İSLAM İBADET ESASLARI DERS NOTLARI

 ADNAN MEMDUHOĞLU

 ZEKÂT, ORUÇ, HAC VE KURBAN

1. **ZEKÂT**
	1. **Zekât Nasıl Bir İbadettir?**

Zekâtın kelime anlamı; temizlik, arınma, çoğalma ve berekettir. Terim anlamı ise; “dinen zengin sayılan bir Müslümanın, malının bir kısmını, emredilen yerlere Allah rızası için vermesidir.”

İslam dininin beş temel esasından birisi olan zekât, Peygamber Efendimizin hicretinin ikinci yılı Şevval ayında farz kılınmıştır.

Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim’deki pek çok ayette zekâtı namaz ibadetiyle ile birlikte zikretmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de:

(وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) "Namazı kılın, zekâtı verin..."[[1]](#footnote-1),

(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)“Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.”[[2]](#footnote-2) ve "...Kendilerine; hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik."[[3]](#footnote-3) buyrulmuştur.

Rasulullah Efendimiz de:"İslam, beş temel üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Rasulü olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak"[[4]](#footnote-4) diyerek İslam’ın şartlarını açıklamıştır.

Bilgi Notu Zekât, yapılıp yapılmaması kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değil, fa­kirin hakkı ve zenginin yerine getirmesi gereken mecburi bir görevdir. Kur’ân-ı Kerîm'de bu husus şu şekilde belirtilmiştir: “Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (Zâriyat sûresi 19. âyet) Bu nedenledir ki, Hz. Ebu Bekir -radıyallahu anh-, halife seçildiği zaman zekât vermeyenlerle savaşmıştır.

Zekât mâlî bir ibadet olup, hür, akıllı, ergin ve zengin olan her Müslümana farzdır. Zekâtı hafife almak veya farz olduğunu inkâr etmek kişinin dinden çıkmasına sebep olur. Farz olduğuna inandığı halde özürsüz vermeyen kimse ise günahkâr olur.

* 1. **Zekât Niçin Verilir?**

İnsanın çalışıp kazanarak elde ettiği mal ve serveti yaratan ve onun hizmetine sunan Allah'tır. İnsana düşen görev, çalışmasının karşılığı olarak Allah Teâlâ’nın kendisine ihsan ettiği serveti, O'nun emirleri doğrultusunda kullanmak ve en iyi şekilde değerlendirmektir. Bu değerlendirme yollarından birisi de zekâttır. Madem Allah Teâlâ zekât vermeyi emretmiştir; öyleyse insan, bu emri yerine getirmelidir.

Zenginin servetinin meydana gelmesinde içinde yaşadığı toplumun katkısı büyüktür. Bir kişi tek başına yaşasa zengin olabilir mi? İşte zekât veren kişi bir anlamda kendini zengin kılan Allah'a karşı şükür ve topluma karşı teşekkür borcunu ödemiş olur.

Zekât malı bereketlendirir, büyümesini ve çoğalmasını sağlar. Kur’an-ı Kerim’de “Eğer şükrederseniz, mutlaka nimetlerimi arttırırım”[[5]](#footnote-5) ve “Siz Allah için ne verirseniz, Allah onun yerine (daha iyisini) verir”[[6]](#footnote-6) buyurulur. Zekât bir anlamda ağaç budamaya benzer. Zekât veren kişi malının kısmen azaldığını görerek daha çok çalışır ve böylece malında büyüme gerçekleşir.

Zekât hem şükre hem de teşekküre vesile olan bir ibadettir. Zekât veren kişi, Allah’ın emrini yerine getirmekle ona şükretmiş olur. Zekât alan ise verene teşekkür eder. Aynı zamanda zekât, Allah’a karşı kulluk görevini yapmanın iç huzurunu ve ihtiyaç sahibi birinin sevinmesine vesile olmanın mutluluğunu da yaşatır.

Mü'minler paralarını değerlendirmeli ve yatırıma dönüştürmelidir. Çünkü parasını değerlendiremeyenler daha fazla zekât ödemek mecburiyetinde kalırlar. Böylece zekât, insanların paralarını yastık altına atmalarına engel olarak piyasayı sürekli canlı tutmakta ve para akışını sağlamaktadır.

Zekât kişiyi cimrilikten uzaklaştırır, cömert bir insan yapar. Varlıklı müslümanlar zekâtlarını ihtiyaç sahiplerine verdikleri takdirde insanların sevgisini de kazanmış olurlar. Böylece herkesin birbirine sevgi ve saygı ile davrandığı, karşılıklı olarak güven duyduğu, kıskançlıkların ortadan kalktığı ve sosyal dayanışmanın en güzel bir şekilde uy­gulandığı huzurlu bir toplum meydana gelmiş olur.

Bilgi Notu Zekât, zenginin malını haram kazançtan temizlediği gibi kalbini de cimrilikten temizler. “Onların mallarından sadaka (zekât) al. Onunla kendilerini temizlemiş ve arındırmış olursun.” Tevbe suresi, 103. ayet. Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj hakkında konuşunuz.

Zekât İslam’ın köprüsüdür. Zenginle yoksulu birbirine yaklaştırır. Yoksulluğun azalmasına, sosyal adalet ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlar.

Zekât, sosyal bir yardımlaşma sistemidir. İslam Dini'ndeki zekât ve diğer maddi yardımlaşma şekilleri, zengin ile fakir arasında servet farkından doğabilecek dengesizlikleri gidererek toplumda huzurun tesis edilmesini sağlar.

Peygamberimiz “mallarınızı zekât vermek suretiyle koruma altına alın, hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi edin, gelecek olan belalara karşı duâ ile hazırlıklı olun” buyurmuştur.

* 1. **Zekâtı Kimler Verir?**

Bir kimseye zekâtın farz olması, birtakım şartlara bağlıdır. Bu şartların bir kısmı zekât verecek kişiyle, bir kısmı da zekâtı verilecek malla ilgilidir.

Mükellefte (zekât verecek kişide) aranılan şartlar şunlardır:

1. Müslüman olmak: Zekâtta kadın da erkek gibi sorumludur. Mehir sebebiyle veya başka yollarla nisap miktarı altın, gümüş ve paraya sahip olan kadının da zekâtını vermesi lazımdır.

2. Akıl baliğ olmak: Çocuk ve akıl hastalarının "öşür" denen toprak ürünleri zekâtından so­rumlu olduklarında görüş birliği vardır. Ancak bunların zekâta tâbi diğer mallarından zekât alınıp alınmayacağı konusunda farklı iki görüş ileri sürülmüştür.

Ebû Hanîfe akıllı ve bâliğ olmayanları, toprak ürünleri ve kamu hukukunun bir parçası olarak alınan zekât türü hariç, zekâtla mükel­lef tutmamıştır. Fıkıh âlimlerinin çoğunluğuna göre ise akıl hastalarının ve çocu­ğun malları zekâta tâbidir. Bu borcu veli ve vâsileri öderler. Günümüz âlimleri de çocuk veya akıl hastalarının mallarının çalıştırılıp gelir getirmesi durumunda işleten kişilerce, mallarının zekâtının verilmesi gerektiğini bildirmişlerdir.

3. Hür olmak: Köleler ve cariyelerin zekât vermeleri farz değildir. Tutuklu ve mahkûm olup ceza evinde bulunan kimseler ise eğer diğer şartları taşıyorlarsa zekâtlarını vermelidirler.

4. Nisap miktarı mala sahip bulunmak: Zekât verecek kimse, temel ihtiyaçlarından ve -varsa- borçlarından başka en az nisap miktarı mala sahip olmalıdır.

Bilgi Notu**Temel ihtiyaçlar**: Bir kimsenin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yeme, içme, giyinme, barınma, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi ihtiyaçlarıdır.

Nisap: İslam’da bir kimsenin zengin sayılabilmesi için temel ihtiyaçların dışında belli bir miktar (yaklaşık 80-85 gr altın veya ona eşdeğer) mal veya paraya sahip olması gerekir. Bu ölçüye nisap denir.

• Altın içinnisap miktarı20 miskal= 80-85 gram altındır.

• Nakit para ve ticaret malları için,20 miskal altının kıymet karşılığıolan miktar. Örneğin, altının gramı 100 TL ise 8500 TL’ye sahip olan zengin olur.

• Gümüş için 200 dirhem**=** 595 gram gümüştür.

• Koyun ve keçi için 40 adet**.**

• Sığır ve manda için30 adet**.**

• Deve için 5 adet**.**

• Tarım ürünleri için5 vesk**.** Bu da yaklaşık 17 ile 20 kg. arasında gıda alan standart ölçülerdeki 34 teneke ürüne tekabül etmektedir.

İmam Âzam Ebû Hanîfe’ye göre ise **“… hasat günü ürünün hakkını (zekâtını) verin”[[7]](#footnote-7)** ayetindeki kesin emir sebebiyle tarım ürünlerinde nisap aranmaz.

* 1. **Zekât Nelerden Verilir?**

Zekâtı verilecek malın üreyip artan cinsten olması, ayrıca zekât verecek kimsenin, zekâtını vereceği mala tam olarak sahip olması ve onu istediği gibi kullanabilmesi gerekir. Nisap miktarına ulaşmış olup, artmaya elverişli bulunan malın üzerinden tam bir kamerî yıl geçmedikçe o mala zekât gerekmez.

Üzerinden bir hicri (kamerî) yıl geçen malın zekâtı, yılsonundaki miktarına göre verilir. Nakit para, altın, gümüş ve ticaret malları ile sâime hayvanlarda zekât vermek için bir yıl geçme şarttı aranır. Madenler, tarım ürünleri ve meyvelerde yıl geçme şartı aranmaz. Madenler, ocaktan çıkarılınca; ekin ve meyveler de hasat edilince zekâtları verilir.

Zekâtın verildiği mallar ve bu mallardan nisap oranlarına göre ne kadar verileceği aşağıdaki gibidir:

• Altın, gümüş, nakit para ve hisse senetleri ile ticaret malları, : % 2.5 (1/40)

• Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar: 40 da bir (1/40)

• Sığır ve manda gibi büyükbaş hayvanlar: 30 sığır için 2 yaşında 1 dana

• Develer: her beş deve için 1 koyun veya keçi

• Toprak ürünleri: 1/10 (öşür)

• Maden ve defineler: 1/5

Kiraya verilmiş arsa veya bina gibi gelir getiren gayrimenkullerin de gelirlerinden % 2.5 oranında zekât vermek gerekir.

Bilgi notu Bir öşür arazisi, yağmur veya nehir suyu ile sulanırsa ürünün onda biri zekât olarak ve­rilir. Eğer arazi, su motoru, satın alınan su vb. vasıtalar kullanılarak emekle sulanırsa ürünün yirmide biri zekât olarak verilir. Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Yağmur ve kaynak suyu ile sulanan veya kendiliğinden sulak olan yerlerin ürünlerinden onda bir, hayvan gücü veya taşıma su ile sulanan topraktan ise yirmide bir zekât gerekir” Buhâri, Zekat, 55; Müslim, Zekat, 8; Ebû Dâvud, Zekat 5, 12; Tirmizi, Zekat 14.

* 1. **Zekât Kimlere Verilir?**

Zekât verilecek kimse ve yerlerle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır:

 (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) "Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekât toplayan memurlara, gönülleri İslam’a ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerine kavuşmaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolundakilere, (yolda kalmış) yolculara mah­sustur. Allah en iyi bilendir ve hikmet sahibidir."[[8]](#footnote-8)

Bu ayete göre, kendilerine zekât verilecek kimseler şunlardır:

1. Fakirler

2. Miskinler

3. Zekât memurları

4. Kalpleri İslam’a Isındırılacak Olanlar (Müellefe-i kulüb)

5. Köleler (Esirler)

6. Borçlular

7. Allah yolunda olanlar

8. Yolcular (Yolda kalanlar)

Zekâtın sekiz sınıf arasında eşit dağıtılması şart değildir. Zekâtın tamamı bir kişiye verilebileceği gibi, birkaç kişiye de paylaştırılabilir. Bu hususta en yararlı duruma göre hareket edip bir fakiri temel ihtiyacını karşılamak, muhtaç durumdan kurtarmak en güzelidir.

Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî mez­heplerine göre zekâtın bu sekiz sınıftan sadece birine verilmesi de caizdir. Şafii Mezhebine göre ise sekiz sınıftan insanların bulunması mümkün olduğunda, ze­kâtın bunların hepsine ve her sınıftan da en az üç kişiye paylaştırılıp dağıtılması şarttır.

Yüce Allah'ın Kur'ân-ı Kerîm'de beyan buyurduğu bu sekiz yer dışında zekât vermek, âlimlerin çoğunluğuna göre caiz değildir. Ancak bazı Hanefî âlimler zekâtın verileceği yerlerden biri olan "Allah yolunda" sözünü, "ihtiyaç duyulan her türlü hayır ve iyilik" an­lamında yorumlamıştır.[[9]](#footnote-9)

Devlete verilen vergiler zekât sayılamaz. Zekâtın verileceği sekiz sınıf Kuran’ı Kerim’de belirtildiği için onu, bunun dışındaki yerlere harcama imkânı bulunmaz, fakat vergi böyle değildir. Ayrıca zekât ve verginin yükümlülükleri farklılık arz eder. Bu yüzden Müslümanlar vergi olarak verdiği meblağı zekâttan düşemez.

Şu durumda olan kimselere ve yerlere zekât verilmez:

1. Bakmakla yükümlü olunan kişilere: Bir kimse, kendi ana, baba, dede, nine, evlat ve torunlarına - bunlar yoksul olsalar da- zekât veremez. Çünkü bunlar, nafaka ile yükümlü bulunulan kişilerdir.

2. Zenginlere: Nisap miktarı malı ve parası olan zenginlere zekât verilmez.

3. Gücü yettiği halde tembellik edip çalışmayanlara: Allah Rasulü “Zekât, ne zengine ne de sakatlığı olmayan güçlüye helal değildir”[[10]](#footnote-10) buyurmuştur.

4. Müslüman olmayanlara: Zekât, gayrimüslimlere verilemez. Çünkü zekât, Müslüman fakirin hakkıdır. Zekât parasını içki, kumar gibi günah yolunda harcayacak veya israf edecek olan kimselere vermek de doğru değildir.

5. Cami, okul, çeşme, yol, köprü gibi yerlere: Zekât, gerçek kişilerin hakkı olduğu için gibi bu gibi yerleri yapmak amacıyla dahi zekât verilemez. Çünkü zekâtta kişiye temlik şartı vardır. Bu tür hayır yerlerine zekât yerine sadaka gibi diğer infak yolları ile hayır yapılması daha doğrudur.

* 1. **Zekât Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir?**

Verilen zekâtın sahih (doğru ve geçerli) olması için şu sıhhat şartlarını taşıması gerekir:

a. Zekât verenle ilgili şartlar

1. Niyet şartı: Yüküm­lünün, zekât için mal ayırırken veya ayırdığı malı zekât olarak verirken, buna kalbi ile niyet etmesi şarttır.

2. Nisap miktarıyla ilgili şartlar: Nisap miktarı mala sahip olmaksızın verilecek mal sadaka yerine geçer.

b. Zekât verilenle ilgili şartlar

1. Malın kalitesi ile ilgili şartlar: Zekât olarak verilen malın, düşük kalitede olmaması gerekir. Mal kullanılmayacak derecede eski ve kalitesiz olmamalıdır.

2. Temlik ve taharri şartı: Temlik, zekât olarak verilecek mal veya paranın mülkiyetini zekâtı alan kimseye nakletmek demektir. Taharri ise zekât ile sorumlu olan bir mükellefin ayette belirtilen sekiz gruptan birine zekâtının ulaşıp ulaşmadığını araştırmasıdır. Eğer araştırma yapmasa ve sonunda da ehline vermediği ortaya çıkarsa tekrar zekâtını vermesi gerekir.

Zekât Nasıl Verilmeli?

1.Müslüman zekâtını sadece Allah’ın rızâsına kavuşmak için vermeli, bu farîzayı “başa kakmadan” ve “ezâ vermeden” yerine getirmelidir. Yâni kalb kırarak, fakîri küçümseyerek, eziyet ederek ve başa kakarak yapılan bir hayrın Allâh indinde hiçbir değeri yoktur.

2. Hanefîler’e göre zekâtın, alanın onurunun zedelenmemesi ve gösteriş şaibesinden uzak olması için gizlice verilmesi daha iyidir. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre ise insanları bu ibadeti yapmaya teşvik etmek için zekâtın açıkça verilmesi daha uygun olur. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Sadakaları(zekâtları) açıkça verirseniz iyi olur. Eğer onları yoksullara gizlice verirseniz sizin için daha iyidir. Böyle yaptığınız için Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Allah yapmakta olduklarınızı noksansız bilir.”[[11]](#footnote-11)

Bütün İslam âlimlerine göre zekât dışındaki sadakaları ve gönüllü ödemeleri gizlice vermek daha faziletlidir.

3. Zekât veren kişinin, fakire verdiği şeyin zekât olduğunu bildirmesine gerek yoktur. Hanefiler bu görüştedir. Mâlikîler “Veren kişinin zekât olduğunu söylemesi mekruhtur, çünkü fakirin gönlünü incitmektedir” demişlerdir. Şafii mezhebine göre zekâtını verenlerin; verilenin zekât olduğunu söylemeleri gerekir.

4. Müslümanın zekâtını mutlaka kendisi vermesi şart değildir. Bu farzın edâsı için güvenilir bir Müslümanı veya vakfı vekil tayin edebilir. Zengin, vekil olarak tayin ettiği şahıs veya vakfa zekât olduğunu bildirmeli ve zekâtını yerine ulaştırılmalıdır.

Mâlikî fakihlerinden bazıları riyâ ve insanların bu husustaki övgülerinden kaçınmak için vekil vasıtası ile zekât vermeyi daha uygun görmüşlerdir.

5. Zekât, verilme zamanı gelince geciktirmeden yerine getirilmelidir. Zekâtı ödenmemiş bir mal, temiz olmaktan çıkar. Bu sebeple özürsüz olarak zekâtını geciktiren günahkâr olur.

6. Müslüman kendisine verilmesini istemediği malları başkalarına zekât ve sadaka olarak vermemelidir.

7. Zekât ve sadaka verileceği zaman yüzsüzlük edenler ile gerçek fakirler birbirlerinden ayırt edilmelidirler. Zekât mükellefi, Allah’tan korkan, hayâsından dolayı ihtiyacını insanlara söyleyemeyen kimseleri araştırıp bulmalı ve zekâtını onlara vermeye çalışmalıdır.

Fakir ve miskine, ihtiyacını karşılayacak miktarda zekât verilir. Çalışacak gücü varsa iş aletlerini veya ticaret eşyasını temin etmesine yetecek miktar­da zekât verilir. Zira yüce Allah bunların ihtiyaçlarını giderme ve maslahatlarını temin etmek için bunlara zekât verilmesini bir hak olarak be­lirlemiştir.

8. Zekâtın, kendilerine zekât verilebilecek akrabaya ödenmesi daha faziletlidir.

9. Zekât zengin olan kişinin kendisinin veya malının bulunduğu yerde yaşayan fakirlere verilmelidir. Ancak o bölgenin dışında fakir akraba veya daha muhtaç kimseler varsa onlara göndermek tercih edilebilir.

10. Zekât verirken ve alırken duâ etmelidir. Yüce Allah Tevbe sûresi 103. âyette Hz. Peygamber’e hitaben şöyle buyurur:

“Onların mallarından sadaka (zekât) al ki bununla onları (günahlardan) temizleyesin, onların sevaplarını arttırıp yüceltesin. Onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir. Allah çok iyi işiten ve bilendir”. Bu emre uyarak Hz. Peygamber zekât getirene “Allahım, filânın ailesine bereket ver”[[12]](#footnote-12) diye duâda bulunmuştur.

Zekât verirken Peygamber Efendimiz -sallallahü aleyhi ve sellem-'in yaptığı şu duâyı yapmak menduptur: “Allah’ım bu zekâtı benim için kazançlı kıl, onu gönülsüz ödemiş olduğum bir borç kılma”.

