BÖLÜM 4: HACDAKİ SEMBOLLERİN ANLAMI VE MEDİNEYİ YAŞAMAK

HACDAKİ SEMBOLLERİN ANLAMI

HACCIN HİKMETLERİ**[[1]](#footnote-1)**

Öncelikle haccın ne demek olduğunu hatırlamakta fayda vardır:

"Hac" kelimesi sözlükte; saygı duyulan büyük ve önemli bir şeye yönelmek, ziyaret etmek, bir yere gidip gelmek, delil ile galip gelmek anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak; imkanı olan Müslümanların belirlenmiş zaman içinde Ka'be, Arafat, Müzdelife ve Mina'da belli dînî görevleri şart ve usulüne uygun olarak yerine getirmek suretiyle yapılan ibadeti ifade eder.

Görüleceği üzere hac, saygın ve değerli olana yönelişi ifade etmektedir. Allah’ın evi olarak nitelenen ve yeryüzündeki ilk mescid olan Kâbe, Kur’an’da Yüce Allah’ın şeâirinden olduğu ifade edilen Safa ve Merve, Mescid-i Haram ve hacla ilgili diğer mekanlar ve görevler derin bir saygı ve içten bir yönelişle ziyaret edilecektir hacda.

İslam'ın beş temel esasından biri olan hac; İslam'ın evrenselliğinin, birlik ve beraberliğinin, ırk, renk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayırımı yapmadan müminlerin kardeşlik ve eşitliğinin temsil edildiği bir ibadettir.

Hac, kefen misali bembeyaz giysiler içinde ahiretteki mahşeri hatırlatan, aynı kıyafet içinde zengin-fakir, şehirli-köylü ayırımını ortadan kaldıran, "ben"liği yıkıp "biz"i öne çıkaran, şeytan taşlama, tavaf ve Sa'y gibi "temsîli" görevlerin îfa edildiği, "ihram" ile helal olan bazı şeylerin haram kılınması ve böylece nefis terbiyesi, irade ve sabır eğitiminin yapıldığı, yüz binlerle birlikte Allah'a açılan ellerin boş çevrilmediği, dînî duyguların doruk noktaya çıktığı, ihlas ve samimiyetin içtenlikle sergilendiği bir ibadettir.

İbadetlerin görünen yönlerinin yanı sıra çeşitli hik­metlerinin de varlığı inkâr edilemez. Dolayısıyla, ibadetlerin ye­rine getiriliş biçimlerinin öğrenilmesi kadar, hikmetlerinin de anlaşılması bir ihtiyaçtır. Özellikle de hac gibi, bünyesinde sembolik anlamları olan pek çok fiili barındıran bir ibadetin özünün ve ruhunun yakalanabilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu sayede hac ibadetinin hikmetleri daha iyi kavranacak ve böylece bu ibadet şuurlu bir şekilde ifa edilebilecektir. Dolayısıyla, henüz hac yolculuğunun başında iken bu şuurun kazanılması-kazandırılması oldukça önemlidir.

Her yıl tekrarlanan hac çağrısını “Lebbeyk!” yani “Buyur Allah’ım!” diyerek kabul etme bahtiyarlığına eren hacı adayları, bu çağrının herhangi bir ülkeye yapılmış sıradan bir seyahat davetiyesi ol­madığını bilmelidir. Bunun son derece özel bir çağrı olduğu­nu, kendisinin de Allah’ın seçkin davetlileri arasına girdiğini ve O’nun huzuruna hangi ruh hâli ile gideceğini idrak etmelidir. Niçin ve nereye çağrıldığını iyi anlamalıdır.

Yüce Allah da Kur’an’da hac ibadetinin birtakım hikmetlerine şöyle işaret etmektedir:

“İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde, kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları (kurban kesmeleri için) sana (Kâbe'ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin, hem de yoksula, fakire yedirin. Sonra kirlerini gidersinler; adaklarını yerine getirsinler ve o Eski Ev'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler.” (Hac, 22/ 27-29.)

İlgili ayetlere bakıldığında insanlar, birtakım faydalara tanık olmaları ve Allah’ın kendilerine verdiği hayvanları Allah’ın adıyla kurban etmeleri, etlerinden muhtaçlara yedirmeleri, gü­nah kirlerinden arınmaları, adaklarını yerine getirmeleri, Beyt-i Atîk’i yani Kâbe’yi tavaf etmeleri gibi bazı hikmetler için çağırılmaktadır. Kısaca bu çağrı, Allah’ı mübarek yer ve zamanlarda anmaya, tevhide ve takvaya bir çağrıdır.

Hac ibadeti başından sonuna kadar bir arınma ve teslimiyeti içermektedir. Henüz hac yolculuğunun başında manevi bir arınma-temizlenme süreci yaşanacaktır. Şöyle buyurur Kur’an’da Yüce Allah: *“… (Yol için) kendinize azık alın. Gerçekten en hayırlı azık takvadır.”* (Bakara, 2/197)

Bu çerçevede hacca gidecek olan Müslümanlar, henüz bu kutsal yolculuğa çıkmadan önce kul haklarını öderler, çevresindeki kardeşleriyle helalleşirler, bütün günahlarına samimi bir şekilde tövbe ederler, gözü arkada kalmayacak şekilde dua ve niyazlarla Allah’a tevekkül ederek evlerinden ayrılırlar. Yol arkadaşlarına, kendisini oraya ulaştıracak vasıtaya, kendisine rehberlik edecek kimselere ve organizasyonun seçimine dikkat ve hassasiyet gösterirler. Yolculuğun huzurlu, verimli ve bereketli geçmesi için ellerinden gelen gayreti gösterirler, herkese iyi davranırlar. Bu yolculuğun Allah’a yapılan bir yolculuk olduğu bilinciyle, sanki bunun âhirete giden son yolculuk olduğunu düşünürler.

Allah rızası gözetilerek ve O’na olan kulluk borcunu ödeme gayesiyle yerine getirilen hac ibadetinin en önemli kazanımlarından birisi de kişiyi günahlardan koruması yanında, Allah’ın izni ile, daha önce işlenmiş olan günahlar için bir keffaret ve bağışlanma vesilesi olmasıdır. Hz. Peygamber bu konuda şu müjdeleri vermektedir bizlere:

“Kim Allah için hacceder, çirkin söz ve günahlardan sakınırsa, annesinden doğduğu gün gibi (günahlarından arınmış olarak) döner.” (Buhârî, Hac, 4.)

“Umre, diğer umreye kadar yapılan günahlara kefarettir. Makbul bir haccın karşılığı ise cennetten başka bir şey değildir.” (Müslim, Hac, 79.)

“*Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın elçileri (mesabesinde)dir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder, On'dan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar*” (İbn Mâce, Menâsik, 5.) Bu hadislerde de ifade edildiği gibi hacda yapılan dualar ve tevbeler kabul edilir. Böylece bu ibadeti îfa edenler, eski hata ve günahlarından arınarak bundan sonraki yaşamlarına yeni bir canlılık ve şuurla devam ederler.

Elbette ki her ibadetin kendine özgü birtakım özellikleri vardır. Bu açıdan bakıldığında hac ibadetinin diğer ibadetler arasında önemli bir yere sahip olduğu görülecektir. Bu bakımdan hac maddî-manevî, dünyevî-uhrevî yönleri yanında, bireysel ve toplumsal yönleri de olan bir ibadettir.

Hac ibadetinin bireysel yönlerinin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

* Hac kulun Allah’a olan teslimiyetini pekiştirir.
* Hac, Allah’a olan kulluk görevini yerine getirme huzuru kazandırır.
* Hac Müslümanlara takva, sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık ve cömertlik gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkanı sunar.
* Hac ve umre ibadetleri daha önce işlenmiş olan günahlara keffarettir.
* Hac ibadeti Müslümanlara, mallarını Allah yolunda feda etme bilinci kazandırdığı gibi dünya malına olan bağlılıklarını da azaltır.
* Hac ibadeti, Allah yolundan zorluklara katlanma bilincini güçlendirir.
* Kötü söz söylememe, kimseye zarar vermeme, hayvanları dahi incitmeme hassasiyeti de haccın kazandırdığı güzelliklerden biridir.
* Yine hac, Müslümanların hac sonrası yaşamlarında daha hassas ve daha bilinçli olmalarını sağlar.

Bu bireysel kazanımların yanında Hac ibadetinin toplumsal yönlerinden bazılarını ise şöyle sıralamak mümkündür:

* Farklı ülkelerden Müslümanlar bir araya gelerek tek bir gaye ile Allah’ın huzurunda toplanırlar.
* Bu büyük toplantı Müslümanlara adeta mahşer gününü hatırlatır.
* Müslümanların aynı kıyafetler içerisinde ve aynı gaye ile bir araya gelmeleri, insanların eşit olduğu gerçeğini hatırlatır.
* Bu büyük buluşma sayesinde Müslümanlar karşılıklı olarak bilgi, görgü, tecrübe ve kültür alışverişinde bulunurlar.
* Hac sayesinde Müslümanlar bir arada yaşama ve ümmet olma şuurunu pekiştirirler.

 Burada şunu da hatırlamakta fayda vardır ki, elde dilen bu kazanımlar sadece hac zamanı ile sınırlı kalmamalıdır. Müslümanlar gerek hac dönüşü memleketlerine vardıklarında gerekse her ortam ve her fırsatta sabır, hoşgörü, birlik, beraberlik, sevgi ve paylaşma gibi güzel değerleri yaşamaya, yaşatmaya gayret etmelidir. Tevhid dini olan İslam’ın Müslümanlardan istediği bu güzel değerleri bizzat yaşayarak tüm insanlığa güzel bir örnek sunmalıdır.

 Yukarıda zikredilen bu vb. hikmet ve kazanımların hacı adaylarına iyi anlatılması ve böylece onların hac ibadetini nasıl anlamaları gerektiğini ve bu ibadetten neleri elde etmeleri gerektiğini idrak etmeleri önemlidir. Aynı şekilde, aşağıda zikredilecek olan hacdaki görev ve sembollerin tarihi arka planlarının ve manalarının iyi kavratılması da hacı adaylarının bu görevleri ifa ederken içinde bulunacakları ruh haline katkı sağlaması açısından önemlidir.

HACDAKİ SEMBOLLERİN ANLAMI**[[2]](#footnote-2)**

“Kim Allah’ın sembollerine saygı gösterirse, şüphesiz ki bu, kalplerin takvasındandır.” (Hac, 22/32)

Bilindiği gibi hac ibadeti baştan sona kadar sembollerle dolu bir ibadettir. Gerek hacda yapılan fiillerin gerekse hac görevleri ile ilgili mekanların her birinin tarihi bir arka planı vardır. Bu bakımdan, hac esnasında yapılan vakfe, sa’y, şeytan taşlama ve diğer görevlerin niçin yapıldığı, neyi sembolize ettiği iyi idrak edilirse, hacca gidecek olan kişilerin bu görevleri hangi ruh hali içerisinde yapmaları gerektiği de daha iyi anlatılmış olacaktır.

Bu başlık altında hacla ilgili aşağıda sıralanan görev ve mekanların sembolik anlamları üzerinde durulacaktır:

1. **Mîkât**

Mîkât Nedir? Hac ibadeti Müslümanların Allah ile buluşmalarını ve O’nun huzurunda toplanmalarını temsil etmektedir. Bu büyük buluşma için çıkılan kutsal yolculuğun bir başlangıç noktası vardır. Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zât-ü Irk şeklinde adlandırılan mîkât sınırları Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından belirlenmiştir. İşte mîkât, haccın başladığı yeri ve zamanı ifade eder. Dolayısıyla mîkât mahalline gelindiğinde, büyük randevuyu, Allah ile buluşmayı ve O’na kavuşmayı simgeleyen hac başlar. Mîkât mahalline girildiğinde ve orada niyet edildiğinde artık çıkış emri verilmiş, milyonlarca hacı arasında yapılacak takva maratonu başlamıştır.

Mîkât’ın Sembolik Anlamı: Mîkât sınırları, randevu bölgesine gelindiğinin habercisidir. Hacı adayı, yıllarca beklediği zamana ve mekâna kavuşmuştur artık. Mîkâta giren mümin, kendisini Tur Dağı’na Allah ile konuşmaya giden Hz. Musa gibi hissetmelidir. Acaba Allah ile nasıl buluşulacaktır? O’nu, rahmetini, azametini nerede, nasıl ve ne kadar görebilecektir? Acaba Allah kendisini kabul edecek midir? Hac, onun için gerçekten ilahî bir randevuya dönüşecek midir?

Bu düşünceler içerisinde Müslümanlar, daha önceki yaşantılarına ait bütün olumsuzlukları, yanlış davranışları, kötü duygu ve düşünceleri geride bırakarak, arınmış bir ruh hali ile geçmelidir bu sınırlardan. Nitekim mîkât, kutsal mekanlara doğru çıkılan bu yolculuğun ilk başlangıç noktasıdır. Bu yüzden, henüz yolculuğa çıkmadan önce memleketimizde başlatmış olduğumuz manevi hazırlığı mîkâtta pekiştirmeli ve kesinleştirmeliyiz. Yapacağımız kutsal buluşma öncesinde kendimizi tam olarak hazır hissetmeliyiz bu giriş kapısında. Bu yüzden mîkât bir milattır, bir başlangıçtır noktasıdır bu buluşma için.

1. **İhram**

“Takva elbisesi daha hayırlıdır.” (A’râf, 7/26)

Mîkât ile başlayan hac yolculuğunun en önemli sembollerinden ve aynı zamanda haccın şartlarından birisidir ihram. Son derece önemli olan bu sembol ile ilgili olarak şu genel hususların bilinmesi önem arzetmektedir.

İhram Nedir? “İhram”, aslında yapılmasına müsaade edilen bazı söz, fiil ve davranışların, hac ve umre yapacak kişiler için belli bir süre Allah ve Resûlü’nün getirdiği yasaklar çerçevesinde “haram kılınması” demektir. Söz konusu yasaklar, hac veya umre için niyet edip, ihrama girmekle başlar. İhrama giren erkekler, başlarını açarak ve normal giysilerini çıkararak “izâr ve ridâ” denilen dikişsiz iki parça havluya/beze bürünürler. Hanımların ihramı için ise, günlük giysileri dışında ayrı bir kıyafet yoktur. Onların ihramı “yüzlerini açık bulundurma zorunluluğu” ile simgelenir. Nitekim bir rivayette *“Kadının ihramlı oluşu yüzünü açması, erkeğin ihramlı oluşu ise başını açması ile (gerçekleşmekte)dir.”* buyrulmuştur. (Dârekutnî, Sünen, II, 294)

İhram’ın Sembolik Anlamı: İhram, makamdan, mevkiden ve tüm imtiyazlardan soyunmanın simgesidir. Hacca gelenler, sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünya elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs ve ziyneti bir kenara bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmüş olurlar. Yani ihram, Allah nezdinde mal, mülk, madde ve metanın hiç sayıldığı, bütün Müslümanların bu kutsal iklimde eşit ve kardeş olduğunu ifade eder. Birini diğerinden ayrıcalıklı, üstün ve özel gösteren hiçbir emare yoktur. Artık dünyevî elbiseler çıkartılmış, sadece kimlikler, kişilikler ortaya konulmuştur. Kısacası, çoğu zaman karakterleri örten, şahsiyetleri gizleyen süslü elbiseler atılmış, “takva elbisesi” yani sorumluluk bilinci esas alınmıştır. Çünkü, Yüce Allah’ın buyurduğu gibi; *“Takva elbisesi daha hayırlıdır.”* (A’râf, 7/26)

Hacı adayı, başı açık, yalın ayak, yokluk ve yoksulluk görün­tüsü içinde, sonsuz güç ve kudret sahibinin karşısında kendi güç, kudret, makam, mevki ve varlığının bir anlam ifade etmeyeceğini ortaya koymuş bir vaziyette girer Harem bölgesine. Bu, aynı zamanda millet, sınıf, statü gibi insanları birbirinden farklılaştıran çeşitli sosyal unsurların henüz teşekkül etmediği ilk yaratılış zamanındaki insanı, Hz. Âdem’i sembolize eder.

İhramla birlikte yasakların başlaması, Allah’la buluşmaya niyet edilmesi, Allah’ın huzuruna tövbe edilerek gelinmesi ve kişinin elinden geldiği kadar bütün günahlardan uzaklaşması; kulun kendisi için yeni bir sayfa açması şeklinde de anlaşılmalıdır.

