KUR’ÂN VE SÜNNETTE İMAN-AHLAK İLİŞKİSİ[[1]](#footnote-1)

ARAŞTIRMANIN PLANI

GİRİŞ

Konunun Önemi

Araştırmanın Metodu

Önceki Çalışmaların Değerlendirilmesi

1. İman-Ahlak-İbadet Bütünlüğü ve Hadis Edebiyatına Yansımaları
   1. İman ve Ahlak kavramları
   2. İmanla İlgili Bazı Meseleler
      1. İman-Amel münasebeti
      2. İmanın Artıp Azalması
   3. İman-İslam-Din İlişkisi
   4. Kur’ân ve Sünnette Genel Manada İman-Ahlak-İbadet Bütünlüğü
   5. Hadis Edebiyatında İman ve Ahlak Konulu Eserler
      1. Müstakil Kitaplar
      2. Ale’l-ebvâb Türü Eserlerde Bölümler
      3. Şuabu’l-îmân Türü Eserler
2. Kur’ân ve Sünnette İman-Ahlak İlişkisi
   1. Hadislerin Lafızlara Göre Taksimi
      1. İman-Ahlak İlişkisini Doğrudan (İmanın Tarifi Açısından) Tesis Eden Lafızlar
         1. “İmandandır” kalıbı
         2. Küfür, Nifak ve Cahiliye Hasletleri
         3. İman/ islam nedir?
         4. İmanın/islamın en üstünü/hayırlısı
         5. İmanın tadı/hakikati/istikameti/kemali
         6. İmanın/ islamın kulpları
         7. İmanın yarısı
         8. İman ve İslam’ın tarifini içeren hadisler
         9. “Kim yüce Allah’a inanıyorsa böyle yapsın” kalıbı
         10. “Böyle yapmadıkça inanmış olmazsınız” kalıbı
         11. Mümin ve Müslim tarifleri
         12. “Mümin/Bizden değildir” kalıbı
      2. İman-Ahlak İlişkisini Dolaylı Olarak (İmanın Gayesi Açısından) Tesis Eden Lafızlar
         1. “Cennete Giremez/ Cennet ona haramdır/ Cehenneme Girer” kalıpları
         2. Helak edici şeyler/ Büyük günahlar/ Kurtuluş (felâh)
         3. Cennete Girenler
         4. İnsanların En Hayırlıları/ Şerlileri, Amellerin En Üstünü
         5. Allah Teâlâ ve Rasûlü’nün Sevmesi/ Buğz Etmesi, Cenâb-ı Hakk’ın Kıyamette Konuşmaması, Bakmaması, Hasmı Olması
         6. Allah Teâla ve Rasulullah (sav) Tarafından Lanet
         7. Namazı Kabul Olmayan
         8. Diğer Bazı Kalıplar
   2. Hadislerin Ahlakî Erdemlere Göre Taksimi
      1. Tevazu
      2. Kanaat
      3. Merhamet
      4. Sabır
      5. Şükür
      6. Hayâ
      7. İffet
      8. Cömertlik
      9. İhsan
      10. Hilim, Müsâmaha, Af ve Hoşgörü
      11. Güzel Ahlak
      12. İlim
      13. İyiliği Emretme, Kötülükten Sakındırma
      14. Adalet
      15. Hak İhlali Yapmama
      16. Emânet ve Dürüstlük
      17. Muhabbet ve Kardeşlik
   3. Genel Değerlendirme ve Erdemlerin Tasnif ve Tertibine Yönelik Teklifler
3. İman-Ahlak İlişkisinin Güncel Boyutu
   1. Güncel Toplumsal Problemler Muvâcehesinde İman-Ahlak İlişkisi
   2. İslam Dünyasının Geri Kalmışlığı Bağlamında İman-Ahlak İlişkisi
   3. İnançsızlık Sorunu, Dünyevîleşme ve Çözüm Önerileri

Sonuç

Kaynakça

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Günümüzde şeklen ibadetlerini yerine getirmekle beraber doğru konuşmama, haram kazanç sağlama gibi konularda aynı ciddiyeti göstermeme şeklinde tezahür eden “sözde dindarlık” olgusu, toplumda giderek büyüyen inanç problemlerinin iktisattan yönetime, aileden eğitime hayatın her sahasında ciddi ahlakî problemlere yol açması bu konuların daha etraflı bir şekilde düşünülmesini ve araştırılmasını gerektirmektedir. İman-amel ilişkisi esas itibariyle kabul gören ancak imanın tarifine bağlı olarak lafzî açıdan ihtilaf konusu olmuş oldukça eski bir mesele olup iman-ahlak ilişkisi bu konunun kapsamındadır. İman-amel ilişkisi konusu başta kelam olmak üzere islamî ilimlerde yankı bulmuş, hadis edebiyatına tesiri de çeşitli şekillerde olmuştur. Günümüzde iman-ahlak ilişkisi konusunda tefsir, kelam, hadis gibi sahalarda bir takım araştırmalar da yapılmıştır. Bu araştırmanın asıl gerekçesi iman-ahlak ilişkisi hakkındaki Kur’an ve sünnet verilerinin kapsamlı bir şekilde bir arada bulunmaması, bir arada bulunmayan bu verilerin iman-ahlak ilişkisi yönüyle yeterli seviyede incelenmemiş olmasıdır. Bu ifade, araştırmamızın umulan katkıları aşağıda çeşitli açılardan ele alınırken, daha açık hale gelecektir.

1. **Sünnet verilerinin toplanması ve incelenmesi**: İman-hadis ilişkisi konusunun önemine rağmen konuyla ilgili çalışmalarda çok sınırlı sayıda hadise yer verildiği görülmektedir. Öte yandan Şuabu’l-iman tarzı kapsamlı çalışmalarda ise her hangi bir ahlaki erdemle ilgili her türlü hadis genelde dahil edilmekte, seçilen hadislere yönelik iman-ahlak ilişkisi yönü açısından net bir sınırlama görülmemektedir. Kanaatimizce iman-ahlak ilişkisinin daha net tespiti için Kur’ân-ı Kerîmde ve hadislerde ahlakla ilgili emir ve yasaklara veya ahlaki erdemlerin faziletine ilişkin tüm nassların değil, ya doğrudan imanın/islamın/müminin/Müslümanın tarifinde zikredilen ya da dolaylı olarak imanın uhrevî gayesi (cennet ve rızay-ı ilâhîyi kazanma) açısından iman-ahlak ilişkisini tesis eden nassların ortaya konması önem arz etmektedir. Tevazu erdemi özelinde bir örnekle bu hususu açmak gerekirse, tevazuyu emreden, tevazunun faziletini bildiren, tevazunun imanla doğrudan (imanın tarifi ve mahiyeti yönüyle) ve dolaylı olarak (imanın gayesi ve akıbeti yönüyle) ilişkisine delalet eden dört hadis şöyledir:

Emir: “*Allah bana, mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi … vahyetti*.”[[2]](#footnote-2)

Fazilet: “...*Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah ancak yüceltir*.”[[3]](#footnote-3)

İmanın tarifi ve mahiyeti: “*Sade giyinmek imandandır*.”[[4]](#footnote-4)

İmanın gayesi: “*Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez*.”[[5]](#footnote-5)

Aslında iman-ahlak ilişkisini doğrudan veya dolaylı olarak tesis eden hadisler yakından alakalıdır. Örneğin, “*Komşusunun, kendisine kötülük yapabileceği kaygısından emin olmayan kimse**iman etmemiştir*”[[6]](#footnote-6) hadisi ile “*Komşusunun, kendisine kötülük yapabileceği kaygısından emin olmayan kimse cennete giremez*.”[[7]](#footnote-7) hadisi bu yakın alakayı göstermektedir. Araştırmanın metodu bölümünde ayet ve hadislerde iman-ahlak ilişkisinin doğrudan veya dolaylı olarak ifade edildiğinin hangi kıstaslara göre tespit edildiği daha geniş biçimde izah edilecektir. Ancak böyle bir sınırlandırma ile iman-ahlak ilişkisi konusunun çok daha net bir şekilde incelenebileceği değerlendirilmektedir. Hadis külliyatında yaptığımız araştırma neticesinde tespit edebildiğimiz kadarıyla dört yüzü aşkın hadiste imanın tarifi ve gayesi bakımından mezkûr ilişki tesis edilmektedir. Bu hadislerin bu şekilde ortaya konması ve lafız/konu açısından tasnif edilerek tahlil edilmesi iman-ahlak ilişkisi konusunun çok daha kapsamlı ve sağlıklı incelenebilmesini sağlamaktadır.

Konu ile ilgili sünnet verilerinin sadece tespiti değil, anlaşılması ve iman-ahlak ilişkisi yönüyle incelenmesi de büyük önem arz etmektedir. Anlamanın ilk adımı olan tercümelerde bazı önemli sıkıntıların varlığı konunun önemini artırmaktadır. Örneğin, “*İman sabır ve semâhadır (cömertlik)*”[[8]](#footnote-8) gibi imanın ahlakî erdemlerle bağlantılı olarak tarif edildiği önemli bir hadiste geçen “sabır ve semâha” ifadesi “sabır ve hoşgörü” olarak çevrilebilmektedir.[[9]](#footnote-9) Yukarıda da geçen ve yine imanın tarifiyle ilgili “*Sade giyinmek imandandır*.”[[10]](#footnote-10) hadisi, “*Dağınık, pejmürde giyinmek imandandır*.”[[11]](#footnote-11) şeklinde çevrilebilmektedir.[[12]](#footnote-12) Yine “…*ahde* *güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır*.”[[13]](#footnote-13) şeklinde çevrilen hadisin doğru tercümesi şöyledir: “*eski dostlukları korumak (gözetmek) imandandır*.”[[14]](#footnote-14) Görüldüğü üzere, maalesef konu ile ilgili en önemli hadislerin tercümelerinde dahi sıkıntılar mevcut olup benzer mahiyette ve ciddiyette çok sayıda hatanın tashihi gerekmektedir. Hadislerin doğru tercümesinden sonra özellikle iman-ahlak ilişkisi boyutunun izahı önem arz etmektedir. Sonuç olarak, hadislerde iman-ahlak ilişkisine ışık tutan zengin bir malzeme mevcut olup bu verilerin mezkûr ilişki yönüyle tahlili iman-ahlak ilişkisi konusunun hadislerle sağlam bir şekilde temellendirilmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Hadislerdeki bu zenginlik dururken konu ile ilgili çalışmalarda “*Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe iman etmiş olmaz*.”[[15]](#footnote-15) hadisi ve benzeri sınırlı sayıdaki hadisle yetinilmesinin, bu zengin malzemenin tespitini ve tahlilini daha da önemli kıldığı düşünülmektedir. Konu ile ilgili hadis dışı çalışmalarda[[16]](#footnote-16) yukarıda hatalı çevirilerine dikkat çekilen, imanın tarifini konu alan üç hadisi dahi bulmak mümkün değilken, hadis sahasında iman ve ahlak konularında kıymetli çalışmalar bulunmakla beraber, müstakil olarak iman-ahlak ilişkisi konusunda kapsamlı bir çalışmaya[[17]](#footnote-17) rastlanmamıştır.[[18]](#footnote-18) Aslında bütün bu çalışmalar konunun güncel öneminin tezahürleri olmaları açısından önem arz etmekle beraber konunun çok daha geniş ve kapsamlı incelenmesi ihtiyacı hala ortadadır.

Çalışmamızda iman-ahlak irtibatına delalet eden dört yüzü aşkın hadis, lafızlarına ve konularına göre tasnif edilerek incelenmiştir. “Araştırmanın metodu” kısmında daha geniş açıklanmakla beraber kısaca değinmek gerekirse, lafızlarına göre tasnifte hadiste geçen belli lafız kalıpları esas alınmaktadır. “İmandandır”, “mümin böyledir”, “Allah’a iman eden böyle yapsın”, “bizden değildir”, “cennete giremez”, “Yüce Allah’ın gazabına uğrar”, “küfür/nifak/câhiliye özelliğidir” gibi yirmiyi aşkın kalıp dikkate alınmıştır. Örneğin, “İmandandır” kalıbını taşıyan hadislerde hayânın, iffetin, dinde anlayışın, günahtan çekinerek dikkatli ve az konuşmanın, sade ve gösterişten uzak giyinmenin, eski dostlukları koruyup gözetmenin, kendi aleyhine dahi olsa hakkaniyetli olmanın, herkese selam vermenin, darlıkta bile infakta bulunmanın ve kıskanmanın imandan olduğu belirtilmektedir. Konularına göre tasnifte ise, hadislerin ilgili oldukları ahlakî erdem esas alınarak on beşe yakın erdem incelenmektedir. Bu incelemelerde, ilgili ayet ve hadisler, tefsirler, hadis şerhleri, ahlak ilmine dair eserler başta olmak üzere ilgili kaynaklardan istifade ile, özellikle iman-ahlak ilişkisine delalet eden yönleri dikkate alınarak kısa ancak bu yönlerine (vechu’d-delâletleri) işaret edilecek şekilde tahlil edilmektedir. İlgili ayet-i kerimelerin ve dört yüzü aşkın hadisin bu şekilde incelenmesi neticesinde iman-ahlak ilişkisi konusunun çok daha sağlam bir şekilde temellendirildiği ve vuzuha kavuştuğu değerlendirilmektedir.

Son olarak, çalışmamızda hadislerin incelenmesi elbette hadis metinlerinin doğru anlaşılması ile ilgili çeşitli hadis ilimlerinden istifade ile yapılmaktadır. Hadislerde geçen garip kelimelerin izahı, ayet ve hadislerle çelişkili gözüken noktaların telifi, hadisin daha iyi anlaşılması için sebeb-i vürûdlara ve hadisin farklı rivayetlerine müracaat ve şerhlerde bulunan ve mezkûr hususları da kapsayan diğer malumattan istifade yanında hadislerde geçen günümüzle ilgili bazı hususlara değinme söz konusu olmaktadır.

