

Emr-i bi'l-mâruf nehy-i ani'l-münker

30 Cemaziyelevvel 1439 (16 Şubat 2018)

استعين بالله : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَهُوَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَخَلِيفَةُ رَسُولِهِ وَخَلِيفَةُ كِتَابِهِ

Muhterem Mü'minler!

Cenab-ı Hak Ali İmrân Suresi'nde¹ meâlen şöyle buyuruyor **“Sizden hayra davet eden, iyiliği emreden kötülükten men eden bir topluluk bulsun. İşte kurtuluşa erecekler onlardır.”**

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde; **“Kim ki ma'rufu emreder, münkerden nehyederse, o kimse, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın, Rasûlüllah'ın ve Kitabullah'ın halifesidir”**² buyurmuşlardır.

Ayet-i kerime ve Hadis-i Şerif'te geçen ve “iyiliği emretmek, kötülükten menetmek” şeklinde tercüme edilen “emr- bi'l-maruf nehy- ani'l-münker” ise hayra davetin en mühim kısmını teşkil eder. Maruf, İslâm'ın iyi olarak kabul ettiği ve Allah'a taat saydığı her şeydir.³ Münker ise; bunun tam zıddı olarak, İslâm'ın iyi saymadığı, dinin emirlerine aykırı bulduğu ve Allah'a karşı ma'siyet kabul ettiği; şeylerdir.⁴

İyiliği emir, kötülükten nehiy vazifesinin farziyeti Kitap ve Sünnet ile sabittir. Aynı zamanda bu farz, İslâm'ın en büyük farzlarından biri ve dinin temelidir. Çünkü Müslümanlar bu sayede kemale erer, dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Ancak; bu vazifeyi yapacak bir topluluğun bulunması **farz-ı kifayedir. Yani; İslâmî bir topluluğun bunu yapması ile bütün müslümanlar, biiznillah bu 'büyük mükellefiyetten' kurtulmuş olacaklardır.**

Bu hususla alakalı olarak Tevbe Suresi'nde⁵ meâlen şöyle buyruluyor: **“Bununla beraber, mü'minlerin tamamı birden seferber olacak değildir. Fakat her fırkadan bir taife toplansalar da dini ilimleri tahsil etseler ve döndükleri zaman kavimlerini inzar etseler, umulur ki onlar sakınırlar.”**

Görüldüğü üzere iyiliği emir, kötülükten nehiy vazifesini yerine getirecek olan kimseler,

İslam Ümmeti içerisinde, İslâmî ilimleri öğrenip bunları diğer müslümanlara öğretecek olan ve bunu da onlara tahakküm veya dünyevi maksatlar için değil, sırf Allah Rızası için, inzar ve irşad maksadıyla yapacak olan, maneviyat sahibi ehl-i ilimdir. Çünkü ilimsiz ve ihlâssız yapılacak faaliyetler, fayda değil zarar verecektir.

Ancak burada dikkat edilmesi icab eden mühim bir husus vardır. İslâmî ilimleri Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat akidesi müvâcehesinde doğru ve sağlam bir şekilde öğrenmek icab eder. İslam Dinî'nin itikâdî ve amelî olmak üzere iki ciheti vardır. İşte her iki hususta da, Allah'ın razı olduğu fırka olan ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in “fırka-i naciye” olarak vasıflandırdığı Ehl-i Sünnet İtikadına tabi olmak; ilmi, Ehl-i Sünnet'e mensub âlimlerden almak icab etmektedir.

Muhterem Müslümanlar,

Büyük İslam alimi ve mutasavvıf İmam-ı Rabbânî Müceddid-i Elf-i Sâni (k.s.) Hazretleri bu hususla alakalı olarak Mektûbât-ı Şerifesinde şöyle buyuruyorlar:

“Mükellefler üzerine ilk vacip olanlar İ'tikâdî Hükümler'dir. Yani evvela akaidin tashih edilmesi icab etmektedir. Bu tashih de Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat Âlimlerinin görüşlerine muvafık olarak yapılmalıdır. Muhakkak ki uhrevî kurtuluş Ehl-i Sünnet büyüklerinin görüşlerine tabi olmaya bağlıdır. Çünkü onlar ve onlara tabi olanlar, Fırka-i nâciye'dir yani kurtuluşa erecek olan topluluktur.

