinini kütləvi şəkildə təbliğ etməyə başlayanda Hicazın ətrafında olan böyük ölkə rəhbərlərinə dəvət məktubu ünvanladı və yeni səmavi dini onlara tanıtdırdı, onları yeni şəriətə dəvət etdi. Bu məktublar Misirə, Həbəşistana, Sasanilərə, Bəhreynə və Bizansa - Şərqi Roma imberotorluğuna göndərildi. Bu məktublar tarixdə tam mətni ilə mövcuddurlar, maraqlananlar müraciət edib baxa bilərlər. Burda əsasən Şərqi Roma imperatorpuğundan söhbət edəcəyik, çünki hədis bu imperatorluqun paytaxtı Konstantinopola (Qəstəntəniyyə şəhərinə) aiddir. İslam xilafəti ilə Bizans arasında müharibələr Hz. Muhəmməd peyğəmbərin öz zamanından başlayıb. İlk savaş “Mutə savaşı” adlanır və bu müsəlmanlar ağır məğlubiyyətə uğrayırlar. İkinci savaş - “Təbuk” savaşında qoşunlar müharibə üçün hərəkət etsələr də bu savaş baş tutmur. Peyğəmbərin başçılığı ilə İslam qoşunları döyüşsüz geri qayıdırlar. Peyğəmbər ömrünün sonlarında xəstə yatağında yatdığı vaxtlarda Mədinənin kənarında Üsabə bin Zeydin ordu rəhbərliyi ilə Bizansla üçüncü savaşa toplanmaq üçün ordugah qurdurur. Müsəlmanlar məlum səbəblərdən bu ordugaha getmirlər, Peyğəmbər bundan çox narahat olur, bu narahatçılığını dilə gətirir, olan isə olur, müsəlmanlar Peyğəmbərin çox önəm verdiyi Bizansı fəth etmədən Hz. Muhəmməd bu dünyadan köçür. Yuxarıda qeyd etdiyimiz hədis, Peyğəmbərin xəstə yatağında belə Bizansla döyüşə hazırlıq əmri verməsi onu göstərir ki, o Həzrət Bizansın, əsasən də onun mərkəzi olan Konstantinopolun fəthhinə çox önəm verirdi. Əlbəttə sonradan müsəlmanlar Bizansla savaşlarda qalib gəldilər amma Konstantinopolun tam fəthi xəlifələr dönəmində mümkün olmadı, hərçənd onun divarlarına çatsalar da şəhəri fəth edə bilmədilər. Ta ki 15-ci miladi əsrində Osmanlı imperatoru ikinci Mehmet (Muhəmməd) Konstantinopolu fəth elədi və “fateh” ləqəbi ilə adlandırıldı. Hədisdən qaynaqlanaraq Mehmet Fateh “ən yaxşı komandir” və qoşunu “ən yaxşı ordu” kimi tarixə düşdü.

Açığını qeyd edək ki, bu hədis, ümumiyytələ Peyğəmbərin Rum (Şərqi Roma İmperiyası) fəthinə önəmi çox müsəlmanları bu savaşlarda iştirak etməyə həvəsləndirmişdi. Hətta Mehmet Fatehin özünün də bu hədisdən ilhamlandığı bildirilir. İnsanı düşündürən isə budur ki, Peyğəmbər niyə Bizansa bu qədər önəm verir və əslində bu hədislə nə demək istəyir.