1. **Âyet-i kerîmelerin toplanması ve incelenmesi**: Elbette her konunun incelenmesinde öncelikle ayet-i kerimeler esastır. İman-ahlak ilişkisi konusunu Kur’ân-ı Kerîm ışığında inceleyen iki kitap çalışması bulunmaktadır.[[19]](#footnote-19) Öncelikle belirtilmesi gerekli husus, bu çalışmalarda hadislere neredeyse hiç yer verilmemesidir. Halbuki dinî her hangi bir konunun tek başına Kur’ân-ı Kerîm ya da tek başına sünnet çerçevesinde incelenmesi ciddi bir problemdir. Zira, çok kısaca, sünnet Kur’ân-ı Kerîm’in beyanıdır ve sünnete yönlendirmeyi bizzat Kur’ân-ı Kerîm yapmaktadır. İtikâdî konularda sünnet yeni bir hüküm getirmemekle birlikte zaten Kur’ân-ı Kerîm’in tesis ettiği itikâdî bir konuda sahih sünnetin verilerinden istifade etmemek büyük bir eksiklik doğurmaktadır. Öte yandan, bahsi geçen, kitaplardan Güler’in kitabında ahlaki erdemler müstakil olarak incelenmemiş, genel olarak ahlak konusu ele alınmıştır. Aydın’ın eserinde ise, ahlaki erdemler müstakil olarak incelenmiştir, ancak bunun yeterli seviyede olmadığı değerlendirilmektedir. Şöyle ki kibir ve haset gibi bazı erdemlerin dışındaki erdemlerle ilgili ayetler iman-ahlak ilişkisi açısından değerlendirilmemiştir. Örneğin, imanla çok yakından alakalı olan cömertlik/ cimrilik konularının ilkinde sadece bir, ikincisinde altı ayet-i kerime yer almaktadır ve bu ayetlerin, kibirle ilgili bölümde kısmen yapıldığı gibi, iman-ahlak ilişkisi yönüne değinilmemiş, sadece bunların doğru yahut yanlış davranışlar oldukları belirtilmiştir. Ayrıca, ayetlerle ilgili yeterli değerlendirmeler yapılmadığı görülmektedir. Çalışmamızın cömertlikle ilgili kısmında ise, yirmi yedi ayet incelenmiş ve bu ayetlerin iman-ahlak ilişkisini nasıl aydınlattığı ele alınmıştır. Elbette, iman-ahlak ilişkisi konusunun öncelikle Kur’ân-ı Kerîm’den hareketle kapsamlı ve yeterli tahlillerle ortaya konması büyük önem arz etmekte olup çalışmamızın bu açıdan da bir boşluğu dolduracağı umulmaktadır.
2. **Ahlakî erdemlerin tasnif ve tertibi (hiyerarşisi):** Çalışmamızın katkıda bulunacağı düşünülen bir başka boyutu ahlâkî erdemlerin tasnifi ve tertibi konusudur. Ahlak kitaplarında eski Yunan felsefesinden hareketle hikmet, iffet, şecaat ve adalet erdemleri ana erdemler olarak belirlenmiş, bunların altına çeşitli alt erdemler sıralanmıştır. Günümüzde Kur’ân-ı Kerîm’den hareketle bu ana erdemlerin daha farklı bir şekilde belirlenebileceği öne sürülmüştür.[[20]](#footnote-20) Çalışmamızda konu ile ilgili ayet ve hadislerin çok daha kapsamlı bir şekilde bir araya getirilmesi ve incelenmesi neticesinde ahlakî erdemlerin gerek ayet ve hadislerde geçiş sıklığı, gerekse bu nasslarda ilgili erdemin imanla bağının gücüne ilişkin kullanılan ifadeler dikkate alınarak erdemlerin önemi ve sıralamasına dair daha farklı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Örneğin, Rasulullah (sav), imanın en güçlü bağınınAllah için sevmek ve Allah için buğz etmek olduğunu belirtmiştir.[[21]](#footnote-21) Ayrıca, Müslüman ve müminin en meşhur tariflerinde insanlara zarar vermemeyi (selamet) vurgulamıştır. Dolayısıyla, ilgili ayet ve hadislerin bir bütün olarak incelenmesi sonucu, ahlakî erdemlerin tasnifi ve sıralaması hakkında, iman-ahlak ilişkisi kriteri esas alınarak, farklı ve kayda değer sonuçlara ulaşmak mümkündür.
3. **Konunun hadis edebiyatına yansımaları**: İman-ahlak ilişkisi konusunda öncelikle Ebu Ubeyd, İbn Mende gibi müellifler tarafından müstakil bir takım Kitâbu’l-İman isimli çalışmalar telif edildiği görülmektedir. Daha sonra Kütüb-i Sitte gibi temel hadis kaynaklarında özellikle Kitâbu’l-İman bölümlerinde bab başlıklarına müellifin görüşleri yansıtılarak, hadislerden önce ve sonra musannifin ve diğer ilim ehlinin görüşleri aktarılarak, konuya bakış ortaya konmuştur. İlerleyen dönemde ise imanın şubelerini konu alan şuabu’l-îmân isimli bir telif türü doğmuş ve bu türün en meşhur örneğini on bini aşkın merfu hadis ve sahâbe sözü içeren Beyhakî vermiştir. Konumuzun hadis edebiyatına ne şekilde yansıdığı da çalışmamızda incelenmiştir.
4. **Konunun güncel boyutu**: İnsanı küfürden çıkaran ve ebedî olarak cehennemde kalmaktan kurtaran imanın asgari seviyesi ile yetinmeme, imanın asıl gayesi olan cenneti ve Cenab-ı Hakk’ın hoşnutluğunu kazanmayı hedefleme, böylece günümüzde ortaya çıkan ve çokça eleştirilen sözde dindarlık olgusunun aşılması, toplumsal hayatın her sahasında görülen ahlakî krizlerin çözülmesi, iman-ahlak ilişkisi konusunun en geniş ve doyurucu bir şekilde ortaya konması ve anlaşılması ile mümkün gözükmektedir. Aslında günümüz dünyasında görülen bu derin ahlak krizinin temelinde bir inanç krizi yattığı, iman ile ahlakın yakın irtibatından anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, güncel toplumsal problemler muvâcehesinde iman-ahlak ilişkisi, İslam dünyasının geri kalmışlığı bağlamında iman-ahlak ilişkisi, günümüzde inançsızlık sorunu, dünyevîleşme ve çözüm önerileri gibi konulara kısaca yer verilmiştir.

İkinci Bölüm: Hadislerin Ahlakî Erdemlere Göre Taksimi[[22]](#footnote-22)

TEVAZU

Tevazu iman ile en güçlü bağa sahip ahlâki değerlerden bir tanesidir. Nitekim inanmanın ön şartlarından birisi, insanın gördüğü hakikatleri kabullenebilmesi, bu konuda büyüklenmeye kapılmamasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de inanmayanların en önde gelen özelliklerinin iman çağrısına karşı gösterdikleri büyüklenme olduğuna dikkat çekilir.[[23]](#footnote-23) Tevazu ile iman arasında son derece güçlü bir bağ oluşu, iman ve tevazunun birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde olmalarından ötürüdür. Şöyle ki, tevazu, iman için bir ön koşuldur, nitekim, kişinin Yüce Yaradan’a inanması için öncelikle mütevazı olması, hakikatler karşısında büyüklenmemesi gerekmektedir. Diğer yandan, iman etmek tevazuyu doğurur, zira, kişinin herşeyini Yüce Allah’a borçlu olduğunu ve kendisinin acizliğini ve ihtiyacını, Cenâb-ı Hakk’ın ise kudretini ve büyüklüğünü idrak etmesi o kişiyi zorunlu olarak alçak gönüllü kılmaktadır.[[24]](#footnote-24) Böylelikle tevazu ve iman karşılıklı olarak birbirini besler ve güçlendirir. Kişinin tevazusu arttıkça imanî hakikatleri kabullenmesi kolaylaşır ve teslimiyeti artar; öte yandan, inancı güçlendikçe de kulluk şuuru ve tevazusu o nispette güçlenir. Tevazu ile iman arasındaki bu son derece yakın ilişki, pek çok ayet-i kerîme ve hadislerde güçlü bir şekilde resmedilir ve temellendirilir. Râgıp el-İsfahânî kibrin kişinin kendini beğenmesi ve kendini başkalarından üstün görmesi olduğunu belirttikten sonra büyüklenmenin en ileri seviyesinin hakkı kabul etmemek ve ibadetten kaçınmak suretiyle Yüce Allah’a karşı gösterilen tekebbür olduğunu kaydeder.[[25]](#footnote-25) Ayrıca, “kibir; kıskançlık, cimrilik, açgözlülük, nankörlük ve bencillik gibi Müslüman’a yaraşmayan pek çok kötü duyguyu hatta Hakk’a isyanı beraberinde getirir ki bu duyguların hâkim olduğu kalpte Müslümanlık alâmeti olan sevgi, merhamet ve güven gibi duyguların gelişmesi mümkün değildir.”[[26]](#footnote-26)

Tevazu ve kibirin imanla ilişkisine delalet eden ayetlerde müminlerin ayırt edici özellikleri olarak mütevazı olmaları, inkârcıların en belirgin özelliklerinin ise kibirli olmaları, büyüklenenlerin kalplerinin mühürleneceği ve Yüce Allah’ın onları kendi varlığına işaret eden delillerden mahrum bırakacağı, Yüce Allah’ın büyüklenenleri sevmediği ve onlara lanet ettiği, büyüklenenlerin yerinin cehennem olduğu, inanmayanların iman davetine ortak tepkilerinin kibirlenme olduğu pek çok kez ifade edilir. Görüldüğü gibi, ayetlerde kibrin, inanmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğu açık bir şekilde bildirilir.

Yüce Allah’ın sevdiği kullarının çeşitli özelliklerinin sıralandığı Furkân sûresi 63. ayeti ve devamında ilk zikredilen vasıf, tevazudur: “Rahmânın has kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman, “selâm” deyip geçen kullardır.” Râzî, ayette müminlerin yürüyüşlerinde tevazu sahibi olduklarına, gururlanmak ve üstünlük taslamak arayışında olmadıklarına işaret edildiğini kaydeder.[[27]](#footnote-27) Cenâb-ı Hakk’ın sevdiğini bildirdiği bir topluluğun vasıfları arasında yine ilk sırada alçak gönüllüğü görmekteyiz: “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı “ezille” (alçak gönüllü), kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lutfudur. Allah’ın lutfu geniştir; O, her şeyi bilir.”[[28]](#footnote-28) İbn Âşûr ayette geçen “ezille” kelimesinin müminlere karşı tevazu, yumuşak davranma, onlara faydalı olmaya gayret etme ve şefkatli olma gibi manaları barındırdığını belirtir.

A’râf sûresinde “Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri âyetlerimden mahrum edeceğim. Onlar, bütün mûcizeleri görseler de iman etmezler; doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum, onların âyetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir.”[[29]](#footnote-29) buyurularak kibrin iman için ne denli büyük bir mâni teşkil ettiği bildirilir. Ayette “kibir ve inadı yüzünden “doğru yol”u seçmekten imtina edip “azgınlık yolu”nda ısrar eden kişi ve toplumların hidayetten yoksun bırakılmalarının ilâhî bir kanun olduğu”[[30]](#footnote-30) ifade edilmektedir. Zira kibirli olmayan bir insana bir yanlışı gösterildiğinde hakikati kabullenmesi zor olmasa da kibirli bir kişi hakikatler karşısında aynı teslimiyeti göstermez. Başka bir ayette ise “Allah, kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler.”[[31]](#footnote-31) buyurularak kibrin bir neticesinin de kalbin mühürlenmesi olduğu bildirilir.

Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş kavimlerin peygamberlerinin davetine olumlu cevap vermemelerinde kibrin rol oynadığına dair bazı âyetlere bakmada fayda olacaktır:

“Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar; elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler.”[[32]](#footnote-32)

“Şöyle cevap verdiler: Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz!”[[33]](#footnote-33)

“Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki: “Siz Sâlih’in, rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?” Onlar da, “Şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız” dediler. Büyüklük taslayanlar ise, “Biz de sizin inandığınızı inkâr ediyoruz” diye karşılık verdiler.”[[34]](#footnote-34)

Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: “Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz!”[[35]](#footnote-35)

“Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi: Ey milletim! Mısır’ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan âciz adamdan daha iyi değil miyim?”[[36]](#footnote-36)

“Nitekim şöyle dediler: Soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız!”[[37]](#footnote-37)

“Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz, kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz, doğru değil mi? Yahudiler “Kalplerimiz perdelidir!” dediler. Aksine, inkârları sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir; o yüzden çok az inanırlar.”[[38]](#footnote-38)

“Bu Kur’an, şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya!” diye de eklediler.[[39]](#footnote-39)

“Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, "Bize melekler gönderilmesi veya rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?" diyorlar. Gerçek şu ki onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar.”[[40]](#footnote-40)

Görüldüğü üzere, bütün geçmiş kavimlerdeki inkârcıların ve nihayet Mekkeli müşriklerin kendilerine gelen elçilere ortak tavırları büyüklenmek ve iman davetini reddetmek olmuştur. Cenâb-ı Hak bu inkâr psikolojisinin[[41]](#footnote-41) tarihteki ilk örneği olarak İblisin Hz. Adem’e secde emrine verdiği tepkiyi anlatır: “Meleklere, “Âdem’e secde edin” dediğimizde İblîs dışındakiler derhal secde ettiler; o direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu.”[[42]](#footnote-42) Burada kibir-iman ilişkisi çok net bir şekilde ortaya konmaktadır. Bir başka ayette de “Aramızda Allah’ın kendilerine lutufta bulunduğu kimseler de bunlar mı? demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik.”[[43]](#footnote-43) buyurularak inanmayanların “Biz büyükler ve soylu önderler varken Allah’ın gerçeğe ulaştırdığı, hidayete kavuşturduğu kimseler bunlar olamaz!”[[44]](#footnote-44) şeklinde küstah ve şımarık tepkiler vermeleri suretiyle imtihanlarını kaybettiklerine, kibirlerinin kendilerini imandan alıkoyduğuna dikkat çekilmektedir.

Öte yandan, Mâide sûresinde “Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine, onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da, “Biz hıristiyanız” diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde (insaflı) keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Peygamber’e indirileni dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz! İman ettik, bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz.”[[45]](#footnote-45) buyurularak Hristiyanların büyüklenmeme yönüyle Yahudi ve müşriklerden ayrıldığı, inananlara daha yakın olduğu ve iman hakikatlerini daha kolay kabullendikleri belirtilmektedir.