Bu topluluk Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve O'nun Eshabı'nın yolu üzerine olan topluluktur. Kitap ve Sünnet'den elde edilen ilimler içerisinde muteber olanlar, Ehl-i Sünnet Büyüklerinin Kitap ve Sünnet'den aldıkları ilimlerdir.”⁶

İmam-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri başka bir mektubunda şu ifadelerle yer vermişlerdir: **“Bilhassa şeâir-i İslâm'ın garip kaldığı zamanlarda, İslami Hükümlerin öğretilmesi, hayırların en büyüğüdür. Öyle ki, başka niyetlerle milyonları infak etmek, dini hükümlerden bir hükmün öğretilmesine müsavi olamaz... Ancak infak, Dinî Hükümlerin takviyesi için olursa onun için büyük derece vardır.”**⁷

¹ Al-i İmrân Suresi, 104

² Kurtubi, el-Cami' u li-Ahkami'l-Kur'an, Al-i İmrân Suresi'nin 22. Ayeti'nin tefsiri

³ İ.Hakkı Bursevî, Ruhul-Beyan, Ali İmrân Suresi 104. Ayet-i Kerime'nin tefsiri.

⁴ İ.Hakkı Bursevî, Ruhul-Beyan, Ali İmrân Suresi 104. Ayet-i Kerime'nin tefsiri.

⁵ Tevbe Suresi, 122

⁶ Mektûbât-ı Şerife, 193. Mektup

⁷ Mektûbât-ı Şerife, 48. Mektup

Das Gute empfehlen, vom Schlechten abraten,

30. Cemaziyelevvel 1439 (16. Februar 2018)

Verehrte Muslime,

das Gute empfehlen und vom Schlechten und Unrechten abraten, das nennen wir im Arabischen EMR-İ Bİ'L-MÂRUF ve NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER. Darüber möchte ich heute in meiner Hutbe sprechen.

Allâh Teâlâ spricht in der Sûre Ali İmrân Folgendes: **“Aus euch soll eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das rechtmäßige gebietet und das Unrecht verbietet. Und diese sind diejenigen, die erfolgreich sein werden.”**

Rasûlullâh (s.a.v.) spricht in einem Hadîs-i Şerif: **“Wer das Gute gebietet und das Schlechten verhindert, der ist auf Erden Halife, Sachwalter von Allâh Teâlâ, Halife von Rasûlullâh und Halife von dem Buch Allâhs.”**

Die in der Ayet-i Kerime und im Hadis-i Şerif verwendete Formulierung **“emr-i bi'l-maruf nehy-i ani'l-munker”** haben wir als “das Gute empfehlen und vom Schlechten abraten” übersetzt. Dieser Punkt ist der wichtigste in der Einladung zu Hayır, das heißt zum Wohlgefallen Allâhs. Das Wort „Marûf“ umfasst all jene Dinge, die der Islam für gut erachtet, als Verbundenheit zu Allâh wertet und die damit zu Irfan, Weisheit führen. **“Munker”** sind hingegen alle Dinge, die der Islam mißbilligt und die als Aufbäumen gegenüber Allâh Teâlâ zu verstehen sind.

“Emr-i bi'l-maruf nehy-i ani'l-munker” ist islamisch-rechtlich *farz*, also absolute Pflicht. Dies ist durch Kitab und Sunnet, also durch Kur'ân und die Sunnet Rasûlullâhs belegt. Gleichzeitig haben wir es hier mit einer der wichtigsten Farz-Handlungen im Islam zu tun. Denn die Muslime finden hiermit Vervollkommnung; und dies führt zu Glück und Erfüllung in diesem und im nächsten Leben.