Giyilen bu beyaz elbiseler, barışın sembolü olan beyaz güvercinleri hatırlatmaktadır. Böylece barış alanı olan Harem bölgesine girilecektir artık. Buradan hareketle hacı adayları da önce Rabbiyle barışık olduğunu, sonra kendisiyle barıştığını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiğini ilan etmelidir.

Ayrıca ihram, ölen her Müslüman’ın giyeceği kefeni sembolize eder. Hacca giden Müslüman, ihrama girerken büründüğü giysi ile kabre girerken bürüneceği kefenin benzerliğinin bi­linci içerisinde, artık bir bakıma dünya dışı bir düzene ayak uydurduğunu hisseder ve bunun etkisini ruhunun derinliklerinde duyar. Hacı, dünyada iken ölüm elbisesine yani ihrama bürünür, mahşer gününe gider gibi kefen giyer.

İhrama giren kişinin elbiselerini çıkarıp iki parça beyaz örtüye bürünmesi, âdeta dünya adına taşıdığı her şeyi atıp, Cenâb-ı Hakk’a yürümesini simgelemektedir. Yalın ve yalnız bir şekil­de, tek başına, sadece Rabbine kul olduğunu artık daha ra­hat görebilir. Böyle bir durumda onu değerli kılacak tek şeyin, “kulluk” olduğunun bilincine varılmalıdır artık.

Hacda arzu edilen ruhî yenilenmeyi sağlayabilmek için kişi, ihrama girerken yalnızca elbiselerini değil, içindeki her türlü manevî kir ve pası, ruhuna yük teşkil eden bütün ağırlıkları da söküp atmalıdır. Tüm dünyevî kaygıları bir tarafa bırakıp tam anlamıyla ruhunu arındırmaya yoğunlaşmalıdır. Elbiselerini çıkarıp iki parça beyaz beze bürünürken, o güne kadar ruhuna sıkıntı veren, gönlünü rahatsız eden, kalbine ağırlık veren ne varsa hepsinden soyunmalı ve haccın kutsal iklimine öyle girmelidir. Tıpkı Yüce Allah’ın buyurduğu gibi: *“Hacda kötü söz, çirkin davranış, günaha sapma ve kavga yoktur.”* (Bakara, 2/197)

Neticede ihram aslında, sadece zahirî bir kıyafet değişikliği değil, insanın yaşama ve davranış biçiminin köklü bir değişikliğe uğramasına yol açması gereken bir eylemdir. Yeni bir başlangıçtır, beyaz bir sayfa açmaktır bundan sonraki hayatımız için.

1. **Telbiye**

Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek!

Telbiye Nedir? *Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek!*

Manası: “Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur! Buyur Allah’ım! Senin asla ortağın yoktur. Buyur Allah’ım! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senindir, mülk de senin. Senin asla ortağın yoktur.”

Telbiye getirmekle hacı adayları, ilahi buluşmanın ilk adımı olan mîkâtı geçerek ve ihram elbiselerini giyerek başlattıkları bu kutlu yolculuğu, sözlü teslimiyetlerini de ifade ederek pekiştirirler. Artık ihrama girilmiş, hem ruhen hem de bedenen Allah’a teslimiyet gösterilmiştir. Ruhlar aleminde Yüce Allah’a verilen söz, telbiye ile yenilenmiş, bu sözleşme güncellenmiştir.

Telbiyenin Sembolik Anlamı: “Telbiye”, seferberlik emrine uyarak cephe için gerekli hazırlıklarını tamamlamış, üniformasını giymiş, silahını kuşanmış bir askerin, komutanının huzuruna çıkarak “Emret komutanım!” tekmili vermesine benzer. İhram zırhını giyen hacı, “Bu­yur Allah’ım, buyur! Emrindeyim buyur!” derken, Kâbe’sine çağıran Rabbinin karşısında, huzurunda olduğunu hisseder. “Davetini duydum, emrine uydum, huzuruna geldim, bütün benliğimle ve içtenliğimle emrindeyim!” der ve bunu birçok davranışıyla günlerce ispatlamaya çalışır. Bu sözler, dünyanın dört bir tarafından gelen, renkleri, dilleri, ülkeleri ve kültürleri farklı, fakat hedef ve gayeleri aynı milyonlarca Müslüman’ın hep birlikte seslendirdikleri ortak bir and, ortak bir parola ola­rak kutsal iklimde sürekli yankılanır. Tevhid inancına bağlılığı ve Allah’tan başkasına asla kul köle olunamayacağını anlatan telbiye, İslam dininin müminlere kazandırdığı en önemli ortak noktalardan birini ifade eder:

Müslüman, telbiyeyi hacda belli yerlerde ve zamanlarda söyler. Ancak hacdan sonra da hâl ve hareketleriyle bunu sürekli dile getirmeli, kendisine hayat verecek her türlü ilahî buyruk karşısında sürekli “Emret Allah’ım, emrin olur Allah’ım!” bilinciyle hareket etmelidir. Namaz, oruç, zekât, dürüstlük, emanet, adalet, samimiyet... Hepsi için “Emrine amadeyim Allah’ım!” diyebilmelidir.

Hac yolculuğuna çıkmak için hazırlanan hacı adaylarının, henüz yolculuğa çıkmadan önce telbiye getirmeyi doğru bir şekilde öğrenmeleri ve telbiye getirmenin yukarıda işaret edilen anlamlarını iyi kavramış olmaları son derece önemlidir.

1. **Kâbe**

“Allah, saygın ev Kâbe’yi insanlar (ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı.” (Mâide, 5/ 97)

Kâbe Nedir? Mîkât’tan geçen, telbiye getirerek ihrama bürünen ve ilgili yasaklara harfiyyen uyan hacı adayı*, “İnsanlar için toplanma mahalli ve güvenli bir yer kılınan Beyt'e (Kâbe'ye)”* (Bakara, 2/125) doğru yola çıkmıştır artık.

Kâbe, yeryüzündeki ilk ibadet yeri olmasının yanı sıra, özellikle namaz ve hac ile ilgili belirli şartların yerine getirilmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Kâbe’nin bulunduğu yöne yani kıbleye doğru yönelmek, namazın şartlarından olduğu gibi, hac ve umre ibadetinin esaslarından biri olan tavaf da Kâbe’nin etrafında yapılır.

Hac ibadetinin yapıldığı mekânların merkezidir Kâbe. Kendisi için herhangi bir mekân söz konusu olmadığı hâlde, Rabbimiz, Kâbe için “Evim” buyurmak suretiyle orayı şereflendirmiş, çevresini de çeşitli yasakların geçerli olduğu bir “Harem Bölge” ilan etmiştir.

Kâbe’nin Sembolik Anlamı: Kâbe bir semboldür. Bu sembole yaklaşırken Rabbimize yakınlığımızı ölçmeliyiz. Mesele, yalnızca fizikî planda Kâbe’nin yanında olmak değil, kişinin bu fizikî yakınlığı Rabbine olan manevî yakınlığını artırmaya vesile kılabilmesidir. Nerede olursa olsun yüzünü Kâbe’ye çevirirken, gönlünü de Allah’tan başka her şeyden çevirme bilincine ulaşabilmesidir.

Hacının Allah ile buluşmak için çıktığı bu yolculuk sonunda, ömür boyu her namazda yöneldiği kıblesi olan Kâbe ile arasındaki binlerce kilometrelik mesafe kalkacak, yıllarca hasretini çektiği Allah’ın evini birkaç metreden dünya gözüyle doya doya seyrederek namaz kılacaktır. Yüce Allah’ın huzuruna çıkacağı, zaman ve mekânın dürüleceği, tarifi mümkün olmayan, ancak yaşayarak tadacağı bir yolculuk yapacaktır.

Ayrıca Kâbe’nin, bütün Müslümanları bir noktada toplayan, her birinin ortak istikameti olma gibi birleştirici, bütünleştirici sembolik bir anlamı da bulunmaktadır. Dünyadaki bütün Müslümanlar namaz kılarken Kâbe’ye döndükleri gibi şimdi de yüzleriyle, gönülleriyle ve bütün benlikleriyle Kâbe’de buluşmaktadırlar.

Kâbe’ye her gidişte abdestli bulunmak, sükûnet ve huşû içerisinde Kur’an tilâveti, dua, istiğfar, tesbih, tehlil ve tekbirle meşgul olmak, mümkün mertebe konuşmamak, başkalarını rahatsız etmemek, geçiş yerlerinde oturarak veya namaz kılarak izdihama sebep olmamak, namaz içerisindeyken dahi Kâbe’yi doya doya gözyaşları içerisinde temaşa etmek tavsiye edilen âdâb arasındadır. Dolayısıyla, Mekke’de bulunduğumuz günlerde vaktimizi boşa geçirmek yerine bu adaba riayet ederek namazlarımızı Mescid-i Haram’da kılmaya, Kâbe’yi bol bol tavaf etmeye, hiç değilse oturup Kâbe’yi doyasıya seyretmeye gayret etmeliyiz. Belki de ömrümüzde bir defa görebildiğimiz Allah’ın evini en güzel şekilde ziyaret etmenin arayışı içerisinde olmalıyız.

1. **Tavaf**

“Sonra manevî kirlerini gidersinler, adadıklarını yerine getirsinler ve Beyt’i Atîk’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.” (Hac, 22/29)

Tavaf Nedir? Haccın farzlarından birsi olan tavaf, sözlükte bir şeyin etrafında dönmek ve dolanmak demektir. Kâbe etrafında dönerek gerçekleştirilen tavaf, kâinatın ve yaratılışın özeti, teslimiyetin ve ilâhî takdire boyun eğişin sembolü sayılır.

Tavafın Sembolik Anlamı: Kâbe’nin etrafında tavaf eden on binlerce Müslüman’ın oluşturduğu tablo, bir galaksinin, milyarlarca yıldızıyla dönüşünü andıran bir manzara gibidir. Bu bakımdan tavaftaki manevî hazzı tam anlamıyla elde edebilmek için kendini yörüngeye bırakmak gerekmektedir. Zaten Kâbe’nin çekim alanında yö­rüngeye girebilen kişi, bu manevî akışa kendini bırakır ve mü­minler denizinden bir damla olabilmenin zevkine varır. Kâbe etrafında dönerek gerçekleştirilen tavaf, kâinatın ve yaratılışın özeti, teslimiyetin ve ilahî takdire boyun eğişin sembolü sayılır.

Erkeklerin tavafın ilk üç şavtında daha heybetli yürümelerine “remel”, tavafta ihramlıyken sağ omuzlarını açık bulundurmalarına ise, “ıztıba” adı verilir. Bu iki davranışın da tarihî anlamı, hasımlara karşı güç ve gövde gösterisidir. Mekkeli Müslümanlar Medine’ye hicret edince, oranın havası kendilerini olumsuz etkilemiş ve biraz zayıf düşmüşlerdi. Aradan yedi yıl geçtik­ten sonra üç günlüğüne geldikleri umre ziyaretinde Mekkeliler tarafından bu durumları dile getirilince, Hz. Peygamber, ashâbına, müşriklere karşı güçlü görünmelerini, onların oturduğu tarafa dolandıklarında daha çalımlı ve güçlü yürümelerini emretmiş ve onlar da bunu yapmıştı. Bu gün Müslümanlar olarak bizler de hem maddi hem de manevi anlamda nasıl güçlü olacağımızı düşünerek tavaflarımızı yapmalıyız.

Bilindiği üzere Kâbe sola alınarak tavafa başlanır. Bunun da simgesel bir anlamı vardır. Nazargâh-ı ilahî olan insanın kalbi, ‘Beytullah’ yani Allah’ın eviyle karşı karşıya gelir tavafta. *“Allah sizin görünüşünüze ve malınıza mülkünüze bakmaz; yalnızca kalplerinize ve amellerinize bakar!”* (Müslim, “Birr ve Sıla” 34) buyurmuştur Resûl-i Ekrem. Bu yönüyle Kâbe ile insan kalbi arasında dikkat çekici bir ilgi vardır. Bu sebeple tavafta kişinin kalbi Kâbe tarafında yer alır. Bunda aynı zamanda tavafın ne kadar kalpten ve gönülden yapılması gerektiğine de bir işaret vardır.

Tıpkı namaz kılarken olduğu gibi, Kâbe’nin etrafında tavaf ederken de insanlar arasında hiçbir ayrım yoktur. Burada müminler eşitlenir. Burada tevhidin simgesi olan birlik vardır. Burada müminler denizinde kaybolmak ve toplulukta erimek gerekir…

 Hacı, tavaf esnasında Allah’ın huzurunda olduğunun bilinciyle, O’na yaraşan bir tazim ve hürmet, korku ile ümit arası bir muhabbet içerisinde olmalıdır. Tavaf ederken, Hz. İbrahim oğlu İsmail ile Allah’ın evini nasıl döne döne inşa ettiyse, hacı da aynı şekilde döne döne iman evini, gönül evini yani kalbini yeniden inşa etmelidir. Bizler de tavaflarımızı yaparken bu duygu ve bu bilinçle hareket etmeliyiz.

1. **Hacer-i Esved**

“Biliyorum ki, sen bir taşsın. Ne zarar, ne de fayda verirsin. Eğer, Resûlüllah’ın sana dokunduğunu görmeseydim sana el sürmezdim.” (Hz. Ömer) (Buhârî, “Hac”, 57)

Hacer-i Esved Nedir? Tavafın başlama noktasını göstermek gibi pratik bir faydası da bulunan Hacer-i Esved’in kaynağı, tarihçesi, mahiyeti ve manevî değeri hakkında, birçoğu zayıf, bir kısmı da sembolik anlam taşıyan çok sayıda rivayet vardır. Bu rivayetlerde genel­likle Hacer-i Esved’in aslında beyaz iken, insanların günahları yüzünden karardığı, cennetten indirildiği, Nuh tufanı sırasın da Ebû Kubeys Dağı’nda korunduğu ve Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşası esnasında oradan getirilerek şimdiki yerine konulduğu, onun Allah’a verdiği sözü yerine getirenlere şahitlik edeceği gibi hususlar dile getirilmektedir.

Hacer-i Esved’in Sembolik Anlamı: Hacer-i Esved’i selamlama, mü’minin Allah’a vermiş olduğu ahdi yenilemesi anlamına gelmektedir. Kul, ruhlar âleminde verdiği kul­luk sözünü, amelleriyle ortaya koyduğu iman akdini bu defa Kâbe’de, Kâbe’nin sahibinin önünde bu selam hareketiyle temsilî olarak yineler ve pekiştirir.

Burada asıl olan taşın kendisi değil, Hz. Peygamber’in sünneti, örnek davranışıdır. Zira Hacer-i Esved, önce Hz. İbrahim’in sonra da Hz. Peygamber ve ashâbının hatırasını yâd etmeye vesile olan bir semboldür. Nitekim bir defasında Hz. Ömer, Hacer-i Esved’e seslenerek “Biliyorum ki, sen bir taşsın. Ne zarar, ne de fayda verirsin. Eğer ben, Resûlüllah’ın sana dokunduğunu görmeseydim, sana el sürmez/öpmezdim” (Buhârî, “Hac”, 57) demiş ve onu eliyle dokunarak selamlamış, öpmüştür.

Sahabe, Hacer-i Esved’i selamlarken; “*Allahım! Sana inanarak, Kitabını ve Peygamberinin sünnetini tasdik ederek / Peygamberinin sünnetine uyarak”* derlerdi. Buna göre, burada asıl olan taşın kendisi değil, Hz. Peygamber’in sünneti, örnek davranışıdır. Nitekim, Hacer-i Esved’i selamlama, ahdi, bey’atı tazelemeyi, sözünde durmayı sembolize eder.

Hacer-i Esved’i Selamlarken Nelere Dikkat Edilmelidir? Hz. Peygamber, müsaitse Hacer-i Esved’i öper, değilse eliyle veya elindeki baston ile selamlayarak tavafa başlardı. O, güçlü kuvvetli bir kimse olan Hz. Ömer’i, zayıf bünyeli kimselere eziyet verebileceği gerekçesiyle, Hacer-i Esved’i öpmek için kalabalığa dalmaması konusunda uyarmış, eğer boş ise istilam etmesini (öper gibi uzaktan selamlamasını), aksi takdirde “lâ ilâhe illâllah” ve “Allahu ekber” diyerek geçmesini söylemiştir. (İbn Hanbel, Müsned, I, 28) Hz. Peygamber’in bu tavsiyesinden sonra Hz. Ömer, izdihamın olduğu hâllerde istilamı terk edip geriden selamlamakla yetinmiştir. Nitekim tâbiînin büyüklerinden Atâ b. Ebî Rebâh da *“Hacer-i Esved kalabalık olduğu zaman kimseye eziyet verme! Eziyet de çekme, geç!”* tavsiyesinde bulunmuştur. (İbn Ebî Şeybe, Musannef, Hac, 69)

O zamanlar şimdiki kadar kalabalık olmamasına rağmen, izdiham olması durumunda Hacer-i Esved’in öpülmemesi dikkat çekicidir. Günümüzde milyonlara varan mahşerî kalabalıkta, hacının sünnete uyma adına kardeşlerine eza ve cefa etmesi asla tasvip edilemez. Kaldı ki, burada sünnet olan, mutlaka Hacer-i Esved’i öpmek değil, onu bir şekilde selamlamaktır. Hacer-i Esved’i öpmek için kardeşleriyle itişip kakışmak ne sünnettir, ne de ibadet! Bu konuda hem Hz. Peygamber’in örnek davranışına, hem de onun uyarı ve tavsiyesine uyulmalı, izdiham olan durumlarda uzaktan selamlama ile yetinmelidir.