* 1. **Sadaka ve İnfak**

Sadaka, kelime olarak; tasdik etmek, doğru söz söylemek, bir şeyi helal yolla harcamak anlamlarına gelir. Sadaka, terim olarak insanın malından muhtaç olanlara ulaştırmak üzere sırf Allah rızası için yardımda bulunmasıdır.

Sadaka, zekât ve diğer yardım çeşitlerini kapsayan geniş bir terimdir. Sadaka kapsamının genişliğini şu hadiste görmek mümkündür:

"İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için kendilerine bir sadaka gerekir. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Hayvanına binmek isteyen bir kimseye yardım ederek hayvana bindirmen veya eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Gelip geçene sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman bir sadakadır".[[13]](#footnote-13)

Atasözü“Ne verirsen elinle o gider seninle.”

Sadaka, yalnızca Allah rızası için yapılır. Sadakaya her türlü yardım ve iyilik anlamında infak da denir. Sadaka ve infakın belli bir zamanı ve miktarı yoktur. Bu yardımı istediğimiz zaman ve istediğimiz miktarda yapabiliriz. Sadaka vermek için zengin olmamız da gerekmez. O nedenle sadaka, zekâttan daha kapsamlı bir yardım şeklidir.

Sadaka vermek, malın azalmasına değil bereketlenmesine sebeptir. Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-"Sadaka malı eksiltmez"**[[14]](#footnote-14)** buyurmuştur. Allah rızası için yapılan bu tür iyiliklerin karşılığı bu iyilik sahiplerine ahirette fazlasıyla ödenecektir. Bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel bir borç verenler var ya (verdiklerinin karşılığı) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükâfat da vardır.”[[15]](#footnote-15)

Sadakalar; farz, vacip ve nafile olmak üzere üç çeşittir:

1. Farz olan sadaka: Bu, zekâttır. Zekât, başlı başına bir ibadettir ve kendisine özgü hükümleri vardır.

2. Vacip olan sadakalar: Fıtır sadakası ile adak, yemin, oruç ve zıhar keffaretleri sebebiyle oluşan maddi yükümlülükler vacip sadaka grubuna girer.

3. Nafile olan sadakalar: Bunlar, zekâtın ve vacip olan sadakaların dışında kalanlardır.

Nafile sadakanın en güzellerinden biri “sadakayı câriye” denilen sürekli devam eden sadaka çeşididir. İbadethanelere, eğitim müesseselerine, yol, su, köprü gibi yerlere; hayır kurumlarına Allah rızası için bağışta bulunarak bu güzel amel yerine getirilebilir.

Bilgi notu Dinimizin sadaka ve infaka verdiği önemden dolayı Müslümanlar, tarihte birçok yardım kurumu inşa etmişlerdir. Aşevleri (imarethaneler), hastaneler (darüşşifalar), huzurevleri (darülacezeler) bunlardan bazılarıdır. Ayrıca fakir öğrencilere burs vermek, kimsesiz çocukların yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak gibi hizmetler sunan vakıflar kurmuşlardır.

İnfak, gerek akrabalardan ve gerekse diğer insanlardan yoksul ve muhtaç olanlara para veya mâişet yardımı yaparak onların geçimini sağlama demektir. Allah yolunda vermenin, infâkta bulunmanın önemi pek büyüktür. Kur'an-ı Kerîm'in pek çok âyetinde, müminlere "Allah yolunda infak" emir ve tavsiye edilmiş, Allah yolunda harcayanlar övülmüştür. Allah Teâla, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:

“... Aranızdan, inanıp da (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük ecir vardır."[[16]](#footnote-16)

"Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah'ın lütfü geniştir. O, her şeyi bilendir."[[17]](#footnote-17)

"Mallarını gizli ve açık olarak gece ve gündüz harcayan kimseler var ya, işte onların Rableri katında ecirleri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır."[[18]](#footnote-18)

"Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın…"[[19]](#footnote-19)

İmkânı olduğu halde fakirlere, düşkünlere, yetimlere yardımcı olmamak, cehenneme gitmeye sebep olacak bir tutumdur. Bunu, şu âyetten de anlamaktayız:

"...Sizi bu yakıcı azaba sürükleyen nedir? diye sorarlar. Onlar, derler ki: 'Biz, namaz kılanlardan değildik. Bir de düşkün kimseyi doyurmuyorduk."[[20]](#footnote-20)

Allahu Teâlâ, takva sahibi müminleri anlatırken, onlar hakkında şöyle buyurmaktadır: "... Kendilerine rızk olarak verdiklerimizden infak ederler."[[21]](#footnote-21) Ayetten de anlaşıldığı gibi insana malı, rızkı veren Allah'tır, insan bunun bilincinde olmalı ve yoksullara karşı cimri kesilmemeli, muhtaç olan insanları koruyup gözetmelidir. Böyle yaptığı takdirde sevabını ve karşılığını Allahu Teâlâ’dan fazlasıyla alacaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Kim, din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da ona yardımda bulunur. Kim, bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun, kıyamet gününde bir sıkıntısını giderir."**[[22]](#footnote-22)**

Bollukta ve darlıkta infâkta bulunmaya gayret etmelidir. Cenâb-ı Hakk: “O takvâ sâhipleri ki, bollukta da darlıkta da Allâh için infâk ederler; öfkelerini yutarlar ve insanları afvederler. Allâh da, (bu şekilde davranan) ihsân sahiplerini sever”[[23]](#footnote-23) buyurmaktadır.

Allâh Rasûlü, hiçbir şeyi olmayanı dahi infâk seferberliğine teşvik ederdi. Meselâ Ebû Zer -radıyallâhu anh- ashâbın en fakirlerinden olduğu hâlde onu bile infaka dâvet eder ve şöyle buyururdu: “–Ey Ebû Zer! Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını gözet!”[[24]](#footnote-24) Bunun içindir ki, ashâb-ı kirâm dâimâ bir infâk seferberliği içinde olurlardı. Tebük seferi için Hazret-i Ömer -radıyallâhü anh-, malının yarısını getirmiş; Hazret-i Ebûbekir -radıyallâhü anh- ise malının tamamını infâk etmişti.

Sadaka öncelikle ihtiyaç sahiplerine verilir. Bu nedenle yakın çevremizden başlamak üzere gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım etmemiz gerekir. Bir ayette bu durum şöyle açıklanır: “(sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için) bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey)istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir.”[[25]](#footnote-25)

Aile fertleri arasında büyük sıkıntı içinde olanlar varken uzakta olanlara yardım etmeye kalkışmak maslahata uygun düşmez. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Bir kimsenin sarfedeceği en faziletli dinar, kendi aile fertlerine infak ettiği dinarla, Allah yolunda hayvanına ve yine Allah yolunda cihad edecek olan arkadaşlarına harcadığı dinardır."[[26]](#footnote-26)

Âile fertlerine yapılacak harcama aynı zamanda sadaka hükmündedir. Hadiste şöyle buyurulur: "Bir müslüman, aile fertlerinin geçimini, Allah'ın rızasını umarak sağlasa bu, kendisi için sadaka olur".

Ayeti kerimede de şöyle buyurulur: "...Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan (hizmetçi ve benzeri) kimselere iyilik edin..."[[27]](#footnote-27)

Ekonomik durumu iyi biri için infâkın en faziletlisi kişinin muhtaç durumda bulunan hısımları için yaptığı harcamalardır. Peygamberimiz -sallâllâhü aleyhi ve sellem-"İnfaka önce kendinden, sonra nafakası senin üzerine vacip olan kimselerden başla!"[[28]](#footnote-28) buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir.

Bilgi Notu Peygamber Efendimiz bir gün, - sadaka vermek her Müslümanın görevidir, buyurdu. Orada bulunanlar, - Sadaka verecek bir şey bulamazsa, diye sordular. Peygamberimiz, - Çalışır ve hem kendisine faydalı olur, hem de sadaka verir, buyurdu. Ashab-ı Kiram, - Buna gücü yetmezse, dediler. Peygamberimiz, - Darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder, buyurdu. Ashab-ı Kiram, - Buna da gücü yetmezse, diye sordular. Peygamberimiz, - İyilik yapmayı tavsiye eder, buyurdu. Ashab-ı Kiram, - Bunu da yapamazsa, diye sorunca Peygamberimiz, bu kez şöyle buyurdu: - Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır. Buhari, Zekât 30; Müslim, Zekât, 55.

EK: Zekât ile İlgili Temel Kavramlar

Âmilîn: (Ve’l âmilîne aleyhâ) Zekât işinde çalışanlar. Zekât gelirlerini toplamak ve dağıtmakla görevli kimseler.

Ayn: Kişinin zekât için ayırdığı ve yanında hazır bulunan mal.

Emvâl-i bâtına: Ticaret malı, para gibi mallar.

Emvâl-i zâhire: Saklanması, kaçırılması mümkün olmayan deve, sığır, davar, zirai mahsul gibi mallar.

Fi sebîlillâh: Allah yolunda (olan kimseler). Bu tabir, kendisini Allah yoluna adamış hac yolcuları, cihad edenler ve ilim talipleri gibi kimseleri kapsar.

Fi’r-rikâb: Boyunduruluktan kurtarılacak kimseler: Bunlar özgür olmayan ve kurtarılması gereken köleler, savaş esirleridir.

Fukara ve mesâkîn: Hiçbir şeye sahip olmayan yoksul kimseler ile normal ölçülerde geliri giderini karşılamayan, açlık sınırı altında bir gelire sahip olan fakir kimseler.

Ğârimîn: Hanefilere göre borcu olan ve borcundan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimseler.

Havâic-i asliyye: Kişinin bir yıl süre ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler (ve hayvanlar) için asgari düzeyde ihtiyaç duyacağı temel ihtiyaçlarıdır.

Havl-i havelân: Nisâp miktarına ulaşmış olan malın üzerinden bir kamerî yılın geçmesi.

İbnü’s-sebîl: Yolcu. Kendi memleketinde zengin bile olsa, yolculuk sırasında fakir ve muhtaç duruma düşen, bu sebeple zekât almaya hak kazanan kimse.

İnfâk: Allah’ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine yaptığı her türlü aynî ve nakdî yardımlar.

Karz: Bir başkasına mislini geri vermek şartıyla ödünç vermek.

Kenz: Yer altında buluna defineler.

Mâlûfe: Yemle beslenen hayvanlar.

Müellefe-i kulûb: Kalpleri İslam’a ısındırılmak veya kötülüklerinden emin olmak istenen kişiler.

Mülk arazi: Kişilerin malik bulunduğu ve her türlü hukukî tasarrufta bulunabildiği arazi türü. Miri, öşür, harac arazi gibi kısımları vardır.

Nâmî /Nemâ: Nâmî, malın artıcı vasfı; nemâ ise, bir malın artıcı nitelikte olmasıdır.

Nisap: Zengin olmanın asgari sınırı veya asgari zenginlik ölçüsü. Zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi malî yönü bulunan ödevlerle yü­kümlülük, dinimizde belli bir asgari zenginlik ölçüsüne ulaşmış olmaya bağlanmıştır. Dinen asgari zenginlik ölçüsü olarak belirlenen bu miktara nisâb denir. Zekâtın vücûbuna alâmet ve ölçü olmak üzere tesbit edilen bu belirli bir miktar, kişi­nin borçları ve aslî ihtiyaçları dışında 20 miskal (85 gr.) altına, ya da buna denk bir paraya veya mala sahip olmasıdır.

Öşür: Toprak ürünlerinden alınan 1/10 oranındaki zekât.

Rikâz: Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşya.

Sadaka: Allah rızası için yapılan iyilik veya verilen şey. İnsanın malından sırf Allah rızası için muhtaç olanlara temlik edilmek üzere yaptığı infak anlamında bir fıkıh terimi.

Sâime: Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlar.

Temlîk: Mülkiyetine geçirmek. Zekâtı, gerçek ihtiyacı olan ehil kimselere vermek.

1. **ORUÇ**
	1. **Oruç Nasıl Bir İbadettir?**

Orucun sözlük anlamı; kendini bir işten uzak tutmak, yemek ve içmekten alıkoymak demektir. Terim anlamı ise; akıl sahibi ve ergenlik çağına gelmiş olan, sağlıklı her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir ibadettir.

Oruç, İslam dininin beş temel esasından birisidir. Ramazan ayı boyunca tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar geçen süre içinde yemek, içmek ve orucu bozan her türlü davranıştan uzak durmak suretiyle yerine getirilir. Peygamber Efendimizin hicretinin ikinci yılında farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de:

(يآأيُّـهَاالَّـذِينَ آمَـنُوا كُـتِـبَ عَلَيْكُمُ الصِـيَامُ كَـمَا كُتِـبَ عَـلَى الَّذِينَ مِـنْ قَـبْلِكُـمْ لَعلَّـكُـمْ تَـتَّـقُـونَ)

"Ey inananlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (Allah'a karşı gelmekten) sakınırsınız."[[29]](#footnote-29) ve "... Sizden kim, Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun..."[[30]](#footnote-30) buyrulmuştur.

Rasulullah Efendimiz de:"İslam, beş temel üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Rasulü olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak"[[31]](#footnote-31) diyerek İslam’ın şartlarını açıklamıştır.

Ramazan orucunun farz olması için, bu ayın girmiş olması gerekir. Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:"Ramazan ayının hilalini gördüğünüz (Ramazan ayı girdiği) zaman oruç tutunuz"[[32]](#footnote-32) buyurmuştur.

Bilgi Notu Ramazan ayı, her yıl bir önceki yıla göre on gün önce başlar. Böylece ömrümüz boyunca yılın her ayında ve mevsiminde oruç tutmuş oluruz.

Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlaşıldığı gibi, her yıl Ramazan ayında oruç tutmak, mükellef olan her Müslümana farzdır. Orucu hafife almak veya farz olduğunu inkâr etmek kişinin dinden çıkmasına sebep olur. Farz olduğuna inandığı halde özürsüz tutmayan kimse ise günahkâr olur.

* 1. **Oruç Niçin Tutulur?**

Oruç, insanı Allah’a yaklaştıran bir ibadettir. Gösteriş ve riya olmadan sırf Allah rızası için oruç tutan kişi, her an ibadet hâlindedir. Dolayısıyla bu ibadeti yerine getiren kişi, kötü söz ve davranışlardan uzak durur. Çevresindekilerle iyi ilişkiler içinde olur.

Oruç, iradeyi güçlendirerek, nefsin arzu ve isteklerinin kontrol altına alınmasını sağlar. Nefsinin, kendisini günaha sevk eden bazı isteklerini oruç sayesinde önleyen insan, günahlardan uzak kalmak suretiyle ruhî olgunluğa erer. Oruç sayesinde iradesini güçlendiren insan, Allah'ın emirlerini gerektiği şekilde yerine getirmeye çalışır.

Oruç, insanın iradesinin güçlenmesini, disiplinli bir hayat alışkanlığı edinmesini ve sabırlı olmasını sağlar. Oruç tutan insanlar, açlık ve susuzluğun ne olduğunu bildikleri için toplumdaki yoksulların yaşadığı güçlüklerin farkına varırlar. Böylece onlara yardımcı olmaya çalışırlar.

Oruç ibadeti, insanı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır. Hırs ve öfkeyi denetim altına alır. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme ve içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.”[[33]](#footnote-33)

Bilgi Notu“...Oruç bir kalkandır; oruçluyken cahillik edip de kötü söz söylemeyin. Biri size sataşacak olursa ‘Ben oruçluyum.’ deyin...” Buhari, Savm, 9.

Oruçlu insan, gün boyunca aç kaldığı için, faydalanamadığı nimetlerin kıymetini daha iyi anlar ve onları israf etmekten kaçınır. Bununla birlikte, sahip olduğu her şeyi kendisine ihsan eden Rabbini hatırından çıkarmaz. Böyle olunca da kendisini günahlardan uzak tutar.

Oruç, insanın sahip olduğu nimetlerin kıymetini bilmesini sağlar. Bu sayede insan nimetlere şükretmeyi, onları israf etmemeyi öğrenir.

İnsan, hayatında çeşitli zorluklarla ve musibetlerle karşılaşabilir, insanın bu zorluklara ve musibetlere göğüs gerip karşı koyabilmesi için sabırlı olması gerekir. İşte oruç, insana sabırlı olmayı öğretir. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-:"Oruç, sabrın yarısıdır"[[34]](#footnote-34) buyurmakla bu gerçeği dile getirmiştir.

Oruç tutan kimse fakirlerin durumlarını idrak eder. Onlara, her zamankinden daha fazla yardım elini uzatır.

Orucun önemini ifade eden diğer bir hadis de şöyledir: Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e bir adam gelerek: "Bana bir şey emret ki, Allah beni onunla faydalandırsın" dedi. Peygamberimiz ona şöyle buyurdu:"Sana orucu tavsiye ederim, ona devam et. Çünkü o, benzeri bulunmayan bir ibadettir." [[35]](#footnote-35)

Oruç, insandaki şefkat, sevgi ve merhamet duygularını harekete geçirdiğinden, dargınlıkların ve kırgınlıkların yerini barışın almasını sağlar.

Oruç, insan bedeninin dinlenmesine ve iyi bir şekilde çalışmasına sebep olur. Vücutta biriken zararlı yağlar oruç sayesinde eritilir ve beden rahatlık kazanır. Yıl boyunca sürekli çalışan sindirim sistemi, oruç vasıtasıyla dinlenir ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşur. Bunun için Peygamber Efendimiz:"Oruç tutun ki sıhhat bulasınız"[[36]](#footnote-36) buyurmuştur.

DüşünelimBizler öncelikle Allah rızasını kazanmak için ve kulluk görevimiz olduğu için oruç tutarız. Peygamberimiz, Allah Teâlanın “Oruç sadece benim için yapılan bir ibadettir, onun karşılığını da ben vereceğim” buyurduğunu müjdelemiştir. Müslim, Kitabü’s-sıyam, 162.

Peygamber Efendimiz, orucun, günahların bağışlanmasına da sebep olduğunu şu hadisiyle beyan buyurmuştur:

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

"Bir kimse, Ramazan ayının faziletine inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak oruç tutarsa o kimsenin geçmiş günahları affolunur."[[37]](#footnote-37)

* 1. **Orucu Kimler Tutar?**

Bir kimseye orucun farz olması için o kimsede şu şartların bulunması gerekir:

1. Müslüman olmak.

2. Ergenlik çağına gelmek ve akıllı olmak.

3. Oruç tutmaya gücü yetmek. Oruç tutamayacak derecede yaşlı ya da hasta olan kimselerin oruç tutmaları farz değildir. Yaşlılar, tutamadıkları oruçların karşılığında fidye verirler. Hasta olan kişi ise tutamadığı oruçlarını sağlığına kavuşunca kaza eder.

Kendisi veya çocuğu zarar görecek durumdaki hamile ve emzikli kadınlara, bu durumları devam ettiği sürece oruç farz değildir. Bu durumdaki kadınlar, oruçlarını daha sonra kaza ederler.

4. Mukîm olmak. Dinen yolcu sayılan kimseye, yolculuğu süresince oruç tutmak farz değildir. Ancak bu kimse, dilerse orucunu tutabilir. Tutamadığı oruçlarını yolculuk hali sona erince (Ramazan dışında) kaza eder.

* 1. **Ramazan Orucunu Tutmamayı Mubah Kılan Özürler:**

Allahu Teâla, kullarına güç yetiremeyecekleri şeyleri yüklememiştir. Bu durum, oruç için de geçerlidir. Nitekim Cenab-ı Hak, oruç için tanınan kolaylıkları şu ayetlerinde belirtmektedir:

 "Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber, kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır."[[38]](#footnote-38)

1. Yolculuk: Seferî sayılan veya bir sonraki gün yolculuğa çıkacak kişi Ramazan orucunu tutmayabilir. Ancak sahur yapabilen ve/veya yolculuğu rahat geçecek bir kişinin oruç tutması uygundur. Oruca niyetlenip oruç tutmaya başlayan bir kişi gündüz yola çıksa orucunu bozamaz, bozarsa kaza gerekir.