Daha geniş baxanda isə ortaya daha fərqli fikirlər çıxır. Söz burasındadır ki, insanı əsas düşündürən məsələ Peyğəmbərin önəmidir. Görəsən doğurdanmı O hansısa torpaq və ya imperiyanın fəthini belə ciddi önəmsəyirdi?! Axı artıq İslam Xilafəti qurulmuşdu, Hicaz tam müsəlmanlaşmışdı, İslam möhkəmlənmişdi, Bizans isə müsəlmanlar və İslam ilə elədə düşmənçilik aparmırdı. Demək Hz. Muhəmməd bu önəmsəmənin altında daha dərin məsələlərdən müsəlmanlara işarələr verirdi. Bəli, məhz işarə verirdi, çünki, yeni müsəlmanlara gələcəkdə baş verəcək hər məsələni tam və geniş izah etmək olmurdu, mövzular dərk etdikləri şəkildə açıqlanırdı. Əslində Quran da insanın idrakı qədəri və ona uyğun danışır, belə ayələr az deyil, “mütəşabih” – mənalanması üçün izah və təfsirə ehtiyacı olan ayələr elə əsasən bu qəbildəndi. Ümumiyyətlə İslamda idrak çox mühümdür, hətta dini bilgilərə əsasən Qiyamətin - o böyük hesablaşma gününün sorğu-sualı da insanın dərkinə və idrak etdiyinə uyğun olacaq. Əslində məntiqlə düşünəndə də aydın olur ki, Peyğəmbərin önəm verməsi torpaq və imperiyanın fəthi məsələsi deyildi, müsəlmanlar onu bu mənada yanlış anlamışdılar. Çünki o baxımdan Sasani imperatorpuğu İslam Xilafəti üçün daha mühüm və önəmli idi, sasanilərin fəthi ilə bağlı isə bu ağırlıqda hədisə rast gəlinmir.

Bəzi alimlərin bu hədisə şərhinə əsasən belə demək olar ki, hədisdəki “Qəstəntəniyyə” Konstantinopol kəlməsindən məqsəd konkret olaraq bir şəhər və ya ölkə paytaxtı deyil, ümumiyyətlə hədis heç o zamana da aid deyil. Peyğəmbər o kəlmə ilə bütövlükdə Qərbə işarə edir, hətta o zamanın deyil, bü gün dünyanın mərkəzi olan yerə - Avropaya işarədir. O zaman bu günki Avropanı tanıtdırmaq üçün Konstantinopoldan başqa haranı işarə etmək olardı ki?! Qeyd etdiyimiz kimi bu o zamanın Qərbinə deyil bu gün dünyəvi anlamda inkişaf etmiş Avropaya işarədir. Əslində oranı göstərməklə Peyğəmbəır dünyanın fəthindən söz açır, o bir zamanlar dünyanın mərkəzinin Avropa olacağına və oranı fəth edən müsəlmanların məqamından danışır.

Fakt budur ki, İntibah dövrü ilə kilsə hakimiyyətindən qurtulan Avropa o gündən bu günə qədər insan həyatının zəruri olan bütün sahələrində addım-addım inkişaf edib, bütün dünyanın özünə cəlb etməklə mərkəz olmağı bacarıb. Əslində dünyanı idarə etmək istəyən qüvvələrin əsas hədəflərindən biri daim Avropa olub. Avropanı fəth edən dünyanı fəth etmiş olur, Avropadan başqa bütün qalan dünyaya sahib olan dünyanın sahibi sayılmır. Əlbəttə Peyğəmbərin kəlamındakı “fəth” kəlməsindən məqsəd İslamın insanlara çatdırlımasıdır. Bu hədislə İslam Peyğəmbəri dünyanın xilaskarı, ədalət hökumətinin bütün dünyada quracaq olan əsl fateh İmam Mehdiyə işarə edir. Yəni onun hökuməti Avropanya da çatmaqla cahani olacaq, nöqtə orda qoyulacaq. Əslində bunun nişanələri indi də var. Avropanı bürüyən islamlaşma prossesi, müsəlmanların ora kütləvi köç etməsi, avropalılarla birgə həyat sürmələri, qərblilərin İslama artan meyli bu gün bir çox xristianlar tərəfindən də qeyd olunur, hətta onlarçun narhatlıq doğurur. Bu isə proses İmam Mehdinin ədalət hökuməti ilə zirvəyə çatacaq. İmam Mehdinin haqqında sünni və şiə dini qaynaqlarında kifayət qədər bu yönlü məlumat var. Əslində bu hədis də ona işarədir, məhz o ən yaxşı komandir, onun qoşunu ən yaxşı ordu olacaq. Əlbəttə belə izahla bu hədisi rəhbər tutub Konstantinopolun (İstanbulun) fəthi uğrunda müvbarizə aparanların zəhmətinə kölgə salına bilməz. Onlar İslamı yaymaq yolunda ilahi addımlar atan fədakarlardır. Sadəcə bu hədisin əsl ünvanının İmam Mehdi və onun qoşunu olduğunu qeyd edən izahların da varlığını qeyd etdik. **Vəssəlam!**

**Ardı var!**