1. **Mültezem**

“Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka hüsrana uğrayacağız!” (A’râf, 7/23)

Mültezem Nedir? “Mültezem”, Hacer-i Esved ile Kâbe kapısı arasında kalan kısımdır. Bazı hacıların gözyaşları içerisinde yapışıp inleyerek dua ettikleri yerdir. İnsanlar buraya yapışarak ısrarla dua ettikleri için bu adın verildiği söylenmektedir. Allah Resûlü (s.a.s.)’nün de Mültezem’e gelerek göğsünü, yüzünü ve ellerini açıp oraya yapıştığı ve o şekilde dua ettiği rivayet edilmektedir. Mültezem’de yapılacak duaların kabul edileceği rivayetlerde yer almaktadır. Buranın fazileti hakkında pek çok rivayet vardır.

Mültezem’in Sembolik Anlamı: İster Kâbe’nin kapısına veya eşiğine, isterse Kâbe’nin duvarlarına veya örtüsüne sarılarak ağlasın, hacının ağlaması, en içten duygularla Mevlâ’ya yakarması, tıpkı yaramazlık yapıp da annesine kendisini affettirmek için gözyaşları döken çocuğun durumuna benzer. Anne önce onu kabul etmese de, eteğini bırakmayan yavrusunun hâline sonunda yüreği dayanamaz ve affeder; onu kucaklar ve bağrına basar. Acaba merhametlilerin en merhametlisi olan Allah, Kâbe’sinin etekleri etrafında defalarca tavaf eden, evinin perdelerine sarılmış ve bütün benliğiyle “Hatalarıma rağmen başka bir yere değil, senin kapına geldim; benim günahım çok, ama senin merhametin daha çok! Beni affetmeden buradan ayrılmam yâ Rabbi!” diye niyaz eden kulunu bağışlamaz mı? Rahmân ve Rahîm olan ev sahibi affetmez mi? İşte bu duygu ve düşüncelerle hacı -izdihama neden olmamak kaydıyla- Kâbe’de, Mültezem’de kendisini affettirmek için içtenlikle yalvarır, yakarır, gözyaşı döker. Şüphesiz böylesi içten bir yöneliş, Yüce Allah tarafından karşılık görecektir.

1. **Makâm-ı İbrahim**

“Kâbe’yi insanlar için toplanma ve güven yeri kılmıştık, ‘Siz de İbrahim’in makamından kendinize bir namaz yeri edinin’ demiştik.” (Bakara, 2/125)

Makâm-ı İbrahim Nedir? Kâbe kapısının birkaç metre karşısında, sarı bir mahfaza içinde yer alan ve “Makam-ı İbrahim” denilen taşı, Hz. İbrahim’in, oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına inanılmaktadır. Bir başka ina­nışa göre o, Hz. İbrahim’in insanları hacca davet için üzerine çıktığı taştır. Aynı zamanda Makam-ı İbrahim Kur’ân-ı Kerim’de de zikredilmektedir. (Bakara, 2/125; Âl-i İmran, 3/97)

Makâm-ı İbrahim’in Sembolik Anlamı: Hz. Ömer tarafından “Keşke Makam-ı İbrahim’de namaz kılsak?” diye dile getirilen talebin hemen ardından, orada namaz kılınmasını emreden yukarıdaki aye­t inmiştir. (Buhârî, “Salât”, 32) Gerek bu emir, gerekse Hz. Peygamber’in Makam-ı İbrahim’i Kâbe ile arasına alarak namaz kılması sebebiyle, izdihamın olmadığı durumlarda tavaf sonrasında kılınan iki rekât namaz Makam-ı İbrahim’de veya oraya yakın bir yerde kılınmaktadır. Hz. Peygamber, Makam-ı İbrahim’de kıldığı iki rekât namazda Allah’ın birliğini, tevhidi içeren Kâfirûn ve İhlâs surelerini okumuştur. Ancak, hac zamanı çok kalabalık olduğu için, bu namazın tam bu noktada değil de, tavaf edenleri engellemeyecek bir yerde kılınması daha uygun düşmektedir.

Hacı, kılacağı tavaf namazı öncesinde veya sonrasında, Hz. İbrahim misali, Allah’ın nazargâhı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini düşünmelidir. Bu sayede Allah’ın huzuruna yükselişin arayışı içerisinde olmaya gayret edilmelidir.

1. **Sa’y**

“Şüphesiz Safâ ve Merve, Allah’ın sembollerindendir.” (Bakara, 2/158)

Sa’y **Nedir?** Safâ ile Merve Kur’an’da “Şeâirullah” yani “Allah’ın sembolleri” olarak adlandırılmaktadır.

Koşmak, hızlı yürümek anlamına gelen “sa’y”, bir arayıştır. Terim olarak, hac ve umrede Kâbe’nin doğu tarafındaki Safâ Tepesi’nden başlayarak Merve’ye dört gidiş, Merve’den de Safâ’ya üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasındaki gidiş-ge­lişe denir. Sa’y esnasında Safâ ile Merve arasında vadinin en derin kısmında (iki yeşil direk arasında) daha canlı ve hızlı yürümeye ise, “hervele” denilmektedir.

Sa’y’in Sembolik Anlamı: Hacda yapılmakta olan sa’yin aslı, Hz. Hacer’in henüz süt emen oğlu İsmail için su ararken bu iki tepe arasında koşması hadisesine dayanır. Dolayısıyla Safâ ve Merve arasındaki sa’y, Allah’ın rahmetinin en büyük tecellilerinden biri olan anne şefkatinin Hz. Hacer validemizde kendini gösteren şeklinin yâd edilmesidir. Annelik şefkatine ve sevgisine İslam’ın verdiği değeri simgeleyen temsilî bir harekettir.

Safâ ile Merve arasındaki gelip gitmelerde, işte bu düşünceden kaynaklanan bir duygu seli yaşanır. İnsan, sa’y alanındaki koşuşturmasıyla, Hz. Hacer’e uzanan ilahî rahmetten bir nebze de olsa elde edebilme arzusundadır. Sa’y, tıpkı Hacer validemizin kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik İsmail’ine hayat verecek suyu arayışı gibi bir arayıştır. Ve orada hacı, Hacer rolünü canlandıracaktır.

Safâ ile Merve arasında sa’y ederken hacı, manen kurtu­luşu aramak için tıpkı Hz. Hacer validemiz gibi koşar. Beşerî olandan ilâhî rahmete koşar. Nefes nefese bütün uzaklıkları yakınlaştırarak, Yüce Yaratıcı’nın kendisine ne derece yakın olduğunu hissederek koşar. Nefsini köreltmek için, ruhunu diriltmek için koşar.

1. **Zemzem**

“Zemzem suyu, ne için içilirse o yararı sağlar.” (İbn Hanbel, Müsned, III, 357)

 Zemzem **Nedir?** “Zemzem” Allah’ın Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’e ihsan ettiği mübarek suyun adıdır. Hz. İbrahim, Allah’tan aldığı vahiy ile eşi Hacer’i ve henüz süt emmekte olan oğlu İsmail’i zemzemin bugünkü kaynağına bırakıp gider. Henüz Kâbe yapılmadığı ve Mekke şehri kurulmadığı için orada yaşayan birileri de yoktur. (İbrahim, 14/37) Çok geçmeden yanındaki suyu biten Hz. Hacer, yavrusuna su bulabilmek için, annelik sevgisi ve şefkatiyle sağa sola koşuşturmaya başlar. ‘Su temin edebilecek birileri­ni görebilir miyim?’ diye Safâ ve Merve diye bilinen iki tepe arasında gidip gelir. İki tepe arasındaki vadiye indiği zaman çocuğunu göremediği için orayı koşarak geçer. Bu su arayışı, ilahî iradenin, hemen Kâbe’nin yanı başında zemzem suyunu ikram etmesine kadar devam eder.

Zemzem, hâlen Kâbe’nin 20 metre kadar doğusunda, Makam-ı İbrahim’e yakın bir yerde bulunan tavaf alanının altındaki kuyudan çıkmaktadır. 2003 yılında, tavaf alanını genişletmek amacıyla zemzem kuyusuna iniş yeri kapatılmış, bunun yerine tavaf alanı etrafındaki zemzem içme yerleri çoğaltılmıştır.

Hz. Peygamber’in zemzem hakkında: *“Zemzem ne niyetle içilirse o yararı sağlar”* (İbn Mâce, “Menâsik”, 78) buyurduğu rivayet edilmektedir. Çeşitli rivayetlerde onun doyurucu ve şifa ve­rici özelliğinden söz edilmektedir. Medine’ye hicret ettikten sonra Hz. Peygamber’in Mekke’den zemzem suyu getirttiği de nakledilmektedir. (Beyhakî, *es-Sünenü’l-Kübrâ*, V, 331) Zemzem içerken, *“Allah’ım! Senden yararlı ilim, bol rızık ve her dert için şifa istiyorum.”* diye dua edilir.

Zemzem’in Sembolik Anlamı: Hacı, tıpkı Hz. İbrahim ile oğlu İsmail’in Kâbe’yi ibadet için temizledikleri gibi, tavaf ederken gönül evi olan kalbini takva ile tertemiz yapar. Kalbindeki kirleri yıkar, yakar, yok eder ve zemzeme/arınma suyuna gelir. Orada bu defa o mübarek su ile midesini temizler. Bir daha haram lokma, şüpheli rızık girme­yecek hâle gelinceye kadar arındırır. Nefsini, açgözlülüğünü doyuracak kadar içer. Haramdan beslenme hastalığına şifa verecek kadar doyasıya içer. Tamahkâr nefsi susuncaya, vicdanı takva kararını duyuncaya, ruhu onunla doyuncaya kadar içer. Hacdan sonra, zemzemle temizlediği midesini tekrar bozmamaya, kazancını haramlarla kirletmemeye, çocuklarını haksız kazançla besletmemeye söz vererek kana kana içer. İşte zemzem bu bilinci kazandırmalıdır bizlere.

1. **Arafat**

“Hac, Arafat(ta olmak)tır.” (İbn Mâce, “Menâsik”, 57)

 Arafat **Nedir?** “Arafat” kelimesi, “bilme, anlama, tanıma” ve “güzel koku” gibi manalara gelen bir kökten gelmiştir. Dünyanın her tarafından gelen insanların bu yerde birbirleriyle görüşüp tanışmaları veya günahlarını itiraf ederek Allah’tan af dilemeleri, affedil­melerinden sonra günah kirlerinden temizlenip Allah katında güzel bir kokuya sahip olmaları sebebiyle bu ad verildiği söy­lenmiştir.

Arafat’ın Sembolik Anlamı: “Hac nasıl olmalıdır?” diye sorduklarında Allah Resûlü’nün verdiği cevap kısa ve gayet net idi: *“Hac, Arafat(ta olmak)tır.”* (İbn Mâce, “Menâsik”, 57) Hac, hakikati bilmek, tanımak, anlamak, kavramaktır. “Hac, Arafat’tır”, yani ârif olmaktır; marufa, marifete, marifetullaha ermektir. Dirilişi, mahşeri, mahkeme-i kübrâ öncesi bekleyişi, ölmeden önce ölmeyi, hesaba çekilmeden önce muhasebe yapmayı bilmektir. Ârif olan anlar; Arafat’ı idrak eden, hacı olur, Arafat’ı kavrayan marifeti bulur. Arafat, ârif olma yeridir. Arafat marifeti yakalama yeridir. Arafat önce kendini bilme, kendini bulma deneyimidir. Ve “Kendini bilen, Rabbi’ni de bilir” fehvâsınca, önce kendini tanıma, ardından da Rabbini tanımadır.

Arife Günü hac ihramıyla Arafat’ta bulunmak, bir Müslüman için en büyük nasiplerden biridir. Çünkü bu kutsal yerde ve bu mübarek zaman diliminde yapılan dua ve ibadetler geri çevrilmez. Bu itibarla Müslüman, Arafat’ta gönlünü her türlü dünyevî düşüncelerden arındırarak bütün samimiyetiyle Allah’a yönelmeli, el açıp yalvarmalı, günahlarını hatırlayıp gözyaşları içinde tövbe etmeli, af ve mağfiret dilemeli; kendisi, anne-babası, kardeşleri, çocukları, yakınları, milletinin fertleri ve tüm Müslümanlar için içtenlikle dua etmelidir.

Arafat’ta diğer müminlerle bir arada bulunan, kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsilî bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Allah’ın huzurunda durma­nın manasını, makam, servet ve ilim gibi üstünlüklerin gerçek değerinin hesaba çekileceği zaman ortaya çıkacağını anlar ve üstünlüğün sadece takvada olduğunu bir kez daha kavrar.

1. **Vakfe**

“Burası Arafat’tır, burası vakfe yapılacak yerdir.” (İbn Hanbel, III, 326)

Vakfe Nedir? “Vakfe”, duruş, bekleyiş demektir. Haccın farzlarından birisidir Arafat’ta vakfe yapmak. Resûlüllah, meşhur Veda Hutbesi’ni Arafat’ta okumuştur. Allah Resûlü, Arafat’ta öğle ile ikindi namazlarını Mescid-i Nemire’de öğle vaktinde cem ederek/birleştirerek kıldıktan sonra, doğru Rahmet Tepesi’ne gitmiş, kıbleye yönelerek güneşin batışına kadar dua ve niyaz ederek yapmıştır vakfesini.

Vakfe’nin Sembolik Anlamı: Arafat vakfesi, bir yandan insanın dünyaya ayak basışını, diğer yandan ise, kıyamette Allah’ın huzurunda bekleyişini hatırlatır. Vakfe, uzun soluklu bir duruştur, duruşmadır, durulaşmadır. Sabahtan akşama kadar korku ve ümit arası heyecanlı bir bekleyiştir. Vakfe, müminin Rabbinin huzurunda imanla, sebatla, umutla gerçekleştirdiği bilinçli bir bekleyiştir. İnananların nefislerine ve birbirlerine karşı ortaya koyduğu vakarlı ve kararlı bir duruştur. Bütün Müslümanların kardeş ve Hz. İbrahim’in evlatları olarak yek vücut, tek bir din ve millet olduğunu ispat­layan şanlı, asaletli bir duruştur.

Arafat’ta vakfe, bütün dünya Müslümanlarını temsilen gelen heyetlerin oluşturduğu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir zirvedir; bir anlamda “Dünya Müslümanları Kongresi”dir. Bu büyük günde bizler de rabbimizin bizleri affedeceği ümidiyle yapmalıyız vakfemizi. Affettirmeliyiz kendimizi ve öyle ayrılmalıyız Arafat’tan.

1. **Müzdelife**

“Arafat’tan akın edince, Meş’ar-i Haram’da Allah’ı anın.” (Bakara, 2/198)

 Müzdelife Nedir? “Müzdelife”, Harem bölgesi sınırları içinde Arafat ile Mina arasında kalan bir alanın adıdır. Hacılar geceleyin burada bir ara­ya geldikleri, gece karanlığında akşam ile yatsı namazını birleştirdikleri ve böylece Allah’a yaklaşmaya çalıştıkları için bu isimle anılmıştır. Şeytana ve taraftarlarına karşı bir sonraki gün yapılacak sembolik protestoda atılacak küçük taşlar, genellikle Müzdelife’de toplanır. Burada ikinci kez durulan vakfe, Allah’ın huzurunda olma bilincini pekiştirir.

Müzdelife’nin Sembolik Anlamı: *“Arafat’tan akın edince, Meş’ar-i Haram’da Allah’ı anın.”* (Bakara, 2/198) ayetinde “akın edince” diye çevrilen “ifâda” tabiri, bir nehrin taşmasını, sel sularının coşkulu bir şekilde akmasını ifade eder. Arafat vakfesini yerine getirmenin sevinci ve coş­kusuyla hacıların insan seli gibi akması, ayette böyle ifade edilmiştir.