2. Hastalık: Ağır hasta olan veya hasta olup güvenilir mü’min bir doktor tarafından oruç tutması uygun görülmeyen kişiler oruç tutmayabilirler.

3. Yaşlılık: Oruç tutmaktan aciz olan yaşlı erkek ve kadınlar oruç tutmayabilirler. Eğer yıl boyu oruç tutmaktan âciz ise her oruç için bir kişilik fidye verirler.

Hamile ve emzikli kadınlar da, çocuğun zarar göreceğinden endişe ederlerse oruç tutmayabilirler.

* 1. **Ramazan Orucunu Bozmayı Mubah Kılan Haller:**

Oruçlu iken bir kişi hastalığın kendisine zarar verdiğini görürse veya hastalık sebebiyle ölmekten endişe ederse orucunu bozabilir. Bu vb. durumlarda oruç bozulduğunda Ramazan’dan sonra kazası yapılır.

Yine tıbbın verilerine göre bir kimse oruç tutarken, açlık ve susuzluk sebebiyle ölme tehlikesi geçiriyorsa orucunu bozabilir.

Nafile orucu bozmak ise şu hallerde caiz olur:

1. Ramazan orucunu da bozmayı mubah kılan hallerden birisinin meydana gelmesi durumunda

2. Ziyafete davet edilmekle.

* 1. **Oruç Çeşitleri**

Oruç, hükümlerine göre çeşitlere ayrılır. Bunlar; tutulması farz olan oruçlar, vacip olan oruçlar, nafile olan oruçlar ve mekruh olan oruçlardır.

ORUÇ ÇEŞİTLERİ

FARZ ORUÇLAR

VACİP ORUÇLAR

MEKRUH ORUÇLAR

NAFİLE ORUÇLAR

Adak orucu

Nafile orucun kazası

Muharrem-Aşure

Zilhicce-Arefe

Şevval’de 6 gün

Recep-Şaban

Her ay üç gün

Pazartesi-Perşembe

Davud (as) orucu

Şaban 14. Günü

Dolunay günleri

Bayrama bitişik üst üste altı Şevval orucu

Ramazan orucu

Ramazan orucunun kazası ve keffarreti

TENZİHEN MEKRUH

TAHRİMEN MEKRUH

Visal orucu

Bütün sene

Şek günü

Hacı- Tevriye, Arefe

Sadece Aşure

Sadece Cuma

Tarihi arka plan

Ramazan Bayramının 1. günü

Kurban Bayramının 4 günü

1. **Farz Oruç**

Tutulması farz olan oruçlar iki kısımdır:

a. Ramazan orucu: Akıllı olup ergenlik çağına gelmiş olan ve oruç tutmaya engel oluşturacak bir özrü bulunmayan Müslümanların Ramazan ayında tutmakla yükümlü oldukları oruçtur.

b. Ramazan orucunun kaza ve keffareti: Vaktinde tutulamayan ya da bir özürden dolayı bozulan Ramazan orucunun kazası ile özürsüz olarak bozulan Ramazan orucunun kefaretini tutmak farzdır.

Ramazan orucunun kaza ve kefareti, günü belli olmayan farz oruç grubundandır. İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre bu oruçların, kaza veya keffarete kaldığı aynı yıl içinde tutulması gerekir.

Ramazan orucu kazaya kalan kimse kaza borcunu Ramazan ayı dışında ve oruç tutmanın mübah olduğu günlerde tamamlar. Keffaret orucunu ise, iki hicri ay veya altmış gün peşpeşe oruç tutmaya engel olmayan bir vakitte tutabilir.

1. **Vacip Oruç**

Tutulması vacip olan oruçlar iki kısımdır:

a. Adak orucu: Adak orucu, bir kimsenin Allah rızası için tutmayı adadığı oruçtur.

Nezredilen oruç iki türlüdür ki birincisi şarta bağlı olmaksızın adanan oruçtur. Eğer tutulacağı gün belirtilmişse o günde, belirtilmemişse istenilen bir zamanda tutulması vacip olur. Mesela; bir kimse: “Önümüzdeki Pazartesi günü Allah rızası için oruç tutacağım" demişse o Pazartesi gününde orucu tutması vaciptir. Böyle bir zaman belirtmeksizin; "Allah rızası için bir gün oruç tutacağım" diye adakta bulunmuşsa, istenilen bir günde bu orucu tutması gerekir.

Adak orucunun ikincisi ise, şarta bağlı olarak adanan oruçtur. Şart gerçekleştiği zaman bu orucun tutulması vaciptir. Mesela; "falan işim olursa Allah rızası için üç gün oruç tutacağım, falan camide itikâfa girersem üç gün oruç tutacağım" diyen kimsenin, şartlar gerçekleşirse adadığı oruçları tutması gerekir.

b. Nafile orucun kazası: Hanefi ve Maliki mezhebine göre tutulmaya başlandığı halde bozulan nafile bir orucun kazası vaciptir. Şafi ve Hanbeli mezhebine göre vacip değildir.

1. **Nafile Oruç**

Tutulması farz veya vacip olmayan oruçlardır. Şu zamanlarda tutulan oruçlar nafile olarak adlandırılır:

a. Muharrem ayında özellikle aşûre günü ve civarında oruç tutmak. Muharrem ayının dokuz, on, on birinci günleri oruç tutmak sünnettir.

İbn Abbas (r.a.)’ten rivayet edildiğine göre, Rasûlullah -sallâllâhü aleyhi ve sellem- Medine’ye gelince Yahudilerin aşure gü­nünde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu oruç nedir?" diye sormuştu. Kendisine “Bu büyük bir gündür. Allah bu günde Musa’yı ve İsrailoğullarını düşmanlarından kurtarmış, bu yüzden Musa da bu günde oruç tutmuştur”, dediler. Hz. Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem- de; “Ben Musa’ya sizden daha yakınım” buyurmuş ve bu günde oruç tutulmasını emretmiştir.[[39]](#footnote-39)

b. Zilhicce ayının ilk günlerinde ve özellikle Arefe gününde oruç tutmak. Hz. Hafsa (r. anha) şöyle demiştir: “Hz. Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem- dört şeyi hiç terk etmemiş­tir: Aşure orucu, Zilhiccenin ilk on günü, her aydan üç gün oruç ve sabah namazından önce iki rekât namaz.”[[40]](#footnote-40)

Zilhicce ayının 9. Gününde (Arefe günü) oruç tutmakla ilgili Rasûlullah -sallâllâhü aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur; “Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık gü­nahları örteceği Allah’tan umulur.”[[41]](#footnote-41) Bu oruç hac yapmayanlar içindir.

c. Şevval ayında altı gün oruç tutmak: Ramazan ayından sonraki ay, şevval ayıdır. Bir hadiste şöyle buyurulur: “Her kim Ramazan’ı oruçla geçirir de sonra buna şevval ayından altı gün ilave ederse, bütün yılı oruçlu olarak geçirmiş gibi olur.”[[42]](#footnote-42)

Peygamberimizin, bütün yılı oruçlu geçirmiş olacağı yönündeki ifadesini, “Kim iyilikle gelirse, artık kendisi için onun (o iyiliğin) on misli vardır!.."[[43]](#footnote-43) ayetiyle birlikte değerlendiren âlimler, bire on hesabıyla, ramazan orucunun on aya, altı gün şevval orucunun da altmış güne karşılık olduğunu ve bu suretle bütün yılın oruçlu geçirilmiş sayılacağını söylemişlerdir.

ç. Mübarek gecelerin gündüzlerinde, Recep ayında ve Şaban ayının başlarında oruç tutmak.

d. Ayda üç gün, özellikle kamerî ayların 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmak: Hz. Aişe (r. anha), Hz. Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in her aydan üç gün oruç tuttuğunu bildirmiştir. Ebü Zer (r.a)’ten rivayet edildiğine göre, Rasûlullah -sallâllâhü aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Her ayda üç gün oruç tuttuğun zaman, 13, 14 ve 15 nci günler­de tut.”[[44]](#footnote-44) Bu günlere, “eyyam-ı bıyz” (ayın dolunay olduğu beyaz günler) de­nir.

e. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak. Usame b. Zeyd (r.a.)’ten rivayet edildiğine göre; Hz. Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem- pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Kendisine bu günleri tercih etmesinin sebebi sorulunca : “İnsanların amelleri Allah Teâlâ’ya pazartesi ve perşembe günle­ri arz olunur”[[45]](#footnote-45) diye buyurdu.

f. Davud (a.s.)’ın tuttuğu gibi oruç tutmak. Nafile oruçların en faziletlisi bir gün tutup bir gün tutmamak şeklindeki gün aşırı tutulan oruçtur. Rasûlullah –sallâllâhü aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “En faziletli oruç Davud (a.s.) in tuttuğu oruçtur. Davud (a.s.) bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.” Abdullah b. Ömer (r.a.); “Ben daha fazlasını tutabilirim” deyince, Hz. Pey­gamber “Bundan üstünü yoktur”[[46]](#footnote-46) buyurmuştur.

1. **Tutulması herhangi bir sebepten dolayı mekruh kabul edilen oruçlar ikiye ayrılır:**

a. Tahrimen Mekruh Oruçlar:

Müslümanların bayram yaptığı anda, sevinçlerini paylaştıkları zamanlarda oruç tutmak harama yakın mekruhtur. Bu oruçlar iki vakitte söz konusu olur: Ramazan bayramının birinci günü ile kur­ban bayramının dört günü.

b. Tenzihen Mekruh Oruçlar:

1. Visal orucu tutmak: Ara vermeksizin, yani akşamdan iftar etmeksizin bir günün orucunu ertesi güne birleştirerek tutulan oruçtur ve tenzihen mekruhtur.

2. Bütün sene oruç tutmak: Her gün üst üste, hiç ara vermeden oruç tutmak, yılın tamamını veya çoğunu arka arkaya oruçlu geçirmek tenzihen mekruhtur.

3. Hacıların tevriye ve arefe günü oruç tutması: Hac ibadeti başladığı için Hacıların, Kurban Bayramından bir ve iki gün önce olan arefe ve terviye günlerinde oruç tutmaları tenzihen mekruhtur.

4. Sadece aşûre günü oruç tutmak: Yalnızca Muharrem ayının onuncu günü tutulan oruç tenzihen mekruhtur. Bu günde tutulan orucun mekruh olmaması için bir öncesi gün (Muharremin dokuzuncu günü) veya bir sonrası gün (Muharremin on birinci günü) de oruç tutulmalıdır.

5. Şek günü ve Şaban’ın son günlerinde oruç tutmak: Ramazan ayının girip girmediğinin tam olarak tespit edilemediği Şaban’ın son günü olan şek gününde Ramazan orucu niyetiyle tutulan oruç ile -adak orucu gibi- vacip bir orucu bu günde tutmak tenzihen mekruhtur.

Peygamber Efendimiz ramazan orucuna bir gün önceden başlamayı uygun görmemiş, ancak o günün genelde oruçlu geçirdiği bir güne tesadüf etmesini bu hükmün dışında tutmuştur.[[47]](#footnote-47)

6. Sadece Cuma günü oruç tutmak: Oruç tutulacak bir güne denk gelmiyorsa Müslümanların Bayramı olan Cuma günü oruç tutmak tenzihen mekruhtur. Eğer bu günlerin öncesi veya sonrası günde de oruç tutulursa bu takdirde mekruhluk ortadan kalkar. Mesela; Cuma günü oruç tutmak isteyen kimse, Perşembe veya Cumartesi gününü de oruçlu olarak geçirirse, Cuma gününde tuttuğu oruç mekruh olmaz.

7. Tarihi arka planı olan bayram günlerinde oruç tutmak: Nevruz olarak anılan gün, milli bayram günleri ile buna benzeyen günlerde saygı veya protesto amacıyla tutulan oruçlar tenzihen mekruhtur.

Not: Günü belli olan bir nafile oruç, mekruh bir güne rast geldiğinde nafile oruç tutulur. Meselâ Afere günü Cuma gününe denk gelse, Recep ayının ilk Perşembe günü Nevruz gününe denk gelse, amaç o gün sevâp kazanmak olduğu için bu oruçlar tutulur.

* 1. **Orucun Yükümlülük, Geçerlilik ve Sıhhat Şartları**

a.Yükümlülük Şartları:

1.Müslüman olmak

2. Akıllı olmak

3. Bâliğ olmak.

b. Geçerlilik Şartları:

1..Oruç tutmaya gücü yetmek: Çok yaşlı ya da hasta olan kimselerin oruç tutmaları gerekli değildir. Yaşlılar, tutamadıkları oruçların karşılığında fidye verirler. Hasta olan kişi ise tutamadığı oruçlarını sağlığına kavuşunca kaza eder. Kendisi veya çocuğu zarar görecek durumdaki hamile ve emzikli kadınlar, bu durumları devam ettiği sürece, oruç tutmayabilirler. Bu durumdaki kadınlar, oruçlarını daha sonra kaza ederler.

2. Mukim olmak: Dinen yolcu hükmünde olan kişinin orucu zamanında yerine getirmesi gerekli değildir. Bu durumda tutamadığı oruçlarını daha sonra kaza eder. Ancak bu kimse, dilerse orucunu tutabilir.

c. Sıhhat Şartları:

1. Niyet etmek: Tutulacak olan oruca kalben niyet etmek, orucun sıhhati için şarttır. Niyeti dille söylemek ise sünnettir. Ramazan orucu, nafile oruç, günü belli adak oruçlarına istiva vaktine (yaklaşık öğle vaktinden bir saat öncesine) kadar; kaza, kefaret ve mutlak adak oruçlarına ise imsak vaktine kadar niyet etmek şarttır.

Şafi mezhebine göre Ramazan orucuna en geç imsak vaktinde niyet etmek zorunludur.

Ramazan orucuna her gün kalben de olsa niyet etmek gerekir. (Maliki mezhebine göre Ramazan başındaki niyet yeterlidir.) Oruç tutmak amacıyla sahura kalkmak da niyet sayılır.

Kaza orucuna imsaktan önce niyet etmek gerekir. İmsaktan sonra yapılacak niyet, geçerli değildir. Kaza oruçları için ‘Niyet ettim Allah rızası için kaza orucu tutmaya…’ diye niyet etmek yeterlidir. Bunun için kaza namazlarında olduğu gibi niyete ‘ilk’ veya ‘son’ ‘kaza orucu için’ ifadelerine de yer verilebilir.

2.Orucu bozan hallerden uzak olmak: Tutulan orucun geçerli olması için yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak gerekir. Ayrıca yalan, gıybet, başkasına küfretmek gibi günahlardan sakınarak dili muhafaza etmek de oruçtan sevap kazanabilmek için şarttır.

3.Kadının, hayızlı ve nifaslı olmaması: Kadınların oruç tutabilmeleri için hayız (aybaşı hali, adet durumu) veya nifas (doğum sonrası) halinde olmamaları gerekir. Hayızlı ya da nifaslı olan bir kadın, Ramazanda tutamadığı oruçları, temizlendikten sonra kaza eder.

* 1. **Oruç Tutarken Nelere Dikkat Edilmelidir?**

Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Sahura kalkmak bunların başına gelir. Sahura kalkarak hem oruç ibadetini rahat yerine getirir hem de Peygamberimizin bir sünnetini gerçekleştirmiş oluruz. Bu konuyla ilgili Peygamberimiz “sahurda yemek yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır”[[48]](#footnote-48) ve “sahur yemeği ile tutacağınız oruç için kuvvet kazanın.”[[49]](#footnote-49) buyurmuşlardır.

Oruç tutarken sahura kalkmak yanında Peygamberimiz, vakit girer girmez iftar yapmayı da öğütlemiştir. Ayrıca iftar anında Allah’ın verdiği nimetlere şükrederek dua etmemiz de sünnettir.

UnutmayalımOrucumuzu açarken yapılacak güzel bir dua: “Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkıke eftartu: Allahım, Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım ve Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım.” Ebu Davut, Savm, 22.

Kur’an ayı olan Ramazanda çokça Kur’an okuyup onu anlamaya ve anladıklarımızı hayatımıza uygulamaya çalışmalıyız. Eğer bütün kötülüklerden uzak, bilinçli bir şekilde orucumuzu tutarsak Peygamberimizin şu müjdesine hak kazanmış oluruz: “Kim, iman ederek ve mükâfatını sadece Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.”[[50]](#footnote-50)

Ramazan ayında beslenme ve uyku düzenimize de dikkat etmemiz gerekir. Sahur ve iftarlarda midemizi tıka basa doldurmamalıyız. Önce su, hurma, zeytin ve çorba gibi hafif yiyeceklerle orucumuzu açmalıyız. Yemeklerimizi yavaş yemeli ve lokmalarımızı iyice çiğnemeliyiz.

Bilgi notu Oruçlu İçin Müstehap Davranışlar Şunlardır:* Sahura kalkmak, sahuru gecenin son yarısına geciktirmek.
* İftarı yapmada acele davranmak.
* Orucu; hurma, su veya tatlı bir şeyle açmak.
* İftar esnasında dua okumak.
* Oruçlu bir mümini iftar ettirmek.
* Ramazan ayında yakınlara, fakirlere -diğer aylara oranla- daha fazla yardımda bulunmak, daha çok sadaka vermek.
* Oruçlu iken lüzumsuz sözlerden kaçınmak.
* Kötü bir olayla karşılaştığında “ben oruçluyum” demek.
* Kur’an okumak ve mukâbele yapmak.
* İtikâfa girmek

Dikkat!Peygamberimiz, “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Buhari, Savm, 8.) buyurmuştur. Bu nedenle oruçluyken sabırlı olmalı, söz ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Dilimizi kötü, çirkin, boş ve gereksiz sözlerden korumalıyız.

* 1. **Orucun Bozulması**

Yemek, içmek, cinsel beraberlik orucu bozar. Fakat unutarak yemek ve içmek orucu bozmaz. İlaç içmek ve sigara kullanmak da orucu bozar. Göze ve kulağa ilaç damlatmak, diş çektirmek, kan aldırmak, uykuda cünüp olmak, banyo yapmak, çiçek veya güzel kokular koklamak gibi durumlar da oruca zarar vermez.

a. Orucu Bozup da Hem Kazayı Hem De Kefareti Gerektiren Durumlar

• Ramazan’da oruçluyken kasıtlı olarak yenilip içilebilecek bir şeyi yemek veya içmek.

Hanefi mezhebi dışındaki diğer mezheplere göre kasten yemek içmek orucu bozar. Ancak kefareti gerektirmeyip, sadece kazayı gerektirir.

• Ramazan’da oruçluyken cinsel ilişkide bulunmak.

• Oruç tutmakla yükümlü kimse, vaktinde niyetlenerek tutmakta olduğu bir Ramazan orucunu özürsüz olarak kasten bozarsa buna kefaret gerekir.

Orucu özürsüz olarak bozmanın cezası olan keffâret, bir köle veya cariye azat etmektir. Ancak günümüzde köle ve cariye bulunmadığından, kefaret olarak altmış gün üst üste oruç tutmak gerekir. Farklı bir günde de ayrıca bir gün orucun kazası yapılır. Altmış gün üst üste oruç tutmak mümkün olmadığı takdirde, 60 fakiri sabahlı akşamlı bir gün veya bir fakiri 60 gün doyurmak gerekir.

b. Orucu Bozup Yalnız Kazayı Gerektiren Haller

Aşağıdaki durumlarda oruç bozulur ve bozulan orucun daha sonra kaza yapılması gerekir:

• Oruca niyet etmeyerek Ramazan günü yiyip içmek. (Özür yoksa bu durum büyük bir günahtır)

• Ramazan orucundan başka bir orucu kasıtlı olarak veya bir özür sebebiyle bozmak. (Nafile bile olsa başlanmış bir ibadeti kasıtlı bozmak doğru değildir)

• Abdest alırken ağza ve buruna verilen suyun hata ile boğaza gitmesi. Ağza giren kar, yağmur ya da dolu tanesinin boğaza kaçması.

• Serum, iğne gibi bir enjeksiyon yöntemiyle vücuda ilaç vermek, sıvı ve katı ilaçların tesirinin mideye ulaşması, kana karışması. Sigara dumanını içine bilerek çekmek.