Nahl sûresinde “Âhirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkârcıdır; onlar ululuk taslayan küstahlardır.”[[46]](#footnote-46) buyurularak inanmayanların karakteristik özellikleri olarak yine kibirli tutumlarına işaret edilmiş, “İçinde ebedî olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin! Ululuk taslayanların yeri ne kötü”[[47]](#footnote-47) buyurularak cehennem büyüklenenlerin yeri olarak nitelenmiş, ayrıca “O, ululuk taslayanları sevmez”[[48]](#footnote-48) buyurularak Yüce Allah’ın, kulluk şuurunu kaybederek büyüklenen kimseleri sevmediği vurgulanmıştır. “Âyetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.”[[49]](#footnote-49) ayetinde ise kibrin kişiyi iman etmekten alıkoyduğuna işaret edilmiştir. “Âyetlerimize gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve rablerini hamd ile tesbih ederler.”[[50]](#footnote-50) ayetinde ise iman edenlerin karakteristik özelliği olarak büyüklenmemeleri anılmıştır.

Kibirle ilgili mezkûr ayetlerde olduğu gibi, hadislerde de kibirli insanların hakikati kabul etmedikleri, cehenneme girecek insan tiplerinin başında kibirlilerin geldiği, kibrin cennete girmeye engel olduğu, kibirli kişilere Yüce Allah’ın kıyamette rahmet nazarıyla bakmayacağı, onlarla konuşmayacağı, onları temize çıkarmayacağı ve onlar için acıklı bir azap olduğu, dünyada büyüklenenlerin mahşerde küçük düşürüleceği, kibirlilerin ümmetin en kötüleri, ahirette Rasulullah ’a (sav) en sevimsiz ve O’ndan en uzak olacakları, kibrin insanı helake götüren şeylerden biri olduğu, Rasulullah’ın (sav), konuşma tarzlarıyla insanlara büyüklük taslayanlara lanet ettiği, büyüklenenlerin Yüce Allah onlara gazap etmiş bir halde Allah’a kavuşacakları ve kıyamet gününde Yüce Allah’ın en sevmediği insanlar arasında olacakları, Müslüman kardeşini küçük görmenin kişiye kötülük olarak yeteceği, büyüklenmenin bir küfür ve cahiliye hasleti olduğu, öte yandan tevazunun imandan olduğu ve imanın kemaline işaret ettiği, mütevazı davranmanın Allah’a ve ahiret gününe inanmanın bir gereği olduğu, cennete girecek insanların başlıca özelliğinin tevazu olduğu gibi pek çok husus yer almaktadır. Konumuzun sınırları itibariyle, tevazuya teşvik eden, kibirden sakındıran tüm hadislere yer vermesek de sadece iman-ahlak münasebetine işaret eden hadisler, tevazu ve iman arasında oldukça güçlü bir irtibatın varlığını yeterince ortaya koymaktadır. Zira iman etmenin başlıca gereklerinden birisi büyüklenmemektir.

Bir gün Hz. Peygamber (sav), “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez.” buyurdu. Bunu duyan bir adam, “Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından memnun olur” deyince, Allah Resûlü, “Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakikati inkâr etmek ve insanları küçük görmektir.” demiştir[[51]](#footnote-51).

Kalbinde kibir bulunan kişinin cennete girmemesi hakkında Nevevî’nin tercih ettiği görüş, kibirli kişinin Yüce Allah af etmediği sürece kibrinin cezasını çekmeden cennete giremeyeceğidir. Allah’a inanan herkes eninde sonunda cennete girecektir ancak büyük günah sahipleri affedilmedikleri sürece cehennemde bir müddet cezalandırıldıktan sonra cennete girebileceklerdir. Hadis, kibirlilerin cennete ilk giren muttakilerle beraber giremeyecekleri şeklinde de anlaşılabilir. Hattabî hadisi şu iki şekilde tevil etmişse de Nevevî bu tevilleri uygun görmemiştir. İlk tevile göre hadisteki kibirle Allah’a inanmaya engel olan kibir kast edilmiştir. İkinci tevile göre ise, A’raf sûresi 34. ayette “Onların (cennetliklerin) kalplerinden kini çıkardık.” buyurulduğu üzere, cennete girerken insanların kalplerinden kibir çıkarılır. Nevevî bu iki tevili uygun bulmaz, zira hadis insanlara karşı olan büyüklenmekten sakındırmak için söylenmiştir.[[52]](#footnote-52)

Hadiste kibrin tarifi şöyle yapılmıştır: hakikati inkâr etmek ve insanları küçük görmek. Hakikati inkâr etmenin inançsızlığa yol açacağı ise aşikardır. Hadiste geçtiği üzere, güzel giyinmek israfa yol açmadığı ve kibre sebep olmadığı sürece sakıncalı değildir. Hadisin bizlere sunduğu en önemli mesaj, inançsızlık ile kibrin cennete girmeye engel olmaları itibariyle aynı akıbeti netice vermeleridir. Mezkûr hadis bu yönüyle iman-ahlak ilişkisine dair önemli bir bilgi sunmaktadır. Hadiste verilen kibir tarifine atıfta bulunulan bir olayı Kuşeyrî şöyle nakleder: “Şuayb b. Harb anlatır: Kabe’yi tavaf yaparken bir dirseği ile beni dürttü. Baktım ki Fudayl b. İyaz. Bana ‘Ey Ebu Salih, eğer şu hac mevsiminde bu insanların içinde senden ve benden daha kötü bir insanın bulunduğunu düşünüyorsan ne kadar kötü düşünüyorsun’ dedi.”[[53]](#footnote-53) Gazzâlî de konuyla ilgili olarak şu nakillerde bulunur: “Hasan Basrî’ye göre tevazu, karşılaştığın her Müslümanın senden üstün olduğunu kabul etmendir. Malik b. Dinar şöyle demiştir: Mescidin kapısından biri ‘En kötü olanınız mescidden çıksın’ diye seslense benden önce kapıya koşan olmazdı. Ancak daha kuvvetli koşan bir kimse olursa ona karışmam. Bayezid-i Bistâmî şöyle demiştir: Bir kul müminlerin arasında kendisinden daha kötü kimselerin bulunduğuna inandığı müddetçe kibirli sayılır.”[[54]](#footnote-54) Yine, hadisteki kibir tarifini şu ayet-i kerimede görmek mümkündür: “Mûcizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkâr ettiler.”[[55]](#footnote-55) Dolayısıyla, kibir küfre götüren en büyük sebeplerdendir.

“İnsanların iman bakımından en olgunu, ahlakı en güzel olan, tevazu sahibi, insanlarla iyi geçinen ve kendisiyle iyi geçinilen kişidir. İnsanlarla geçinemeyen kişide ise hayır yoktur.”[[56]](#footnote-56) Bu hadiste ise tevazunun, ahlak güzelliği ve insanlarla iyi geçinme ile birlikte imanın olgunluğunun alameti ve gereği olduğuna dikkat çekilmektedir. Zaten hadiste sayılan bu üç haslet, yani tevazu, güzel ahlak ve insanlarla iyi geçinme, birbirini gerektiren ve birbiriyle yakından ilişkili olan hasletlerdir.

Rasulullah (sav) “Sade giyim imandandır.”[[57]](#footnote-57) buyurarak tevazunun insanın giyimine yansımasını imanla ilişkilendirmiştir. İbn Hacer hadiste sözü edilen “sade giyim” ifadesini, giyimde lüksü terk etmek, gücü yettiği halde bu konuda alçakgönüllü davranmak olarak açıklar.[[58]](#footnote-58) Halîmî hadiste geçen sade giyim-iman ilişkisini şöyle izah eder: Sade giyimin insanı Müslümanların cemaatlerinden ve ilim meclislerinden uzaklaştırmaması, kişinin durumuna sabretmesi, Yüce Allah’a şükretmesi, bu durumundan dolayı utanmaması imanının bir yansımasıdır, yoksa bu duyguları beslemeksizin, bizzat elbiselerinin sadeliği değil.[[59]](#footnote-59) Kişi elbette sahip olduğu tevazu hissini yemesine, giyimine, yürüyüşüne ve sair davranışlarına yansıtacaktır. Nitekim gerek ayetlerde, gerek hadislerde kibrin giyim ve yürüyüş gibi insanın çeşitli davranışlarına yansımasını yeren ifadeler mevcuttur.

“Allah’a ve ahiret gününe inanan ipek giymesin ve altın takmasın.”[[60]](#footnote-60) şeklindeki nebevî buyruk ipek ve altın gibi israf ve büyüklenme boyutu olan kıymetli elbise ve ziynetlerin erkekler tarafından kullanılmamasını imanın bir gereği olarak takdim etmektedir. Bu tarz lüks eşyaların kullanımının israf, dünyaya meyletme, kişiyi infaktan alıkoyma gibi başka mahzurlarının yanında büyüklenme hissine zemin hazırlaması, bu yasağın sebepleri arasında değerlendirilebilir.

Rasulullah (sav) bir hadisinde kibir-iman ilişkisini net bir şekilde şöyle açıklar: “Büyüklenip üstünlük taslayan ve yüce ve üstün olan Allah'ı unutan kul ne bedbahttır. Tecebbür eden (zorbalık yapan ve büyüklenen) ve haklara tecavüz eden ve yüce kudret ve kuvvet sahibini unutan kul ne bedbahttır!... Azıp, taşkınlık gösteren ve yaratılışın başlangıcını ve sonunu unutan kul ne bedbahttır!”[[61]](#footnote-61) Görüldüğü gibi, kişinin büyüklenmesi ve taşkınlık yapması Yüce Allah’ı unutmasının bir neticesidir. Yaratıcısını tanıyan bir kulun böyle bir davranış sergilemesi beklenemez. Dolayısıyla, Rabbi’ni tanıyan kâmil bir müminin kibirlenmesi ve “ne kötü bir kul” nitelemesine muhatap olması düşünülemez. Hadiste geçen “tecebbür” kelimesi hem büyüklenme, hem de bununla bağlantılı olarak başkalarına zorbalık yapma manası taşımaktadır.[[62]](#footnote-62)

“Kim elbisesini kibirlenerek yerlerde sürürse Allah kıyamet günü o kimseye (rahmet nazarıyla) bakmaz.”[[63]](#footnote-63) şeklindeki nebevî uyarıda büyüklenmenin akıbetinin inançsızlığın akıbeti ile nasıl kesiştiğine dikkat çekilmiştir. Zira Cenâb-ı Hakk’ın rahmet nazarından rahmete en fazla ihtiyaç duyulan kıyamet gününde mahrum olmak öncelikle inançsızların akıbeti olacaktır. İnançsızlarla aynı kötü akıbeti paylaşmak, büyüklenmenin her çeşidinin bir mümine asla yakışmayacağını göstermektedir. Hadiste “insanların avret yerlerini bile örtecek bir parça bez bile bulamadıkları bir dönemde bazı kişilerin giysilerini yerde sürünecek derecede uzatmaları ve bununla da diğer insanlara karşı böbürlenmeleri”[[64]](#footnote-64) hoş görülmemektedir. İbn Hacer’in belirttiği üzere, hadiste elbisenin süründürülmesinden bahsedilmesi o dönemde insanlarda bu davranışın çoğunlukla görülmesi sebebiyledir. Eğer övünme maksadı varsa elbisenin uzun tutulması değil, tam tersine kısaltılması durumunda da aynı uyarı geçerli olur. Öte yandan, güzel giyimden maksat Yüce Allah’ın nimetini şükür amacıyla izhar etmek ise, böyle giyinemeyenleri hakir görmemek şartıyla, mübah giysilerden ne giydiğinin bir önemi yoktur.[[65]](#footnote-65) Dolayısıyla hadis metninde geçen “kibirlenerek” ifadesinin işaret ettiği üzere, kişinin taşıdığı niyet burada belirleyici olmaktadır. İbn Hacer ayrıca, hadiste Yüce Allah’ın bakmasından muradın merhamet etmesi olduğunu belirtir.[[66]](#footnote-66) Sonuç olarak büyük bir ahlakî rezilet olan kibrin akıbeti, imansızlığın kıyametteki fena akıbeti ile benzerlik taşımakta ve bu yönüyle mezkûr hadis müminler için ciddi bir uyarı arz etmektedir.

Resul-i Ekrem (sav) bir başka hadisinde “Elbisesine kibirle basan kişi, ona cehennem ateşinde de basacaktır.”[[67]](#footnote-67) buyurmuştur. Münâvî hadisin izahında böyle bir kişinin cehennemde de benzeri bir elbiseyi giyeceğini ve dünyadaki büyüklenmesine mukabil olarak bu elbisenin ateşte yanmasıyla ceza göreceğini kaydeder.[[68]](#footnote-68) Hadislerde dünyada işlenen bir kötülüğün veya iyiliğin karşılığının ahirette benzer şekilde verileceğine dair pek çok örnek mevcuttur. Hadis kibir ile inançsızlığın aynı akıbete yol açmaları yönüyle iman-ahlak ilişkisine ışık tutmaktadır.

Kalem sûresinde “Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkâr, huysuz ve sert, bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere, serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, "Öncekilerin masalları!" der. Yakında onun alnına (cehennemlik) damgasını vuracağız!”[[69]](#footnote-69) ayetleriyle vasfedilen cehennem tiplemesi için inançsızlık yanında pek çok ahlakî rezillik sayılmaktadır.[[70]](#footnote-70) Nebiyyi Muhterem (sav) de cennetlik ve cehennemlik insanları tanıttığı bazı sözlerinde bu insanları inanç yapılarından ziyade, sahip oldukları ahlakî özelliklerinden bahsederek takdim etmiştir. Bu tür ayet ve hadislerde iman-ahlak ilişkisi oldukça belirgin bir şekilde kendini hissettirir. Zira Muhammed sûresinde “Şüphe yok ki Allah, iman edip salih amelde bulunanları yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkâr edenlere gelince onlar da nimetlerden yararlanır, tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler; ebedî kalacakları yer ise cehennemdir.”[[71]](#footnote-71) buyurulduğu üzere, cennet öncelikle inananların mükafatı, cehennem de inanmayanların cezasıdır. Dolayısıyla ayet ve hadislerde zikredilen cennetliklere/ cehennemliklere ait ahlâkî vasıflar, ideal müminlerin/ inkarcıların karakterlerini tasvir etmekte ve iman-ahlak bütünlüğünü ortaya koymaktadır.