Ayette geçen “Meş’ar-i Haram” da yine buradadır. Aynı ayette *“O’nu, size gösterdiği biçimde anın.”* (Bakara, 2/198) şeklinde ikinci kez zikrin emredilmesinden, bu bölgenin Allah’ın zikredilece­ği bir mekân olduğu anlaşılmaktadır. Arafat’tan Müzdelife’ye gelindiği andan itibaren başlayan bu zikir süreci, sabah namazı sonrasına kadar devam eder. Müzdelife’deki zamanın, zikir için en uygun zaman dilimlerinden biri olduğu şüphesizdir. Arafat’ta gündüz yapılan vakfe, burada gece veya sabahın alaca karanlığında yapılmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) Arafat’tan ayrılınca yatsı vakti girdikten sonra akşam ve yatsı namazlarını cem ederek/birleştirerek burada kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra, sabah namazının peşinden buradaki vakfesini yapmıştır.

Meş’ar, şiâr ve şuur yeri, zamanı demektir. Hacı burada, bek­lenen bilinç düzeyine, gerçek şiârına erişir. Kâbe’de kalbini vesveselerden temizler, zemzemle midesini yıkar, Arafat’ta arif olur, marifet bulur, Meş’ar’da şuura erer, Mina’da ise, temenni ya da temennâya, yani aşka varır. Diğer bir deyişle, Kâbe’de imana, zemzemde takvaya, Arafat’ta bilgiye, Meş’ar’da bilince ve Mina’da sevgiye ulaşır.

1. **Mina**

Mina Nedir? “Mina” aşırı istek, arzu demektir. Mina, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail’in, Allah’a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hz. İbrahim, çocuğunu kurban etmesi şeklinde rüyasında gösterilen emre uymak ve ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek; İsmail ise, bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Bir tarafta Allah’ın emri ve aşkı, diğer tarafta ise ciğerparesi... Bir tarafta Allah aşkı, bir tarafta yaşama arzusu… Allah sevgisi mi, evlat sevgisi mi? Allah sevgisi mi, yaşama arzusu mu?

Hz. İbrahim *“Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Düşün bakalım, ne dersin?”* dediğinde, küçük İsmail’in cevabı kısa ve nettir: *“Babacığım! Sana emredileni yap! Beni sabredenlerden bulacaksın!”* (Sâffât, 37/102) Bu cevap üzerine Hz. İbrahim’in yapacak bir şeyi kalmamıştır, sevgili oğlu ile bir­likte Mina yolunu tutar. Allah’ı her şeyden, herkesten daha çok sevdiğini, Allah’ın emrine teslimiyetin her şeyin önün­de geldiğini ispat etmek üzere çıkar yola. Ancak, peygamber de olsa, baba olabilmek için neredeyse tam bir asır bekleyen Hz. İbrahim’in karşısına o esnada şeytan çıkar. Bu kez, bir tarafta Allah’ın emri, diğer tarafta şeytanın vesvesesi vardır. Ve İbrahimî kararlılık ağır basar. Hz. İbrahim, tercihini Allah sevgisinden, ebedî aşktan, yüce emirden yana kullanır. Kendisini Allah’a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı bugün taşlamanın yapıldığı yerlerde defalarca taşlar. Neticede baba-oğul ikisi de Allah’ın emrine teslim olmanın mükâfatına erişir. Zira Rabbimiz, oğlunu boğazlamak için yüzüstü yere yatırdığı anda gönderdiği büyük bir kurbanlık ile Hz. İbrahim’i ödüllendirirken, Hz. İsmail’in de canını bağışlar. (Sâffât, 37/103-107)

Mina’nın Sembolik Anlamı: Mina, can, mal, mülk, mesken, evlat, eş, kardeş, ticaret, aşiret, mevki, makam, rütbe gibi fani sevgilerin aşıldığı, Allah sevgisinde zirveye ulaşıldığı yerdir. Mina’da sadece Allah temenni edilecektir. Allah sevgisi mi, diğerleri mi? Bu nimetler ve imkânlar, kişileri Allah sevgisine mi götürüyor, yoksa O’nun yolunda birer engel mi teşkil ediyor? Diğer bir ifade ile kişi, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail misali, en çok sevdiği varlıklarını Allah sevgisi uğruna feda edebiliyor mu? Bu noktada Allah’ın müjdesine mi itibar ediyor, yoksa şeytanın vesvesesine mi? Aslında Hz. İbrahim ile oğlunun sınavıyla, bugün bizim sınavlarımız pek farklı değildir. Ancak İbrahimî tavır takınma­nın çok zor olduğunda şüphe yoktur. Bu zorlu sınavda diğer sevgiler ağır basıyorsa yapılacak şey, Allah’tan istiğfar dilemektir. Nitekim ayette de Allah’tan bolca bağışlanma dilenmesi emredilmektedir. Hacı, Mina’da bu emri yerine getirip kalbini Allah aşkıyla doldurduktan sonra mağfiret miğferini giyer ve Hz. İbrahim’in şeytanla savaştığı alana, şeytanı ve taraftarlarını taşlamak üzere gider.

Bizler de, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail gibi gerektiğinde evladımızı, canımızı, malımızı ve mülkümüzü Alla yolunda feda edebileceğimizi ispatlayabilmeliyiz Mina’da. Bu konuda şeytanın vesveselerine hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğimizi kanıtlayarak ayrılabilmeliyiz Mina’dan.

1. **Şeytan Taşlama**

Şeytan Taşlama Nedir? “Taşlama”, Hz. İbrahim’in kendisine engel olmaya çalışan şey­tanı kovmak amacıyla ona taş fırlatmasını sembolize eder. Bir peygamber olduğu hâlde şeytan ona da görünmüş ve o da Rabbi ile arasına girmek isteyen, kendisini engellemek isteyen şeytanı taşlamıştır. *“Hacca ilişkin görevlerinizi benden öğreniniz!”* (Nesâî, “Menâsik”, 220) buyuran Allah Resûlü de, bu işlemi bizzat yapmış ve insanlara öğretmiştir.

Şeytan Taşlama’nın Sembolik Anlamı: Taşlama, bir anlamda şeytana karşı girişilen bir savaşı sembolize eder. Hacı her bir taşı, nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri bir bir yok etmeye çalışır. Sahip olduklarını Allah için feda etmesi yolunda, şeytan nerelerde karşısına çıkıyorsa, hangi silahları ve cepheleri kullanıyorsa oraları bertaraf etmelidir. Gurur, kibir, mal, mülk, makam, mevki, rütbe, şan, şöhret, benlik, gençlik, güzellik, evlilik, çoluk çocuk... Kulluğun ve sorumluluğun önünde engel olan her ne var ise...

Günümüzde hacı, taşlama yaparken, hem Hz. İbrahim’in rolünü üstlenmekte, hem de Hz. Peygamber’in sünnetine uymaktadır. Her ne kadar elinde biriktirdiği taşları, şeytanı temsil eden taş yığınlarına fırlatsa da, hakikatte şeytan kendisini han­gi zayıf noktalarından aldatıyorsa, onları düşünerek atmalıdır. Herkes kendi ayıbını, açığını ve günahını daha iyi bileceği için, attığı her bir taşı; nefsine, şehevî arzularına, kendisini günaha sokan bitmek bilmez isteklerine atmalıdır. Orada sembolik olarak ilk gün yedi, toplamda ise kırk dokuz veya yetmiş taş atar. Bu taşların çokluğu aslında bir kinayedir; artık şeytana karşı sürekli teyakkuz hâlinde olmalı, yüzlerce defa karşısına çıksa, ona fırlatacağı binlerce taşı olmalıdır. Artık öteden beri tekrarladığı *“Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım!”* şek­lindeki istiâzeyi, yani “Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm” sözünü sadece diliyle değil, daha bilinçli bir şekilde özüyle yap­malıdır. Kimden kime sığındığını fark etmelidir. “Racîm” yani kovulmuş, taşlanmış olan şeytandan, “Rahîm” olan Allah’a sığındığını kavramalıdır. Şayet bunu kavrayamaz ve sadece sembolde takılır kalırsa, asıl anlam ve hikmetini idrak edemezse, “şeytanı taşladığı” vehmiyle bir kez daha aldanır o kadar! Çünkü şeytan orada sembolize edildiği gibi dışarıda değil, Hz. Peygamber’in benzetmesiyle *“Kanın damarlarda dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır.”* (Buhârî, “İ’tikâf”, 11-12)

1. **Kurban**

“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Ama O’na sizin takvanız ulaşır.” (Hac, 22/37)

Kurban Nedir? Kurban, mü’minin sırf Allah istediği için malından vazgeçebi­leceğini ortaya koyduğu ve malını Allah yolunda kurban edebildiğini fiilen gösterdiği önemli bir ibadettir. “Hedy” denilen hac kurbanı, hacca gelen mü’minin Rabbine hediyesidir. Sırf Allah için malından vazgeçebildiğinin ifadesidir. İhramda bir otu dahi koparmak yasak iken, Allah’a bağlılığın ve fedakârlığın bir göstergesi olarak bayramda canlı hayvanlar kurban edilmektedir.

Kurban’ın Sembolik Anlamı: Allah için kesilen bu kurbanların kanları, kurban sahibinden de günahların dökülmesini, “kirlerin giderilmesini” (Hac, 22/29) sembolize eder. Kurban, hac görevlerini yerine getirebilmenin şükrünü eda etmek için kesilmektedir. Nasıl Ramazan orucunu tamamlayınca Ramazan Bayramı yapılıyorsa, hac ibadetleri tamamlanınca da hac kurbanları (Hedy) kesilir ve Kurban Bayramı kutlanır. Sabır, savaş, zafer ve şükür. Arafat’ta bilgiye, Meş’ar’da bilince, Mina’da sevgiye ve Cemerât’ta zafere kavuşan hacı, şükrün ifadesi olan kurban hedyi (hediyesi) ile takvaya, takva ile de Allah’a ulaşmaktadır.

Allah için ve Allah’ın adıyla kesilen kurbanlar, zikir ve şükrün, tevazu ve teslimiyetin, dayanışma ve kardeşliğin göstergeleridir. Özellikle hacıların kurban etlerinden hemen hiç yemediği, etlerin tamamının İslam Kalkınma Bankası aracılığıyla yoksul İslam ülkelerine gönderildiği günümüzde, hiç tanımadığı Müs­lüman kardeşlerine karşı verdiği destek hacı için son derece anlamlıdır. Ülkemiz hacılarının kurbanlarının, Afrika’da adını bile bilmedikleri bir Müslüman bölgede tüketilmesi ve o bölge insanlarının gıyabî dualarını kazanmaları ne kadar güzeldir!

Hacının kurban ettiği koyun, inek ya da deve değil; hevâ ve hevesi, arzu ve şehvetidir. Rabbinin rızası için hepsini kurban etmelidir ki, bayramı yüreğinde, yakınlığı öz benliğinde hisse­debilsin. Çünkü bu bayram Kurban Bayramı, kurbiyyet anıdır, Allah’a yakınlık bayramıdır. Burada kestikleri kurbanlarla bu yakınlaşmayı yaşayanlar, kazandıkları bütün güzellikleri gittikleri yerlere de taşıyacaktır.

Allah Teâlâ, *“Kurbanlık develeri de sizin için Allah’ın sembolleri kıldık.”* (Hac, 22/36) buyurmaktadır. Allah için kesilen bu kurbanlardan akıtılan kanlar, kurban sahibinin de günahlarının döküldüğünü “*kirlerinin giderildiğini*” (Hac, 22/29) sembolize eder. Hacı, Allah için kurban keserken, bunun Hz. İbrahim’den kalma bir sünnet olduğunu, Allah yolunda en sevdiği yavrusunun kurban edilmemesi için kendisine ikram edilen bir bedel olduğunu tefekkür eder. Allah’ın verdiği malların ve evlatların, Allah yolunda engel değil, tam tersine kendisini Allah’a yaklaştıracak birer vesile olması gerektiğini düşünür. Orada Allah için gönül rahatlığıyla herhangi bir canlıyı kurban ederken, memleketindeki çocuklarının da Allah yolunda olmaları, Allah’a yakın ve yaklaştırıcı olmaları için dua eder, hayatı boyunca da bunu gerçekleştirebilmek için gayret eder.

1. **Tıraş Olmak**

“Allah’ım, başlarını tıraş ettirenlere merhamet et!” (Buhârî, “Hac”, 127)

Tıraş Olmak Nedir? Hac görevlerini yerine getirmek üzere ihrama giren hacılar, bu görevleri tamamladıktan sonra artık ihramdan çıkabilirler. Bunun için hacılar, tıraş olmak veya saçlarını kısaltmak suretiyle ihramdan çıkmış olurlar.

Tıraş Olma’nın Sembolik Anlamı: Önce şeytana taş atan, ardından Allah’a bir baş kurban eden hacı, daha sonra tıraş olmak suretiyle sembolik olarak kendi varlığının bir parçasını da kurban eder. İhramdan çıkmak için yerine getirilen tıraş, kişinin kendi varlığını Allah yolunda feda edebileceğini simgeler. Bu, bir taraftan gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli, varlığından dökülen günahları simgeler.

Hz. Peygamber (s.a.s.), *“Allah’ım, başlarını tıraş ettirenlere merhamet et!”* diye dua etmiş; sahabeden bazıları, “Saçlarını kısaltanlara da dua etseniz ey Allah’ın Resûlü?” deyince, dördüncüsünde *“Saçlarını kısaltanlara da”* diyerek onlar için de dua etmiştir. Sahabeden kimileri saçlarını tamamen kazıtmış, kimi­leri de saçlarını kısaltmıştır. (Buhârî, “Hac”, 127)

Saçların tıraş edilmesi, tevazuu, “başı açık-yalın ayak” diye tabir edilen muhtaç oluşu sembolize eder. Bu husus, hanım­larda saçların uçlarından bir miktar alınmasıyla sembolize edilir. Böylece bizler de Allah’a teslimiyetin bir göstergesi olarak tıraş olmak suretiyle gerektiğinde bir parçamızı hatta canımızı Allah uğrunda feda edebileceğimizi ispatlama gayreti içerisinde olmalıyız. Aynı şekilde, saçlarımızın bedenimizden dökülmesi gibi günahlarımızın da döküleceği inancıyla olmalıyız tıraşlarımızı.

MEDİNE’Yİ YAŞAMAK

HZ. PEYGAMBER’İ SEVMEK VE O’NA UYMAK

Yüce Allah’ın insanlığa göndermiş olduğu peygamberlere iman, onlara inanmayı, onları tanımayı ve onların izinden gitmeyi gerektirir. Peygamberler zincirinin son halkası olan Peygamberimize inanmak, ona itaat etmek ve onun yolunu tutmak, bütün Müslümanlar için bir zorunluluktur. Bunun hakkıyla ifa edilebilmesi için de onu yakinen tanımak, onun öğretilerini doğru anlamak gerekir.

Hz. Peygamber, dünyaya gelmeden önce insanlık, değer ölçülerini yitirmiş, şirk, küfür, haksızlık ve zulüm hayatın her alanını çepeçevre kuşatmıştı. Sosyal düzen bozulmuş, ahlak sadece zihinlerde bir hatıra olarak yer edinmişti. Güçlüler zayıfları eziyor, kadınlar insan muamelesi görmüyor, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Can, mal, akıl ve nesil güvenliği kalmamıştı.

İşte böyle bir zulmet ortamında dünyayı teşrif eden Hz. Muhammed (s.a.s.) insanları Kur’an’ın nuruyla aydınlatıyor ve onları sadece Allah’a kul olmaya, güzel ahlak ile donanmaya davet ediyordu. İnsanlarla münasebetlerinin merkezine iyilik, merhamet, doğruluk, sevgi, saygı, müsamaha, fedakarlık ve vefakarlığı yerleştiriyordu. O’nun (s.a.s.), hayatında hassasiyetle uyguladığı ideal ahlakî prensipler sadece peygamberlik ile vazifelendirilmesinin ardından değil; ondan önce de yaşamının her safhasında kendini göstermiştir. Bunun en bariz örneklerinden biri, insanların onu “Muhammedü’l-Emin” şeklinde isimlendirmeleridir. Bir diğeri ise ilk vahyin ardından Hz. Hatice’ye uğrayan Efendimiz’e, validemizin şu sözleridir: “Sen akrabanı koruyup gözetirsin, konuştuğunda doğru konuşursun, aciz olanlara yardım edersin, fakirlerin elinden tutarsın, misafiri ağırlarsın, haksızlığa uğrayanlara arka çıkarsın. (Dolayısıyla) Rabbin seni mahcup etmeyecektir.”