Şafii mezhebinde iğne, enjeksiyon ve serum orucu bozmaz. Ancak iftardan sonraya bırakılmaları daha iyidir.

• Orucu, yolculuğa çıktıktan sonra bozmak.

• Kendi isteği ile zorlayarak ağız dolusu kusmak.

• Başkasının zorlaması ile orucu bozmak.

• İmsak vakti geçtiği halde geçmediğini zannederek yiyip içmeye devam etmek.

• İftar vakti gelmediği halde geldiğini zannederek orucunu açmak.

Sayılan bu şeylerden birini yapan kimsenin orucu bozulur. Bunlardan biri ile orucu bozulan kimsenin akşama kadar oruçluymuş gibi davranması gerekir.

Oruca niyetlenen kadın, gündüz âdet (aybaşı veya loğusalık) olursa, orucu bozulmuş olur. Fakat kadın, henüz âdet olmadan “bugün âdet günüm” diyerek orucunu bozamaz. Hasta ve yolcu olup da oruç tutmayan kimselerin yemeden, içmeden durmaları gerekmez. Ancak bunlar oruç tutanlara saygı icâbı Ramazan günü açıktan değil de gizli olarak yerler.

c. Orucu Bozmayan Şeyler

Oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yemek ve içmek: Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Bîr kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.”[[51]](#footnote-51)

• Abdestten sonra ağızda kalan ıslaklık.

• Ağzının içindeki tükürüğü ve balgamı yutmak.

• Boğaza toz ve duman girmesi, kulağa su kaçması.

• Dişleri arasında sahur yemeğinden kalan ve nohut tanesinden küçük kırıntıyı yutmak.

• Kendi isteği olmayarak kusmak, ağızdan dışarı çıkmayan kusuntuyu geri yutmak.

• Misvak kullanmak, macunsuz diş fırçalamak. (Diş macununun tat vermesi veya suyun boğaza kaçması ihtimalinden dolayı imsaktan önce diş fırçalamaya özen gösterilmelidir.)

• Gül, çiçek, esans, misk gibi güzel kokuları koklamak. (Şafiilere göre oruçlu iken güzel koku sürmek mekruhtur.)

• Göze sürme çekmek.

• Mideye etkisi ulaşmayan bir ilacı sürmek veya damlatmak.

• Diş çektirmek. (Ancak diş çektirirken kanın veya başka bir maddenin yutulması orucu bozar.)

• Kan aldırmak, hacamat yaptırmak.

• Gündüz uyurken ihtilam olmak.

• Banyo yapmak. İhtilam olanın veya geceleyin cünüp olanın imsaktan sonra gusül abdesti alması da orucu bozmaz.

Orucu bozmayan durumlarda orucun bozulduğunu zannederek yiyip içmek, kaza gerektirir.

* 1. **Oruçla İlgili Temel Kavramlar**

Fecr-i kâzib: Birinci fecir. Sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen, piramit şeklinde, akçıl ve donuk bir beyazlıktır.

Fecr-i sâdık: İkinci fecir. Sabaha karşı doğu ufkunda tan yeri boyunca genişleyerek yayılan bir aydınlıktır.

Fidye: Oruç tutmaya güç yetiremeyen kimselerin, tutamadıkları her farz ve vacip oruç için vermekle yükümlü oldukları maddî karşılıktır.

Oruç için fidye verilmesi, "...(İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir..."[[52]](#footnote-52) âyetiyle sabittir.

Bir fidye, fakir bir kimseye bir günde sabah ve akşam yemek yedirmek ya da bu yemeğin bedelini o fakire para olarak vermektir. Bu bedelin miktarı da bir fıtır sadakası tutarıdır.

İhtiyarlık veya devamlı oruç tutmaya engel bir hastalık sebebiyle oruç tutmaya imkân bulamayanlar, tutamadıkları her bir orucun karşılığı bir fidye verirler. Fidye, zekât verilebilecek kişilere verilir. Bir fakire fidye olarak sabah ve akşam yemek verilebileceği gibi, bu yemeğin bedeli de verilebilir. Birden fazla orucun karşılığı olan fidyeler, bir kişiye bir defada verilebileceği gibi, birkaç kişiye de paylaştırılabilir.

Fidye, Ramazan ayının başında, Ramazan içinde veya bu ayın sonunda da verile­bilir. Fidye verecek imkânı olmayanlar tevbe edip Allah'tan af dilerler. Çünkü Allah, kimseye gücünün yetmeyeceği hiçbir yükü yüklemez.

Fitre: Fıtır sözlükte "orucu açmak", fıtra da "yaratılış" anlamına gelir. Dinî bir terim olarak fıtır, Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müs­lü­man­ların kendileri ve velâyetleri altın­daki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları malî bir ibadettir. Buna aynı zamanda zekatu’l-fıtr veya fıtır sadakası da denir.

İftar: Oruç tutanların oruçlarını açtığı vakittir. Güneş batıp akşam ezanı okunduğunda iftar vakti başlar. Orucun açıldığı vakte iftar vakti, yenilen yemeğe de iftar yemeği denir. Bu vakit ile beraber akşam namazı vakti girmiş olur. Ayetteki "Orucu geceye kadar tamamlayınız"[[53]](#footnote-53) ifadesi, iftarın güneş battıktan sonra yapılmasını gerektirir. Resulullah (s.a.s) iftar zamanının sevincinden söz ederken şöyle buyurmuştur: "Müminin kendisiyle neşelendiği iki sevinci vardır. Birisi iftar vaktindeki oruç bozma sevinci, diğeri Rabbına kavuştuğu zamanki (orucunun mükâfatı ile) sevincidir".[[54]](#footnote-54)

Peygamberimiz, oruçlulara iftar ettirmeyi şöyle tavsiye etmiştir: “Bir oruçluya iftar ettiren kimseye, o oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Ancak o oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez.”[[55]](#footnote-55) İftarda fakir, yoksul ve kimsesizlere de yer vermeliyiz. Gösteriş ve israftan kaçınmalıyız. Oruçlarımızı açarken verdiği nimetlerden dolayı Allah’a şükredip dua etmeliyiz. İftarda yaptığımız bu duaya iftar duası denir.

İhtilâf-ı metâli’: Yeni ayın (hilâl) doğuşunun, dünyanın farklı yerlerinde farklı zamanlarda olması.

İmsâk: Sözlükte tutmak anlamına gelen imsak, oruç için yeme ve içme zamanının sona erdiği ve orucun başladığı andır. Tan yerinin ağarması ile başlayan bu vakit girince yemeyi, içmeyi bırakıp, ağız temizliğimizi yapar ve o günkü tutacağımız oruca niyet ederiz. Niyeti mutlaka sözle ifade etmemiz gerekmez. Sahura kalktığımızda oruç tutacağımızı içimizden geçirmemiz de bir niyet sayılır. Tan yerinin ağarması fecr-i sadık denilen doğu ufkunda yatay beyazlığın görülmesi anıdır. Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur:

 "Fecirde beyaz iplik siyah iplikten ayırdedilinceye kadar yeyin, için. Sonra orucunuzu geceye kadar sürdürün".[[56]](#footnote-56)Beyaz ve siyah ipliğin görünmesinden maksat, gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığının birbirinden ayrılmasıdır. Günümüzde şehirde ışıkların çoğalmasından dolayı bu anı gözlemek yerine takvimlerde belirlenen imsak saatine göre hareket etmek daha da doğrudur. Oruca başlama vakti olan imsak, aynı zamanda sabah namazının kılınma vaktinin başlangıcını teşkil eder. Yani oruca başlarken sabah namazının vakti de girmiş bulunur.

Îtikâf: 'akefe fiilinden türetilmiş olup, lügatte bir yerde beklemek, durmak ve kendini orada hapsetmek, bir şey üzerinde devam etmek gibi anlamlara gelir. Terim olarak, "Bir mescitte Allah'ın rızâsını kazanma niyetiyle bir süre kalmak" anlamında kullanılır.

Mukâbele: Sözlükte karşılaştırma, yüzleştirme, karşılık verme anlamına gelen mukabele, karşılıklı Kur’an-ı Kerim okumaktır. Bir kimsenin Kur’an-ı Kerim’i ezbere veya bakarak sesli okuması ve onu dinleyenlerin de sessizce Kur’an’dan takip etmesine denir. Mukabele, Kur'an tarihi ile ilgili bir terimdir. Peygamber efendimiz (s.a.s) her yıl ramazan ayında Cebrail (a.s) ile birlikte mukabele yaparlardı.[[57]](#footnote-57)

Kur'an'ın Ramazan'da nazil olması, Kur'an okumanın özellikle Ramazan'da kat kat mükâfatlandırılacağı müjdesi, müslümanların bu ayda en çok Kur'an'la meşgul olmalarına sebep olmuştur. Bu sebeple "Kur'an ayı" olan Ramazan'da cami ve evlerde mukabeleler okunur, hatimler yapılır. Mukabele, bütün canlılığıyla sürdürülerek, müslümanlar arasında köklü bir gelenek halinde günümüze kadar gelmiştir. Mukabele suretiyle Kur'an okuyup dinlemenin başkalarını Kur'ân okumaya teşvik etmesi, okuyan ve dinleyenler üzerinde ruhî bir sükûnet meydana getirmesi, sevap kazandırması ve okuduklarının anlamını merak edip öğrenmeyesevketmesi gibi birçok faydası vardır.

Mukîm: Yolculuk halinde (seferi)bulunmayan.

Oruç kefâreti: Ramazan orucunun kasten bozulması sebebiyle peş peşe tutulması gereken atmış günlük ceza orucu. Ramazan ayı dışındaki orucun bozulması kefaret sebebi değildir.

Pîr-i fâni: Yaşlılık sebebiyle oruç tutamayacak hale gelmiş kişi.

Ramazan: Ay takvimi olarak bilinen kameri aylardan. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı ve bu sebeple Allah’ın rahmet ve mağfiretinin bol olduğu bu ayda oruç farz kılınmıştır.

Rü’yet-i hilâl: Yeni doğan ayın (hilâlin) görülmesi. Kameri ayların belirlenmesinde ayın evreleri esas alındığından hilal görülmeye başlandığı andan itibaren kameri ay da başlamış olur.

Sahur: Oruç tutmak amacıyla yemek yenilen vaktin adıdır. Bu vakitte yenilen yemeğe de sahur yemeği denir. Orucun geçerliliği ile doğrudan ilgili olmamakla birlikte, Peygamberimizin tavsiyeleri doğrultusunda,oruç tutmayı biraz daha kolaylaştırmak üzere yapılan bir sünnettir. Sahura kalkmakla hem bir şeyler yenilerek oruç için enerji toplanmış, hem de bir sünnet yerine getirilmiş, seher vaktinin feyiz ve faziletinden yararlanılmış olur. Bu bakımdan bir yudum su ile de olsa sahur yapmak ve sahur yemeğini mümkün olduğunca, gecenin son vaktine denk getirmeye çalışmak (iftarıise vakit girer girmez yapmak)uygun olur. Peygamberimizin sahura kalkmayı teşvik ve tavsiye eden birçok hadisi bulunmaktadır:

 تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً *“Sahura kalkın, çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.”*[[58]](#footnote-58)

Savm-i visâl: İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmak. Bu şekilde oruç tutmak mekruhtur.

Seferilik: Yolculuk, sefer mesafesine yolculuk yapma. Sefer mesafesi orta yürüyüşle üç günlük, yani on sekiz saatlik bir uzaklıktan ibarettir. Buna üç merhalelik mesafe de denir. Bu mesafe yaklaşık 90 km. olarak belirlenmiştir. Yolculuk yapan kimse süratli bir araçla yolculuk yaparak bu mesafeyi günümüzde yeni çıkan ulaşım vasıtalarında olduğu gibi daha kısa bir sürede katederse bile yine yolcu sayılır.

Yolculuk hali genel olarak güçlük ve sıkıntılardan uzak değildir. Bu yüzden İslâm dini yolcular hakkında bazı kolaylıklar getirmiştir. Bazı yolculukların rahat, meşakkatsiz ve çok kısa sürede yapılabilmesi, sonucu değiştirmez. Çünkü hüküm ferde göre değil, cinse göre meydana geleceğinden, bütün yolculuk hallerini kapsamına alır. Diğer yandan yolculukta getirilen kolaylıkların illeti, mücerret seferiliktir. Güçlük ve sıkıntı bunun hikmetidir. Ramazanda yolculukta bulunan için orucu sonraya bırakmak mübahtır. Seferilik süresi Hanefilerde en fazla onbeş gün, Şâfiî ve Malikilere göre ise dört gündür.

Yevm-i şek (şek günü): Havanın bulutlu olması gibi sebepler yüzünden şâban ayının yirmi dokuzundan sonraki günün şâban ayına mı, yoksa ramazan ayına mı ait olduğu konusunda şüphe meydana gelirse, bugüne “şek günü” denilir. Bugünün ramazan ayına ait olup olmadığında kuşku bulunduğu anlamına gelir. Şek gününde oruç tutmak mekruhtur.

* 1. **Ramazan Ayına Özgü Diğer İbadetler**
1. **Teravih Namazı**

Terâvih kelimesi Arapça, “oturmak, istirahat etmek” anlamına gelen ‘Tervihâ’nın çoğuludur. Ramazan ayı boyunca, yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Bu namaz sayesinde Ramazan geceleri ibadetle değerlendirilmiş olur. Terâvih namazı her dört rek’atın sonunda oturulup biraz dinlenildiği için, bu adı almıştır. Genelde camide kılınmakla birlikte, evde de kılınabilir.

Teravih namazı genellikle yirmi rekât olarak kılınır. Teravih namazı hem cemaatle hem de tek başına kılınabilen bir namazdır. Kadın erkek her müslüman için sünnet-i müekkededir.

Ramazan gecelerini ihya etmek için kılınan teravih namazı, Rasülullah (s.a.s)’in pek çok hadislerinde teşvik edilmiştir.[[59]](#footnote-59) Ancak teravih namazlarının da tıpkı diğer namazlarda olduğu gibi, çok acele etmeden ve tadili erkâna uyarak sükûnetle kılınması gerektiği unutulmamalıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde buyurmuştur ki : “Kim inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek Ramazan [terâvih] namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”[[60]](#footnote-60)

Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Yatsının farzı kılınmadan terâvih namazı kılınamaz.

İslam ülkelerinin tümünde teravih namazı, cemaat ile, iki rek’atte bir selam verilerek toplamda 20 rek’at olarak kılınmaktadır. Teravih namazının yirmi rekât olarak ve cemaatle kılınması, Hz. Ömer (r.a) dönemindeki icmâya dayanır. Bu dönemden sonra, başta mezhep imamları olmak üzere Müslümanlar teravih namazını yirmi rekât olarak benimsemişlerdir.

Hanefi mezhebine göre terâvih namazı, dört rek’atte bir tervihâ yapılarak 2’şer 2’şer kılınır. Tervihâ yapılırken salavat vb. okunur. İlk oturuşta salli bârik okumak şartıyla beş tervihâ yapıp 4’er rek’at kılmak da caiz görülmüştür. Şafi mezhebine göre ise terâvih namazının ikişer ikişer kılınması gerekir. İki rek’atta bir selâm verilmemesi durumunda kılınan terâvih na­mazı sahih olmaz.[[61]](#footnote-61)

Teravih, orucun sünneti değil, vaktin sünneti olduğundan bir mazereti dolayısıyla oruç tutamayanlar da teravih namazı kılarlar.

1. **Fıtır Sadakası**

Fıtır sözlükte "orucu açmak", fıtra da "yaratılış" anlamına gelir. Dinî bir terim olarak fıtır, Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müs­lü­man­ların kendileri ve velâyetleri altın­daki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları malî bir ibadettir. Buna aynı zamanda zekatu’l-fıtr veya fıtır sadakası da denir.

Fıtır sadakası (fitre), Hicret'in ikinci senesinde, zekât farz olmadan önce vacib olmuştur. Hanefîler vacip, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler ise farz olduğunu söylemişlerdir.

Fitre miktarı bir yoksulun bir günlük karnını duyuracağı miktarda para veya yiyecektir. Hür, müslüman ve asıl ihtiyacından fazla nisap miktarı bir mala sahip olan kişilerin vermesi gerekir. Akıl ve büluğ şart değildir. Akıl hastalarının ve delilerin velileri onların mallarından fıtır sadakası verirler. Ramazanda oruç tutmamış olanlar da fıtır sadakası verirler.

Bu sadaka her kişi için ayrı ayrı verilir. Fitrenin hepsi bir kişiye de farklı kişilere de verilebilir. Ailedeki bütün bireylerin fitresini aile büyüklerinden biri verebilir.

Sadaka-i fıtrın edasının vakti, bayram sabahıdır. Fitre bayram sabahından önce ve sonra her ne zaman verilse sahihtir ve eda olur. Fakat müstehap olan sabah namazı ile bayram namazı arasında veya birkaç gün önce vermektir. Bu şekilde fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine imkân sağlanmış olur.

Fitreyi bayramdan sonra vermek caiz ise de, bir vacib geciktirilmiş olacağından iyi değildir. Çünkü Bayram namazından sonra verilen fitre eda değil, kaza hükmündedir. Zamanında verilmeyip sonraya kalan fitreler, mümkün olan ilk fırsatta verilmelidir.

Sadaka-i fıtır, buğday, arpa, kuru hurma, kuru üzümden verilir. Bu dört maddenin herhangi birine göre verilebileceği gibi, kıymet olarak da para verilebilir. Fakirin menfaatine uygun olanı vermek daha faziletlidir. Fıtır sadakasında ölçü olan bu maddelerin ve miktarlarının tespitinden amaç, bir fakirin bir gündeki iki öğünlük yemek ihtiyacını karşılamaktır.

Sadaka-i fıtrın rüknü, onu ehline vermektir. Zekât kimlere verilirse sadaka-i fıtırda onlara verilir. Fitre yalnız bir fakire verilmeli, onu bir kaç fakire vermek için parçalamamalıdır. Sadaka-i fıtır verirken niyet etmek gerekir. Ancak fakire sadaka-i fıtr olduğunu söylemeye gerek yoktur.

Fıtır sadakası verirken en muhtaç olanlara, yakın akrabaya, yakın komşulara öncelik tanımak iyidir. Sadaka-i fıtır verirken bayram ihtiyacını karşılayamayan çocuklu aileler, öğrenciler ve miskinler tercih edilebilir.

Bir kimse; anasına, babasına, dedesine, ninesine, çocuklarına, torunlarına, eşine ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kimselere fitre veremez.

Bir kimse, fıtır sadakasını bir fakire verebileceği gibi birkaç fakire de pay edebilir. Ancak bazı âlimler, bir fitrenin sadece bir kişiye verilebileceği görüşündedirler.

Sadaka-i fıtr öncelikle mükellefin bulunduğu yerdeki fakirlere verilmelidir. Başka yerlere göndermek mekruhtur. Gönderilecek olan kişiler akraba veya daha muhtaç kişilerse mekruh olmaz.

Fıtır sadakasın ferdi ve toplumsal açıdan pekçok fayda ve hikmetleri bulunmaktadır. Ramazan ayını yaşamanın, onun mükâfat ve bereketinden faydalanmanın bir şükran belirtisidir.

Fıtır sadakası, oruç tutan zengin müslümanın, oruçluya yakışmayan davranışlarla zedelenen ibadetinin eksikliklerini ta­mamlar.[[62]](#footnote-62) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, bu sadaka hakkında şöyle buyurmuştur:"Fıtır sadakası, oruçluyu, yanılarak söylemiş olduğu çirkin sözlerin günahından temizler, yoksullar için de bir azık olur."[[63]](#footnote-63)

Ramazan boyu tuttukları oruçlarla ruh yapıları güçlenen fakirler ise, fıtır sadakası sayesinde, maddî yönden de güç kazanarak zenginlerle birlikte ve aynı coşku ile bayrama iştirak ederler. Karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağları pekişir; böylece toplumda kaynaşma, paylaşma ortamı oluşur.