Buhârî ve Müslim’in Sahihlerinde yer verdikleri bir hadiste Hz. Peygamber cennete ve cehenneme girecek insan tiplerini ahlâkî hasletleri üzerinden şöyle tanıtır: "Size cennetlikleri haber vereyim mi? Zayıf ve mütevazı, insanlar tarafından da zayıf görülen kişilerdir. Allah adına yemin etseler, Allah onları yeminlerinde sadık çıkarır. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? ʿUtul (kaba ve sert), cevvâz (yürüyüşünde büyüklük taslayan ve katı yürekli), kibirli kimselerdir."[[72]](#footnote-72) Görüldüğü gibi, cennete gireceklerin hadiste zikredilen tek vasıfları mütevazı olmaları ve insanlar tarafından zayıf görülmeleridir. Kadı İyaz hadiste bahsedilen zayıflığın kalbin inceliği, yumuşaklığı ve imana müsait olması manalarına gelmesinin muhtemel olduğunu kaydeder. Nevevî ise hadiste cennetlik ve cehennemliklerin hepsinin değil, büyük çoğunluğunun bu özellikleri taşıdığına işaret olduğunu belirtir.[[73]](#footnote-73) Cehenneme gireceklerin üç vasfından birisi ise kibirli olmalarıdır.

Cehenneme gireceklerin diğer iki vasfı hakkında çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalar bu insanların ahlakî durumlarının farklı yönlerine ışık tutacak mahiyettedir. İbn Hacer, hadiste geçen “ʿutul” kelimesine dair dil bilimciler ve hadisçilerden naklen şu farklı izahları sayar: düşmanlıkta ileri giden, nasihat almaktan kaçınan, kaba ve sert, çirkin söz ve davranışlarda bulunan günahkâr, katı ve şiddetli, şişman, mal toplayıp cimrilik yapan.[[74]](#footnote-74) Ayrıca, Ahmed b. Hanbel’in *Müsned*’inde geçen zayıf bir rivayette “ʿutul ve zenîm” ifadesi Hz. Peygamber tarafından şöyle açıklanmıştır: yaratılışı sağlam ve sağlıklı, çok yiyip içen, yemeği ve içeceği bol bulan, insanlara zulmeden, göbeği büyük kişi.[[75]](#footnote-75) Görüldüğü üzere, “ʿutul” kelimesinin kabalık, dünyaya düşkünlük ve cimrilik gibi mana boyutları bulunmaktadır. İbn Hacer hadiste geçen ve cehennemliklerin üç vasfından biri olarak anılan “cevvâz” kelimesi hakkında ise yine dil bilimciler ve hadisçilerden şu bilgileri nakleder: etine dolgun ve yürüyüşünde büyüklenen, çok yiyen, fâcir kişi. İbn Hacer, Ebû Dâvûd’un Süneni’nde yer alan “Cennete cevvâz ve caʿzerî girmez”[[76]](#footnote-76) şeklindeki hadisin sonunda yer alan, “cevvâz” kelimesinin sert ve katı yürekli olduğuna dair râvilerden biri tarafından yapılmış olan izaha da dikkat çeker. Görüldüğü üzere, “cevvâz” kelimesinin de büyüklenme, hırs ve katılık gibi mana boyutları bulunmaktadır. İbn Hacer “caʿzerî” kelimesinin ise katı, kaba, hastalanmayan, yanında olmayan şeylerle övünen gibi manalar taşıdığını belirtir.[[77]](#footnote-77) Konuyla ilgili bir başka rivayet ise “Cehennemlikler caʿzerî, cevvâz ve kibirli, mal toplayıp cimrilik yapan kişilerdir. Cennetlikler ise zayıf ve mağlup kişilerdir.”[[78]](#footnote-78) şeklindedir. Sonuç olarak cennetliklerin tevazusuna, cehennemliklerin ise kibirli olmalarının yanında ʿutul, cevvâz ve caʿzerî gibi merhametsizlik, bencillik, cimrilik gibi manaları barındıran vasıflarına dikkat çekilerek iman-ahlak ilişkisinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya konulmuştur. Bir Müslümanın kibirli olması durumunda cennete ilk girenlerle beraber giremeyeceği, cezasını görmeden giremeyeceği, cezasının cennete girmemek olduğu ancak affedilmesinin de mümkün olduğu, hadisin şiddetli bir sakındırma ifade ettiği ancak zahirinin murad edilmediği gibi farklı teviller beyan edilmiştir.[[79]](#footnote-79)

Cennetlikleri ve cehennemlikleri vasfeden bir diğer hadis şudur: “Cehennem ile cennet tartıştılar. Cehennem dedi ki: Bana zorbalar ve kibirliler giriyor. Cennet dedi ki: Bana ise zayıflar ve yoksullar giriyor.”[[80]](#footnote-80) Hadisin *Sahih-i Müslim*’de geçen bazı rivayetlerinde cennete girenlerin insanların zayıfları, hakir görülenleri, acizleri ve safları olduğu belirtilmektedir.[[81]](#footnote-81) Âlimler cennetin ve cehennemin tartışmalarının hem hakikat (Yüce Allah’ın onlara idrak ve temyiz kabiliyeti vermesiyle) hem de mecaz olarak (lisan-ı hal ile) değerlendirilmesinin mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Cennete gireceklerin zayıf olması girenlerin çoğunluğuna nispetledir, yoksa cennete gireceklerin içinde dünyada insanların gözünde yüksek rütbede olanlar da vardır. Cennetliklerin saf oluşu da kötülüklere akıllarını çalıştırmamaları yönüyledir. [[82]](#footnote-82) Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş peygamberlerin kavimleri anlatılırken de insanların refah içinde olanlarının genellikle peygamberleri yalanladığı, fakir ve zayıf görülen insanların ise onları tasdik ettiği belirtilir. Zikredilen hadisleri destekleyen bir diğer hadiste ise “Size Allah’ın en şerli kullarını bildireyim mi? Katı ve kibirli olanlardır. Size Allah’ın en hayırlı kullarını bildireyim mi? Zayıf, mütevazı, insanlar tarafından da zayıf görülen, eski elbiseler giyen, Allah adına yemin etse, Yüce Allah’ın yeminlerini doğru çıkaracağı kimselerdir.”[[83]](#footnote-83) buyrulmuştur.

Cennetliklerin zayıflar, cehennemliklerin ise zorba ve kibirliler olarak resmedilmesi ayetlerde de görülen bir husustur. Örneğin, Râgıp el-İsfahânî’nin de temas ettiği üzere[[84]](#footnote-84), “Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki”[[85]](#footnote-85) gibi ayetlerde inananların genellikle toplumun zayıf görülen kesimleri, inanmayanların ise toplumun refah içindeki şımarık kesimleri olduklarına dikkat çekilir.

Cehenneme girecek insanlarla ilgili bir başka hadis ise şöyledir: “Kıyamet günü Cehennem’den boyun şeklinde bir parça çıkacaktır ki onun gören iki gözü işiten iki kulağı ve konuşan bir dili olacaktır ve şöyle seslenecektir: Ben üç kişiye vekil tayin edildim, her inatçı zorbaya, Allah ile birlikte başkalarına ilahlık yakıştıranlara, resim ve heykel yapanlara.”[[86]](#footnote-86) Hadiste “zorba” şeklinde çevrilen “cebbar” kelimesinin büyüklenme manasını da taşıdığından bahsetmiştik. İnatçılıkla da haktan ayrılan ve doğruyu bildiği halde kabule yanaşmayan kast edilmiştir.[[87]](#footnote-87) Sonuç olarak, tevazunun cennetliklerin, kibrin ise cehennemliklerin en bariz vasfı olduğu anlaşılmaktadır. Hadislerde cennet/ cehennem ehli için inanan/ inanmayan yerine mütevazı/ kibirli sıfatlarının kullanılmış olması iman-ahlak ilişkisinin gücüne işaret etmektedir.

Bir hadis-i kudsîde büyüklenmenin akıbetinin cehennemde cezalandırılmak olduğu şöyle anlatılır: “Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Büyüklük benim ridam, ululuk da izarımdır. Kim bunlarda benimle çekişirse onu cehenneme atarım.”[[88]](#footnote-88) Rida ve izar insanın giydiği gömlek ve kaftana verilen isimdir. Burada Cenâb-ı Hak büyüklüğün sadece kendisine ait olduğunu, bu konuda bir ortak kabul etmeyeceğini bildirmektedir. İnanan bir insan bu inancının ve kulluğunun gerektirdiği tevazu ile hareket etmeli ve bu tehdide muhatap olmamalıdır.

Hz. Peygamber kibirli kişilerin ahirette uğrayacağı zillet halini şöyle tasvir etmektedir: “Dünyada kendini beğenip büyüklük taslayanlar kıyamet günü insan şeklinde küçük karıncalar gibi mahşer yerine çıkarılacaklar, her yönden zillet kendilerini kaplayacak. Cehennem’de adına “Bûles” denilen bir hapishaneye sürülecekler, üzerlerinde ateşlerin ateşi yükselecek. Cehennemliklerin kan ve irinleri onlara içirilecektir.”[[89]](#footnote-89) Kibirli insanların mahşerde küçük bir şekile sokulmaları hakikate hamledildiği gibi mecaza da hamledilmiştir.[[90]](#footnote-90) Hadiste bahsi geçen gerek mahşerdeki zillet, gerek cehennemdeki feci muamele inançlı bir insandan ziyade inançsız bir insan için söz konusu olmalıdır. Dolayısıyla, kibir gibi büyük bir ahlakî zaafın inançlı bir insanda bulunmaması, iman-ahlak bütünlüğünün bir gereğidir.

Rasulullah (sav) cennete girmek için bir Müslümanın üç şeyden uzak olması gerektiğini bildirmiştir: “Kimin ruhu şu üç şeyden uzak bir şekilde cesedinden ayrılırsa cennete girer: Kibir, borç ve ğulul (kamu malından yapılan haksız kazanç).”[[91]](#footnote-91) Borç ve kamu malından yapılan haksız kazanç kul hakkı ihlali söz konusu olduğu için helalleştirme gerektiren konulardır. Bunlarla beraber kibrin de sayılması, kibrin cennete girmeye vesile olan diğer pek çok ahlakî hasletlere ve davranışlara engel olması sebebiyle olabilir. Zira kibirli insan insanları küçük gördüğünden onlara mesafeli durur ve İslam’ın emrettiği Müslüman kardeşliğin gereklerini yerine getirmez. Sonuçta kibrin, inananların varacağı menzil olan cennete girmeye engel olması kibrin iman ile nasıl bir tezat teşkil ettiğine dair önemli bir veridir.

Aşağıda listelenen bir grup hadiste Yüce Allah’ın kıyamet gününde konuşmayacağı, temize çıkarmayacağı, yüzlerine bakmayacağı, kendilerini acı bir azabın beklediği, Yüce Allah’ın sevmediği, buğz ettiği ve cehenneme ilk girecek insanlar oldukları belirtilen çeşitli insan profilleri *inançtan ziyade ahlakî yönleri* ile takdim edilmektedir. Hâlbuki “O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz.”[[92]](#footnote-92) ve “Şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkâr edenlerin başına!”[[93]](#footnote-93) ayetlerine göre kıyamette müminler değil, inkarcılar rezil düşeceklerdir. Yine, “azap, (peygamberleri) yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir.”[[94]](#footnote-94) ve “O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer.”[[95]](#footnote-95) ayetlerine göre cehenneme girmek ve azaba uğramak müminlere değil, öncelikle inkarcılara özgü olmalıdır. Zikredeceğimiz hadislerde ise inkarcılardan değil, kibir, yalan vb. ahlakî hastalıkları taşıyan insanlardan söz edilmektedir. Dolayısıyla, bu hadislerde imanın uhrevî gayesi (rızay-ı ilâhîyi kazanma ve cehennemden kurtulma) açısından iman-ahlak irtibatını tespit etmek mümkündür.

“Yüce Allah üç (sınıf) insanla kıyamet gününde konuşmaz. Bu insanlar verdiği her şeyi başa kakan kişi, yalan yeminle malını satan kişi ve elbisesini (kibirle) sürükleyen kişi.”[[96]](#footnote-96)

“Üç sınıf insan vardır ki Yüce Allah kıyamet gününde bunlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz, onlara bakmaz ve onlar için acıklı bir azap vardır. Bu kişiler zina eden yaşlı, yalancı hükümdar ve kibirli fakirdir.”[[97]](#footnote-97)

“Allah’ın buğz ettiği üç kişi: Zina eden yaşlı kişi, büyüklük taslayan fakir ve zalim (borcunu ödememek gibi hak ihlallerinde bulunan) zengindir.”[[98]](#footnote-98)

“Yüce Allah dört kişiye buğz eder: Çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden yaşlı, zulmeden yönetici.”[[99]](#footnote-99)

“Yüce Allah’ın sevmediği üç kişi vardır. Bunlar çok yemin eden satıcı, verdiğini başa kakan cimri kişi, kibirli fakir.”[[100]](#footnote-100)

“Cehenneme ilk girecek üç (sınıf) insan şunlardır: halkına zulüm ile musallat olan yönetici, malının hakkını vermeyen (zekat ve sadaka vermeyen) servet sahibi, kibirli fakir.”[[101]](#footnote-101)

Bu hadislerde bahsi geçen insan profillerini toplu bir şekilde şöyle sıralayabiliriz:

1. Verdiği herşeyi başa kakan cimri kişi
2. Yalan yeminle malını satan kişi
3. Elbisesini kibirle yerde sürüyen kişi
4. Zina eden yaşlı
5. Yalancı hükümdar
6. Kibirli fakir
7. Zalim (borcunu ödememek gibi hak ihlallerinde bulunan)/ malının hakkını vermeyen (zekat ve sadaka vermeyen) zengin
8. Zulmeden yönetici

Mezkûr hadislerde bahsedilen ve inançsızlığın akıbeti olması gereken çok ağır yaptırımlara cimrilik, yalan, kibir, iffetsizlik, zulüm gibi, sayılan ahlakî kusurlardan dolayı düçar olunması, iman-ahlak birlikteliğine dair gayet açık ipuçları sunmaktadır. Zaten bu hadislerin ilk ikisinin *Sahih-i Müslim*’in Kitabu’l-İman bölümünde yer alması iman-ahlak ilişkisine işaret etmesi açısından manidardır.