Hz. Peygamber insanlığın muallimi ve de hidayet rehberidir. O (s.a.s.), Allah’ın habibidir. Ne beşer ne de beşerin emrine musahhar kılınmış hiçbir dünyalık Efendimiz’e (s.a.s.) duyulan sevginin önüne geçemez. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

 “Peygamber, mü'minlere kendi canlarından daha önce gelir.” (Ahzâb, 33/6)

Hz. Peygamber de bir hadis-i şeriflerinde, ona duyulan sevginin tüm mahlukata duyulan sevgiden daha fazla olmasını imanın temel şartı sayarak şöyle buyurmuştur:

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Hiçbiriniz, ben kendisine babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmazsınız.” (Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 70.)

Allah ve Resulü’nün sevgisi müminin esas yurdu olan ahiret için bir azıktır ve mümin için mutluluk kaynağıdır. Bu hususta hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا». قَالَ: لاَ شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ، فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»

Adamın biri Resûlullah’a (s.a.s.)”Kıyamet ne zamandır?” diye sordu. Efendimiz: “Kıyamet için ne hazırladın?” buyurdu. Adam da: “Allah ve Resûlünün sevgisini” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “O halde sen, sevdiğin ile berabersin” buyurdu. Enes der ki: “Hz. Peygamber’in ‘Sevdiğinle berabersin’ sözüne sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmedik” (Buhari, Ashabu’n-Nebi, 6).

Ashab, Hz. Peygamber’i böyle sevmiştir. Sahabenin Hz. Peygamber’e olan sevgileri ve düşkünlükleri o derece fazlaydı ki ölümle ayrılık olsa bile onsuzluğa nasıl dayanabilecekleri onları düşündürüyordu. Hz. Peygamber’e bir defasında sahabeden biri gelip şöyle der: “Ey Allah’ın Resulü! Seni öyle seviyorum ki, düşünüyorum da sana gelip bakmasam canım çıkacak zannediyorum. ‘Eğer cennete girersem ve senin olmadığın bir yerde bulunursam’ diye düşünüyorum da, bu bana ağır geliyor. Seninle aynı cennet katında olmak istiyorum.” Resulullah ona cevap vermedi. Allah “Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.” (Nisa, 4/69.) ayetini indirdi. Daha sonra Resulullah o adamı çağırdı ve inen ayeti ona okudu. (Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid, VII, 6-7.)

Hz. Peygamber’i (s.a.s.) sevmenin bazı tezahürleri vardır. Onu sevmek, onun tebliğ ettiği iman hakikatlerine bağlanmaktan, O’nun (s.a.s.) ahlakıyla ahlaklanmaktan geçer. Onu sevmek gaflet, heva ve heveslerinin tutsağı olmuş insanlardan uzak kalmaktan geçer. Kişiyi Allah’ın sevgi ve rızasını kazanmaya götüren en temel hususiyet de Hz. Peygamber’e (s.a.s.) derin bir muhabbet besleyip, getirdiği hükümlere ittiba etmekte kendini gösterir. Bu hususta Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." (Âl-i İmrân, 3/31.)

Hz. Peygamber’e uymak ise ona itaat ile olur, ona itaat da Allah’a itaat demektir.

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

“Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.” (Nisa, 4/80).

ASHABI SEVMEK

Ashab, bizzat Peygamberimizden (s.a.s.) öğrendikleri İslam’ı ve Resulullah’ın (s.a.s.) mirasını sonraki kuşaklara aktararak öğreten ve İslam’ın yayılması için Allah Rasulü’nün etrafında kenetlenip her türlü eza ve cefaya göğüs geren yüce ruhlardır.

Onlar, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonra İslam ümmeti için en yüksek örnek konumundadırlar. Müslümanlar, onların değerli kişiliklerinin yansıması olan ahlakî duruşlarından, zengin deneyimlerinden ilham almışlardır. Çünkü sahabe, Hz. Peygamber (s.a.s.) ile aynı dönemi paylaşan ve ilk İslam devletini kuran model ve ideal kuşaktır. Sergiledikleri mücadelenin ve ahlakın hususiyetleri nedeniyle Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde övülmüşlerdir. Bu ayetlerden birinde Yüce Allah, sahabe kuşağının üstünlüğünü şöyle belirtmektedir:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“İslâm'ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O'ndan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.” (Tevbe, 9/100)

İşte, Peygamber Şehri’ni ziyaret eden hacı, aydınlık Medine’nin kadim sakinleri olan Ensar ve Muhacirleri hayal eder, onları yeniden anlamaya çalışır. Evet, o kutlu insanlar, bugünkü gibi ışıltılı ve parıltılı şehirlerde yaşamıyorlardı. Ancak onların, vahyin aydınlattığı manevi güzellikler diyarında hayat sürdükleri muhakkaktı. Yine onların, bugünkü gibi, sokaklarında, evlerinde etrafı bir ışık cümbüşüne çeviren aydınlatma araçları yoktu. Lakin onların, iç dünyaları aydınlanmış kimseler oldukları kesindi. Bununla beraber, hem kendi hem de çevrelerindeki insanların gönüllerini imar edip ahlakî güzelliklerle bezeme konusunda yarıştıklarında da hiç şüphe yoktur. Onlar, imanı sevmiş ve güzel görmüş, vahyi de mutlak iyilik ve hakikatin kaynağı olarak kabul etmiş insanlardı.

Ashabın, duygu ve düşünceleri ile hayata kattıkları anlam ve derinlik ile yücelerde kanat çırptıkları ve üstün meziyetlere sahip oldukları tartışmasızdı. Nitekim bu özellikleri sebebiyle Cenab-ı Hak onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardı. Onlar, mazlum ve mağdur insanların hal dilinden çok iyi anlıyor; bütün içtenlikleri ile seve seve yoksulların, yetimlerin, darda kalmışların, muhtaçların yanında yer alıyorlardı. Bu nedenledir ki Yüce Allah onlar hakkında şöyle buyurmaktadır:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine'ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Haşr, 59/9).

Onları, hayatlarında görememiş olsak da, yaşadıkları, gezdikleri, ayak bastıkları, vefat ettikleri veya şehit düştükleri mekanlardaki mezarlarını ziyaret etmek bizim için çok önemlidir. Allah Rasulü’nü seven onun ashabını da sever. Çünkü Efendimiz onların en hayırlı asırda yaşadığını şu hadislerinde ifade etmişlerdir:

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

“Ümmetimin en hayırlıları benim asrımda (yaşayanlardır). Sonra onları takip edenlerdir, sonra da onları takip edenlerdir.” (Buharî, Fezâilu'l-Ashâb, 1)

Başka bir hadiste ise, Hz. Peygamber sahabe kuşağının diğer insanlara olan üstünlüğünü şu ifadelerle bize bildirmektedir:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ

“Ashabıma dil uzatmayın, ashabıma dil uzatmayın. Nefsim elinde olan Allah’a yemin olsun ki, sizden biri Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin infak ettiği bir müd’de denk gelmez.” (Müslim, Fadailü’s-Sahabe, 54 (221 nolu hadis)).

MEDİNE’NİN MANEVİ ATMOSFERİ

Hacı; gönlü ve zihni ile Asr-ı Saadet’e doğru sefere çıkmaktadır. Birkaç günlüğüne de olsa, Medine’ye, Allah Resûlü’ne ve Ensâr’a misafir olmaktadır. Dolayısıyla İslam’ın devlet olarak doğduğu ve yaşandığı iklimde, İslam tarihini, Hz. Peygamber’in hayatını ve sahabeyi yeniden okuma, yerinde anlama ve tanıma imkânı vereceği için Medine ziyaretinin önemi büyüktür.

Dünyanın dört bir yanından Medine’deki kutsal mekanları ziyarete gelen insanlar, aslında kendilerini aramaktadırlar. Hacı, zahirde binlerce kilometreyi kat eder ve yerinden yurdundan ayrılır. Ama gerçekte o, esas yolculuğu kendi iç dünyasında yapar. Çünkü o, aklını ve kalbini aydınlatacak ışığın peşindedir.

Medine’ye gelenler, Kutlu Elçi'nin önüne diz çökme bahtiyarlığına erememiş, onun mübarek dilinden dökülen sözcükleri dinleyememiştir. Ancak asırlar sonrasında onun bıraktığı manevi mirastan istifade etmeye çalışmaktadır. Bu da, büyük bir lütuf ve bahtiyarlık değil midir?

Medine’yi yaşamak bir özlemdir. Medine’ye duyulan özlemin altında yatan, Efendimiz’e (s.a.s.) ve O’nun getirdiği değerlere duyulan hasrettir. Fakirlerin, kimsesizlerin, yoksulların, dulların, yetimlerin hiçbir zaman geri çevrilmediği makama; sevgi, ilgi ve cömertlik kapısına duyulan özlemdir. İnsana verilen değere, kardeşliğe, dostluğa ve samimiyete duyulan özlemdir.

Medine’ye giderken hacı, âdeta kendisinin de hicret etmekte olduğunu düşünmelidir. Buradaki hicret, hakiki bir hicret değil, mecazi bir hicrettir. Hacı bu hicretiyle, Allah’ın kendisine haram kıldığı yasakları terk etmektedir. Hacı ruhen ve zihnen Asr-ı Saadet’e doğru yol almaktadır.

Medine, her ne kadar hac ve umrenin menasikinden değilse de orası Peygamber ve sahabe diyarıdır. Hz. İbrahim’in Mekke’yi harem bölge ilan etmesi gibi Medine de Hz. Peygamber’in ilan ettiği harem bölgedir. (Buhârî, Büyû’, 53) İbadet kastıyla yolculuğa çıkılabilen üç mukaddes camiden Mescid-i Nebevî’nin bulunduğu şehirdir. Burası turistik ya da ticarî saiklerle gidilebilecek, gezilebilecek bir yer değildir. Medine, demirci körüğü gibidir. Kirlisini, kötüsünü dışarı atar da halis ve temiz olan insanlar orada kalır.

Hz. Peygamber’in yaşadığı, dolaştığı, namaz kıldığı mekanlarda bulunmak, O’nun teneffüs ettiği aynı atmosferi teneffüs etmiş olmak elbette bir ayrıcalık ve bahtiyarlıktır. Her ne kadar, tarihî doku itibarıyla eski Medine’den neredeyse hiçbir iz kalmamışsa da, hacı orada zihnen on dört asır öncesine hayali bir yolculuk yapar ve sahabenin arasındaymış gibi hisseder kendisini. Allah Rasûlü’nün mütevazi hayat tarzına inat mevcut gökdelenler, yaldızlı-yıldızlı lüks oteller, sınırsız tüketimin yapıldığı çarşılar, modern yapılaşmalar, bu zihni yolculuğun önünde büyük engeller olarak dursa da, hacı gönlüyle gerçekleştirir bu hicreti.

1. **Mescid-i Nebevî**

Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti sadece İslam tarihinin değil, aynı zamanda bütün bir beşeriyet tarihinin en önemli olayıdır. Hicretle beraber İslam toplumu yapılandırılmış, güçlü bir devlet eşsiz bir medeniyet doğmuştur. Bu devlet ve medeniyetin merkezinde ise mescid/cami vardır. Uzun, tehlikeli ve yorucu bir yolculuğun ardından Kuba’ya gelen Hz. Peygamber’in ilk iş olarak oraya mescid inşa ettirmesi gibi Medine’ye geldiğinde de ilk yaptığı iş Mescid-i Nebevi’yi inşa etmeye başlaması olmuştur.

Medine-i Münevvere, Hz. Peygamber oraya hicret etmeden önce Yesrib diye anılırdı. Merkezinde uzun yıllar birbirleriyle kavgalı olan Evs ve Hazrec kabileleri ile, etrafında birçok Ya­hudi kabilesinin yaşadığı eski bir yerleşim merkezi idi. Başta hurmacılık olmak üzere, ziraatın hâkim olduğu, bitki örtüsü, iklimi, havası ve suyuyla gayet güzel bir mekan idi.

Burası, Evs ve Hazrec’den gelen birçok bahtiyar insanın I. ve II. Akabe bey’atlarında Hz. Peygamber’e bey’at etmele­riyle İslâm’la tanışan, daha sonra Mekkeli birçok muhacirin sığınağı ve hicret yurdu olan, halka halka yayılması sebebiyle İslâm’ın parlayan merkezi oldu. Yesrib iken, Hz. Peygamber’in hicret etmesiyle el-Medinetu’l-Münevvere oldu. Yani Allah’ın nuruyla, din ile “aydınlanan şehir”… Din, medeniyet ve Me­dine kavramlarının aynı kökten gelmeleri ve aralarındaki mana ve muhteva birlikteliği sebebiyle din ve medeniyetin yeni beşiği. Ve nihayet Hz. Peygamber’in oraya yerleşmesiyle ‘Medinetü’n-Nebiyy’ yani Peygamber Şehri’ne dönüşen hic­ret yurdu…

Medineliler tarafından tarifi imkânsız bir sevinçle, coşku­lu bir şekilde karşılanmıştı günlerdir beklenen hicret yolcusu. O’nu önceden tanıyanlarda depreşmiş bir hasret, ilk defa gö­rüşenlerde ise garip bir heyecan vardı. Sonunda beklenen mi­safir Yesrib’e teşrif etmiş, böylece Medine’nin bir peygamberi, Hz. Peygamber’in ise bir Medine’si olmuştu.

Hz. Peygamber’in Medine’ye gelişiyle ahalinin mutluluğu zirveye ulaşmıştı. Herkes, Efendimizi (s.a.s.) evinde misafir etme şerefine erişmek istiyordu. Hz. Peygamber (s.a.s.) devesi Kasva’yı serbest bıraktı ve devenin çöktüğü yere en yakın evde misafir olacaktı. Kasva, hurma kurutma mahalli olarak kullanılan yerde çöktü, oraya en yakın ev ise Ebu Eyyub el-Ensari’nin evi idi. Hz. Peygamber, bedelini ödeyerek bu arsayı aldı ve oraya mescid inşa edilmeye başlandı. Bu arada, mescidin yanında hane-i saadet yapılıncaya kadar Hz. Peygamber yaklaşık yedi ay Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde misafir oldu.

Mescid’in yapımında Hz. Peygamber bizzat çalışmıştır. Hatta, Mescid’in ilk taşı onun tarafından konularak temel atılmıştır. Temelde ve duvarların alt kısmında taş kullanılmış, üstüne bir sıra kerpiç çıkılmıştı. Bir adam boyu kadar olan çevre duvarı Mescid’i çevreliyordu. Başlangıçta kıble kuzey istikametinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yönelik yapılmıştı. Diğer üç cepheden mescide bir kapı açıldı. Bugünkü kıble duvarında güneyde el-Babu’l-Cenubi veya Babü’s-Selam diye anılan bir kapı doğuda Bab-ı Cibril ve batıda Babü’r-Rahme veya Babü Atike diye bilinen kapı vardı. İlk kıble tarafına hurma kütükleri sütun olarak dizilmiş, üzeri hurma dalları, yaprakları ve otlar ile kapatılmıştı. Güney tarafından da bir gölgelik yapılmıştı. Buraya Suffe denmiştir. Kıble hicretten on altı ya da on yedi ay sonra Kudüs’ten Kabe’ye doğru çevrilince güneydeki kapı kapatıldı ve kuzey tarafında açıldı. Suffe de bu tarafa çevrildi. Başlangıçta mescidin zemini kum ile kaplıydı, ancak yağan yağmur sularının çatıdan akıp mescidde çamura neden olması neticesinde zemine yıkanmış kum serilip çatı da toprakla kapatıldı.

Mescidin doğu duvarı boyunca hane-i saadet ve başlangıçta iki adet olup daha sonraları dokuza kadar çıkan hücre-i saadetler yer almıştır. Bu hücreler, Ömer b. Abdülaziz veya Velid b. Abdülmelik döneminde yıkılıp, Mescide dahil edildi. Bundan dolayı o gün insanlar çok ağladılar. O gün hakkında, Said b. el-Müseyyeb de sonradan gelen nesillerin bu hücreleri görmelerini arzuladığını, böylece Hz. Peygamber’in dünyaya değer vermediğini görerek mal biriktirme ve onunla övünmekten vaz geçmelerini istediğini söylemiştir. (İbn Sad, VIII, 133.)