1. **İtikâf**

İtikâf, kelime olarak; bir yerde durmak, beklemek, sabretmek, bir yerden ayrılmamak anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak **itikâf**; bir mescitte veya mescit hükmündeki bir yerde ibadet maksadıyla bir süre devamlı olarak durmaktır.

İtikâf; hükmü yönünden vacip, müekked sünnet ve müstehap olmak üzere üç kısımdır: Adanan bir itikâf, **vacip**; Ramazanın son on günündeki itikâf **müekked sünnet**; başka bir zamanda ibadet niyetiyle yapılan itikâf da **müstehap**tır.

Allah rızası için yapılan bir itikâftan maksat, geçici bir süre dış dünyadan soyutlanarak Allah'a yönelmek, vakitlerini ibadetle değerlendirmektir.

İtikâf, mescitte veya mescit hükmündeki bir yerde yapılmalıdır. Erkeğin itikâfı cemaatle namaz kılınan bir cami veya mescitte olur. Kadın için itikâf yeri ise evinde namaz kıldığı odasıdır. İtikâfa giren kadın, kocasından izin almış olmalıdır.

Vacip olan itikâf, zamanı ve süresi belirlenmişse o zaman ve süre içinde, sünnet olan itikâf, Ramazanın son on gününde, nafile itikâf ise uygun bir zamanda yapılır.

İtikâf sırasında temiz elbiseli bulunmalı ve güzel kokular sürmelidir. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif ve dinî kitaplar okumalı; zikirle, nafile namazla veya kaza namazıyla meşgul olmalıdır.

Özürsüz olarak itikâf yerinden dışarı çıkmak ve cinsel ilişkide bulunmak itikâfı bozar. Büyük ve küçük abdest bozmak, gusül almak, tehlikeli bir durumu bertaraf etmek gibi zaruri bir iş için dışarı çıkmak itikâfı bozmaz. Kötü söz söylemek, gıybet etmek, kavga yapmak gibi kötü davranışlar itikâfı bozmaz; fakat bu davranışlar, ibadetten alınacak sevabı azaltır.

1. **HAC**

Hac sözlükte "kastetmek, yönelmek" anlamına gelen bir kelimedir. Fıkıh terimi olarak ise hac, "Mekke şehrindeki Kâbe'yi ve civarındaki kutsal sayı­lan özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menâsiki yerine getirmek" demektir. Bunların hep­sine birden hac törenleri anlamında "menâsikü'l-hac" denir.

Tarihsel açıdan bakıldığında Kâbe’nin İslâm'dan önce de kutsal sayıldığı, insanların dinî duygu­larla onun etrafında tavaf ettikleri bilinmektedir. İslâm, hicri dokuzuncu yılda (631) haccı farz kılarak Kâbe’yi İslâm dışı uygulamalardan arındırmıştır.

* 1. **Haccın Farziyeti**

Hac ibadeti; hicretin 9. yılında farz olmuştur. Farz oluşu Kitap, sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sabittir.[[64]](#footnote-64) Haccın farz oluşunun Kur'ân'daki delili şu âyetlerdir:

و لله على الناس حج البيت من ساتطاع اليه سبيلا

"…Gücü yetenlerin haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır".[[65]](#footnote-65)

و اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا و على كل ضامر ياتين من كل فج عميق

"İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler".[[66]](#footnote-66)

Hadis külliyatının "hac" bölümlerinde haccın farz oluşuna delalet bir çok hadis vardır. Şu hadisi örnek olarak zikredebiliriz:

بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و الحج و صوم رمضان

"İslam *beş temel esas üzerine kurulmuştur*. *Allah'tan başka tanrı bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek,* ***hac*** *ve Ramazan orucu"*[[67]](#footnote-67)

* 1. **Haccın Fazileti ve Önemi**

İslâm'ın beş şartından biri olan hac ibâdetinin fazileti hakkında Hz. Peygamber'den çeşitli hadisler rivayet edilmiştir: "Usulünce yapılan haccın (mebrûr) karşılığı cennetten başkası değildir."[[68]](#footnote-68)

Haccın bilebildiğimiz-bilemediğimiz birçok hikmeti vardır. Hac görevini yerine getiren müslüman, beden sağlığı ve zenginlik nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olmanın huzurunu hisseder. Allah'ın nimeti olarak saydığı sağlık ve zengin­liği yine O'nun yolunda kullanmak insana bir iç huzuru ve mutluluk verir.

Hac, insanı Rabb'i karşısında mütevazı bir ortama çeker. Lüks ve süsten uzak bir şekilde O'nun em­rine boyun eğerek ve O'nun rızasını kazanmak gayesiyle zevklerinin önemli bir kısmından geçici bir süre için zorunlu olarak uzaklaşır, gün­lük hayatında önemli değişiklikler yaşar.

Hac, müslümanı düzen, intizam ve disipline alıştırır. Namazın insanı bir taraftan bireysel hayatta, bir taraftan da toplumsal hayatta düzenli olmaya alıştıran yönü hacda çok daha kapsamlı halde ve ümmet şuuru içinde karşımıza çıkar. Ancak gayesine uygun bir haccın yapılması, hacıların iyi bir müslüman olarak önceden eğitilmiş olmalarına, belli zamanlarda belli yerlerde gerçekleştirilecek ibâdetlerle ilgili planlamanın her türlü bencillikten uzak evrensel bir kardeşlik, dostluk ve hoşgörü anlayışıyla yapılmasına ve uygulanmasına bağlıdır.

Hac, inanan bir kimsenin inanç kökleriyle bağlantı­sını tazelemesi bakımından önemlidir. İslâm peygamberinin ve arkadaşlarının tevhid ve adaleti hâkim kılma mücadelesi, bu süreçte yaşanmış acı tatlı anılar, âdeta bir film şeridi gibi bu kutsal mekânları ziyaret eden kişinin gözünün önünden geçer. Bu durum, inanan kişiye haz ve mutluluk verir, daha yoğun bir dinamizm kazandırır ve daha üst düzeyde bir sahiplenme şuuru verir. İnsan, inanç kökleri ile olan bağlantısını âdeta soyuttan somuta dönüştürerek kuvvetlendirir.

Her sene hac mevsiminde Dünyanın çeşitli bölgelerinden Mekke'ye akın eden müslümanlar, mîkat denilen belirli sınırlarda dünyayı, dünyevî fark­lılığı, hatta bencilliği ve ihtirasları temsil eden elbiselerini çıkarıp hepsini eşitle­yen, birleştiren, onları dünya Müslüman­lı­ğının bir üyesi olmanın bilin­cine erdiren ihram elbiselerini giyerler. Artık "ben" yok, "biz" vardır. Müminler bir ufuktan diğerine akan beyazlar seli içinde yok olur, âdeta ölmeden önce ölümü ve âhiret hayatını yaşarlar.

Bu lâhûtî boyutu ile hac, mahşeri andırır. Farklı dil, ırk, bölge ve kültürlere, sosyal konum ve ekonomik güce sahip insanların eşit statüde ve aynı renk ve tip elbiseler içinde toplanması, akın akın koşuşturması ve top­luca ibadetler etmesi, bir bakıma âhirette yaratıcının huzurunda dirilişi ve toplanışı hatırlatır. Hac, mümini âhiretteki bu diriliş ve toplanmaya hazırlar, bu bilinci kazanmasında ona yardımcı olur.

Arafat vakfesi, insanın dünyaya ayak basışını, âhiret hayatını, bütün ölülerin dirilip beyaz kefenler içinde mahşerde toplanıp Allah'ın hu­zurunda bekleyişini hatırlatır. Mahşerde hesabı ve peşinden sevkıyatı bekler gibi hacılar da o gün güneşin batmasını ve ardından Müzdelife istika­metinde hareket için emir verilmesini bekler, Minâ'da sembolik olarak şeytanı taşlamanın heyecanını yaşar. Kâbe etrafında dönerek gerçekleştirilen tavaf, kâinatın ve yaratılışın özeti, teslimiyetin ve ilâhî kadere boyun eğişin sembolü sayılır. Koşmak anla­mına gelen sa‘y, bir canlılık, bir arayıştır, esbaba tevessüldür.

Hacda dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken her ibadetin ve şeklin bir anlamı, mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Hac ibadeti esnasında bu anlam ve bilinci yakalayabilen, haccın hikmetlerine nüfuz edebilen mü­minler, eski hata ve günahlarından arınarak hayata yeni bir canlılık ve şuurla dönerler. Hac onların hayatında kalıcı etkilere sahip bir dönüm noktası olur. Müminin yükümlülük şartları gerçekleştiğinde bir an önce hacca gitmesinin tavsiye edilmiş olmasının bir anlamı da budur. Esasen hac ibadeti, bir bakıma, hem İslâm'daki diğer ibadetlerin topluca ve bir arada sergilenişi görünümün­dedir, hem de namaz, oruç ve zekât ibadetlerinden izler taşır. Hacca giden mümin, namazlarda yönelip durduğu Allah’ın evine bizzat gelmiş, namazda yaşadığı Allah'la buluşma şuurunu daha yakından hissetmeye başlamıştır. İhrama girmek, namazdaki iftitah tekbiri mesabesindedir; her ikisinde de dünya arkada bırakılmaktadır. İhramlının özel günlerde birtakım dünyevî zevklerden geri durması da oruç ibadetini çağrıştırır.

Hac dünyevî-insanî boyutuyla, inananların bir güç gösterisi mahiyetindedir. Hacda dünyanın dört bir tarafından gelen müslümanlar, hem dayanışma ruhunu daha derinden ve daha coşkulu his­setmiş hem de birbirlerinin yanında olduklarını, birbirlerini desteklediklerini münasip bir dil ile başkalarına göstermiş olurlar. Hac bu dayanışma ruhunun canlı tutulmasının bir vesilesidir. Görüşüp tanışmaya vesile olması yanında hac, bir yönüyle de üretilen bilginin tanıtımının yapı­lacağı uluslararası bir fuar içeriği de taşır. Hac, bazıları için dün­ya müslümanlarını ve müslümanlığını sadece uzaktan tanıma fırsatı oluştururken bilhassa dil bilen eğitimli kişiler için yakın ve kalıcı dost­lukların oluşmasına vesile olur. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen müslüman devlet adamları, bilim adamları, sanatçılar, tüccarlar karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlar. İyi bir organizasyon ile hac, çok verimli kongre ve konferanslara eşlik edebilir.

Hac esnasında günlük giysilerinden soyunup, bembeyaz lekesiz ihram örtülerine bürünen müslümanlar, her türlü gösteriş ve alâyişten uzaklaş­mayı, insanlar arasındaki eşitliği, ölümü ve ötesini hatırlamayı fiilen yaşayıp öğrenmeleri yanında, kötü arzu ve alış­kanlıklarından da sıyrılıp, tertemiz yeni bir yaşayışa başlama iradesini de sergilerler. İhramlı için konulan yasaklar, hiç kimseye hatta haşerelere bile zarar vermeme, bütün yaratıklara şefkat ve merhamet, zorluklara sabır, kısaca kişiye düzenli ve disiplinli yaşama melekesi kazandırır. Böylece hac farîzasını eda eden müslümanlar, Allah'ın hoşnutluğunu kazandıkları gibi çevresindekilere faydalı olma, onlara zarar vermeme alışkanlığı kazan­mış olurlar. Hz. Peygamber işte bu anlayışla haccedenler için (**من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كما ولدته امه)**

"Kim Allah için hacceder de (bu esnada, Allah'ın rızâsına uymayan) kötü söz ve davranış­lardan ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner"[[69]](#footnote-69) buyurmuştur.

Hasılı hac, insana hayatta yeni ve beyaz bir sayfa açma imkânı verir. Hacda kötü alışkanlıklarını ve hatalı davranışlarını terk et­miş mü'min, artık hayatını yeniden müslümanca şekillendirme konusunda Allah'a söz vermiş olarak evine döner. Hac esnasında edindiği yeni arkadaşlarının da desteği ile müslümana yakışır bu yepyeni hayata adım atmaya başlayarak.

* 1. **Hac ile İlgili Kavramlar**

Âfâkî: Harem ve Hil bölgelerinin dışında yaşayan kimseler. Mekke'nin etrafındaki "mîkat" denilen noktaların sınırladığı bölgenin dışında ikâmet edenler.

Arafat: Mekke'nin yaklaşık 25 km. güney doğusunda (yaya 6 saat mesafede) Harem sınırları dışında bir bölgenin adıdır. Haccın iki rüknünden biri olan "Vakfe" Zilhicce'nin 9'uncu günü burada yapılır. "Cebel-i rahme" denilen tepe de buradadır. Burada bulunan Nemire Mescidi'nin güney kısmı, Arafat bölgesinin dışında kalır.

Bedel: Başkası adına hacceden, vekîl olarak hacca gönderilen kimse demektir.

Bedene: Deve ve sığır cinsinden olan kurbana "bedene" adı verilir.

Cemre: Hacda şeytan taşlama işleminin yapıldığı sembolik yerlerden her biri.

Cinâyet: Suç, yasak ihlali. Hac ve umre için ihrama giren kişinin cezâyı gerektirecek ihram yasaklarından birini işlemesi.

Dem: Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana "dem" adı verilir.Dem-i cübrân, ceza kurbanı; dem-i şükrân ise şükür kurbanı demektir.

Fevât: Bir şeyin vaktinin geçmesi demektir. Hac için ihrama giren bir kişinin arefe günü Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamaması ve böylece o seneki haccın vaktini kaçırması durumudur.

Fidye: İbadette yapılan kusur ve noksanların tamamlanması için ödenen cezâ.

Eşhuru’l-hac (Hac ayları): Hac menâsikinin başladığı ve devâm ettiği aylardır ki Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce'nin ilk on günüdür. Bu aylardan önce ihrâma girmek kerâhetle câiz ise de, haccın diğer menâsikini yapmak câiz değildir

Eyyâmü'l-hac (Hac günleri):

Eyyâm-ı malûmat (Belirli günler): Zilhicce'nin ilk 10 günü. Terviye, Arafe ve kurban günleri bunlardandır.

Eyyâm-ı madûdât (Sayılı günler): Beş vakit namazın farzlarından sonra "tekbir" alınan günlerdir. Arefe günü (9 Zilhicce) sabahından bayramın dördüncü (13 Zilhicce) gününe kadar 5 gündür. Bunlara "Eyyâm-ı Teşrîk" (Teşrik tekbirlerinin alındığı günler) de denir.

Yevm-i Terviye (Terviye günü): Zilhicce'nin 8'nci günü. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir. Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir. Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmekle ilgili gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.

Yevm-i Arefe (arefe günü): Zilhicce'nin 9'uncu günü. Haccın rüknü olan vakfe burada yapılır.

Yevm-i Nahr (Kurban kesme günü): Zilhiccenin 10'uncu günü.

Eyyâm-ı Nahr (Kurban kesme günleri: Kurban bayramının ilk üç günü yani Zilhiccenin 10, 11, 12'inci günleridir. Hacılar bu günlerde "Mina" da bulunduğundan bunlara "Eyyâm-ı Mina" (Mina günleri) de denir.

Eyyâm-ı Teşrîk (Teşrik günleri): Zilhiccenin 11, 12 ve 13'üncü (bayramın 2, 3 ve 4'üncü) günleridir. 5 vakit namazın farzlarından sonra teşrik tekbirlerinin alındığı Arefe sabahından, bayramın 4'üncü günün akşamına kadar olan 5 güne de denir.

Eyyâm-ı Mina (Mina günleri): Mina'da şeytan taşlama menâsikinin yapıldığı günler.

Hacc-ı asğar: Küçük hac (Umre).

Hacc-ı ekber: Büyük hac (Normal hac). Halk arasında arefe günü cumaya rastlayan hacca, hacc-ı ekber denilmesi meşhur olsa da hatadır. Ancak, arefe günü Cuma'ya rastlayan hac daha faziletlidir.

Hâcerü’l-Esved: 18-19 cm. kutrunda, kırmızımsı, esmer, parlak bir taştır. Kâbe inşa edilirken Hz. İsmail tarafından Ebû Kubeys dağından getirilen bu mübârek taş, tavafa başlanacak yere işâret olmak üzere, hâlen bulunduğu köşeye konulmuştur. Tavafa başlarken, her şavtın sonunda ve sa'ye başlarken bu taşı istilâm etmek sünnettir.

Halk ve Taksîr: "Halk", saçların dipten tıraş edilmesi; "taksîr" ise saçların kısaltılmasıdır.

Harem Bölgesi: Mekke ve etrafında bitkileri koparılmamak ve hayvanları avlanmamak üzere sınırları belirlenmiş bölgeye "Harem" denir. Bu sınırların dışında kalan yerlere ise "Hıll" denir.

Hatîm ve Hıcr-i Kâbe: Kâbe'nin kuzey batı duvarı (Rükn-i Irâkî ile Rükn-i Şâmî arası)'nın karşısında, yarım daire şeklinde bir duvar vardır ki, buna "Hatîm"; bu duvar ile Beytüllah arasındaki boşluğa "hıcr" (Hıcr-i Kâbe, Hıcr-i İsmail veya Hatîra)" denir. Hıcr-i Kâbe'de namaz kılınır, dua edilir, fakat kıble olarak buraya karşı namaz kılınmaz. Hz. İbrahim'in yaptığı Kâbe binasına bu kısım da dâhildi. Kâbe'ye dâhil olduğu için, tavafın, bu duvarın dışından yapılması vâciptir.

Hedy: Hac menâsikiyle ilgili olarakHarem bölgesinde kesilen kurban.

Hervele: Sa'yın her şavtında, Safâ tepesiyle Merve tepesi arasında yer alan işaretli düz bölgede, erkeklerin sür'atli ve canlı yürümesi. Erkeklere sünnet olan bu fiili kadınlar yapmazlar.

Hıll: Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan yerlere "Hıll" denir. Bu bölgede ikamet edenlere Mîkatî veya Hillî denir. Mîkatîler gerek hac gerek umre için Harem bölgesine girmeden bulundukları Hil bölgesinde ihrama girerler.

Iztıbâ’: Tavaf esnasında ihrâmın üst kısmı olan ridâ'nın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atmak, böylece sağ omuz ve kolu ihram'ın dışında bırakmaktır. Remel yapılması gereken tavafların bütün şavtlarında "ıztıba" sünnettir. Tavaf bitince omuz örtülür; tavaf namazı, omuz örtülü olarak kılınır. Remel yapılan tavaflar dışında hiçbir zaman ıztıba yapılmaz.

İhram: Hac ve Umre niyetiyle, diğer zamanlarda helâl olan bir kısım fiil ve davranışları, kişinin kendisine belirli bir süre için harâm kılması demektir. Bu esnada erkeklerin büründükleri "ridâ ve izâr" denilen iki parça örtüye de halk arasında "ihram" denilmektedir. İhram niyyet ve telbiye ile olur. İhrâma giren kimseye ihramlı olduğu sürede "muhrim" denir.

İhram yasakları niyet ve telbiye anından itibaren başlar ki, zaten niyet ve telbiye ihramın rüknüdür. İhramın vâcipleri: mîkat sınırını ihramsız geçmemek ve ihram yasaklarından sakınmaktır.

İhram Yasakları: İhramlı iken yapılması cezayı gerektiren fiil ve davranışlardır. (Tırnak kesmek, elbise giymek...gibi)

İhsâr: Arapça bir kelime olan ihsâr; tutmak, hapsetmek, engellemek, kuşatmak gibi mânalara gelir. Bu durumdaki kişiye de "muhsar" (engellenen) denir. Hac veya umre için ihrama girdikten sonra,düşmanın engel olması veya hastalık gibi herhangi bir sebeple yolculuğa devam etme imkânı ortadan kalkan ve buna bağlı olarak tavaf ve vakfe yapamadan ihramdan çıkmak zorunda kalan kimse, Harem sınırları içinde kesilmek üzere bir kurban (veya kesilmek üzere bedelini) gönderir. Kurban kesildikten sonra ihramdan çıkar. Bu şekilde ihramdan çıkan kişi eğer hac ihramından çıkmışsa hac ve umre borçlusu olur. Umre ihramından çıkmışsa sadece umre borçlusu olur. Arafat vakfesini yaptıktan sonraki engellenme ise ihsâr sayılmaz.