Nevevî Yüce Allah’ın kıyamet gününde konuşmaması ile ilgili şu izahları serdeder: Yüce Allah bu kişilerle iyi kullarıyla konuştuğu gibi rıza göstererek konuşmaz, bilakis öfke ile konuşur. Veya onlardan yüz çevirir. Veya onlarla onlara faydası dokunacak ve onları mutlu edecek şekilde konuşmaz. Yüce Allah’ın onlara bakmaması ise şöyle açıklanır: onlardan yüz çevirir zira Cenâb-ı Hakk’ın kullarına bakışı onlara rahmeti ve lütfudur. Yüce Allah’ın onları temizlememesi, onları günahlarından arındırmaması manasındadır.[[102]](#footnote-102)

Mezkûr hadislerde geçen zina eden yaşlı, yalancı hükümdar ve kibirli fakir hakkında Kadı İyâz şu değerlendirmelerde bulunmuştur: Zina, yalan ve kibir herkes için elbette büyük günahlardır ancak bu sayılan kişiler (yaşlı, hükümdar ve fakir) için daha da büyük günahlardır, zira, onların bu günahlardan haydi haydi uzak kalmaları beklenir. Nitekim onları bu günahlara sevk edecek sebepler çok daha azdır. Dolayısıyla onların bu davranışlarında hiçbir ihtiyaç olmadan masiyete girmek ve Yüce Allah’ın hakkını hafife almak söz konusudur. Yaşlı kişinin aklının kemale ermesi, edindiği tecrübeler, kadınlara olan ilgisinin azalması, yanında helal olan imkânların olmasına rağmen haram olan zinaya yönelmesinin mazereti olamaz. Zira kişiyi zinaya sevk eden gençliği, nefsinin gücü, bilgisinin azlığı, yaşının küçüklüğü sebebiyle şehvetinin galip gelmesidir. Hükümdar ise halkından korkmaz, halkına yağcılık yapmaya ihtiyaç duymaz. İnsan ancak korktuğu ve çekindiği kişilere karşı veya bir menfaat umduğu kişilere karşı yalan ve benzeri yollara başvurur. Halbuki bir hükümdarın böyle çekinceleri söz konusu değildir. Fakir kişi de yanında mal olmadığı için övünmesi zaten söz konusu olmamalıdır. Çünkü insanlar ancak diğer kişilerin rağbet ettiği ve ihtiyaç duydukları servete sahip oldukları için büyüklenirler. Buna rağmen büyüklenmesi Yüce Allah’a karşı büyük bir saygısızlıktır.[[103]](#footnote-103) Sonuç olarak insanın ilâhî rahmete en çok ihtiyaç duyacağı kıyamet gününde bu sonsuz rahmetten mahrum kalmaya sebep olacak kibir ve diğer ahlakî kusurların imanla bağdaşması, hakiki manada inanan bir insanda bu zaafların bulunması ve kâmil bir müminin inançsızların uğrayacağı bu acıklı akıbete maruz kalması düşünülemez.

Kurtubî verdiği şeyleri başa kakan cimri için şu tespitlerde bulunur: Cimri kişi az bir şey bile bağışta bulunsa bu ona büyük gelir. Bunun sebebi ise nimetin asıl sahibi olan Yüce Allah’ı unutmasıdır. Eğer varacağı sonu (ahireti) düşünse, hakikatte fakir kişinin kendisinin başına kakmasının daha doğru olduğunu, zira bu bağış sebebiyle elde ettiği uhrevî kazancın daha büyük olduğunu anlar.[[104]](#footnote-104) Bu tespitte işaret edildiği üzere, inanç zaafiyeti (insanın ahireti düşünmemesi) insanı ahlak zafiyetine (başa kakmaya) sevk etmektedir.

Rasulullah (sav) “İnsanların kendisi için ayağa kalkmasından hoşlanan kimse cehennemdeki yerine hazırlansın.”[[105]](#footnote-105) buyurarak büyüklenmenin bir diğer tezahürüne karşı ümmetini uyarmıştır. Buradaki uyarıda cehennemle tehdidin söz konusu olması, konunun ciddiyetini göstermekte ve kibrin her türlüsünün akıbetinin cehennemde cezalandırılmak olduğuna dikkat çekmektedir. Bir başka hadiste ise “Kişinin mal ve makama düşkünlüğünün dinine verdiği zarar, bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür.”[[106]](#footnote-106) buyurularak makam düşkünlüğü şeklinde kendini gösteren büyüklenme arzusunun kişinin dinine yaptığı tahribata dikkat çekilmiştir. Din kavramının iman, ahlak ve ibadet üçlüsünü kapsamı altına alması itibariyle hadiste genelde din-ahlak, özelde ise iman-kibir ilişkisine işaret edilmektedir.

Allah Rasulü diğer bazı hadislerinde ise büyüklenen insanları ümmetinin en kötüleri olarak vasfetmiş ve onların ahirette kendisine en sevimsiz ve kendisinden en uzak olacak insanlar olduklarını bildirmiştir. İman sahibi bir kişinin böyle bir duruma düşmesi güzel ahlak ile donanmamış imanın ahirette istenen meyveyi vermeyeceği, kişiyi iman etmemiş kişilerle benzer bir akıbete düşüreceği anlamına gelmektedir. Sözü edilen hadislerin tam metinleri şöyledir: “Ümmetimin en kötüleri çok konuşanlar, konuşmasıyla üstünlük taslayıp insanları rahatsız edenlerle kibirli olanlardır. Ümmetimin en hayırlıları ise ahlakı en güzel olanlardır.”[[107]](#footnote-107) ve “Ahirette bana en sevimli ve en yakın olanlarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. Ahirette bana en sevimsiz ve benden en uzak olacak olanlarınız ise ahlakı kötü olanlar, sersârun (çok konuşanlar), müteşeddikun (konuşmasıyla üstünlük taslayıp insanları rahatsız edenler) ile mütefeyhikun (kibirli olanlardır).”[[108]](#footnote-108)

Mezkûr iki hadiste kibrin, özellikle insanın konuşmasına yansıması konu edilmiştir. İbn Esîr “sersârun” kelimesini tekellüfe girecek ve haktan ayrılacak şekilde çok konuşanlar olarak izah etmiştir.[[109]](#footnote-109) “Müteşeddikun” kelimesi insanlara sözle büyüklük taslayan ve onlara dil uzatanlar olarak açıklanmıştır.[[110]](#footnote-110) “Mütefeyhikun” kelimesi ise konuşmayı uzatan ve ağzını sözle dolduranlar olarak açıklanmıştır. Böylece insanlara üstünlüklerini göstererek büyüklenirler. [[111]](#footnote-111) Konuşmasıyla kendini öne çıkarmaya çalışan birisi hakkında Allah Rasulü (sav) şu uyarıda bulunmuştur: “Yüce Allah bu adamı ve sesini sevmez. Bu gibiler ineğin otu ağzında geviş getirdiği gibi dillerini evirip çevirerek konuşurlar (konuşmalarıyla üstünlük taslarlar). Allah da (ceza olarak ahirette) onların dillerini ve yüzlerini ateşte çevirir.”[[112]](#footnote-112) Böylece hem Cenâb-ı Hakk’ın sevgisinden mahrum kalma, hem de cehennemde cezalandırılma yönleriyle bir inançsızın uğrayacağı akıbet, kibirli bir mümin için de söz konusu olmaktadır.

Rasulullah (sav) ahirette insanın kurtuluşuna veya helak oluşuna yol açan üçer hususa bir hadisinde şöyle değinir: “Üç şey insanı kurtarır, üç şey de helak eder. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır: Gizlide ve açıkta Yüce Allah’a karşı takva sahibi olmak, memnuniyet ve öfke durumlarında hak sözü söylemek, zenginlikte ve fakirlikte orta yolu izlemek. İnsanı helak eden üç şey ise şunlardır: nefsin uyulan heva ve arzuları, itaat edilen hırs ve cimrilik, kişinin kendini beğenmesi ki en kötüsü budur.”[[113]](#footnote-113) Dikkat edilirse insanın kurtuluşu için öncelikle takva yani imanla ilgili bir hususa işaret edilmiştir. Geriye kalan beş husus ise tamamen ahlak eksenlidir. İnançsızlık nasıl ki insanın helakine yol açıyorsa hadiste zikredilen hırs ve kibir gibi ahlakî kusurlar da aynı akıbete sebep olmaktadır.

“Rasulullah (sav) şiir düzer gibi söz parçalayanlara (bu konuda tekellüfe girenlere) lanet etmiştir.”[[114]](#footnote-114) Yüce Allah’ın bağış ve merhametinden uzak olma anlamına gelen lanetin büyüklenme maksadıyla konuşmasında tekellüfe girenler için kullanılması, kibrin her türlü tezahürünün Cenâb-ı Hak katında ne derece hoş karşılanmadığının bir göstergesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Allah’ın kâfirlere, münafıklara, zalimlere, dinî konularda yalan söyleyenlere lanet ettiği bildirilmiştir.[[115]](#footnote-115) Hal böyleyken kibirlilerin de lanete uğramış bu zümrelerle aynı akıbeti paylaşması kibrin müminlere asla yakışmayacağının güçlü bir delilidir. Fetih sûresinde Yüce Allah’ın lanetine öncelikle müşrik ve münafıkların uğradığı şöyle aktarılmaktadır: “Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve belâ çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lânetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir!”[[116]](#footnote-116) Büyüklenen insan kendisinde beğendiği şeylerin Yüce Allah’ın vergisi olduğunu, dileseydi vermeyeceğini, dilerse tekrar elinden alacağını bilse elbette büyüklenmesinin ne derece yersiz ve yanlış olduğunu anlar. Buradan da büyüklenmenin inanç eksikliğinden kaynaklandığını görmek mümkündür. Dolayısıyla, kibir için, lanete uğrama gibi inançsızlığın cezasına benzer bir ceza öngörülmüştür.

“Sekiz sınıf insan kıyamet gününde Yüce Allah’ın en sevmediği insanlardır. Bu insanlar şunlardır: Yalancılar, kibirliler, kardeşlerine kin besleyip de onların yüzlerine iyi görünenler, Allah ve Rasulü’ne çağrıldıklarında ağır davranan, şeytanın işlerine çağrıldıklarında hızlı davrananlar, dünyevî herhangi bir konuda hırsa kapılıp hakları olmasa da yeminleriyle o şeyi kendilerine helal sayanlar, laf taşıyanlar, sevenlerin arasını ayıranlar, masum insanların ayaklarının kaymasını isteyenler. İşte Rahman (olan Allah) bu insanlardan nefret eder.”[[117]](#footnote-117) Bu hadiste ise yalanın, kibrin, kin beslemenin, ara bozmanın ve hırsın Yüce Allah’ın engin rahmetinin umulacağı kıyamet gününde O’nun nefretine yol açacağı bildirilerek müminler böyle bir akıbetten sakındırılmışlardır.

Büyüklenenlerin, inançsızlar ile paylaştığı bir diğer fena akıbeti şu hadiste bulabilmekteyiz: “Kim kendini büyük görür veya yürüyüşünde kibirlenirse Yüce Allah ona gazap etmiş bir halde Allah’a kavuşur.”[[118]](#footnote-118) Münâvî bu hadisten hareketle yürüyüşte büyüklenme gibi kibrin her türlü tezahürünün kebâirden, yani büyük günahlardan, sayıldığını kaydeder.[[119]](#footnote-119) Zira hadiste Yüce Allah’ın gazabı ile tehdit söz konusudur. Yüce Allah’ın gazabı ise öncelikle inkârcılar için söz konusudur. Nitekim Mümtehine sûresinde yer alan şu ayet-i kerîme bu hakikati açıkça göstermektedir: “Ey iman edenler! Allah’ın kendilerine gazap ettiği, inkârcıların kabirlerde yatanlardan (onların dirileceklerinden) ümit kestikleri gibi âhiretten ümit kesmiş bir topluluğu dost edinmeyin.”[[120]](#footnote-120) Ahiretten ümit kesmek nasıl ki Cenâb-ı Hakk’ın gazabını celbediyorsa yürüyüşte büyüklenmek de Yüce Allah’ın büyüklük sıfatında O’nunla çekişme manasına geldiğinden dolayı ilâhî gazabı celbetmektedir. Dolayısıyla, kibirli ile inançsız kişilerin gerek Yüce Yaradan’a ve bahşettiği nimetlere bakış açıları, gerekse varacakları akıbet bakımından çok büyük benzerlikler arz ettiği ortadadır.

“Müslüman kardeşini küçük görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.”[[121]](#footnote-121) buyuran Peygamber Efendimiz (sav) başkalarını hakir görmenin ne denli ağır bir günah olduğuna işaret etmiştir. Ali el-Kârî bu hadis dolayısıyla şunları belirtir: “Mümin kişi, herkesin kendisinden üstün olduğunu düşünmelidir. Zira kendisinden yaşça küçük olanlar Yüce Allah’a isyan etmemiştir, hâlbuki kendisi isyan etmiştir. Kendisinden büyük olanlar ise Yüce Allah’a daha çok ibadet etmişlerdir. Âlim kişiyi ilminden dolayı üstün bilmelidir. Cahil kişi ise cehaletinden dolayı Yüce Allah’a isyan etmiş olabilir ki Yüce Allah ilminden dolayı âlimi daha çok sorumlu tutar. Hatta kâfir için de güzel bir son (iman ile ölüm) mümkün olduğu için o da hakir görülmemelidir.”[[122]](#footnote-122) Görüldüğü üzere, Rasulullah (sav) hadislerinde kibrin kötülüğünü anlatmak için her defasında farklı farklı ifadeler tercih etmiş, bir müminde böyle çirkin bir huyun olmasının asla yakışık almadığını, bu huyun imanla bağdaşmadığını bildirmiştir.