Mescid-i Nebevi ilk gününden itibaren apayrı manevi bir havaya sahip olmuş, içinde namaz kılan ve ibadet edenlere başka bir haz vermiştir. Bu sebeple de Hz. Peygamber (s.a.s.) burayı Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa ile birlikte İslam’ın kutsal üç mekanından bir olarak belirlemiştir (Müslim, Hac, 95):

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

Efendimiz (s.a.s.), burada kılınan namazın Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazdan bin kat daha faziletli olduğunu (Buhari, Fadlu’s-Salat fi Mescidi Mekke ve’l-Medine, 1) da şöyle bildirmiştir:

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ

Medine’de bulunan hacının tüm namazlarını “Peygamber Mescidi”nde kılmaya gayret göstermesi gerekir.

مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً، لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ

“Her kim bir vakit ara vermeksizin, mescidimde kırk vakit namaz kılarsa ateşten ve azaptan beraat yazısı yazılır ve nifaktan da korunur” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, XX, 40.) Her ne kadar bu rivayetin sıhhati konusunda bazı tartışmalar bulunsa da, Mescid-i Nebevî’nin faziletine dair diğer rivayetlerle birlikte değerlendirildiğinde güzel bir uygulama olacağı açıktır. Ancak elinde olmayan sebeplerle sekiz gün kalamayanlar için ibadetlerinde her hangi bir eksiklik söz konusu olmayacağı ve ibadetlerin tamamlanması için bir şart anlamı taşımayacağı belirtilmelidir.

Mescid-i Nebevî bu kadar mukaddes ve mübarek bir ibadet mahalli olmasının yanında Hz. Peygamber döneminde idarî, siyasî, sosyal, kültürel ve benzeri bir çok faaliyetin de merkezi olmuştur. Mescid’deki Suffe bölümü ise başlı başına bir eğitim öğretim kurumu olarak değerlendirilmiştir. Burada yetişen ve kendilerine Kurra da denilen sahabiler çevreye İslam’ın yayılmasında büyük hizmetler vermişlerdir.

Mescid-i Nebevî’nin ilk genişletilmesi bizzat Peygamber Efendimiz zamanında olmuştur. Bu genişletme için Hz. Osman (r.a.), kendi parasıyla mescidin çevresindeki bazı evleri satın alarak mescide bağışlamıştır. Bundan sonraki ilk genişletme ve yenileme Hz. Ömer zamanında yapılmış, Hz. Osman zamanındaki genişletme ve yenileme ise daha kapsamlı olmuştur.

Mescid-i Nebevî de Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden hatıralar taşıyan sütunlar vardır. Bunlar Ravza-i Mutahhara çevresinde yer alırlar:

1. **Üstuvânetü’l-Vüfûd:** İslamiyetin ilk yıllarından itibaren bütün resmi faaliyetler Mescid-i Nebevide gerçekleşiyordu. Hz. Peygamber çeşitli Arap kabilelerine mensup elçilerini burada, “Elçiler Sütunu” adı verilen sütunun önünde kabul etmiş, bazı heyetler mescidin içerisinde kurulan çadırlarda ağırlanmıştır.
2. **Üstuvânetü’l-Hares (Üstuvânetü’l-Mahres):** Üstuvânetü’l-Vüfûd’un güney tarafındaki iki numaralı sütundur. Hz. Ali ve emrindeki sahabeler Hz. Peygamberi korumak için burada otururlardı. Hz. Ali, Peygamber Efendimiz’in özel muhafızlığını yapardı. Hz. Ali ilgili hatıralar taşıyan bu sütuna “Ali Sütunu” da denir. “Allah, seni insanlardan korur.” (Maide 5/67) ayet-i kerimesi nazil olunca muhafız uygulamasına son verilmiştir.
3. **Üstuvânetü’s-Serîr:** Muhafız sütununun güney tarafındaki üç nolu sütun: Burası Hz Peygamberin itikafa girdiği yerdir. Bu sütuna “İtikaf Sütunu” da denir.
4. **Üstuvânetü’t-Tevbe:** Hz. Peygamber, Hendek Savaşı’nda müşriklerle birlik olarak Efendimiz (s.a.s.) ile anlaşmalarını bozan Kureyza Yahudilerine savaş açmıştı. Yahudiler, Hz. Peygamber’den eski dostlukları sebebiyle Ebû Lübâbe’nin kendilerine elçi göndermesini istediler. Ebû Lübâbe yanlarına varınca, ondan hayatta kalmaları için kaleden çıkmalarının mı, yoksa kalıp savaşmalarının mı iyi olacağını sordular. Ebû Lubâbe ise onlara acıyarak kaleden çıkmaktan başka çareleri olmadığını söylerken, bir taraftan da eliyle boğazını işaret etmiş ve çıktıkları takdirde hepsinin boyunlarının vurulacağını imâ etmişti. Ebu Lübâbe, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) planını açığa vurduğu için pişmanlık duyarak kendini Mescid-i Nebevî'nin sütunlarından birine zincirlerle bağladı ve şöyle dedi: “Allah’a yemin olsun ki Allah tevbemi kabul edinceye ve Hz. Peygamber (s.a.s.) beni çözerek serbest bırakıncaya kadar kendimi çözmeyeceğim!” Bunun üzerine Ebu Lübabe’nin affedildiğine dair Tevbe Suresi’nin 102. ayeti indi ve Hz. Peygamber gelerek onu çözdü.
5. **Üstuvânetü Aişe:** Hücre-i Saadet tarafından üçüncü ve minber tarafından da üçüncü olan sütun: Hz. Peygamber kıblenin değiştirilmesinden sonra iki yada üç ay süreyle bu sütunun bulunduğu yeri mihrab olarak kullanmıştır. Hz. Aişe de sıklıkla burada namaz kılardı. Ayrıca Mekke’den gelen Muhacirler burada toplanır ve bir araya gelirlerdi. O’nun için buraya “Muhacirler Sütunu” da denir.
6. **el-Üstuvânetü’l-Muhallaka (Kokulu Sütun)**: Hz. Peygamber'in minber yapılmadan önce dayandığı hurma kütüğü­nün yerindedir ve kıbleye göre sağ taraftan mihraba bitişiktir. “Halûk” adlı bir koku sürülmesi sebebiyle bu adla anılmıştır.
7. **Üstuvânetü’t-Teheccüd:** Hz. Peygamber’in (s.a.s.), yanında teheccüd namazı kıldığı sütundur. Şu anda Efendimizin hücre-i saadetlerinin içinde kalmıştır.
8. **Üstuvânu Makam-ı Cibrîl (Üstüvanu Murabbaati’l-Kabr):** Hz. Peygamber’in (s.a.s.) namaz için Hz. Fatıma’ya seslendiği kapıdır. Bugün hücre-i saadetin içinde kalmıştır.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) mescidinin içi gayet sadeydi. Allah Resûlü (s.a.s.), başlangıçta bir hurma kütüğüne da­yanarak hutbe okuyordu. Daha sonra üç basamaklı bir min­ber yapılmıştır. Allah Resûlü (s.a.s.)’nün namaz kıldığı yer bilinmektedir. Fakat onun zamanında burada mihrap yoktu. Buraya ilk mih­rap Ömer b. Abdülaziz zamanında yapılmıştır. Tarih boyun­ca bu mihrap yenilenmiş, süslenmiş ve korunmuştur. Birçok defa yenilenen bu mihrap da halen yerinde durmaktadır.

Peygamber Efendimiz zamanında Mescid-i Nebevî’de mi­nare yoktu. Bilal (r.a.), ezanı mescidin kıble tarafında yüksek­çe bir yere çıkarak okuyordu. Mescid-i Nebevî’ye ilk minareyi Ömer b. Abdülaziz yaptırmıştır.

Mescid-i Nebevî’nin Bugünkü Yapısı ile İlgili Bazı Teknik Bilgiler

Mescid-i Nebevî’nin Alanı

Alanı (yaklaşık): 100.000 m²,

Suûh alanı: 67.000 m²,

Mescid’i çevreleyen alan: 235.000 m²,

Toplam alan: 400. 327 m².

Cemaat Kapasitesi

Kapalı kısımlarda takriben: 300.000 kişi,

Üst katta: 90.000 kişi,

Çevresiyle birlikte: 730.000 kişi.

(1.000.000’a ulaşabilmektedir.)

Kral Fehd döneminde yapılan genişletme bölümünde 27 adet hareketli kubbe vardır. Bu kubbeler ihtiyaç anında açılır, kapanır. 9 tonu ahşap olmak üzere her biri 60 ton­dur.

Mescid-i Nebevî’nin 10 minaresi vardır. 6 tanesi yeni­dir. Yeni minareler 104 metre yüksekliğinde 334 basamak­lı, beş şerefelidir. Minarelerin üstündeki hilaller altın kap­lama olup, Türkiye’de imal edilmiştir.

Üst kata çıkış için 6 yürüyen, 18 de normal merdiven vardır. Kapı adedi 81’dir.

Mescidin yeni bölümünün altında, derinlikleri 20 ila 57 metre arasında bulunan 8500 adet betonarme kazık kul­lanılmıştır. Zemin katta 2400 adet, zeminin üstünde 2020 adet kolon vardır.

Mescid-i Nebevî’nin yeni yapılan kısımları klimalıdır. Soğutma yaklaşık 7 km. uzakta kurulmuş bulunan tesis­lerden tünel bağlantısı ile sağlanmaktadır.

İnşaatta 500.000 adet suni granit kullanılmıştır.

Mescid-i Nebevî’nin son genişletilmiş bölümünün iç duvarları pencere altına gelecek şekilde mermer panolar üzerine Türk hattatlarca yazılmış hüsnü hat tablolarıyla donatılmıştır.

Her biri 5 metre çapında ve 2200 kg. ağırlığında bronz­dan mamul 68 adet avize vardır.

Mescitte 627 adet güvenlik ve naklen yayın kamerası vardır. Bunlar sayesinde mescidin her noktası görüntüle­nebilmektedir.

Altında takriben 5.000 adet araç kapasiteli U şeklinde iki katlı yer altı otoparkı yapılmıştır.

1. **Ravza-i Mutahhara**

Mescid-i Nebevî’nin huzurlu ortamında, âlemlere rahmet Allah elçisinin kuşatıcı rahmetinin atmosferi, müminleri hoş bir bahar serinliği gibi sarar. Frekanslarını bu maneviyat ortamına ayarlayabilen âşıkların yaşadığı manevî zevkin boyutları tahmin kalıplarına sığmaz. Bu manevî atmosfer, ruhen en kirli insanları bile bir çırpıda arıtabilecek güçtedir.

Hacı, Allah Resûlü’nün dönemine yetişememişse de, onun mekânına ulaştığının, onun civarında bulunduğunun, bir­kaç günlüğüne de olsa ona komşu olduğunun bilinciyle yaşar Medine’yi. Bunun ne büyük bahtiyarlık olduğunu anlayarak onun civarında gösterilmesi gereken edebi ve olgunluğu el­den bırakmaz, ona layık bir güzel ahlak içinde yaşar her anı­nı. Ashâb-ı Suffe’ye gider; Hz. Peygamber’in ahlakını buradaki has talebelerinde görmeye çalışır, onlardan sorar. Sonra diğer sahabîleri arar, evlerine, gönüllerine misafir olur ve onların hayatlarını, ahlaklarını, mizaçlarını gözlemlemeye gayret eder. Düş ve düşünceyle de olsa, sıddıklarla, salihlerle, sahabeyle beraber olmanın; o “güzel arkadaşlığın” hazzını yaşar bir an.

Hz. Ebû Bekir’den teslimiyeti ve tasdik etmeyi; Hz. Ömer’den adaleti ve medenî cesareti; Hz. Osman’dan edep ve hayâyı; Hz. Ali’den ilim ve şecaati; Hz. Talha ve Abdurrahman b. Avf’tan cömertliği; Ebû Zer ve Ebu’d-Derdâ’dan açık sözlülüğü ve za­hidliği; Bilâl-i Habeşî ve Ammâr b. Yâsir’den sabretmeyi; Ab­dullah b. Ömer’den Hz. Peygamber’i nasıl izleyeceğini; İbn Abbâs ve Hz. Âişe validemizden onu nasıl anlayacağını öğre­nir.

Hacı, ömrü boyunca Kur’an ayetlerinden ve hadis-i şeriflerden tanıdığı Sevgili Peygam­berini, bu defa onun yaşadığı yerde, dostlarından da dinledik­ten sonra, onun huzuruna çıkmaya niyet eder. Tabi öncesinde abdest tazelenir, mümkünse gusledilir. Varsa güzel kokular sürülür, temiz bir kıyafet giyilir, salavât-ı şerifeler okunur ve Ravza’ya yaklaşıldıkça bu salavâtlar arttırılır. Okunan salavatların Efendimize (s.a.s.) ulaştırılacağı bir an olsun akıldan çıkarılmaz. Çünkü bu muştu bizzat Hz. Peygamber’den şöyle gelmiştir:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أبْلِغْتُهُ

“Her kim kabrimin yanında bana salavat getirirse onu işitirim, her kim de bana uzaktan salavat getirirse bu bana iletilir.” (Beyhakî, Şuebu’l-İman, III, 140; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI, 488).

Ravza-ı Mutahhara’yı ziyarete gelen kimse mümkünse Babu’s-Selam’dan mescide girer ve kerahet vakti değilse iki rekat tahiyyetü’l-mescid namazını cennet bahçelerinden bir bahçe olan bölümde yani kabr-i şerif ile Hz. Peygamber’in minberi arasındaki yerde kılar.

مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

 “Evim ile minberim arasındaki yer cennet bahçelerinden bir bahçedir.” (Müslim, Hac, 92.)

Âdeta hayat­taymışçasına sükûnet ve vakarla, ona layık bir saygı ve hür­metle Kabr-i Saadet’i ziyaret eder. Ruhuyla ve bedeniyle Allah Resûlü’nün huzuruna varır ve samimiyetle salât ve selam eder. Orada onun civarında değil, huzurunda olduğunu idrak eder.

Efendimize (s.a.s.) karşı yapacağı bir saygısızlığın ömrü boyunca yaptığı iyi amelleri zayi edecek derecede olduğunun bilincindedir ve “Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir.” (Hucurat, 49/2) ilahi ikazı bir an olsun aklından çıkarmaz. Yapacağı ziyarete halel getirecek olan bağırarak selam verme, yüksek sesle dua etme, hücre-i saadetin duvarlarına el sürme, etrafını tavaf etme, karşısında secdeye kapanma gibi işlerden uzak durur. Şair Nabi, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) huzurunda nasıl davranılması gerektiğini şöyle ifade eder:

“Sakın terk-i edepten, kûy-ı Mahbûb-ı Hüdâdır bu.

Nazargâh-ı İlâhîdir, Makam-ı Mustafa’dır bu.”

Öte yandan hacı, Hz. Peygamber’in vefatından sonra onu ziyaret etmenin hayattayken O’nun (s.a.s.) huzuruna durmak anlamına geldiği (Taberani, el-Mucemu’l-Kebir, XII, 406) müjdesini veren şu hadis-i şerifi de kalbine kazır:

مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي

Hacı, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) olan inancını, teslimiyetini, bağlılığını, sevgisini ve seba­tını arz eder. İnananlar için örnek, önder ve rehber olmasına rağmen onu hakkıyla tanıyamamanın eksikliği; gerektiği ka­dar yakınında olamamanın üzüntüsü; sünnetlerini yeterince yaşayamamanın ezikliği ve her şeyden önemlisi ona layık bir ümmet olamamanın verdiği mahcubiyetle varır huzura. Tam huzurda iken, ona inanmak, ümmeti olmak, huzurunda bu­lunmak ve nihayet izinden gitmek ne anlama gelmektedir ve nasıl gerçekleştirilecektir diye düşünür.

Sünnete uymanın sadece taklitten ibaret olmadığını, şekil ile birlikte özün de yakalanması olduğunu, her yer ve zaman­da uygulanabilecek nebevî ilkelere uymak demek olduğunu düşünür. Sünnetin Mekke’den Medine’ye, medeniyete giden nebevî yol olduğunu, diğer bir ifade ile bir “Medeniyet Pro­jesi” olduğunu hatırlar. Nerede ve ne zaman yaşarsa yaşasın, medenî bir birey olmayı öğretir ona sünnet… Emanet, ehli­yet, adalet, hakkaniyet, tevazu, samimiyet, dayanışma, yar­dımlaşma, kolaylaştırma, kardeşlik, temizlik, iyilik, dürüstlük, hoşgörü, sevgi, saygı, yararlılık, erdemlilik, olgunluk, örnek ve önder olmaktır sünnet… *“Ben, ahlakî güzellikleri tamamla­mak üzere gönderildim.”* (Muvatta’, “Husnü’l-huluk”, 8) buyuran Hz. Peygamber’in ahlakı ile temiz bir toplum, medenî bir toplum oluşturabilmektir sünnet…

Bu duygu ve düşüncelerle kendi durumunun bir muhasebe­sini yaptıktan sonra söz verir kendi kendine hacı, âdeta Allah Resûlü’nün mübarek elinden tutarak biat edercesine *“Hiçbir şeyi Allah ve Resûlü’nün önüne geçirmeyeceğine”,* (Hucurât, 49/1) *“Al­lah ve Resûlü’ne itaat edeceğine.”* (Enfâl, 8/1) dair söz verir. Bundan böyle bütün hayatında *“Resûl ile birlikte yol tutacağına”* (Furkân, 25/27) onu kendisine *“güzel bir örnek edineceğine”* (Ahzâb, 33/21) dair söz verir.