İstilâm: Tavaf esnasında imkân bulanın Hacerü’l-esved’i öperek selamlaması demektir. Tavafa başlarken, tavaf esnâsında her bir şavtı tamamlayıp hizâsına geldikçe ve sa'ye başlanacağı zaman, Hacer-i esved’i istilâm sünnettir. İzdiham olursa, uzaktan selâmlamak yeterlidir.

İstitâat: Güç yetirebilme. Hac vazifesini yapmak için yol bulma, güç yetirebilme.

İzâr: Belden aşağıya dolanan peştemal gibi örtüye "izâr" denir.

Kâbe: Allah'a ibâdet olunmak üzere, yeryüzündeki ilk yapılan binâdır. Mescid-i Harâm'ın ortasında yaklaşık 13 m. yüksekliğinde, taştan yapılmış dört köşe bir binadır.

Keffâret: İşlenen cinâyet karşılığında ödenmesi gereken cezâ. (Oruç, sadaka, kurban olabilir)

Makam-I İbrahim: Hz. İbrahim'in Kâbe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı veya halkı hacca dâvet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir. Mümkün olursa tavaf namazının burada (Makam-ı İbrahim'in arkasında) kılınması efdaldir.

Menâsik: Hac ve umre ile ilgili fiil ve ibadetlerden her birine "nüsük" veya "mensek" denir. Bunun çoğulu "menâsik" tir. Hac ve umre ile ilgili işler ve ibâdetler demektir.

Mes‘â: Sa‘yin yapıldığı Safâ ile Merve arasındaki yaklaşık 350 metrelik mesafeye denir.

Mescid-i Harâm: Mekke'de ortasında Kâbe'nin bulunduğu câmi-i şeriftir. Buna "Harem-i Şerif" de denir."Harâm" denilmesinin sebebi, ihtirâm ve saygı vâcip olduğu içindir.

Meş'ar-i Harâm: Müzdelife'de Kuzeh dağı üzerinde bir tepedir. Müzdelife'de yapılan vakfenin Meş'ar-i Harâm yakınında yapılması sünnettir.

Metaf: Tavaf alanı.Kâbe'nin etrafında tavaf edilen yer.

Mîkat: Doğrudan harem bölgesine veya Mekke'ye gelen âfâkîlerin ihramsız geçmemeleri gereken beş nokta’nın her birisi.

Mina: Müzdelife ile Mekke arasında, Harem sınırları içinde bir bölgenin adıdır. Büyük, Orta ve Küçük Cemreler buradadır. Bayram günleri "şeytan taşlama" denilen "remy-i cimâr" burada yapılır. Hac ile ilgili kurbanlarda genellikle burada kesilir.

Müzdelife: Arafat ile Mina arasında Harem sınırları içinde bir bölgenin adıdır. "Muhassir vâdisi" dışında, Müzdelife'nin her yerinde vakfe yapılabilir.

Ravza-İ Mütahhare: Mescid-i Nebî'nin Rasûlüllah (s.a.s.) Efendimizin kabr-i seâdetleriyle minber-i şerif arasında kalan kısımdır. Hadisi şerifin ifadesiyle "cennet bahçelerinden bir bahçedir." Halk arasında Rasûlüllah'ın kabr-i seâdetelerine de "Ravza-i Mütahhare" denilmektedir.

Remel: Hac veya umrede, arkasından sa’y yapılacak tavafların ilk üç şavt'ında; erkeklerin kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı ve sür'atli yürümeleridir. Sonrasında sa'y yapılacak tavaflarda "remel" sünnettir. Sonunda sa'y yapılmayacak tavaflarda remel yapılmaz.

Remy-İ Cimâr (Şeytan Taşlamak): Mina'da "Cemre" adı verilen taş kümelerine ufacık taşlar atmak demektir. Hac'da bayram günlerinde Mina'da "Akabe, Orta ve Küçük Cemre" adı verilen, üç Cemre'ye usulüne göre ufacık "7" şer taş atmak vaciptir.

Ridâ: Belden yukarıya örtülen havlu ve benzeri örtüye "ridâ" denir.

Sa’y: Koşmak, çaba göstermek gibi anlamlara gelen sa‘y, hac veya umre esnasında Safâ’dan başlanıp Merve’de tamamlanmak üzere yedi defa gidip gelmeyi ifade eder. Safâ’dan Merve’ye gidiş bir şavt ve Merve’den Safâ’ya dönüş bir şavt olur.

Şavt: Tavafta, Hacer-i Esved'den başlayıp, tekrar aynı yere gelinceye kadar, Kâbe'nin etrâfını bir defa dolaşmaktır. "7" şavt, bir tavaf olur. Sa'y'de: Safâ'dan Merve'ye gidiş ve Merve'den Safâ'ya dönüşlerden herbirine "şavt" denir.

Tahsîb: Hac sonunda Mina’dan dönüşte, Mekke girişinde, Cennetü’l-muallâ civarında, Muhassab denilen vadide bir süre dinlenmek.

Tavaf Namazı: Bütün tavaflardan sonra iki rek'at olarak kılınan namazdır. Hanefilere göre vacip olan bu namazın "Makam-ı İbrahim"in arkasında kılınması müstehaptır.

Tavaf: Hâcer-i esved köşesinden başlayarak Kâbe'nin etrafını usulüne göre yedi defa dolaşmaktır. Devirlerden her birine "şavt" denir. Çeşitli nev'ileri vardır:

Kudûm tavafı: Hac niyetiyle ihrama giren kişinin Mekke’ye varınca yaptığı ilk tavâf.

Ziyâret tavafı: Buna "ifâda tavafı" da denir. Haccın rükünlerinden biri ve farz olan tavaf budur. Arafat vakfesinden sonra ve bayramın ilk üç gününde yapılması gerekir.

Vedâ tavafı: "Sader tavafı" da denir. Mîkat sınırları dışından gelen hacıların ziyâret tavafından sonra Mekke'den ayrılırken son defa yaptıkları tavaftır.

Umre tavafı: Sâdece umre yapmak üzere Mekke'ye gelenler ile temettü veya kıran haccı yapanların Mekke'ye geldiklerinde ilk yapacakları tavaftır.

Nezir (adak) tavafı: Herhangi bir sebeple adanmış olan tavaf. Bu tavafı yapmak vaciptir.

Tahiyyetü'l-mescid tavafı: Tahiyyetü'l-mescid namazı yerine, Mescid-i Harama her ne zaman gidilse hürmeten ve mescidi selamlamak için yapılan nâfile tavaftır.

Nâfile (tavavvu') tavaf: Mekke'de bulunan süre içinde, hacla ilgili olarak yapılması gereken tavaflar dışında, fırsat buldukça Allah rızasını kazanmak niyetiyle zaman zaman yapılan tavaf.

Tehallül: İhramdan çıkmak, ihram yasaklarının sona ermesi demektir. Hac ve umre için ihrama giren kimse, belirli menâsiki edâ ettikten sonra tıraş olarak ihramdan çıkar.

Telbiye: Lebbeyk, Allâhümme Lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, İnne'l-hamde ve'nni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerîke lek. "Rabbim, dâvetine sözüm ve özümle tekrâr tekrâr icâbet ettim, emrine boyun eğdim. Rabbim senin dâvetine icâbet, boyunumun borcudur. Senin eşin ve ortağın yoktur. Rabbim, bütün varlığımla sana yöneldim. Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin" demektir. Telbiye yüksek sesle söylenir; hanımlar, gerek telbiye gerek diğer duâ ve zikirlede seslerini yükseltemezler. Telbiye, ihramlı bulunulduğu sürece, ayakta, oturuken, yürürken, binek üzerinde, her halde ve her fırsatta yapılabilir. Telbiye, hac'da Zilhicce'nin 10'uncu (bayramın birinci günü) Akabe Cemresi'ne taş atmağa başlamakla; umrede ise umre tavafına başlamakla son bulur, daha sonra yapılmaz.

Teşrik tekbirleri: Kurban bayramı arefe günü sabah namazından başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların ardından okunan tekbirler. Teşrik tekbirleri, Hanefi mezhebinde vacip, Şafii mezhebinde sünnettir.

Udhiyye: Kurban Bayramın'da belirli şartları hâiz kimseler tarafından kesilen kurban.

Umre: Belirli zamana bağlı olmayarak, ihrama girip Kâbe'yi usûlüne göre tavâf ve Safâ ile Merve arasında sa’y etmekten ibaret olan ibadet.

Vakfe (Vukuf): Belirli bir yerde, belirli süre kalmak demektir. Hacda, Arafat ve Müzdelife denilen iki yerde vakfe vardır. Bunlardan "Arafat vakfesi" haccın rüknü olup, farzdır. "Müzdelife vakfesi" ise vaciptir.

Ziyâret: Görmeye gitmek demektir. Burada maksat, ihramlı olarak tavaf, sa'y ve vakfe gibi menâsiki usûlüne göre yapmaktır. Ziyâret belirli zamanda ve Arafat vakfesi ile birlikte olursa "Hac"; herhangi bir zamanda, vakfesiz olarak icrâ edilirse "Umre" adını alr.

* 1. **Hac ile İlgili Hükümler**

İslâmiyet'in beş esasından biri olan hac, hicretin IX. yılında farz kılın­mıştır. Haccın farz olduğu hükmü, Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet'te bildirilmiş ve bu hüküm konusunda müslümanların görüş birliği (icmâ) gerçekleşmiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de: "Yoluna gücü yetenlerin evi (Kâbe) hac ve ziyaret etme­leri, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır" (Âl-i İmrân 3/97) buy­rul­muş­tur. Peygamberimiz de haccı Müslümanlığın beş esasından birisi olarak saymış, haccın önemini ve yararlarını belirtmiş ve bu törenlerin nasıl yapılacağını fiilen göstermiştir.

Gücü yeten, yani sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip olan müslümanların, ömründe bir defa haccetmeleri farz olup imkân elde edilince, geciktirmeden yerine getirilmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan müslüman bu farzı yerine getirmiş olur. Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel gerekli şartları taşıyan hac yükümlüsünün bu ibadeti önündeki ilk hac mevsiminde eda etmesi gerektiği, sonraki yıllara tehir etmesinin günah olduğu, hatta bu ibadeti uzun süre geciktiren kişinin şahitliğinin kabul edilmeyeceği görüşündedirler. Şâfiî ve İmam Muhammed ise ileride yerine getirmeye azmedilmesi ve eda imkânının normal şartlarda elden çıkması gibi bir endişenin bulunmaması şartıyla haccın tehir edilebile­ceğini söylemişlerdir. Bununla birlikte, bunlar da hac ibadetinin bir an önce ve ilk fırsatta yerine getirilmesinin sünnete uygun ve daha ihtiyatlı bir tu­tum olduğunu belirtmişlerdir.

Hac ibadeti içinde yer alan fiillerin (menâsik) ifası konusunda, haccın rükün ve şartları, vacip ve sünnetleri, hac yasaklarının ihlâli halinde ne gerekeceği vb konularda, mezhepler arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır.

* 1. **Haccın çeşitleri:**

Hükmü itibariyle hac, farz, vâcib ve nâfile olmak üzere "üç" kısımdır:

1.Farz olan hac: Belirli şartları hâiz olan kimselerin, ömürlerinde bir defa yapmaları gereken hacdır.

2.Vâcip olan hac: Üzerine farz veya vacip olmadığı halde, bir kimsenin adayarak üzerine vacip kıldığı hacdır. Başladıktan sonra bozulan nâfile haccın, kazasıda vaciptir.

3.Nâfile hac: Farz olan hac edâ edildikten sonra, ikinci, üçüncü defa yapılan hac nâfile hac olur. Bunun gibi, haccetmekle yükümlü olmayan çocuk veya kölenin yapacağı hac da nâfile olur.

Edâ edilişi itibariyle ise hac: ifrad, temettu ve kıran haccı olmak üzere üç kısımdır.

1.İfrad haccı:Umresiz yapılan hac. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikinin yapılması şeklinde ifa edilen hactır.

2.Temettu haccı:Temettu‘ “yararlanmak, istifade etmek” anlamına gelir. Aynı yılın hac aylarında umre ve haccı ayrı ayrı ihramlarla edâ etmektir. Hac yapmak isteyen kişinin; önce umre niyetiyle ihrâma girip umre menâsikini tamamladıktan sonra ihramdan çıkma, daha sonra Mekke’de ikamet edip bayram günü yaklaşınca hac niyetiyle tekrar ihrama girme ve hac yapma şeklindeki uygulaması.

3.Kıran haccı:Herİkisine birden niyetlenerek, umre ve haccı bir ihramda birleştirmektir. Hac ayları içinde önce umre yapıp, ihramdan çıkmadan (aynı ihram ile) hac menâsikini de edâ eden kimseler, "kıran haccı" yapmış olurlar.

Hangi haccın daha fazîletli olduğu konusunda farklı rivayetler nedeniyle[[70]](#footnote-70) mezhep imamları ihtilaf etmişlerdir. **Şâfiî** ve **Malikî** mezheplerine göre ifrad haccı, **Hanef**î mezhebine göre kıran haccı, **Hanbelî** mezhebine göre temettu haccı daha fazîletlidir.[[71]](#footnote-71)

Hac ibadetinde gerçek fazileti haccın çeşidinden daha ziyade edasında gösterilen gayret, samimiyet, huzur, huşû ve ihlâsa göre değerlendirmek gerekir.

* 1. **Haccın yükümlülük, eda ve geçerlilik şartları**

Haccın bir kimseye farz olması için bazı şartların birlikte bulunması gerekir. Müslüman, akıllı, bâliğ, hür, maddi imkanı ve sağlığı yerinde olan herkese hac farzdır.

Haccın bu yükümlülük şartları arasında Müslümanlık ile akıl ve bulûğ yanında hac yapmaya bedenî ve malî imkânların yeterli olması da şart koşulmuştur. Beden ve malî imkânın yeterli düzeyde bulunmasına yapabilme, güç yetirebilme anla­mında “istitâat” denilir. İstitâat, teknik ifadesiyle söylenecek olursa, haccın vücûb şartıdır.

Şâfiî mezhebine göre ekonomik imkanı bulunan ve diğer şartları da taşıyan ancak çok yaşlı olması veya felçli ve kötürüm olma gibi bedensel bir engeli ve tedavisi imkansız bir hastalığı bulunması sebebiyle bizzat haccı yapamayacak durumunda olan kimselerin yerlerine bedel göndermeleri gerekir.[[72]](#footnote-72) Bu kimselerin bedenen hac yapmaya güçleri yetmiyorsa da maddî yönden buna imkanları vardır. Delilleri şu hadislerdir:

“Has'am kabilesinden bir kadın, "Ey Allah'ın Elçisi! Babam, çok yaşlıdır. Üzerinde hac borcu vardır. Şu anda kendisi deve üzerinde durmaya bile gücü yetmiyor" dedi. Hz. Peygamber (a.s.), "*Onun yerine sen haccet*" buyurdu.”[[73]](#footnote-73)

Ayrıca kişinin hac ile yükümlü sayılabilmesi ve hac yükümlülüğünün zimmetinde borç olarak sabit olabilmesi için belirtilen dört şarta ilâve olarak, bu farîzayı yerine getirecek vakte erişmiş olması da gerekir. Belirtilen tüm şartları taşıdığı halde, bu tarihten itibaren haccı ifaya elverişli zaman bula­madan yani hac mevsimine erişemeden ölen kişi hac ile yükümlü olmadan ölmüş kabul edilir.

Haccın edasının şartları genel hatlarıyla şunlardır: sağlıklı olmak, yol güvenliği, yolculuğa çıkmayı engelleyen ârızî bir engelin bulunmaması, kadınlara ilişkin olarak da yanlarında eşlerinin veya bir mahremleri­nin bulunması ve iddet bekliyor olmamaları.

Hanefî[[74]](#footnote-74) ve Hanbelî[[75]](#footnote-75) mezheplerine göre Yakarıda zikredilen şartları taşıyan bir kadına haccın farz olabilmesi için kendisine refakat edecek eşi veya bir mahremi[[76]](#footnote-76) bulunması gerekir. Kadın, yanında eşi ya da mahremi olmadan hacca gidemez. Şâfiî ve Malikî mezheplerine göre kadına haccın farz olabilmesi için, yanında eşinin ya da bir mahreminin bulunması şart değildir. Kadın güvenilir bir gurup kadınla birlikte hacca gidebilir.[[77]](#footnote-77)

Kadının yanında mahremi veya eşinin bulunmasının şart koşulması kadının güvenliğinin sağlanması amacına yöneliktir.[[78]](#footnote-78) Bu itibarla diğer şartları taşıyan müslüman bir kadın; can, mal ve namus güvenliği sağlandığı takdirde yanında eşi veya mahremi bulunma şartı aranmadan hacca gidebilir.

Haccın geçerli yani sahih olabilmesinin şartları: hac yapmak niyetiyle ihrama girmek, özel vakit ve özel me­kândır.

* 1. **Haccın rükünleri (farzları):**

Hanefî mezhebine göre haccın farzları bir şart ve iki rükünden ibarettir. Bunlardan ihrama girmek haccın şartı, Arafat'ta vakfe yapmak ve Ka’be'yi tavaf etmek ise haccın rükünleridir.

Şâfiî mezhebine göre haccın farzları şunlardır:

1. İhrama girmek (niyet), 2. Arafat'ta vakfe yapmak, 3. Ka’be'yi tavaf etmek,

4. Sa'y yapmak,5. Saçları tıraş etmek veya kısaltmak, 6. Bu rükünlerin çoğu (en az dördü) arasında tertibe uymaktan ibarettir ve bunların tamamı rükündür.[[79]](#footnote-79)

Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre haccın farzları; 1. İhrama girmek, 2. Arafat'ta vakfe yapmak, 3. Ka’be'yi tavaf etmek, 4. Sa'y yapmaktan ibarettir ve bunların tamamı haccın rüknüdür.

Rükünlerin tamamı, usulüne göre yapılmadıkça, ceza ve kefâret ödemekle hac sahih olmaz. Eksik kalan rüknün tamamlanması veya haccın kazâsı gerekir.

* 1. **İhram**
		1. **İhramın Farzları:**

Hanefi mezhebine göre ihramın iki farzı vardır: Niyet etmek ve telbiye getirmek.

a) Niyet

İhrama niyet etmek, yapılmak istenen ibadetin umre veya hac, ya da hem umre hem hac olduğunun kalben belirlenmesi demektir. Bu belirlemenin dil ile ifade edilmesi müstehaptır.

İhrama giren kimse eğer yalnız hac yapmak istiyorsa,

اللهم اني اريد الحج فيسره لي و تقبله مني

"*Allah'ım! Haccetmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur;*"

Eğer yalnız umre yapmak istiyorsa,

اللهم اني اريدالعمرة فيسرها لي و تقبلها مني

"*Allah'ım! Haccetmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur;*"

Hem hac, hem umre yapmak istiyorsa,

اللهم اني اريد الحج و العمرة فيسرهما لي و تقبلهما مني

"*Allah'ım! Hac ve umre yapmak istiyorum. Onları bana kolaylaştır ve kabul buyur;*"

Diye niyet eder ve aşağıda anlatıldığı şekilde telbiye getirir.

b)Telbiye

Sözlükte emre icabet etmek anlamına gelen "telbiye", bir hac terimi olarak "Lebbeyk" diye başlayan şu cümleleri söylemektir:

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

“*Buyur Allah'ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur* ” Peygamberimiz (a.s.) böyle telbiye getirmiştir.[[80]](#footnote-80)

Niyet ve telbiye getiren kimse ihrama girmiş ve ihram yasakları başlamış olur.[[81]](#footnote-81)

Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre telbiye, ihramın farzı değil, sünnetidir. Dolayısıyla bir kimse hacca veya umreye niyet etse fakat telbiye getirmese ihrama girmiş sayılır.

* + 1. **İhramın Vacipleri**

İhramın iki vacibi vardır; biri Mîkat sınırlarını ihramlı olarak geçmek, diğeri de ihram yasaklarına uymaktır.