Sahih-i Müslim’in Kitabu’l-İman bölümünde yer alan bir hadiste büyüklenmenin bir başka tezahürü doğrudan küfür kavramı ile ilişkilendirilmiştir: “İnsanlarda bulunan iki şey vardır ki onlar için küfürdür: insanların nesebine dil uzatmak ve ölünün ardından feryat ederek ağlamak.”[[123]](#footnote-123) Benzer muhtevalı bir diğer hadiste ise büyüklenmenin câhiliye ile ilişkilendirildiği görülmektedir: “Ümmetimde câhiliye âdetlerinden kalma dört şey vardır ki onları terk edemezler. Bunlar hasebi ile övünme, insanların neseplerine dil uzatma, yıldızlarla yağmur isteme ve ölünün adından feryat etme”[[124]](#footnote-124) Ebu Ubeyd (ö. 224) Kitabu’l-İmân isimli eserinde küfür ve câhiliye ile ilişkilendirilen bu tip günahların şöyle değerlendirilmesini doğru bulur: Bu davranış sahipleri mümin ismini alsalar da imanın hakikati ve kemalinden yoksundurlar. Kâfirlere yakışan, onlarda bulunan ahlaka ve sıfatlara sahiptirler. Dolayısıyla bu insanlara ismen mümin denilse de kâmil mümin değillerdir.[[125]](#footnote-125) Tîbî hadiste zikredilen dört özelliğin bütün ümmet tarafından terk edilemeyeceğini, bir kısmı terk etse de bir kısmının bunlara sahip olmaya devam edeceğini belirtir. Hasep, kişide bulunan cesaret, güzel konuşma gibi övünmeye konu olan özelliklerdir. Bir kimsenin kendisini başkasına üstün tutmak için böyle özellikleriyle övünmesi doğru değildir.[[126]](#footnote-126) Gerek kişinin kendisine ait bazı özellikleri ile büyüklenmesi, gerekse soy sop konusunda başkalarını küçük görmesi veya kendini üstün görmesi kibrin farklı tezahürleri olup bu iki hadiste küfür ve câhiliye kavramlarıyla irtibatlandırılarak en ağır şekilde yerilmiştir. Böylece bu hadislerde genel manada iman-ahlak ilişkisi, özel olarak da kibir-küfür ve kibir-câhiliye ilişkisi en açık bir şekilde ifade edilmiş olmaktadır.

Rasulullah (sav) Mekke’nin fethinde insanlara şöyle seslenmiştir: “Ey İnsanlar! Allah sizden câhiliye gururunu ve atalarla övünme âdetini gidermiştir... İnsanlar, Âdem’in çocuklarıdır ve Allah, Âdem’i topraktan yaratmıştır.” Daha sonra Hucûrât sûresinin 13. ayetini okumuştur: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.”[[127]](#footnote-127) Bu hadis de bir önceki hadis gibi atalarla övünmeyi câhiliye ile ilişkilendirmiş, böyle bir büyüklenmenin iman ile bir arada bulunamayacağını belirtmiştir. Zira Yüce Allah katında üstünlük ancak takva ile mümkündür.

Hz. Ebu Zer bir gün bir sahâbî ile tartışması sırasında ona annesinin siyah olması sebebiyle dil uzatmış, bunun üzerine Rasulullah (sav) ona “Ey Ebu Zer, onu annesi yüzünden mi ayıpladın? Muhakkak sen içinde câhiliye ahlakı kalmış bir insansın.” diyerek ikaz etmiştir.[[128]](#footnote-128) Bu hadiste de bir insanı nesebi sebebiyle küçük görmenin ve ona dil uzatmanın câhiliye ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Câhiliye ise İslam öncesi döneme işaret etmesi itibariyle Yüce Allah’a inanmayan bir toplumun yanlış inanış ve âdetlerini sembolize etmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de dört defa geçen câhiliye ifadesi (câhiliye zannı, câhiliye taassubu, câhiliye idaresi, kadınların câhiliye devrindeki açılıp saçılması) müşriklere ait bazı yanlış tavırları ifade etmek için kullanılmış ve eleştirilmiştir.[[129]](#footnote-129) Dolayısıyla hadiste kibrin câhiliye ile irtibatlandırılması iman-ahlak ilişkisini bir başka veçhesiyle ortaya koymaktadır.

Rasulullah (sav) büyüklenmenin bir diğer boyutu olan ilimde büyüklenme konusunda da Müslümanlara uyarıda bulunmuştur: “Kim (insanlara ilmini göstermek amacıyla) âlimlerle münazara yapmak veya (yine övünmek maksadıyla) cahillerle münakaşa etmek veya (mal ve makam edinmek amacıyla) insanların ilgisini çekmek için ilim öğrenirse Yüce Allah onu cehenneme sokar.”[[130]](#footnote-130) Bu hadiste de toplumda rastlanan bir diğer büyüklenme tezahürü olan bilgiyi övünme vesilesi yapma konusuna değinilmiş, bunun da akıbetinin cehennemle cezalandırılmak olduğu belirtilmiştir. Kişi kendisinde bulunan herşeyin Cenâb-ı Hakk’ın vergisi olduğu, bunlarla imtihan olunduğu bilinciyle, kısaca kulluk şuuruyla hareket etmezse Rabbi’ni unutmasının cezası olarak inanmayanlarla benzer bir akıbete maruz kalmaktadır. Zira inananların bakış açısını ve tevazusunu şu ayet-i kerime gayet açık bir şekilde beyan etmektedir: “ Seni tenzih ederiz! Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin.”[[131]](#footnote-131)

Gazzâlî kibirin yedi sebebinden ilki olarak ilmi sayar ve bu sebeple kibrin âlimler arasında oldukça yaygın olduğunu belirtir. Böyle bir kişi bir yandan insanları dünyevî konularda hakir görür, onları ziyaret etmez, selam vermez, onlardan saygı ve hürmet bekler, bir yandan da ilmi sayesinde kendisinin Yüce Allah’a herkesten daha fazla yakın olduğunu düşünür ve faziletfuruşluk yapar. Gazzâlî böyle kimselerin gerçekte cahil olduklarını, nitekim gerçek âlimin önce kendini ve Rabbi’ni bilmesi gerektiğini kaydeder.[[132]](#footnote-132)

Resûl-i Ekrem (sav) konuyla ilgili dikkat çekici bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Bir kişi ‘insanlar helak oldu’ derse, o kişinin kendisi insanların en çok helake uğrayanıdır.”[[133]](#footnote-133) İmam Mâlik, bu hadis hakkında şu tespitte bulunur: “Eğer bu sözün sahibi bu sözü insanların din konusundaki durumlarına üzülerek söylerse bu halde bir sakınca görmem; ancak, eğer bu sözü kendini beğenerek ve insanları küçük görerek sarf ederse hadiste yasaklanan durum budur.”[[134]](#footnote-134) Hattâbî de hadis hakkında şu değerlendirmede bulunur: “Kişi insanları ayıplaya ayıplaya, kötülüklerini saya saya, insanlar fesada uğradı diye diye nihayet onları ayıpladığı, küçük gördüğü, haklarında ileri geri konuştuğu için onlardan daha kötü bir duruma düşer. Zira belki de bu şekilde kendini onlardan daha hayırlı görür ve kendini beğenir.”[[135]](#footnote-135) Dikkat edilirse, hadiste insanın helakına sebebiyet veren şey, inançsızlık değil, kişinin sahip olduğu ahlakî rezîlettir. Hâlbuki bir müminin gayesi helaka uğramak değil, kurtuluşa ermek ve iki dünya saadetine kavuşmaktır. “Zalim toplumdan başkası mı helâk olur?”[[136]](#footnote-136) ve “Hiç fasıklardan başkası helâk edilir mi?”[[137]](#footnote-137) ayetlerinde görüldüğü üzere, fısk ve zulüm gibi küfrün anlam sahasında olan kavramlar,[[138]](#footnote-138) helak sebebi olarak zikredilirken kâmil bir müminin böyle bir uyarıya muhatap olması elbette beklenemez.

Tevazu-iman ilişkisini doğrudan ortaya koyan bir ifadeyi Muaz b. Cebel (ra) zikreder: “Bir kişiye alçak gönüllü olmak, insanlar nazarında üstün olmaktan daha sevimli olmadıkça ve dünyalık olarak az olan bir miktar, çok olandan daha sevimli olmadıkça bu kişi imanın zirvesine ulaşamaz.”[[139]](#footnote-139)

Tevazu ve kibir konusuyla alakası bulunan bir diğer konu müminin izzetli olması, kendisini zillete düşürmemesi konusudur. Mümin, inananlara karşı mütevazı davranırken, inanmayanlara karşı da izzetli ve onurlu bir duruş sergilemelidir. Nitekim ilgili ayet-i kerimelerde “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lutfudur. Allah’ın lutfu geniştir; O, her şeyi bilir.”[[140]](#footnote-140) ve “Halbuki asıl güç ve izzet Allah’ındır, resulünündür, müminlerindir.”[[141]](#footnote-141) buyurulmuştur. Dolayısıyla, inananlar “İslâm düşmanlarına karşı sert, dirençli ve tâvizsizdirler; maddî menfaat karşılığında satın alınamayacak kadar üstün karaktere sahiptirler”[[142]](#footnote-142) Bir başka ayette ise “Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz.”[[143]](#footnote-143) buyurularak müminlerin zor zamanlarda bile onurlu ve özgüven sahibi bir duruşa sahip olmaları tenbih edilmiştir. Rasulullah (sav) Müslümanın küçük düşmemesi konusunda “Bir mümine kendini küçük düşürmesi yaraşmaz” buyurmuştur. “Kendisini nasıl küçük düşürür?” sorusuna ise “Takatini aşan belalara maruz kalarak” cevabını vermiştir.[[144]](#footnote-144) Dolayısıyla, mümin kaldıramayacağı yüklerin altına girmemeli, zillete düşmemeye gayret etmelidir.

Akseki, bu konuda şu hususlara işaret eder: “İnsan hem mütevazı hem de vakur olmalıdır. Daha doğrusu bu iki sıfat birlikte bulunursa asıl fazilet odur. Vekâr, kibre; tevazu da tezlîl-i nefse (kendini küçük düşürmeye) müncer olmamalıdır (yol açmamalıdır).”[[145]](#footnote-145) Abdullah b. Mübarek ise “Zenginlere karşı kibirli (onurlu) davranmak, fakirlere karşı alçak gönüllü olmak tevazudandır.”[[146]](#footnote-146) diyerek müminin onurlu oluşuna dikkat çeker. Gazzâlî ise tevazu-kibir konusunda ifratın kibir, tefritin zillet, orta derecenin ise alçak gönüllü olmak olduğuna işaret eder.[[147]](#footnote-147)

Tevazu ve kibrin imanla ilişkisine dair hadisleri incelediğimiz bu bölümde iman-ahlak ilişkisine dair çarpıcı ve zengin bilgilere ulaştık. Tevazunun imanla, kibrin de küfür ve câhiliye ile doğrudan ilişkilendirildiği hadisler iman-ahlak ilişkisine dair en açık nebevî beyanlardır. Tevazunun cennetliklerin, kibrin ise cehennemliklerin mümeyyiz vasıfları oluşu yine konumuzla ilgili çok önemli verilerdir. Kibrin Yüce Allah’ın lanetine ve gazabına yol açması, ilâhî rahmete en ziyade ihtiyaç duyulan kıyamet gününde Cenâb-ı Hakk’ın rahmet nazarından mahrumiyete ve acıklı bir azaba sebep olması bir müminin asla düçar olmaması gereken, öncelikle inanmayanların başına gelecek çok ağır durumlardır. Kibirlilerin ümmetin en kötüleri, ahirette Rasulullah’a (sav) en sevimsiz ve O’ndan en uzak olacakları, kibrin insanı helake götüren şeylerden biri olduğu gibi hususlar da büyüklenmenin bir mümin sıfatı olamayacağına işaret eden, iman-ahlak ilişkisini destekleyen bilgilerdir. Yine, Müslüman kardeşini küçük görmenin kişiye kötülük olarak yeteceği, mütevazı davranmanın ise Allah’a ve ahiret gününe inanmanın bir gereği olduğunu bildiren hadisler alçak gönüllüğün Yüce Allah’a imanın ve kulluk şuurunun tabii bir neticesi olduğunu göstermektedir. İncelenen hadislerde büyüklenmenin kişinin giyiminde, konuşmasında, yürüyüşünde, sahip olduğu bilgiyi kullanma tarzında tezahür edebileceği[[148]](#footnote-148), bütün bu tezahürlerin ise en ağır bir şekilde yerildiği görülmektedir.

KANAAT

Yüce Allah’ın kullarına rızıkları ve nimetleri belli bir hikmete göre taksim ettiğinin, bundan dolayı başkalarının ellerindeki mal, makam vb. dünyalık menfaatlere tamah etmenin doğru olmadığının, dünyanın geçici bir faydalanma ve ahirete hazırlık yeri olduğunun, meşru dairede de olsa kazanılan malların ahirette niçin kazanıldığı ve nereye harcandığına, gelinen mevkilerin de hakkının verilip verilmediğine dair hesabının olacağının bilincinde ve inancında olan bir mümin kanaatkâr olur. Dolayısıyla kanaatin doğrudan inancın, hırsın da inançsızlığın bir mahsulü olduğu açıktır. Kanaat elindekine razı olma manasını taşır.[[149]](#footnote-149) Kanaat için “olmayan şeye göz dikmemek ve mevcut ile yetinmek”, “sevilen şeyler bulunmadığında kalbin sükûn halinde bulunması” ve “nefsin kendisine taksim edilen rızka razı olması” gibi birbirine yakın tarifler verilmiştir.[[150]](#footnote-150) İffet erdeminin bir alt erdemi olan kanaatin ifratı (çok fazla olması) geçimi sağlama konusunda bile tembelliğe, tefriti (çok az olması) ise hırsa yol açar.[[151]](#footnote-151) Kur’an ve sünnette hırsı ifade etmek için kullanılan, “hırs” kelimesine yakın manalı bir diğer terim “şuh” (شُحّ) kavramıdır. Çeşitli tarifleri arasında “Cimrilikle beraber bulunan hırs”[[152]](#footnote-152), “cimriliğin daha ileri bir seviyesi” ve “kişinin elinde olmayan şeylere gösterdiği tutku”[[153]](#footnote-153) bulunan “şuh”, konuyla ilgili anahtar bir kavramdır. Hırsın sebepleri arasında imanın zaafı başta gelmektedir. Nitekim hırslı kişi infakta bulunmaktan kaçınır, yüce Allah’ın infaka mukabil vaad ettiği mükafata, hırsa mukabil öngördüğü cezaya tam manasıyla inanmaz, sahip olduğu ve gelecekte olacağı rızkın Cenab-ı Hakk’ın takdiri olduğunu benimsemez.[[154]](#footnote-154) Gazzâlî hırsın ilacı olarak geçimde tutumlu olmayı, rızık konusunda yüce Allah’ın vaadine inanmayı, kanaatkâr olmakla insanın izzetini koruyabileceğini bilmeyi ve hırsın zararlarını düşünmeyi tavsiye eder.[[155]](#footnote-155) Görüldüğü gibi, kanaat ve hırs inançla çok yakından alakalı olan ahlakî hasletler olup gerek müminin Kur’an ve sünnette tarif edilen ideal karakteri, gerekse Kur’an ve sünnette mümine öngörülen akıbet açısından kanaat-iman ilişkisini, bu bölümde inceleyeceğimiz ayet ve hadislerde açık bir şekilde tespit etmek mümkündür.