Medine’de kaldığı süre içinde, her namazını Mescid-i Nebevî’de kılmaya, fırsat buldukça Ravza’yı ziyaret etmeye, Hadiste cennet bahçelerinden bir bahçe (Buhari, Tatavvu, 18) olarak nitelendirilen Hz. Peygamber’in evi ile minberi arasında –izdihama yol açmamak, huzurunda olmanın edebini ihlal etmemek şartıyla- iki rekat da olsa nafile namaz kılmaya çalışır. Hz. Peygamber’in dünyada en yakın dostları olduğu gibi, ebedî istirahatgâhında da yanı başında bulunan Hz. Ebû Bekr ile Hz. Ömer’e de selam verir ve dua eder. Gerek Hz. Peygamber’in hayatında, gerekse halifelikleri esnasında bu iki büyük sahabînin, İslam’a ne büyük hizmetlerde bulunduğu bir şerit gibi geçer gözlerinin önünden.

1. **Bakî’ Kabristanı**

İslâm’ın başlangıcından beri Medine-i Münevvere’nin mezarlığı olan Cennetü’l-Bakî’de pek çok sahabi, Hz. Hatice ve Hz. Meymûne hariç olmak üzere Allah Resûlü (s.a.s.)’nün eşleri[[3]](#footnote-3), kızları, oğlu İbrahim, halaları, teyzeleri, amcası Abbas ve ashabdan yine Osman b. Affan, Abdurrahman b.Avf, Ebu Hureyre, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’in başı ve daha birçok Ehli Beyt’in ileri gelenleri (radıyallahu anhum) de buraya defnedilmişlerdir.

Ehl-i Beyt’in, Allah Resûlü (s.a.s.)’nün eşlerinin, Hz. Osman(r.a.) ve daha pek çok kimselerin kabirleri üzerine tarih boyunca inşa edilen kubbeler ile diğer mezar yapıları, Medine-i Münevvere’nin Suud hâkimiyetine girmesiyle yıkılmış ve mezarlar düzlenmiştir. Bugün Cennetü’l-Baki, yine Medine-i Münevvere’nin mezarlığı olarak kullanılmaktadır.

Medine-i Münevvere’ye gelen bir Müslümanın aralarında Hz. Osman, Hz. Abbas, Hz. Aifle, Hz. Fatıma, Hz. Hasan gibi ileri gelen sahabîlerin de bulunduğu Bakî’ Mezarlığını, orada medfun olan yaklaşık on bin sahabeyi ziyaret eder, onlara da selam verir ve dua eder. Zira Hz. Peygamber de zaman zaman bu mezarlığa gider ve orada yatan müminler için dua ederdi. (Müslim, Cenaiz, 102)

1. **Kuba Mescidi**

Allah Resûlü’nün hicret yolculuğunda ilk durağı olan Kuba, Medine’ye 5 km. mesafededir. Hz. Peygamber Kuba’da on dört gün kalmış ve bir mescit yaparak orada namaz kıldırmış­tır. Medine’ye yerleştikten sonra da cumartesi günleri Kuba Mescidi’ni ziyaret eder ve burada namaz kıldırırdı. *“İlk günden takva üzere kurulan mescit, elbette içinde namaza durmana daha uygundur. Orada temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah da te­mizlenenleri sever”* (Tevbe, 9/108) ayetinde sözü edilen mescidin Kuba Mescid’i olduğu, temizlikleri övülenlerin de Kubalılar olduğu belirtilmektedir.

Başta Buhari ve Müslim olmak üzere hadis kaynaklarında Mescid-i Kuba’nın faziletine dair bölümlere yer verilmiş, Hz. Peygamber'in Medine'de bulunduğu zamanlar cumartesi, bazan da pazartesi günleri ve ramazanın 17. günü Mescid-i Kuba'ya giderek namaz kıldığına dair rivayetler zikredilmiştir. Ayrıca onun mescidde sürdürülen öğretim faaliyetine nezaret ettiği, Kuba'da namaz kılmayı umreyle eş değer gördüğü rivayet edilmektedir:

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ

 (İbn Mace, İkametu’s-Salat, 197 (Hadis no: 1412); Tirmizi, Ebvabu’s-Salat, 125 (Hadis no: 324)). Hz. Ömer de, Mescid-i Kuba’yı ziyaret ettiğinde tozunu alır, buraya büyük hürmet gösterirdi.

1. **Kıbleteyn Mescidi**

Bilindiği gibi daha önceleri Hz. Peygamber, namazlarında kıble olarak Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ’ya yönelmekteydi. As­lında gönlünden kıblenin Hz. İbrahim’in kıblesi olan Kâbe’ye çevrilmesini geçiriyor ve bu doğrultuda bir vahiy bekliyor­du. Hatta kendisi Mekke’deyken Kâbe’de kıldığı namazlarda, Rükn-i Yemânî ile Hacer-i Esved arasından Kâbe’yi önüne almak suretiyle hem Kâbe’ye, hem de Kudüs’e yönelmiş ol­maktaydı. Hicretten yaklaşık bir buçuk yıl sonra, arzuladığı şekilde kıble olarak Kâbe’ye yönelme emrini veren ayet indi: *“... Seni elbette, hoşlanacağın kıbleye döndüreceğiz.*

Mescid-i Harama (Kâbe’ye) doğru dön. (Ey müminler) siz de ne­rede olursanız olun, (namazda) oraya doğru dönün.” (Bakara, 2/144)

Bu ayetin indiği haberini işitmeleri üzerine küçük bir mescid­de namaz kılmakta olan bazı sahabîler, namaz sırasında yön­lerini Kudüs’ten Kâbe’ye çevirdiler. Böylece Kudüs’e yönelerek başlanan namaz, Kâbe’ye yönelerek tamamlandı. Bundan do­layı da bu mescide “İki kıble mescidi” anlamına gelen “Kıble­teyn Mescidi” adı verildi. Kıblenin değişmesi, Hz. Peygamber’e uyanlarla, ökçesi üzerinde gerisin geriye dönenleri ayırt etme­ye yarayan bir imtihandı aynı zamanda. (Bakara, 2/143)

1. **Uhud**

Medine’de ziyaret edilecek en önemli yerlerden biri de Medine’nin 5 km. kuzeyinde yer alan Uhud’dur. Bedir Savaşı’ndan sonra sahabenin müşrik ordusuyla yaptığı ikinci büyük savaş burada vuku bulmuştu. Bedir’de bozguna uğrayan müşrikler, intikam almak üzere çıkmışlardı bu savaşa. Hz. Peygamber gördüğü bir rüya üzerine Medine’yi içeriden savunmak iste­mekteydi. Ancak Bedir Savaşı’na katılmamış bazı gençlerin ısrarı üzerine düşmanla açık alanda karşılaşmak durumunda kaldı ve Uhud’a çıktı.

Uhud Savaşı’nda Resûllüllah, Abdullah b. Cübeyr komutasın­da bir okçu birliğini, stratejik önemi bulunan bir boğazın ya­macına yerleştirmiş ve onlara, *“Bizim onları yendiğimizi görseniz bile yerinizden ayrılmayın! Yenildiğimizi görseniz dahi bize yardı­ma koşmayın!”* diye sıkı sıkı tembihlemişti. Buna rağmen, müş­riklerin bozguna uğradığını gören bu okçuların birçoğu “Ga­nimet! Ganimet!” diye bağırarak heyecan içinde yerlerinden ayrılmış, Abdullah b. Cübeyr onlara Hz. Peygamber’in emrini hatırlatmışsa da, onu dinlemeyip savaş meydanına inmişlerdi. Arkadan dolanan düşman süvari birliğince etrafı sarılan saha­be, iki taraftan sıkıştırılarak hezimete uğramıştı. Kur’an’da an­latıldığı üzere bu sahabîler, arzuladıkları galibiyeti gördükten sonra zaafa düştüler, (Hz. Peygamber’in verdiği) emir konusunda birbirleriyle çekişip isyan ettiler. Kimi dünyayı istiyor­du, kimi de âhireti istiyordu. (Âl-i İmrân, 3/152)

Hz. Peygamber’in, bu okçu birliğine kesinlikle yerlerini terk etmemeleri direktifini vermesine rağmen, onların çoğu gani­met sevdasıyla her şeyin bittiğini, maksadın hâsıl olduğunu zannederek bu emri ihlâl etmişler; kazanılmış bir zaferin ka­çırılmasına, yetmiş kişinin şehit olmasına sebep olmuşlardı. Oysa komutanları Abdullah ile birlikte yerlerinde sebat eden bazı okçular, “Biz Allah’ın Resûlü’ne itaat edip, yerlerimizde durur, onun emrini terk etmeyiz” diyerek Peygamber emrine itaati, âhireti ve şehitliği tercih etmişlerdi.

Uhud, sahabe için büyük bir imtihan, büyük bir dersti. İki zırh birden giymiş olmasına rağmen, Resûllüllah da bu savaş­ta yaralanmış, mübarek dişi kırılmıştı. Komutanlarıyla birlikte sebat eden okçu şehitlerin yanı sıra; Sevgili Peygamberimizin amcası Hz. Hamza da şehit edilmişti. Hatta şehit edilmekle kalmamış, vücudu parçalanmış, kulakları kesilmiş, kalbi göğ­sünden çıkartılmıştı. Mekkeli zengin bir ailenin çocuğu olan ve Hz. Peygamber tarafından Medine’ye muallim olarak görev­lendirilen Mus’ab b. Umeyr’in, şehit olduktan sonra vücudunu baştan aşağıya kadar örtecek bir örtü dahi bulunamamıştı. Acı hatıralarla, ibretlerle yüklüydü Uhud…

Ve bütün bunlara rağmen Hz. Peygamber: *“Uhud öyle bir dağ ki, o bizi sever, biz de onu severiz.”* (Buhârî, “Cihâd”, 71) diyerek düş­man saldırılarından dolayı sığındığı ve âdeta bir şahsiyet gibi gördüğü bu kayalık dağa vefa gösteriyor, cansız varlıklarla dahi bir tür sevgi ve hürmet ilişkisi kuruyordu.

1. **Hendek ve Mesacid-i Seb’a**

Kureyş, Hayber, Gatafan, Fezâre ve Esed Oğulları gibi müşrik, Yahudi ve münafık gruplardan oluşan müttefik kuvvetlere kar­şı yapıldığı için “Ahzab Savaşı”; Selmân-ı Fârisî’nin İran tecrü­besiyle getirdiği teklif sonucu Medine’nin etrafına kazılan hen­dekten dolayı da “Hendek Savaşı” diye anılan bu savaş, hicretin 5. yılında meydana gelmiştir. Bir süvarinin geçemeyeceği derinlik ve genişlikte kazılan, Medine’nin hurmalıklarla kaplı olmayan cephesini çevreleyen hayli uzun bir hendeğin kazıl­ması birkaç hafta sürmüş; Hz. Peygamber de ashabıyla bera­ber üstü başı toprak oluncaya, açlıktan bitap düşünceye kadar hendek kazmıştır. Hendek’ten çıkartılan toprak Müslümanlar için siper olduğundan, ne karşıdan bir at geçebilmiş, ne atılan oklar isabet edebilmişti. Seksenli yıllara kadar bu hendekten bazı kesitler mevcut iken, maalesef günümüze kadar koruna­mamış ve üzerine asfalt dökülmüştür.

Şüphesiz Hendek Savaşı’ndan da alınacak birçok ders vardır. Hz. Peygamber her zaman olduğu gibi, burada da tedbiri el­den bırakmamıştır. Gerekli stratejiye başvurmuş, önerilen makul teklifi kabul etmiş, ashabıyla birlikte bizzat hendek kazmış, Yahudi kabilelerinin desteğini engellemeye çalışmış­tır. Bazı orduların alt taraftan, bazılarının üst taraftan geldi­ğini gören sahabenin, şaşkınlıktan gözleri kaymış, korkudan yürekleri ağızlarına gelmiş, kötü zanlara kapılarak şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardır. (Ahzâb, 33/10-11) 24 gün süren bu sa­vaşta nihayet şiddetli rüzgâr ve görünmez ordulardan oluşan ilahî yardım yetişmiş, bu durumdan hayli bunalan Müslüman­ları kurtarmıştı. Rüzgâr ve kum fırtınası karşısında telef olma korkusuyla düşman geri çekilmiş, farklı gruplar dağılmış ve Hendek Savaşı en az zararla atlatılmıştır.

Hendek Gazvesi’nin hatıralarını muhafaza ve yad etmek adına muhtelif tarihlerde Sel’ Dağı’nın kuzeybatısında Mesacid-i Fetih diye bilinen altı küçük mescid yapılmıştı. Mesacid-i Sitte denilen, kubbesi ve minaresi olmayan bu küçük binaları Hendek yakınındaki Mescid-i Râye tamamladığından veya bu altı mescidin biraz güneyinde sonradan inşa edilen Mescid-i Benî Haram diğerleri ile bütünleştiğinden bu mescitlere topluca Mesacid-i Seb’a (Yedi Mescidler) denilmiştir. Hendek Gazvesi’nde önemli görevler icra etmiş sahabilerin namaz kıldığı yerlerde inşa edildiği kabul edilen Mescid-i Selman-ı Farisi, Mescid-i Ali b. Ebi Talib, Mescid-i Ebu Bekir es-Sıddîk, Mescid-i Sa’d b. Muaz (veya Mescid-i Fatıma), Mescid-i Ömer b. Hattab ile Mescid-i Fetih bu altı mescidi oluşturmaktadır. Günümüzde Suud idaresi tarafından bu mescitlerden bir kısmı yıktırılarak yerine büyük bir cami yaptırılmıştır. Basamaklarla çıkılan hakim bir tepede halen mevcut bulunan Mescid-i Fetih, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) Hendek Gazvesi sırasında karargahını kurduğu, namaz kılıp dua ettiği ve Müslümanlara zafer müjdesi verdiği yerde inşa edilmiştir.

Ahzab Savaşı’nın yapıldığı mekânlar ziyaret edilirken, dünya­nın çeşitli ordularının daha güçlü ittifaklarla, İslam dünyası­nın çeşitli bölgelerinde benzer savaşlar yaptığı hatırlanmalıdır. Müslümanların, ilahî yardıma nail olabilecek gerekli tedbirleri niçin alamadıkları, neden birlikte olamadıkları düşünülmeli­dir. Yeni hendekler kazmak şöyle dursun, tam tersine birbir­lerinin kuyusunu kazmaya çalışan Müslüman toplumların hâli tefekkür edilmelidir.

Sevgili Peygamberimizi ve onun aydınlık şehrini ziyaret, mü­minin İslam tarihini yeniden ve yerinden okumasını sağlar, Resûllüllah’a (s.a.s.) olan bağlılığını artırır ve sünnete daha sıkı sarılmasına vesile olursa, amacına ulaşmış demektir.

1. **Cuma Mescidi (Mescidü’l-Cumua)**

Hicret esnasında Allah Resûlü (s.a.s.), Kuba’da ilk mescidi bina etmiştir. Kuba’dan Medine-i Münevvere’ye giderken, Ranuna vadisine vardığı sırada Cuma vakti olmuş ve Allah Resûlü (s.a.s.), burada hutbe okuyup Cuma namazını kıldırmıştır. Daha sonra buraya yapılan mescide Mescid-i Cumua denilmiştir. Bu mescid, Kuba’dan Medine istikametine doğru yaklaşık bir km. uzaklıkta yer almaktadır. İlk yapılışından bu tarafa birçok defa yenilenmiştir.