Bedingung dafür ist, dass unter den Muslimen eine Gemeinschaft vorhanden sein muß, die diese Aufgabe übernimmt. Denn **“Emr-i bi'l-maruf nehy-i ani'l-munker”** ist *farz-ı kifaye*. Das heißt, nimmt sich eine Gruppe von Muslimen dieser Aufgabe an und unterweist andere Muslime in der islamischen Lehre, so sind alle anderen Muslime von dieser großen Verantwortung befreit. Hierzu steht in der Sûre et-Tevbe: **“Die Gläubigen dürfen nicht alle auf einmal ausziehen. Warum rückt dann (aber) nicht von jeder Abteilung von ihnen (wenigstens) eine Gruppe aus, damit sie sich in der Religion (des Islam) unterweisen lassen und ihre Leute warnen, wenn sie zu ihnen zurückkommen, auf dass sie sich in acht nehmen.”**

Wir sehen hier, dass jene Leute die “das Gute empfehlen und vom Schlechten abraten” wollen, *Ehl-i İlim*, also Gelehrte und darüber hinaus *sahibi maneviyat*, das heißt Menschen sein müssen, die geistig und spirituell weit fortgeschritten sind. Dafür müssen sie die Feinheiten der islamischen Lehre erlernen und dieses Wissen anderen Muslimen weitergeben - **nicht** um über die Menschen zu herrschen, auch nicht für weltliche Vorteile, sondern einzig und allein um der Wohlgefallen Allâhs wegen und um sie zu ermahnen und zu belehren. Denn jedwede Handlung ohne Wissen und Weisheit und ohne *Ihlas*, Aufrichtigkeit und

Hingebung bringt keinen Nutzen, ja schadet gar den Menschen!

Hierbei müssen wir einem Punkt besondere Aufmerksamkeit schenken. Das islamische Wissen sollte nach Maßgabe und den Prinzipien der *Ehl-i Sunnet ve'l-Cemâat* richtig und gründlich erlernt werden. Der Islam hat zwei Wesensmerkmale: *Itikâd* und *Amel*, das sind die Glaubensfundamente und die religiöse Praxis. In beiden Fällen ist es für die Muslime erforderlich der *Ehl-i Sunnet ve'l-Cemâat* zu folgen. Erstens, sie sollen an das glauben woran die *Ehl-i Sunnet* glaubt. Denn nur sie ist die Gemeinschaft auf der die Rizâ-i İlâhî, das Wohlgefallen Allahs ruht und die Rasûlullâh (s.a.v.) als “firka-i naciye”, als errettete Gemeinschaft bezeichnet hat. Und zweitens, islamisches Wissen soll wiederum von Ulemâ, den Gelehrten erlernt werden, die der Gemeinschaft der Ehl-i Sunnet angehören.

Liebe Brüder im Islam,

der große Gelehrte İmam-ı Rabbânî Müceddid-i Elf-i Sâni (k.s.) schreibt zu diesem Thema in seinen **“Mektûbât-ı Şerife”** genannten Briefen das Folgende: **“Für die Mükellef, die islamisch-rechtlich Volljährigen sind die Glaubensfundamente die erste Pflicht. Das bedeutet, jeder einzelne Muslim muß zuerst seine Akâid sorgfältig erlernen - oder wenn nötig berichtigen. Dieses “Berichtigen” soll sich an den Ansichten der Gelehrten der Ehl-i Sunnet richten. Ohne Zweifel liegt die Errettung im nächsten Leben in der Übereinstimmung mit den Ansichten der Großen der Ehl-i Sunnet. Denn sie und jene die ihnen folgen, machen die “Fırka-i Nâciye” aus und finden Errettung in der Âhiret. Die Ehl-i Sunnet ist unzweifelhaft die Gemeinschaft, die den Weg von Rasûlullâh (s.a.v.) und seinen *Ashâb* geht. Von all dem Wissen über den Islam, dass aus *Kitab* und *Sunnet* herausgearbeitet wurde, sind nur jene *muteber*, gültig, die von den Großen der Ehl-i Sunnet herausgearbeitet wurden.”**

An anderer Stelle schreibt Hazret-i İmam-ı Rabbânî (k.s.): **“Insbesondere in Zeiten, da die Şeâir-i İslam, die Zeichen islamischen Lebens, schwächer geworden sind, ist es die größte Wohltat den Menschen die *Ahkâm-ı İslam*, die islamischen Bestimmungen beizubringen. Derart sogar, dass millionenfaches Geld als Sadaka mit anderer Absicht nicht mal ansatzweise an den Wert der Weitergabe einer einzigsten religiösen Vorschrift herankommt... Es sei denn, solch eine Sadaka ist verbunden mit der Absicht, die islamischen Bestimmungen am Leben zu erhalten. Dann ist auch die Gegenleistung dafür groß.”**