AYETLER

Ayetlerde müminlerin dünyaya değil, ahirete öncelik verdiği, mala düşkünlüğün münafıklara ait bir sıfat olduğu, nefsin hırsından korunmanın kişinin uhrevî kurtuluşuna vesile olduğu, cennetliklerin nefislerinin arzularını dizginledikleri, müminlere dünya hayâtında kanaat sayesinde güzel bir hayât yaşatılacağı gibi hususlar yer almaktadır.

Yüce Allah dünyanın ve ahiretin mukayesesini çeşitli ayetlerde yapmış, insanın dünyaya olan hırsını ahirete çevirmesinin daha doğru ve insan için daha kazançlı olduğunu bildirmiştir: “*Nefsânî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılındı. İşte bunlar dünya hayâtının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır*.”[[156]](#footnote-156) Yine, insanlara dünya hayâtında neden farklı farklı nimetler bahşedildiğinin hikmetini de izah etmiştir: “*Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur*.”[[157]](#footnote-157) İmtihan hikmetine binaen herkese verilen farklı nimetlere hırs göstermenin yanlış olduğu da belirtilmiştir: “*Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin.*”[[158]](#footnote-158) İnsan enerjisini ve hırsını dünyaya değil, ahirete yönlendirmelidir çünkü asıl kazanç budur: “*Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette âhiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır.*”[[159]](#footnote-159) Bu öğretileri benimseyen bir mümin Allah ve ahiret inancı sayesinde dünya hayâtının mal, makam gibi çeşitli menfaatlerine daha dikkatli yaklaşacak, nefsinin hırsını daha rahat dizginleyebilecek, böylece kanaat erdemini hayâta geçirebilecektir.

İman-ahlak birlikteliğine işaret eden bir ayette Cenab-ı Hak Medine’ye hicret etmiş olan Müslümanlara yardımcı olan Medineli Müslümanları şu vasıflarla övmüştür: “*Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin hırsından (şuh) korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır*.”[[160]](#footnote-160) Buna göre, “*Muhakkak ki müminler kurtuluşa ermiştir*.”[[161]](#footnote-161) ayetinde geçtiği üzere, nasıl ki iman etmek insanın kurtuluşu için gerekliyse ahlaki bir vasıf olan nefsin aşırı hırsından, cimriliğinden ve dünyaya ölçüsüz tutkusundan korunabilmek de insanın kurtuluşu için diğer bir şarttır. Ayetin öncesinde hırstan korunmanın nasıl başarıldığına da bir işaret vardır. Ensar Muhacirleri sever ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Taberî, ayette geçen “rahatsızlık” ifadesinin haset olarak tevil edildiğine dair çeşitli nakillerde bulunur.[[162]](#footnote-162) Nitekim insanın sahip olduğu hırsın sebeplerinden birisi haset duygusudur. Ayetteki “kurtuluşa erme” ifadesi de cennette ebedî olarak kalma şeklinde tefsir edilmiştir[[163]](#footnote-163) ki imanın insana kazandıracağı en büyük kazançlardan birisi elbette budur.

Nâziat sûresinde ise cennetlik ve cehennemlik insanların sıfatları iman-ahlak irtibatını da ortaya koyacak çok veciz bir biçimde şöyle aktarılır: “*Azan ve dünya hayâtını âhirete tercih eden kişi, Cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda (hesap vermekten) korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir*.”[[164]](#footnote-164) Burada, cenneti kazanıp cehennemden kurtulmak için imanla beraber dünya hayâtına hırsla bağlanmama ve nefsin aşırı arzularını dizginleme hasletlerine dikkat çekilmektedir. Ayette insanın hırsını kontrol edebilmesinin yüce Allah’tan korkması neticesinde olacağına da bir işaret vardır. Rabbine ve vereceği hesaba inanan bir kişi dünya-ahiret dengesini daha sağlıklı bir şekilde kurabilecek, nefsinin hırsına ve uzun emellerine mağlup olmayabilecektir. Beyzâvî, kişinin dünyayı ahirete tercih etmesi sonucunda gerek ibadetlerini eda etme gerekse de nefsini güzel ahlakla temizleme gibi yollarla ahirete hazırlık yapmayacağını kaydeder.[[165]](#footnote-165)

Nur sûresinde “*Ticaretin de satımın da kendilerini Allah’ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler*”[[166]](#footnote-166) müminlere örnek gösterilmekte, ahiret inançları sayesinde böyle kişilerin ticaret gibi dünyevî bir meşgaleye kendilerini kaptırmayabilecekleri vurgulanmaktadır. “Allah’ın örnek gösterdiği, övdüğü, yaptıklarının karşılığını fazlasıyla vereceği, ayrıca karşılığı olmayan hesapsız lutuflarda bulunacağı kulları ise dünya-âhiret dengesini iyi kuranlar, ebedîyi fâniye, devamlıyı geçiciye, değerliyi değersize değişmeyenlerdir.”[[167]](#footnote-167) Dolayısıyla, güçlü bir inanç, insanın içindeki açgözlülüğü ve hırsı yenmesini sağlayabilmektedir.

Nahl sûresinde müminlere dünya ve ahirette nasıl mükafat verileceği şöyle anlatılmaktadır: “*Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve âhirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayât yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz*.”[[168]](#footnote-168) İbn Atiyye, ayette geçen “güzel bir hayât yaşatma” ifadesine dair farklı tefsirler arasında kanaate de yer verir.[[169]](#footnote-169) Zira, kanaatın, gerek insana kazandırdığı izzet, gerekse kalbi ve vücudu rahatlatması gibi pek çok fayda ile bir mümin için büyük bir kazanç olduğunda şüphe yoktur.

Ahzab sûresinde ise münafıkların hırsları konu alınmaktadır: “*Korku gidince ise, mala düşkünlük göstererek sizi sivri dilleri ile incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir; bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır*.”[[170]](#footnote-170) Münafıklar bir yandan savaştan korkarak uzak dururlar, bir yandan da zafer elde edilirse hemen ganimet paylaşımına koşarlar. Dolayısıyla, müminler münafıkların ahlakına özgü bu tip davranışlardan kaçınmalıdırlar.

HADİSLER

Kanaat ve hırs hakkında varid olan ve iman-ahlak ilişkisini ispatlayan hadislerde hırsın imanla beraber bir müminde bulunamayacağı, müminin kanaatkâr, kâfirin ise hırslı olduğu, ahiret inancının ve dünyanın geçiciliğinin insanı kanaata sevk ettiği, mal ve mevki hırsın kişinin dinine verdiği zararın iki aç kurdun bir koyun sürüsüne vereceği zarardan daha büyük olacağı, kanaatkar olmanın yüce Allah’a daha fazla şükretme manasına geldiği, uhrevî kurtuluş için islam ile beraber kanaatin de gerekli olduğu, yüce Allah’ın bir aile halkına hayır dilediğinde onlara tutumlu olmayı nasip edeceği, yine yüce Allah’ın bir kulu için hayır dilediğinde ona takva ile beraber tok gözlülük nasip edeceği, kanaatin Cenab-ı Hakk’ın sevgisini kazanmaya vesile olduğu, mala kul köle olanların bedbaht olacakları, hırsın geçmiş toplumlar için olduğu gibi Müslümanlar için de helak sebebi olduğu, toplumu cinayet, akraba ilişkilerini koparma, insanların can, mal ve onurlarına tecavüz etme gibi büyük günahlara sevk ettiği ve sonuçta dünya ve ahirette hüsrana yol açtığı, cehenneme girecek gruplardan birisinin küçük de olsa hırs besleyeceği bir menfaat gördüğünde hıyanet etmekten çekinmeyenler oldukları, hırsla mal çoğaltmak için dünyalık peşinde koşanların Cenab-ı Hak onlara gazap etmiş bir şekilde O’na kavuşacakları, hırsla istenen yöneticiliğin kıyamette bir pişmanlık sebebi olacağı, insanların en hayırlılarının yöneticiliğe karşı en isteksiz olanlar olduğu, bunlarla beraber bir müminin faydalı konularda aciz değil, tam tersine hırslı olmasının gerektiği gibi pek çok husus yer almaktadır. Elbette kanaatın fazileti hakkında başka hadisler bulunmakla beraber çalışmamızın amacı itibariyle iman-ahlak ilişkisini gösteren hadislerle iktifa ediyoruz.

İman-ahlak irtibatının gayet açık ortaya konduğu bir hadiste Rasulullah (sav) “*Hırs (şuh) ile iman bir Müslümanın kalbinde birleşmez*.”[[171]](#footnote-171) buyurarak imanın kişiyi dünyaya ölçüsüz bir şekilde bağlanmaktan alıkoyacağına işaret etmiştir. Zira müminin zihniyetinde dünya ahiretin kazanılacağı bir duraktır, malın işlevi ise insanın geçimini sağlamasına yardımcı olmak ve hayır yollarında harcanarak ahirete azık sağlamaktır. “*Salih kimse için, hayırlı mal ne güzeldir*”[[172]](#footnote-172) nebevî öğretisine göre mal bizâtihi kötü değildir, bilakis kalbini mala esir etmemiş bir inanan insan için ahireti kazanmaya yönelik, mal olmadan yapamayacağı pek çok hayır işleri yapabilmesine imkân sağlayan kıymetli bir vasıtadır. Dolayısıyla önemli olan, dünyanın mümine değil, müminin dünyaya hükmetmesidir. Ahiret inancının zayıflığından kaynaklanan hırs duygusu ise, haset, cimrilik ve kibir gibi duygularla da iç içe olup bunlarla beslenmekte ve dünyalık menfaatlere ölçüsüz bir tutkuyu netice vermektedir.

Rasulullah (sav) “*Mümin bir bağırsak ile yer, kâfir ise yedi bağırsak ile yer*.”[[173]](#footnote-173) Buyurarak yeme özelinde mümin ve kafirin dünyaya hırsını böylece karşılaştırmıştır. Nevevî bir görüşe göre kâfirin yedi bağırsağı ile ondaki yedi ahlakî kusura işaret edildiğini belirtir ve bu kusurları şöyle sıralar: hırs, ölçüsüz iştah, tûl-i emel (arzuların uzunluğu), açgözlülük, kötü yaratılış, haset ve şişmanlık. Hadiste imanı kâmil olup nefsin şehvetlerinden yüz çeviren ve ihtiyacını karşılamakla yetinen bir mümin bahis konusudur. Ayrıca, hadiste dünyaya meyli azaltmaya ve kanaatkâr olmaya teşvik bulunmaktadır.[[174]](#footnote-174) Mezkûr hadise göre mümine yaraşan, her şeyinde olduğu gibi yeme davranışında da tokgözlü davranmaktır. Her müminde bu özellik görülmese de ideal müminlerin vasfı böyle olmalıdır.

Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz Cenab-ı Hak’tan gereğince hayâ etmenin ne manaya geldiğini izah ettiği bir hadisinde kanaatın inançla ilişkisine de değinmiştir: “*Allah’tan hakkıyla hayâ etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları (her türlü günah ve haramdan) korumak, ölümü ve (toprak altında) çürümeyi daima hatırlamaktır. Âhireti arzu eden, dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah’tan gereği gibi hayâ etmiş olur*.”[[175]](#footnote-175) Demek ki yüce Allah’tan hakkıyla hayâ etmenin bir boyutu da dünyanın süsünü terk edebilmek, ölümü ve toprak altında çürümeyi hatırda tutmaktır. Böyle yapıldığı takdirde dünyaya karşı beslenen hırsı zapt edebilmek mümkün olacaktır. İnanç temeline dayanmadan kanaatkâr olabilmek zaten insan fıtratına aykırıdır.

İman-ahlak ilişkisine dair bir diğer hadiste hırsın kişinin dinine verdiği zararı Sevgili Peygamberimiz (sav) çarpıcı bir örnekle anlatmıştır: “*Kişinin mal ve makama düşkünlüğünün dinine verdiği zarar, bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür*.”[[176]](#footnote-176) Din kavramı, iman ve salih ameli içine alan bir kapsama sahip olduğu için, hırsın kişinin imanına da çok büyük bir olumsuz tesirde bulunduğu hadisten anlaşılmaktadır. Bahse konu zarar iki aç kurdun bir koyun sürüsüne vereceği zarardan daha büyüktür. Bir kurdun sadece yiyeceği koyunu telef etmemesi, bilakis ihtiyacının çok ötesinde pek çok koyunu telef etmesi itibariyle ciddi bir ziyan ortaya çıkmaktadır. Münavî, bu zararın sebebi olarak mal ve mevki hırsının insanı neticede kibre götürmesini göstermektedir.[[177]](#footnote-177) Kibir ise imanın önündeki en büyük engellerden birisidir.

Allah Rasulü (sav) “*Benim dünya (konforu ve lüksü) ile ne işim olur ki! Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim*.”[[178]](#footnote-178) buyurarak dünyaya dalmamanın gerekçesi olarak insanın bu dünyadaki geçici durumuna işaret etmiştir. Bu dünyayı uzun bir seyahatin geçici bir merhalesi olarak gören bir mümin için mal veya makama büyük bir tutkuyla bağlanmanın bir manası olmayacaktır. Zira bir yandan bu dünyevî menfaatlerin meşru dairede kazanılması gerekmekte, diğer yandan meşru dairedeki kazanımların da uhrevî bir muhasebesi söz konusu olmaktadır. Bu mesuliyet duygusu körü körüne dünyaya bağlanmayı engellemektedir.