* + 1. **İhrama girme yerleri:**

İhrama girilecek yerler, kişilerin oturdukları yerlere göre farklılık arz eder. Bu yerler, "Harem", "Hıll" ve "Âfâk" olma üzere üç bölgedir.

1. Harem Bölgesi: Mekke-i Mükerreme'yi çevreleyen Harem bölgesinin sınırlarını ilk defa Cebrail'in rehberliğiyle Hz. İbrâhim belirlemiş, sınırları gösteren işaretler daha sonra Hz. Peygamber tarafından yenilenmiştir. Bu sınırların Kâ’be'ye en yakını, Mekke'ye 8 km. mesafede Medine istikametinde "Ten‘îm"; en uzak olanları ise Tâif yönünde "Ci‘râne" ve Cidde istikametinde Hudeybiye yakınlarında "Aşâir"dir. Diğerleri; Irak yolu üzerinde "Seniyyetülcebel", Yemen yolu üzerinde "Edâtü Libn" ve Arafat sınırında "Batn-ı Nemîre"dir.

Harem bölgesinde ikamet edenler (Mekkîler), hac için bulundukları yerde; umre için "Hıll" bölgesine çıkarak mesela Ci’râne ve Ten’îm gibi Harem bölgesi dışındaki bir yerde ihrama girerler.

Bu bölgeye "harem" adının verilmesi; zararlılar dışındaki hayvanlarının öldürülmesinin ve bitkilerinin koparılmasının haram olması sebebiyledir.

Kur'ân-ı Kerîm'de Kâ’be'ye "el-beytü'l-harâm",[[82]](#footnote-82) onu çevreleyen mescide "el-mescidü'l-harâm"[[83]](#footnote-83) denildiği gibi, bu mescidin içinde bulunduğu Mekke şehri de "harem"[[84]](#footnote-84) yani "saygıya lâyık" sözüyle vasıflandırılmıştır.

2. Hıll Bölgesi

"Hıll"; harem bölgesini çevreleyen, Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zât-ı Irk adındaki yerleşim yerlerini birleştiren itibâri daire ile harem sınırları arasında kalan bölgedir.

Bu bölgeye "hıll" adı; harem bölgesinde haram olan davranışların burada helal olması sebebiyle verilmiştir.

Hıll bölgesinde bulunanlar (Hıllîler), umre ve hac için bulundukları yerde ihrama girerler.

3. Âfâk Bölgesi

Afâk”, “ufuklar” anlamına gelir. Ufuk, insanın bulunduğu yere göre uzağı temsil ettiği için Mekke'ye uzak ve hıll dışında kalan bölgelere "âfâk" ismi verilmiştir. Bu bölgede yaşayanlara "âfakî" denir.

Hangi maksatla olursa olsun harem bölgesine girecek olan âfâkîlerin Mîkat sınırlarında ihrama girmeleri gerekir*.*[[85]](#footnote-85)

Âfâkîler, hıll bölgesini çevreleyen beş noktadan birinde veya onların hizalarında ihrama girerler. Buralara ulaşmadan önce de ihrama girilebilir.[[86]](#footnote-86)

Mîkat yerlerini Peygamberimiz (a.s.) bildirmiştir: “İbn Abbâs (r.a)'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resülullah (a.s.) Medineliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler için Karnü’l-Menâzil’i ve Yemenliler için Yelemlem’i mîkat olarak belirledi. Bu sayılan yerler, buralarda yaşayanlar ile buraların yerlisi olmayıp da hac veya umre yapmak için gelmiş olanların mîkattır. Bu noktalar ile Mekke arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.” [[87]](#footnote-87)

Bu yerlere uğramayanlar buraların hizalarından ihrama girerler. Deniz ve hava yolu ile yolculuk yapanlar, gemi ve uçaklara binmeden önce ihrama girebilecekleri gibi bindikten sonra da ihrama girebilirler.

Bir kimse, hac ve umre maksadıyla değil de, bir iş için ya da ikamet maksadıyla **Hıll** bölgesine, mesela Cidde’ye gelir de sonradan hac veya umre yapmak isterse, bulunduğu ihrama girer.

* 1. **Haccın Vacipleri**

Haccın vaciplerini iki grup altında toplamak mümkündür: Haccın müstakil vacipleri, haccı oluşturan menâsikin kendi içindeki vacipleri.

a) Hacın Müstakil Vacipleri

Hanefî Mezhebine göre haccın müstakil vacipleri şunlardır:

1. Sa'y yapmak

2. Müzdelife'de vakfe yapmak

3. Şeytan taşlamak

4. Saçları tıraş etmek veya kısaltmak

5. Veda tavafıyapmak**.**

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinee göre haccın müstakil vacipleri şunlardır:

1**.** İhrama mîkattan girmek

2. Cemrelere taş atmak

3. Müzdelife'de vakfe yapmak

4. Bayramın 1, 2 ve 3. günlerinde Mina'da gecelemek

5. Veda tavafı yapmak[[88]](#footnote-88)

Malikî Mezhebine göre haccın müstakil vacipleri şunlardır:

1. Telbiye

2. Müzdelife’de gecelemek

3. Tıraş olmak veya saçları kısaltmak

4. Eyyam-ı teşyrikde Mina’da gecelemek

b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Vacipleri

Bir de haccın her bir menasikine ati vacipleri vardır ki bunların her biri ilgili bölümlerde açıklanacaktır.

Vaciplerden biri terk edilirse hac sahih olur ancak terkinden dolayı ceza gerekir, telafi edilirse ceza düşer.

* 1. **Haccın Sünnetleri**

Hacda farz ve vâcipler dışında kalan diğer menâsik haccın sünnetleridir. Sünnetlerin yerine getirilmesi haccın sevabını arttırır. Mazeretsiz terki mek­ruhtur. Fakat sünnetlerin terkinde herhangi bir maddî ceza gerekmez.

Haccın sünnetlerini iki grup altında toplamak mümkündür: Haccın müstakil sünnetleri, haccı oluşturan menâsikin kendi içindeki sünnetler.

a) Müstakil Sünnetler

1. Kudum tavafı

2. Mekke, Arafat ve Mina'da hutbe okunması.

3. Arefe gecesi Mina'da gecelemek

4. Bayram gecesi Müzdelife'de gecelemek

5. Bayram günlerinde Mina'da kalmak. (Hanefiler dışındaki diğer mezheplere göre vaciptir)

b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Sünnetler

 Hac menâsikinin kendi içindeki sünnetleri ilgili kısımlarda anlatılacaktır.

* 1. **Haccın adabı**

Hac farîzası helâl kazanç ile eda edilmelidir. Üzerlerinde kul hakkı bulunanlar yola çıkmadan önce hak sahipleri­nin haklarını ödeyerek onlarla helâlleşmelidir.Bir daha işlememek azim ve kararı ile günahlara tövbe edilmelidir.Kazâya kalmış ibadetleri mümkün olduğunca kazâ edilmeye çalışıl­malıdır.Hac yolculuğu konusunda bilgi ve tecrübesi bulunan kişilerle istişa­rede bulunulmalıdır.Gösterişten sakınmalı, mütevazı ve ihlâslı olmalı­dır.Gerek yolculukta gerek hac esnasında başkalarıyla tartışmaktan ve kırıcı davranışlardan sakınmalıdır. Boş ve faydasız şeylerle meşgul olmayıp vakitler ibadet ve faydalı işlerle değerlendirilmelidir.

* 1. **Hac yasakları (cinayetleri)**

İhramlı iken Harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılma­sıdır. Cinayet cezayı gerektirir. Hac esnasında işlenen kimi cinayetler, haccın bozulmasını ve kazâsını gerektirirken, kimileri ağırlık derecesine göre çeşitli ceza ve kefâreti gerekti­rirler. Cinayetin durumuna göre ödenmesi gereken kefâret ve cezalar şunlar­dır: Kazâ, bedene, dem, sadaka, bedel ödeme ve oruç.Hangi ihlâllerin hangi ceza veya kefareti gerektirdiği hac ve umre konusunda "Cinayetler" başlığı altında ele alınır.

* 1. **Hacda vekâlet:**

İbadetler yalnız bedenle, yalnız mal ile veya hem beden hem de mal ile yapılanlar olmak üzere üçe ayrılır. Hangi şekilde yapılırsa yapılsın, yapılan bir ibadetin sevabı başkasına bağışlanabilir. Kendisine sevap bağışlanan kişi de bundan yararlanır.

Namaz, oruç, itikâf gibi sadece bedenle yapılan ibadetlerde vekâlet mutlak olarak câiz değildir. Hiç kimse başkası adına, onun yerine oruç tu­tamaz, namaz kılamaz. Bu tür ibadetlerin vekâleten yapılması ile yükümlü­nün sorumluluğu kalkmaz.Zekât, kurban, sadaka gibi yalnız mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet, mutlak olarak câizdir. Bir kimse zekâtını bizzat verebilecegi gibi, kendi adına vermek üzere başkasını vekil de edebilir.Hac gibi hem bedenî hem de malî ibadetlerde ise, yükümlünün bizzat edadan aczi halinde vekâlet câizdir; aksi halde câiz değildir. Ölüm, yaşlılık, devamlı hastalık, kadınların birlikte yolculuk yapacak mahremlerinin bu­lunmayışı gibi sebeplerle bizzat haccedemeyecek kimselere vekâleten yapı­lan hac, onlar adına yapılmış olur. Bu durumdaki kimselerden, üzerlerine hac farz olmuş olanların, bedel göndererek vekâleten hac yaptırmaları gere­kir. Vekâleten yapılan hac ile bunların hac borçları eda edilmiş sayılır.(Bk. Buhârî, “Hac”, 1; Müslim, “Hac”, 407)

* 1. **Medine'de Mescid-i Nebî'yi ve Peygamberimiz’in Kabrini Ziyaret:**

Hac veya umreye giden her müslümanın, Mekke’ye gitmeden önce veya sonra mutlaka Medine'de Mescid-i Nebî'yi ve Hz. Peygamber'in kabrini de ziyaret etmesi, terkedilmeyen müstehap bir sünnet olarak devam edegel­miştir. Medîne-i Münevvere, Resûl-i Ekrem Efendimizin hicret yurdudur.Allah resulünün hicret yurdunu görmek, yürüdüğü yer­lerde yürümek, vefat ettiği yeri, defnedildiği kabr-i şerifini veashabının kabirlerini ziyaret etmek, onlarla ilgili hatıraları yâdetmek, vahyin indiği ve tebliğ edildiği bu kutsal yerlerin havasını solu­mak, her müslümanın en tatlı özlemidir. İşte bu duygularla kendisini ziyaret edenler için Resûl-i Ekrem "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, haya­tımda ziyaret etmiş gibidir","Kabrimi ziyaret eden­lere şefaatim sabit bir hak olur" (bk. Dârekutnî, II, 278, nr. 192,194; Beyhaki, Şuâbü'l-îmân, III, 488, nr. 4151,4159) buyurmuştur.

* 1. **UMRE**

Umre, yılın herhangi bir gününde ihramlı olarak Kabe'nin tavaf edilmesi ve ardından Safa ile Merve arasında sa'y yapılıp tıraş olunarak ihramdan çıkılması şeklinde yapılan bir ibâdettir.

Hanefî ve Mâlikîler'e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre ise farzdır.

Kâbe'yi ziyaret belirli zamanda ve Arafat vakfesiyle birlikte olursa "hac"; belirli bir zamana bağlı olmayarak vakfesiz yapılırsa "umre" adını alır. Hac ve umreyi birbirinden ayırmak için hacca, "hacc-ı ekber" (büyük hac), umreye "hacc-ı asgar" da (küçük hac) denir. Halk arasında ise arefesi cumaya rastlayan haccın hacc-ı ekber olduğuna dair yaygın bir kanaat bulunmaktadır.

Umrenin faziletiyle ilgili olarak Resûl-i Ekrem "Umre, daha sonraki umreye kadar, ikisi arasında işlenen günahlar için kefârettir. Allah katında makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir" (Buhârî, “Umre”, 1; Müslim, “Hac”, 437) buyurmuştur.

Hanefîler'e göre, umrenin farzları ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre bu dört nüsük yani ihram, tavaf, sa‘y ve tıraş birer rükündür. Mâlikî mezhebinde ise, ilk üçü rükün, tıraş ise vâciptir. Hac için ihrama girenlere ait yasaklar aynen umre ihramında da geçerlidir.

Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Ramazanda yapılması mendup ve daha faziletlidir. Ancak Hanefî mezhebinde "teşrîk günleri" denilen yılda beş gün yani arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrîmen mekruhtur. Diğer üç mezhepte, haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dâhil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câiz görülmüştür. Haccedenler ise, Mâlikîler'e göre bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şâfiîler'e göre ise vedâ tavafı dışında haccın bütün menâsiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

1. **KURBAN**

Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

Kurban, Allah'a yaklaşmaya vesile olan şey mânasında Hz. Âdem zamanına kadar uzanır(bk. Mâide 5/27). Ama bu maksatla kesilen hayvan anlamında Hz. İbrahim'den gelen bir uygulama olarak değerlendirilir (Sâffât, 37/100-107). İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mev­cut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

Kurban kesmenin meşrûiyeti Kitap, Sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sabittir. Kur’an’da “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (Kevser 108/2) buyrulmuş, Hz. Peygamber’in birçok hadisinde de, hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta “Kim im­kânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın” (İbn Mâce, “Edâhî”, 2; Müsned, II, 321) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır.

Hicretin ikinci yılında meşru kılınmış olan kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu sembolik olarak gös­termiş olmaktadır.

Kurban, bir bayram olarak müslümanların kaynaşmasına vesile ol­ması yanında toplumsal barışa da katkıda bulunur. Fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir. Hz. Peygamber'in kıtlık sebebiyle sıkıntı içindeki in­sanların çok olduğu bir senede kurban etlerinin dağıtılmasını ve üç günden sonra evde kurban eti bırakılmamasını istemesi bunu gösterir.

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zen­gine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya ma­lına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şük­retmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

İnsan sağlığının önemli bir unsuru olan dengeli ve sağ­lıklı beslenmeye kurbanın katkısı da dikkat çekicidir. Çeşitli sebeplerle et yeme­yen veya yiyemeyen insanlar bu günlerde aynı zamanda bir ibâdet neşesi ile et yerler. Toplum bir bütün olarak etten istifade eder. Hattâ dünyanın uzak bölgelerindeki muhtaç insanlara bile et gönderilir veya orada kesilip dağıtılmak üzere vekâlet yoluyla kurbanlar kestirilir.

İslâm kurbanlık olsun veya olmasın hayvanlara iyi muameleyi tavsiye eder, onlara eziyet etmeyi yasaklar. Diğer varlıklar gibi hayvanlar da insanların istifadesine verilmiştir. İnsanların onlara olan ihtiyacı, onların ihtimam görmesine vesile olur. Bu bakımdan etinden veya sütünden faydalanılan hayvanların üretimi artar. Buna karşılık, faydalanılmayan hayvanların nesli tükenir. Hayvanların neslinin devamı bir ölçüde de onlardan istifade imkânının devamına bağlıdır. Bu anlamda kurban, hayvancılığın gelişmesine de katkıda bulunmuş olur. Bayram gün­lerindeki tüketim hesaplanarak hayvan yetiştirilir. Bu günlerde kesilecek hayvan sayısının çokluğu, bu ihtiyacın karşılanması için hayvan yetiştiri­ciliğini teşvik ettiği için genelde sayıyı azaltmaz, hattâ artırır.

4.1 **Kurban Çeşitleri**

Türkçe'deki kurban kelimesi udhiyye kavramından daha genel olup Al­lah'a yaklaşmak maksadıyla başka zamanlarda ve başka sebeplerle kesi­len hayvanları da kapsar. Yine de kurban kelimesi tek başına kullanı­lınca Türkçe'de de öncelikle kurban bayramında kesilen hayvan anlaşı­lır.

Kurban bayramında kesilen kurbandan ayrı olarak yine ibadet niyetiyle kesilen başka kurban çeşitleri de vardır. Buna göre kurban çeşitleri şöylece sıralanabilir: Kurban bayramında kesilen kurban (udhiye), adak (nezir) kurbanı, akîka kur­banı, kıran ve temettü haccı yapanların kestikleri ve hedy adı verilen kur­ban, hacda yasakların ihlâli halinde gereken ceza ve kefâret kurbanı. Bu kurban çeşitlerinin ortak ve farklı hükümleri vardır.

Farz ve vâcip dışındaki nafile kurbanlar tatavvu’ kubanıdır. Nafile (tatavvu) olarak kesilen kurbanın etinden sahibi de, bakmakla yükümlü bulunduğu kimseler de yiyebilir.

Udhiyye: Kurban bayramı (îdü'l-adhâ) içinde Allah'a yaklaşmak maksadıyla kesilen ve belli şartları taşıyan kurbanlara denir. Deve, sığır ve davar cin­sinden olur. Deve ve sığır yedi kişi için, davar (koyun ve keçi) bir kişi içindir.

Hedy kurbanı: Hac ve umre menâsikiyle ilgili olarak Kâbe'ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurbanlara hedy denir. Hedy kurbanları, tatavvu (nâfile) ve vâcip olmak üzere iki kısımdır. Mükellefiyet yönünden birbirinden tamamen ayrı ise de, hedy kur­banı keyfiyet bakımından, aynen udhiyye gibidir. Yaş ve ayıp bakımından udhiyye kurbanı olmayacak hayvanlardan hedy kurbanı da olmaz. Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana dem, sığır ve deve cinsi kurbana ise bedene denir.

İfrad haccı veya sadece umre yapanların, ceza kurbanı kesmeyi gerekti­ren bir durum olmadıkça hedy kurbanı kesmeleri gerekmez. Fakat isterlerse nâfile olarak kesebilirler. Temettu‘ ve kırân haccı yapanların ise, temettu‘ veya kırân hedyi kesmeleri vâciptir. Temettu‘ veya kırân haccı yapanlardan, çeşitli sebeplerle temettu‘ ve kırân hedyi kesme imkânı bulamayanlar, üçü hac esnasında, yedisi de hac­dan sonra olmak üzere toplam on gün oruç tutarlar (bk. Bakara 1/195) .

Hac ve umre ile ilgili düzenlemelere riâyet etmemekten (cinayet) dolayı ceza olarak veya meydana gelen eksikliği gidermek üzere (kefaret) kesilmesi vacip olan kurbanlara ceza ve kefaret hedyi denir.

Hac veya umre için ihrama giren ama herhangi bir sebeple hac menâsikine devam etmesi mümkün olmayan kişi kendisi adına bir kurban alınıp Harem'de kesilmesi için para veya kurbanın bizzat kendisini gönderir ve o kurban kesildikten sonra ihramdan çıkar (bk. Bakara 2/196). Bu şekilde ihrama girdiği ibâdeti yapamaz duruma gel­meye ihsâr, kesilen kurbana da ihsâr hedyi denir.

Harem dâhilinde kesilmesi adanan kurbana, adak (nezir) hedyi, Hac veya umre yapan kişinin üzerine vacip olmadığı halde Allah rızası için kestiği kurbana ise nafile (tatavvu’) hedyi denir.

Temettü' ve kıran hedyi ile nafile hedyi kesen kişi, onun etinden kendisi yiyebileceği gibi başkalarına da ikram edebilir.Ceza ve İhsâr hedyi ile adak hedyinin etinden sadece fakirler yiye­bilir. Bunları kesmekle mükellef olan kişi ile onun usul ve fürûu -fakir bile olsalar- bunların etinden yiyemezler. Bu etlerin Harem dışındaki fakirlere götürülmesi caizdir.

Adak kurbanı (nezir): Dinen yükümlü olmadığı halde, kişinin farz ya da vacip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allah’a vaatte bulunmasıdır.

Kur’an’da kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları ara­sında sayılmıştır (bk. İnsân 76/7). Hadislerde de Hz. Peygamber, Allah’a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş, Allah’a isyan veya mâsiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını, şayet yapıl­mışsa buna uyulmamasını istemiştir (Buhârî, “Eymân”, 26-27; Müslim, “Ne­zir”, 8; Ebû Dâvûd, “Eymân”, 12).