1. **Mikat Mescidi**

Medine’den umre veya hac yapacakların mikat yeri Zülhuleyfe’dir. Allah Resûlü (s.a.s.) de umre ve hac yapmak için Medine’den ayrılırken burada ihrama girip namaz kılmıştır. Burası, Medine’den 8 km. uzaklıkta ve Medine-Mekke otoyolunun sağ tarafındadır. Otoyoldan mescide bir çıkış vardır. Allah Resûlü (s.a.s.)’nün namaz kılıp ihrama girdiği bu yere daha sonra mescit yapılmış ve bu mescit de tarih boyunca pek çok yenileme ve genişletme faaliyetlerine sahne olmuştur. Resulûllah (s.a.s.), burada bir Semura ağacının altında namaz kıldığı için buradaki mescide Mescid-i Şecere de denmiştir. Diğer adları ise Mescid-i Zil-Huleyfe, Mescid-i Mikat ve Mescid-i Ebyâr-ı Ali’dir.

Kral Fehd zamanında mescit genişletilmiş ve çevresine umre ve hac yapacakların ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern tesisler yapılmıştır. 600 m²’lik bir alanı olan mescidin içinde 5000 kişi namaz kılabilmektedir.

TARİHİMİZDE PEYGAMBER VE HARAMEYN SEVGİSİ VE ECDADIMIZIN KUTSAL BELDELERE YAPTIĞI HİZMETLER[[4]](#footnote-4)

Hz. Ömer (r.a.)’in halifeliği döneminde (634–644) yapılan fetihler neticesinde müslümanlar, özellikle Maveraunnehr ile Kafkaslar ve Horasan’da Türkler ile karşı karşıya gelmişlerdir. Daha önceleri de Araplar ile Türklerin çeşitli sebeplere bağlı olarak zaman zaman birbirleriyle karşılaşma ve tanışma fırsatları olduğu bilinmektedir. Ancak müslümanlar ile Türklerin asıl tanışmaları ve ilk sıcak temasları, 642’deki Nihavend Savaşı’nın sonunda İran’ın fethedilmesiyle gerçekleşmiş ve bu tarihten itibaren ikili ilişkiler hız kazanarak artmıştır.

IX. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen askerî, ticarî ve dinî münasebetler neticesinde Türkler büyük gruplar halinde müslüman olmaya başlamışlardır. İslamiyet’i resmen kabul eden ilk Türk devleti ise 893 yılında Karahanlılar olmuştur.

Milletimiz, İslâm dinini kabul ettikten sonra, bu dinin yayılmasında büyük hizmetlerde bulunmuştur. Peygamberlerine olan sevgilerini her fırsatta ve hayatın her alanında göstermiş, gerek onun yaşadığı kutsal mekânlara hürmette, gerekse onunla bağlantılı olan her şeye derin saygı ve tazimde örnek bir millet olmuştur.

Ecdadımız bu saygı ve sevginin bir ifadesi olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ismini sıklıkla çocuklarına vermiş, kız çocuklarına da onun eş ve kızlarının adlarını (Hatice, Ayşe, Fatma, Zeynep vb.) koymuştur.

Yüce Peygamberine (s.a.s.) duyduğu sevgiden dolayı, vatan müdafaası gibi mukaddes bir hizmeti yerine getiren askerine “küçük ve sevimli Muhammed” anlamını çağrıştıran “Mehmetçik” ismini vermesi, onu yetiştiren kuruma da “Peygamber Ocağı” demesi bu sevginin bir başka tezahürüdür.

Milletimiz, İslâm dünyasının kültürel hayatını da derinden etkilemiştir. Bu yüzden kültürümüz, İslâm medeniyeti içinde asırlar boyunca kendi kimliğini ortaya koymuş, edebiyatı ve sanatı yanında zevki, şahsiyeti, tevekkül anlayışı ve diğer kültürel unsurları ile de değişik İslâm coğrafyasında renk renk açan çiçekler gibi Peygamber sevgisini nakış nakış işlemiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) edebiyatımıza üstün ahlâkı ve örnek hayatının her yönüyle, bilhassa şefaati ve bütün bunların üstünde bizlere özgü bir sevgi ve saygıyla girmiştir. Nitekim İslâm’a girişimizden itibaren yazılan kitaplarımızın hemen tamamı Allah’a hamdden sonra Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ve onun mübarek soyuna salât ve selâm cümlesiyle devam eder.

Ecdadımızın Peygamber’e ve mukaddes mekânlara duyduğu derin sevgi ve saygı, “Peygamber Edebiyatı” adı altında pek çok edebî eseri ortaya koymuştur. Divan edebiyatının önemli şairlerinden Şeyh Galip, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e duyduğu sevgiyi dile getirirken:

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed’sin Efendim

Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim.

diye seslenir. Yunus Emre de:

Arayı arayı bulsam izini,

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasip eylese görsem yüzünü,

Ya Muhammed canım arzular seni

Sözleriyle Peygamber’e ve o kutsal mekânlara olan sevgisini ölümsüzleştirir.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ve onunla ilgili her şeye sevgi ve saygısını dile getiren âşıkların terennüm ettikleri naatlar, ilahiler arasında Süleyman Çelebi’nin eserine yer vermemek büyük bir eksiklik olur. Süleyman Çelebi’nin, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in doğumunu vesile ederek yazdığı *“Vesiletü’n-Necat”* adlı eseri, zamana karşı direnerek önemini hâlâ muhafaza etmektedir.

Hz. Peygamber’e olan sevgisini o şöyle ifade eder:

Ermedi evvel gelen bu devlete

Kimse lâyık olmadı bu rif’ate.

Milletimizdeki Peygamber sevgisi ve saygısı, sadece onun şahsıyla sınırlı kalmamış, onun yakınlarına, ashabına, yaşadığı yerlere, o beldelerin halklarına ve kullandığı eşyalara kadar geniş tutulmuştur. Meselâ Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin çocukları olan Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in soyundan gelen “Şerifler”e ve “Seyyidler”e o kadar değer vermişlerdir ki, bunlar hürmetine Mekke ve Medine halkından olup da Seyyid veya Şerif olmayanlara dahi benzer sevgi ve saygıyı göstermişlerdir. Öyle ki, Osmanlı topraklarında bu sülaleye özel bir dokunulmazlık statüsü tanınarak “Nikabet” müessesesi kurulmuştur.

Asırlarca İslâm’ın bayraktarlığını yapan milletimiz, Hz. Peygamber (s.a.s.)’den bize intikal eden, bugün Topkapı Sarayı’nda “Hırka-ı Saadet Dairesi”nde itina ile muhafaza edilen ve aralarında Hz. Peygamber’in “Kaside-i Bürde” şairi Ka’b b. Züheyr’e hediye ettiği hırkası, mübarek dişi, sakal-ı şerifinin de bulunduğu mukaddes emanetlere ev sahipliği yapmanın onurunu yaşamaktadır. Her Ramazan ayında bu kutsal hatıraların büyük bir hürmetle ziyaret edilerek öpülüp koklanması, Yüce Peygamber’e duyulan coşkun sevincin ve özlemin ifadesinden başka bir şey değildir.

Burada milletimizin, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in doğup büyüdüğü ve hayatını geçirdiği kutsal mekânlara (Mekke-Medine) duyduğu saygı ve sevgilerinin bir tezahürü olan hizmetlerine de kısaca yer verelim.

Öncelikle ifade edelim ki, Kâbe-i Muazzama’ya ecdadımızın büyük hizmeti olmuş, bu çerçevede Mescid-i Haram’a yapısal anlamda önemli ekler yapmıştır. Mescid-i Haram’ın projesini hazırlayan ve onu bir ahşap bina olmaktan kurtaran da Osmanlı’nın yetiştirdiği büyük usta Mimar Sinan’dır.

Mimar Sinan’ın, Harameyn’de yaptığı; ancak bugün pek çoğunun çeşitli sebeplerden dolayı varlıklarını sürdüremediği hanlar, hamamlar, medreseler, çeşmeler, imaretler vb. kıymetli yapılar Osmanlı’nın Hz. Peygamber’e olan sevgi ve saygısının izlerini taşımaktadır.

Başta padişahlar olmak üzere ecdadımızın her kademedeki idarecileri Harameyn’e karşı derin bir saygı ve hizmet aşkı içinde olmuşlardır. Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı fethetmesiyle birlikte Memlüklüler’in nüfuzu altında bulunan Harameyn’in Osmanlı idaresine girmesi esnasında kendi adına bir hutbe okunur. Şam Ümeyye Camii’nde imamın “Hâkimü’l-Harameyn/Mekke ve Medine’nin Hâkimi” diye Yavuz Selim’i takdim etmesi üzerine Padişah, ayağa kalkarak herkesin duyacağı şekilde “Bilakis, Hâdimu’l-Harameyn”; yani “o mübarek beldelerin hizmetkârı” olduğunu ifade etmiştir. Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı fethettikten sonra Peygamber Efendimizin Hırka-ı Şerifini ve diğer mukaddes emanetleri daha iyi bakılıp korunabilmesi için Mısır’dan İstanbul’a getirtmişti. Ama bunları sıradan bir eşyayı nakleder gibi değil, Mısır’dan İstanbul’a kadar hafızlar tarafından hatimler tilâvet edilerek, salâvat-ı şerifeler okunarak ulaştırılmıştır. Topkapı Sarayı’nda özel bir odaya (daha sonra ‘Hırka-i Saadet Odası’ ismini alacak olan yere) yerleştirilmiş, o andan itibaren de orada hiç aralıksız gece gündüz hatimler okunmuştur.

Her yıl, İstanbul’dan Harameyn’e hac mevsiminde dağıtılmak üzere kıymetli hediyelerin gönderilmesi, Osmanlıların yaptıkları önemli hizmetlerin başında gelir. Kelime olarak “para çıkını/para kesesi” manasına gelen Surre, “Mekke ve Medine fakirlerine dağıtılmak üzere, hac kervanıyla birlikte gönderilen her türlü mali yardım” anlamına gelmektedir. Bu yardımları götürenlere de “Surre Alayları” denmektedir. Abbasi halifelerinden Mehdi (775-785) zamanında başlatılan bu hizmet, Osmanlılar döneminde daha da yaygınlaşmış ve kutsal mekânlara duyulan derin bir tazim ve hürmetin yüzyıllarca devam eden nişanesi olmuştur. Osmanlılarda ilk defa Yıldırım Bayezid (1360/1403) zamanında başlayan ve çöküş dönemine kadar devam eden bu ayni ve nakdi yardımın rakamlarla ifadesi bile hayli zordur.

Surre alayının geçeceği yol güzergâhındaki şehirlerde halk, kafileyi hasretle karşılar, hazırladıkları hediyeleri gözyaşları içinde Harameyn’e gönderirlerdi. Mekke ve Medine’deki karşılama törenleri ise daha bir muhteşem olurdu. Osmanlı Devletinin en sıkıntılı dönemlerinde bile surre hizmetlerini ihmal etmemesi, o yüce Peygamber’e olan bitmez sevgilerinin ve mukaddes mekânlara olan derin tutkularının nişanesinden başka bir şey değildir.

Harameyn’in bulunduğu coğrafya itibarıyla halkın temiz su ihtiyacını tam olarak karşılama imkânı yoktu. Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman, “Ayn-ı Zübeyde” denilen Mekke içme suyu şebekesini yaptırmış, yıllar sonra ihtiyaca cevap veremez hale gelince Sultan Abdulhamid zamanında daha kapsamlı bir şekilde yenilenmiştir. Aynı şekilde Medine’de “Ayn-ı Zerka” adlı su şebekesini Sultan Abdülmecid yaptırmıştır.

Osmanlıların, Harameyn’in dış istila ve saldırılara karşı korunmasını da en titiz bir şekilde yaptığını belirtmek gerekir. Hz. Peygamber’e duyduğu derin sevgiyi ve ona olan bağlılığının en güzel örneğini sergileyen Medine Muhafız Alayı Komutanı Fahrettin Paşa, 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi gereği Medine’nin düşmanlara teslim edilmesine karşı çıkmış ve her şeye rağmen aylarca süren muhasaraya göğüs gererek, Hz. Peygamber’in mezarını korumaktan geri durmamıştır. Durumun vahametini anlayan Paşa, Peygamberimize ait eşyaların bulunduğu “Kutsal Emanetler” i, Medine’den kalkan ilk tren ile İstanbul’a göndermiştir. Peygamber’e olan ileri derecedeki sevgisi ve bu amaç uğruna sergilediği cesaret ve kahramanlıktan dolayı, İngiliz ajanı Lawrence, kendisinden “Çöl Aslanı” diye bahsetmektedir.

Osmanlı’nın saymakla bitmez eserlerinden biri de meşhur Hicaz Demiryolunun gerçekleştirilmesidir. Bu demiryolu projesi, Osmanlı’nın Harameyn’e verdikleri önemin büyüklüğünün en bariz örneklerindendir. İstanbul, Şam ve Medine’yi birbirine bağlayan bu demiryolu projesi, tarihçilere göre Sultan Abdulhamid’in en büyük eseridir. Sultan II. Abdülhamit tarafından 1900’lü yılların başında yaptırılan, Anadolu’nun hiçbir köşesinde demiryolu yokken Peygamberimize hürmetinden dolayı Medine’ye kadar söz konusu demiryolu, trenin şehre girişinde Peygamberimiz (s.a.s.)’i rahatsız etmemesi için rayların yanına keçe döşetmiştir. Bu demiryolu ile hacılara hizmet etme gayesinin yanında, Müslümanlar arasında kuvvetli bir birliğin sağlanması hedeflenmiştir. Bu istasyon, Mescid-i Nebevî’nin 2 km. güneyinde yer almaktadır. Hicri 1326’da tamamlanan 1303 km.lik bu demiryolu, Medine-Şam arasında dokuz sene kadar hacılara hizmet vermiştir.

Osmanlı sultanlarınca Harameyn’e yapılan hizmetler, elbette bu kadarla sınırlı değildir. Mekke ve Medine’nin güvenliği için yapılan kale ve surlar, askeri kışlalar, Harameyn’de yapılan çok sayıda tamirat faaliyeti, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan çok sayıda su kuyusu ve yapılan suyolları, ilmi hayatın vazgeçilmez değerlerinden olan pek çok kütüphane ve medrese, ihtiyaca binaen çeşitli bölgelerde inşa edilen mescidler, bölge insanlarının her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan vakıf ve dernekler, tıbbi tedavi merkezleri vb. eserler, Osmanlı’nın saymakla bitmez Harameyn hizmetlerinden bazılarını oluşturmaktadır.

Sonuç itibarıyla Osmanlılardaki Peygamber sevgisi, hayatlarının her alanını kuşatmıştır. Osmanlı sultan ve idarecilerinden her biri, Harameyn’e hizmette, kendisinden önce geleni geride bırakma yarışı içinde olmuştur. Hayırda yarışmayı emreden:

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın!..” (Bakara, 2/148) âyetini Osmanlıların en canlı şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Gerek yazılı ve sözlü edebiyatta ortaya koydukları şaheserler, gerekse mukaddes mekânlarda ifa ettikleri hizmetler bu sevgi ve hürmetin canlı örneklerini oluşturmaktadır.

Osmanlılar döneminde Hz. Muhammed (s.a.s.) ve ona bağlı olarak Harameyn-i Şerifeyn’e yapılan hizmetler ve buralara gösterilen saygı, tüm müslümanları birbirine kaynaştırdığı gibi aynı zamanda onları İslâm âlemi nezdinde saygın bir konuma yükseltmiştir. Bugün de, Türk milleti olarak İslâm dünyasında sahip olduğumuz bu özel durumu, asil ecdadın, Peygamberine olan hizmetinin bir sonucu olarak görmek ve böyle değerlendirmek gerekir.

Ruhları şâd olsun!

1. Bu başlığın hazırlanmasında şu kaynaklardan istifade edilmiştir: Haccı Anlamak, s. 9-14; Hac İrşat Görevlileri için Örnek Metinler, s. 29-33; Hac İlmihali, s. 22-24. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bu başlık içerisinde yer alan alt başlıkların hazırlanmasında şu kaynaklardan istifade edilmiştir: Haccı Anlamak, s. 18-70; Hac İrşat Görevlileri için Örnek Metinler, s. 45-56; Umre Rehberi, s. 13-36. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hz. Hatice validemizin kabri Cennetü’l-Mualla’da, Hz. Meymune validemizin kabri de Mekke-Medine yolu üzerinde Vadi-i Şerif veya bugün Nuvariye denilen mıntıkadadır. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bu metin, Hac ve İrşat Görevlileri İçin Örnek Metinler adlı eserin, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Zafer KOÇ tarafından hazırlanan 69-76 sayfaları arasındaki bölümünden derlenerek hazırlanmıştır. [↑](#footnote-ref-4)