Bazı hadislerinde de Hz. Peygamber’in adakta bulunmayı hoş karşıla­madığı görülür. Meselâ bir hadîs-i şerifte “Adak bir fayda sağlamaz, sadece cimrinin malını eksiltmiş olur” (Buhârî, “Eymân”, 26; Müslim, “Nezir”, 2) bu­yurmuştur. Bu sebeple de İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel başta olmak üzere fakihlerin önemli bir kısmı adak adamanın mekruh olduğu görüşün­dedir. Hanefîler ise Allah’a ibadet ve taat kabilinden adakta bulunmayı mu­bah görürler. Mâlikîler adakta bulunmayı normalde mendup, şarta bağlı adağı ise mubah sayarlar. Bununla birlikte, Allah’a isyan ve mâ­si­yeti içermediği sürece, hangi grupta yer alırsa alsın, adakta bulunuldu­ğunda yerine getirilmesi dinen vâcip görülmüştür.

Adak kurbanı, istendiği zaman kesilebilir. Fakat belli bir zamanda kesilmesi adanmışsa özürsüz olarak o zamandan sonraya bırakılması günah olur. O zaman gelmeden önce de kesilebilir. Kurban kesmeyi adayan kimse bu adak kurbanın etinden yiyemeyeceği gibi bakmakla yükümlü olduğu kimseler de yiyemez. Şayet yiyecek olurlarsa yediklerinin bedelini fakirlere tasadduk etmeleri gerekir.

Akîka kurbanı: Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana akîka kurbanı denilir.Esasen akîka, Arapça’da yeni doğan çocuğun başındaki saçın adıdır. Akîka kurbanı kesildiği gün çocuğun başı da tıraş edildiği için kurban bu adı almıştır.

Akîka kurbanı Hanefîler’e göre mubah (bazı rivayetlerde mendup), diğer üç fıkıh mezhebine göre sünnettir. Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu akîka kurbanı olarak kesmiş ve ümmetine de yeni doğan kız ve erkek çocukları için akîka kurbanı kesmelerini tavsiye etmiştir. Resûl-i Ekrem’in bu tür uygulama ve tavsiye­leri, doğum gibi mutlu olayların yakın çevreye duyurulması, sevincin onlarla paylaşılması ve neticede sosyal yapının ve dayanışmanın sağ­lam­laş­tı­rıl­ma­sı yönünde tedbir ve örnekler (sünnet, nafile ibadet) olarak önem arzeder.

Kurban olmaya elverişli her hayvan akîkaya da elverişlidir. Kesilen bu kurbanın etinden kurban sahibi ve aile fertleri, yakın dostları yiyebileceği gibi tasadduk da edilebilir.

Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebi­lirse de doğumun yedinci günü kesilmesi müstehaptır. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçının kesilerek ağırlığınca altın veya gümüşün tasadduk edilmesi de tavsiye edilmiştir.

4.2 **Kurban ile İlgili Hükümler**

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygam­ber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir. Hanefî mezhebine göre, dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kur­ban kesmeleri vâcip, diğer fakihlerin çoğunluğuna göre ise müekked (kuvvetli) sünnettir.

Vasiyetinin veya adağının bulunması halinde ölmüş kimse için kurban kesilmesi gerekir ve kesilen kurbanın etinin tamamı fakirlere dağıtılır. Vasi­yet veya adak olmasa bile, Şâfiîler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre, sevabı ölüye bağışlanmak üzere onun adına kurban kesilebilir.

Kurban Kesme Yükümlülüğü (kurbanın vücûb şartları): Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için bazı şartlar aranır. Fıkıh âlimleri, müslüman olma ve belirli bir malî güce sahip bulunmayı şart koşmuşlardır. Hanefî mezhebine göre, kurban kesmeyi vâcip kılan zenginliğin öl­çüsü, fıtır sadakasında ve zekâtta aranan zenginlik ölçüsüyle aynıdır.

Hanefîler’den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheple­rine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsil­cileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanın malî bir iba­det oluşu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetil­mesi hususunu ön planda tutmuşlardır. Hanefî fakihlerinden İmam Muhammed’e ve Şâfiîler’e göre kurban mü­kellefiyeti için akıl ve bulûğ şarttır. Hanefî mezhebinde bu konuda fetva İmam Muhammed’in görüşüne göre verilmiş ve tatbikatta bu görüş ağırlık kazanmıştır.

Hanefi mezhebine göre dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle yükümlü değildir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukim­lerle bir­likte kurban kesmesine bir engel de yoktur. Diğer mezheplere göre kurban mükellefiyeti açısından yolcu olanla mukim olan arasında, kurban kesmenin onlara göre sünnet olması sebebiyle, zaten bir farklılık yoktur.

Kurbanın sıhhat şartları: Kurban kesmekle mükellef olan kimsenin bu ibadeti geçerli olarak yerine getirmiş sayılabilmesi için gerek kurbanlık hayvanla gerekse bu hayvanın kesimiyle ilgili bazı şartlar vardır. Dinen kurban olarak kesilmesi kabul edilmiş hayvan türleri şunlardır: Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Dolayısıyla ancak bu hayvanlardan (veya türdeşleri) kurban kesilebilir. Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi geçerli değildir.

Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Bu hüküm Hanefîler dâhil üç mezhebe göre olup Mâlikî mezhebinde parasına ve etine iştirakle ortak kurban kesimi câiz görülmez.Koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilir. Ancak, semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olması halinde altı ayını tamamla­dıktan sonra da koyun kurban olabilir.Sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını ta­mamladıktan sonra kurban olarak kesilebilirler.Kesilecek hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bu­lun­ma­ma­sı gerekir.

Kurbanın sahih olabilmesi için belirlenmiş vakit içinde kesilmesi gere­kir. Kurban, kurban bayramının ilk üç günü yani zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleri, bayram namazının kılınmasından, 3. günün akşamına ka­darki süre zarfında kesilebilir. Şâfiî mezhebine ve bazı fakihlere göre bu süre, bayramın 4. günü akşamına kadardır.

Kurbanın ibadet niyetiyle kesilmesi şarttır. Kurban Allah'a yaklaşmak maksadıyla ve yalnız O'nun rızasını kazanmak için kesilir. Kur’an’da, kesilen kurban­lık hayvanların et ve kanlarının değil bu kesimi yapan müslümanın niyet, takvâ ve bağlılığının Allah’a ulaşacağı bildirilmiştir (Hac 22/37). Esasen kurbanı diğer hayvan kesimlerinden ayıran da budur. Niyette aslolan kalbin niyetidir, dil ile açıkça söylenmesi gerekmez.

Bir müslüman kurbanını kendisi kesebileceği gibi başka bir müslümanı vekil kılarak da kestirebilir. Ancak kendisinin kesmesi daha faziletlidir.

Kurbanın rüknü, kurban olması caiz olan hayvanın kesilmesidir. Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise göğsünün hemen üzerinden (nahr) kesilir. Ke­simin vaktinde ve usûlüne uygun biçimde kurban niyetiyle yapılması şarttır. Bedelinin tasadduk edilmesi (sadaka olarak verilmesi) kurban yerine geçmez.

Kurbanla ilgili sünnet veya müstehaplar arasında sayılan yahut riâyet edilmemesi mekruh kabul edilen bazı hususlar vardır. En başta hayvana eziyet edilmemesi için kesimden öncekihazırlıkların yapılmasınave kesimde kullanılacak âletin keskin olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca kesim işlemi şu âdâp ve kurallara uyarak yapılmalıdır:Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da mümkünse kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır. Kurban kesimi esnasında besmele çekilir, “Bismillâhi Allahü ekber” diyerek Allah’ın adı anılır. Şayet biliniyorsaKur’an’dan “Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Al­lah’a, O’nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim” (En‘âm 6/79), “Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Allah’a teslim olanların ilkiyim” (En‘âm 6/162-163) meâllerindeki âyetler okunur. Daha sonra da dua edilir, tekbir ve tehlîl getirilir.

İslâm âlimlerinin çoğunluğu kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesini, ikinci parçanın zengin bile olsalar eş, dost ve akrabaya hediye edilmesini, üçüncü parçanın ise kurban kesmeyen fakir kimselere dağıtılma­sını tavsiye ederler. Bu konuda kesin bir sınır yoktur.

Kurban sırf Allah rızâsını kazanmak için kesildiğinden kurbanın etinin ve diğer parçalarının satılması veya benzeri şekilde sahipleri için gelir getirici işlemlere harcanması câiz değildir.

Kurbanın etinin, kesimin yapıldığı bölgede dağıtılması teşvik edilirse de daha fazla ihtiyaç sahiplerinin bulunması halinde başka yerleşim birimlerine de gönderilebilir, nakledilebilir.

Kesim işlemi tamamlandıktan sonra çevre temizliğinin iyice ya­pıl­ma­sı gerekir. Bu husus, kurbanlık hayvana ve kurban ibadetine karşı gösterilecek saygının bir gereği olduğu gibi özellikle büyük şehirlerde ve kalabalık yerleşim birimlerinde sağlık ku­ralları ve çevre temizliği açısından da son derece önemlidir. Kurban kesme­nin ve etini ihtiyaç sahiplerine dağıtmanın ecrini, çevre kirliliği meydana getirerek ve kul haklarını ihlâl ederek azaltmamak gerekir.

Kurban kesiminde temizliğe de dikkat etmek gerekir. Gerek kesim yeri, gerekse kesim sonrası hizmetlerin görüldüğü yerler temiz olmalı, çevre kirliliğine karşı tedbir alınmalıdır. Son zamanlarda büyük şehirler­de belediyelerin sağlıklı ortamda kesim yapılması için tedbir almaları sevindiricidir. Bu daha da geliştirilerek sürdürülmeli, vatandaşı sıkıştırma yerine ona yardımcı olma amaçlı gayretler artırılmalıdır. Kamu kuruluş­larınca sağlanan imkânlar yetersiz bile olsa vatandaşlar, çevreyi kirlet­memeli, bakanları rahatsız eden, hastalıklara davetiye çıkaran uygulama­lardan kaçınmalıdır. Kurban atıkları gömülmeli veya bunlar için ayrılmış mekânlara götürülmelidir. İslâm'ın temizliğe verdiği önem unutulmama­lıdır.

Yararlanılan Kaynaklar

Adnan Memduhoğlu, Temel dini Bilgiler 7, MEB Yayınları Ankara 2017.

Adnan Memduhoğlu ve Arkadaşları, Fıkıh Okumaları, MEB Yayınları Ankara 2016.

Türkiye Diyanet Vakfı İlmihal I-II, İstanbul, 1999.

İFAV İslam İlmihali, İstanbul, 2006.

TDV İslam Ansiklopedisi, “oruç”, “fitre”, “zekât”, “hac”, “umre”, “kurbân” mad.

İbni Kudame, el-Muğnî, Kahire, 1997.

Merginânî, el-Hidâye, İstanbul, 1986.

İbn Kasım el-Gazzi, Şerhu Gayeti’l-ihtisar, Şefkat Yayınevi, İstanbul.

Nevevî, el-Minhâc, Beyrut, 2005.

1. Bakara sûresi 43, 110; Nisa sûresi 77; Nur sûresi 65. ayetler [↑](#footnote-ref-1)
2. Zâriyat sûresi, 19. ayet. [↑](#footnote-ref-2)
3. Enbiya sûresi. 73. ayet [↑](#footnote-ref-3)
4. Sahîhu’l-Buhârî, Kitabü’l-İman, c. I. s. 8: Sahîhu’l-Müslim, Kitabü’l-İman. 21. [↑](#footnote-ref-4)
5. İbrahim sûresi 7. âyet [↑](#footnote-ref-5)
6. Sebe sûresi 39. âyet [↑](#footnote-ref-6)
7. En’am sûresi 141. ayet [↑](#footnote-ref-7)
8. Tevbe sûresi. 60. ayet [↑](#footnote-ref-8)
9. Kâsânî, Bedâi. 2/45. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tirmizi, Zekat 23; Nesai, Zekat 90. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bakara sûresi 271. âyet [↑](#footnote-ref-11)
12. Buhârî, Zekât, 64 [↑](#footnote-ref-12)
13. Buhârî, Sulh, 11; Cihâd, 72,128; Müslim, Zekât, 56 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sahîhu’l-Müslim, Kitabü’l-Birr ve’s-Sıla, 19. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hadîd suresi, 18. ayet. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hadid sûresi, 7. ayet [↑](#footnote-ref-16)
17. Bakara sûresi, 261. ayet [↑](#footnote-ref-17)
18. Bakara sûresi, 274. âyet [↑](#footnote-ref-18)
19. Münafikûn sûresi, 10. ayet [↑](#footnote-ref-19)
20. Müddessir sûresi. 40-44. ayetler [↑](#footnote-ref-20)
21. Bakara sûresi, 3. ayet [↑](#footnote-ref-21)
22. Sahîhu’l-Müslim, Kitabü’l-Birr ve’s-Sıla, 58. [↑](#footnote-ref-22)
23. Âl-i İmrân sûresi, 134. âyet [↑](#footnote-ref-23)
24. Müslim, Birr, 142 [↑](#footnote-ref-24)
25. Bakara suresi, 273. ayet. [↑](#footnote-ref-25)
26. Müslim, Zekât, 38; İbn Mace, Cihâd, 4; Ahmed b. Hanbel, V, 279, 284 [↑](#footnote-ref-26)
27. Nisa sûresi, 36. ayet [↑](#footnote-ref-27)
28. Buhâri, Zekât 18, Nafakât 3; Müslim, Zekât 41; Tirmizî, Zekât 38, Zühd 32; Nesaî, Zekât, 51, 53, 60 [↑](#footnote-ref-28)
29. Bakara sûresi. 183. ayet [↑](#footnote-ref-29)
30. Bakara sûresi. 185. ayet [↑](#footnote-ref-30)
31. Sahîhu’l-Buhârî, Kitabü’l-İman, c. I. s. 8: Sahîhu’l-Müslim, Kitabü’l-İman. 21. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sünenü’t-Tirmizi, Babü’s-savm, 683. [↑](#footnote-ref-32)
33. Buhari, Savm, 8. [↑](#footnote-ref-33)
34. Sünenü İbn Mâce, Kitabü’s-sıyam, 44. [↑](#footnote-ref-34)
35. Sünenü’n-Nesâî, Kitabü’s-sıyam, IV, 165. [↑](#footnote-ref-35)
36. Sünenü’t-Taberânî, Babü’s-savm, 5. [↑](#footnote-ref-36)
37. Sahîhu’l-Buhârî, Kitabü’s-savm, c. II. s. 288. [↑](#footnote-ref-37)
38. Bakara sûresi, 184. ayet. [↑](#footnote-ref-38)
39. Buhari, Savm 69 [↑](#footnote-ref-39)
40. Nesâi, Sıyam 83 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ahmed b. Hanbel, V, 196 [↑](#footnote-ref-41)
42. Tirmizî, Savm 52 [↑](#footnote-ref-42)
43. Enam suresi, 160. Ayet. [↑](#footnote-ref-43)
44. Buhari, Savm 56,58; Müslim, Sıyam 181 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ebû Davud, Savm 60 [↑](#footnote-ref-45)
46. Müslim, Sıyam, 192,203 [↑](#footnote-ref-46)
47. Bk. Tirmizî, "Savm", 2-3; Nesâî, "Sıyâm", 37-38. [↑](#footnote-ref-47)
48. Buhari, Savm, 20; Müslim, Sıyam, 45. [↑](#footnote-ref-48)
49. İbn Mace, Sıyam, 22. [↑](#footnote-ref-49)
50. Buhari İman, 28. [↑](#footnote-ref-50)
51. Buharî, Savm, 7 [↑](#footnote-ref-51)
52. Bakara sûresi. 184. ayet [↑](#footnote-ref-52)
53. Bakara, 2/187. [↑](#footnote-ref-53)
54. Buhari, “savm”, 9. [↑](#footnote-ref-54)
55. Tirmizi, Savm, 82. [↑](#footnote-ref-55)
56. Bakara, 2/187. [↑](#footnote-ref-56)
57. Bk. Buhârî, "Bed'ü’l-vahy", I, "Savm",7. [↑](#footnote-ref-57)
58. Buhârî, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45. [↑](#footnote-ref-58)
59. Bk. Buhârî, “imân”, 37. [↑](#footnote-ref-59)
60. Buhârî, Salâtü’t-terâvih, 1. [↑](#footnote-ref-60)
61. Nevevî, el-Mecmû', 3/525-527. [↑](#footnote-ref-61)
62. Bk. Ebû Dâvûd, “Zekât”, 17; Müsned, II, 277. [↑](#footnote-ref-62)
63. eş-Şevkânî, Neylü’l-Evtar, II, 406. [↑](#footnote-ref-63)
64. Semerkandî, Alâüddîn, *Tuhfetü'l-Fukahâ*, II, 379. Dâru'l-kütübi'l-Ilmiyye, Beyrut, 1984. Birinci baskı. Kâsânî, Alâüddîn Ebû Bekr b Mes'ûd, *Bedâi'u's-Sanâî fî Tertîbi'ş-Şerâi'*, II, 118. Dâru'l-Kütübi'l-Arabiyyi, İkinci baskı, Beyrut, 1982. [↑](#footnote-ref-64)
65. Al-i İmrân, 3/ 97. [↑](#footnote-ref-65)
66. Hac, 22/27. [↑](#footnote-ref-66)
67. Buhârî, İman, 1. I, 8. Müslim, İman, 19-22. [↑](#footnote-ref-67)
68. Müslim, "Hac", 437; Nesâî, "Menâsik", 5. [↑](#footnote-ref-68)
69. Buhârî, "Hac", 4; Müslim, “Hac”, 438. [↑](#footnote-ref-69)
70. Hattâbî, *Meâlimü's-Sünen*, II, 377. (Sünen-i Ebî Dâvûd ile birlikte), Çağrı Yay. İst. tarihsiz. [↑](#footnote-ref-70)
71. Hattâbî, II, 377. [↑](#footnote-ref-71)
72. Şirbînî, II, 219. İbn Kudâme, IV, 351. İbn Rüşd, I, 391. [↑](#footnote-ref-72)
73. Müslim, Hac, 408. II, 974. bk. Buhârî, Hac, 1; II, 140. [↑](#footnote-ref-73)
74. İbn Kudâme, IV, 367. [↑](#footnote-ref-74)
75. Kâsânî, II, 123. [↑](#footnote-ref-75)
76. “Mahrem”; kadının babası, oğlu, erkek kardeşi ve dayısı gibi evlenmesi kendisine ebedî olarak haram olan yakınlarına denir. Bu konuda bk. Müslim, Hac. 423; I,977. [↑](#footnote-ref-76)
77. İbn Rüşd, I, 394. [↑](#footnote-ref-77)
78. Kâsânî, II, 123. [↑](#footnote-ref-78)
79. Şirbînî, II, 385. Nevevî Muhyiddin Yahya b. Şeref, *Kitâbü'l-Îzâh fî Menâsiki'l-Haccı ve'l-Umre*, s. 375. İkinci baskı, Beyrut, 1994. [↑](#footnote-ref-79)
80. Ebû Dâvûd, Menâsik, 27; II, 404. Tirmizî, Hac, 13. III; 187. [↑](#footnote-ref-80)
81. Şirbînî, II, 233. [↑](#footnote-ref-81)
82. Mâide, 5/2. [↑](#footnote-ref-82)
83. İsrâ, 17/1. [↑](#footnote-ref-83)
84. Kasas 28/57. Ankebût, 29/67. [↑](#footnote-ref-84)
85. Şafii mezhebinde kuvvetli görüşe göre hac ve umre dışında başka bir maksatla Harem bölgesine ihramsız olarak girilebilirse de ihramlı olarak girilmesi daha faziletlidir. [↑](#footnote-ref-85)
86. İbn Hümâm, II, 434. [↑](#footnote-ref-86)
87. Buhârî, Hac, 7; II, 142. [↑](#footnote-ref-87)
88. Şirbînî, II, 385. [↑](#footnote-ref-88)