“*Kanaatkâr ol ki insanların en fazla şükredeni olasın*.”[[179]](#footnote-179) buyuran Peygamber Efendimiz (sav) kanaat-iman ilişkisine dikkat çekmektedir. Cenab-ı Hakk’ın kişiye verdiği rızka ve “*Allah’ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız*.”[[180]](#footnote-180) ayetiyle belirtilen diğer türlü türlü nimetlere razı olan bir mümin böylece Rabb’ine şükredebilirken, elindeki imkanlara bir türlü razı olmayıp hep daha fazlasının peşinden koşan bir kişi ise elbette Yaratan’a borçlu olduğu şükrü, taşıdığı hırsa kurban etmektedir. Hadiste belirtildiği gibi payına düşene rıza göstermek, kulun yüce Allah ile olan irtibatını güçlendirmektedir.

Hz. Peygamber (sav) kurtuluşa ermek için Müslüman olmakla beraber kanaatkâr olmayı da gerekli görmüştür: “*Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah’ın ona verdikleriyle kanaatkâr kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir*.”[[181]](#footnote-181) Yüce Allah’ın taksimine razı olmamada bir nevi şikâyetin saklı olduğu açıktır. Bu ise müminin Yüce Allah’ın hikmetine, adaletine ve merhametine duyduğu güvenle açık bir tezat teşkil eder. Zira mümin bilir ki Cenab-ı Hakk’ın kendisi için takdir ettiği rızık onu bulacaktır ve rızkının az mı yoksa bol mu olmasının kendisi için daha hayırlı olacağını kendisi bilemez. Dolayısıyla, kanaat sahibi olmak aslında Cenab-ı Hakk’ın sayılan bu sıfatlarına imanın önemli bir gereğidir ve hadiste işaret edildiği üzere kişinin kurtuluşu için elzemdir. İbn Hacer hadiste geçen “kurtuluşa erme” ifadesini dünya ve ahirette isteklerine nail olma olarak açıklar.[[182]](#footnote-182)

Hırstan uzak kalmanın yollarından birisi geçimde tutumlu ve kanaatkâr olmaktır. Rasulullah (sav) “*Allah bir ev halkı için hayır dilerse, geçimlerinde tutumlu olmalarını (rıfk fi’l-meâş) sağlar*.”[[183]](#footnote-183) buyurarak iktisatlı olmanın Cenab-ı Hakk’ın sevdiği kullarına nasip ettiği bir lütuf olduğuna işaret eder. Beyhakî, imanın yetmiş yedi şubesini anlattığı meşhur eserinde mezkûr hadisi “Geçim konusunda iktisatlı olmak ve haksız kazancın haram olması” olarak isimlendirdiği 42. şube içinde zikretmiştir. “*Allah, her işte rıfkı (yumuşaklığı/ ölçülü olmayı) sever.*”[[184]](#footnote-184) hadisinde de övülen rıfk erdemi geçim bağlamında kullanıldığında, bir önceki örnekte olduğu üzere, iktisatlı ve ölçülü olmayı ifade etmektedir. Konuyla ilgili bir diğer dikkat çekici hadiste “*Allah bir kulun hayrını dilediği zaman içini (nefsini) zengin kılar (tokgözlü olur) ve takvasını kalbine yerleştirir. Allah bir kulun şerrini dilediği zaman ise fakirliğini gözlerinin önüne koyar (gözü doymaz).”[[185]](#footnote-185)* buyurulmuştur. Dolayısıyla, ilâhî lütfun takva ile tok gözlülüğü beraber içermesi, iman-ahlak bütünlüğünü göstermesi bakımından anlamlıdır. “*Allah bir kulun hayrını dilediği zaman sizden birinin hastası şifa bulsun diye onu sudan koruması gibi Allah da onu dünyadan korur*.”[[186]](#footnote-186) hadisi de yine hırstan uzaklaşmanın ilâhî bir lütuf olduğuna, dolayısıyla bu erdemin müminlere has bir ahlakî haslet olduğuna işaret etmektedir.

“*Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin, insanların elindekine rağbet etme ki insanlar seni sevsin*.”[[187]](#footnote-187) nebevî öğüdünde yüce Allah’ın sevgisine ulaşmak için dünyaya karşı tamahkâr olmamak gereği bildirilmiştir. Zira dünya sevgisi insanı gaflete düşüren, Yaratanını unutturan başlıca sebeplerden birisidir. Bu hadiste de kanaatin Allah-kul irtibatına olumlu tesirine dikkat çekilmiştir.

Rasulullah (sav) Efendimiz dünya hırsının insanı mala tapar hale getireceğine şu dikkat çekici hadisiyle işaret etmektedir: “*Dinarın, dirhemin ve elbisenin kulu ve kölesi olan helak ve bedbaht olsun. Ona (dünya malı) verilirse sevinir, verilmezse öfkelenir*.”[[188]](#footnote-188) Hadiste “helak ve bedbaht olsun” şeklinde çevirdiğimiz kısım aslında “yüz üstü düşmek” manasında olmakla beraber burada mecazi bir kullanım söz konusu olduğu için bu ifadeye “helak ve bedbaht olmak” manası verilmiştir.[[189]](#footnote-189) Dilimizde de “paranın kulu kölesi olmak” şeklinde bir deyim mevcuttur ki her işi dünyalık kazanmaya endeksli olan, böylece sanki paraya ibadet edercesine kendini buna kaptıran insanlar için hadiste de geçen bu deyim kullanılmaktadır. Hadisin devamında böyle bir hırslı kişinin eğer dünya malına kavuşamazsa hakkına razı olmayıp öfkelendiği bildirilmektedir ki İbn Battal böyle bir kişinin dünyayı tek gaye edinip ahiretten yüz çevirdiği için hadiste geçen bedduayı hak ettiğini belirtir.[[190]](#footnote-190) Bu önemli hadis de kanaat-iman ilişkisini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Zira paranın kulu ve kölesi olan ve dünya malı elde edemeyince öfkelenecek kadar hırslı olan bir kişi elbette kanaatkâr bir mümin kişiliğine sahip olmaktan son derece uzaktır ve bu yüzden hadiste böyle ağır bir şekilde yerilmiştir. Benzer içerikli bir hadiste ise “…*Azıp, taşkınlık gösteren ve yaratılışın başlangıcını ve sonunu unutan kul ne kötü bir kuldur! Hırs tarafından yönetilen kul ne kötü bir kuldur!*”[[191]](#footnote-191) buyurularak yine, hırs tarafından esir alınan bir kulun akıbetinin bir müminin akıbeti ile benzeşmeyeceği belirtilmiştir.

Sevgili Peygamberimiz (sav) ümmetine dünyaya karşı hırsın ne denli zararlı olduğuna, toplumu pek çok kebâire (büyük günahlara) sevk edeceğine ve nihayet onların manevî olarak helaklerine yol açacağına dair ciddi uyarılarda bulunmuştur. Bu amaçla bizlere hırsın geçmiş ümmetlerde yol açtığı manevî tahribatı hatırlatmış, Müslümanların da aynı akıbete uğramamalarını istemiştir. Bu konuda varid olan üç hadis şöyledir:

“*Hırstan (şuh) sakının! Çünkü hırs, sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve kendilerine haram kılınanları çiğnemeye sevk ederek helâk etti*.”[[192]](#footnote-192)

“*Hırstan (şuh) sakının, çünkü sizden öncekiler hırs yüzünden helâk oldular. Hırs onları eli sıkı olmaya itti, eli sıkı oldular. Akrabayla ilgilenmemeye itti, akrabalarıyla ilgiyi kestiler. Günaha (fücura) itti, günahkâr olup çıktılar*.”[[193]](#footnote-193)

“*Vallahi (bundan sonra) sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünyanın (dünya nimetlerinin) yayıldığı gibi sizin önünüze de yayılıp onların o dünya (nimetleri) için rağbet ettikleri gibi sizin de rağbet etmenizden ve bunun onları helâk ettiği gibi sizleri de helâk etmesinden korkarım*.”[[194]](#footnote-194)

Mezkûr hadislerde hırsın geçmiş ümmetlerde şu büyük günahlara yol açtığı belirtilmiştir:

1. Birbirlerinin kanını dökme
2. Kendilerine haram kılınanları (can, mal ve onurun dokunulmazlığı) çiğneme ve helal sayma
3. Cimrilik
4. Akraba ile bağları kesme
5. Fücur (günahkâr olma)
6. Dünyaya aşırı rağbet gösterme

Görüldüğü gibi, sayılan büyük günahlar haklarında Kur’an ve sünnette ciddi tehditler gelmiş olan önemli konulardadır ve gerek Cenab-ı Hakk’a karşı gelme, gerekse toplumsal ilişkileri ciddi biçimde zedeleme yönü olan günahlardır. Nevevî, hadiste bahsi geçen helakın hem dünyada birbirlerinin kanını dökmek suretiyle, hem de ahirette cezalandırılmak suretiyle gerçekleşebileceğini kaydeder. Hadiste geçen ve hırs şeklinde çevirdiğimiz “şuh” kelimesi hakkında Nevevî, aralarında şu iki görüşün de yer aldığı çeşitli görüşlerin ileri sürüldüğünden bahseder. a) Hırs (şuh), cimriliğin daha ileri bir seviyesidir. b) Cimrilik kişinin elinde olan şeyler için geçerli iken hırs (şuh) elde olmayana gösterilen tutkudur.[[195]](#footnote-195) Tîbî dünyaya rağbetin artmasıyla insanların dünyalık toplamayla meşgul olacaklarını, topladıkları mal sebebiyle, “*Hayır! Gerçek şu ki insan, kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar*.”[[196]](#footnote-196) ayetiyle işaret edildiği gibi, çizgiyi aşacaklarını ve helaklarına bu tutum ve davranışlarının sebep olacağını belirtir.[[197]](#footnote-197) Dünya peşinde koşan insanlar birbirleri ile yardımlaşmak yerine birbirlerinin ellerindeki malları dahi almaya çalışacaklarından ötürü, hadiste belirtildiği gibi, birbirlerinin canlarına, mallarına ve şahsiyetlerine tecavüze varıncaya kadar çizgiyi aşacaklardır. Sonuç olarak, dünya hırsı insanları en büyük günahlara kadar sevk edebilen ve sonunda, dünyada toplumsal ilişkilerin fesada uğramasına, ahirette de hüsrana uğramaya sebep olan büyük bir günah olup mümin şahsiyetiyle bağdaşması asla mümkün değildir.

Rasulullah (sav) yine bazı hadislerinde dünyaya hırsın insanı helaka götüren başlıca sebeplerden olduğuna şu ifadelerle değinmiştir:

“*Servet çoğaltanlar helak oldular. Ancak şu şekilde malını (hayır yolunda) dağıtanlar hariç. Böyle olanlar da oldukça azdır*.”[[198]](#footnote-198) Bu hadiste servet çoğaltmanın helaka götürmesinin bir sebebine işaret edilmiştir ki bu sebep servet çoğaltma kaygı ve hırsından dolayı infak vecibesinin ihmal edilmesidir. Zira dünyaya aşırı düşkünlük, kişinin Müslüman din kardeşlerine beslemesi gereken sevgi ve merhameti bastırmakta ve kişiyi duyarsız bir hale getirmektedir ki bu durum kişinin imanına halel getiren ciddi bir tehlike arz etmektedir.

“*Üç şey insanı kurtarır, üç şey de helak eder. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır: … zenginlikte ve fakirlikte orta yolu izlemek. İnsanı helak eden üç şey ise şunlardır: nefsin uyulan heva ve arzuları, itaat edilen hırs ve cimrilik, ..*.”[[199]](#footnote-199) Bu hadiste zenginlikte ve fakirlikte iktisatlı olmak yoluyla hırsa karşı bir çözüm üretilebileceğine işaret edilmiştir.

“*Bu ümmetin başı (ilk nesilleri) yakîn (kesin inanç) ve zühd (dünyaya kalben meyletmeme) ile kurtuldular. Ümmetin son nesilleri ise cimrilik ve (dünyaya yönelik) uzun arzular sebebi ile helak olacaklar*.”[[200]](#footnote-200) Mezkûr hadiste yakînin (güçlü inancın) zühdü (dünyaya kalben meyletmeme) mümkün kıldığı, yakîn yokluğunda ise cimrilik ve dünyaya yönelik uzun emellerin (tûl-i emel) güçlendiği belirtilerek iman-ahlak ilişkisi net bir biçimde ortaya konmuştur.

Cehennemliklerin tanıtıldığı bir hadiste cehennemliklerden bir sınıfın mal toplayarak cimrilik yaptıkları belirtilmektedir: “*Cehennemlikler caʿzerî (katı, kaba, hastalanmayan, yanında olmayan şeylerle övünen), cevvâz (yürüyüşünde büyüklük taslayan ve katı), ve kibirli, mal toplayıp cimrilik yapan kişilerdir*.”[[201]](#footnote-201) Yine cehennemlik insanların karakter özelliklerinin tanıtıldığı diğer bir hadis ise şöyledir: “*Cehennemlikler beş kısımdır: … (İkincisi) öyle hain kimsedir ki küçük de olsa hırs gösterilecek bir şey gördüğünde hemen hiyanet eder*.”[[202]](#footnote-202) Ali el-Kârî bu insanda hırsın en ileri derecede bulunduğunu, hiyanetin ise hırsa tâbi olduğunu kaydeder. Buna göre hadisin manası söz konusu kişinin, hiyaneti gerektirse bile hırsından vazgeçmeyeceğidir. Bu sebeple Hasan Basrî “Hırs dinin fesadıdır (fesat sebebidir)” demiştir.[[203]](#footnote-203)

İnsanların hırs gösterdikleri bir konu da makam hırsıdır. Makam sahibi olmanın getirdiği saygınlık, insanların gösterdiği teveccüh insanın enaniyet duygularını okşayan büyük bir cazibe kaynağıdır. Nebevî öğretilerde yöneticiliğin bu çekiciliğine karşı uyarılar yapılmaktadır, zira yöneticilik bir benliği tatmin aracı değil, bilakis büyük mesuliyet getiren bir vazifedir: “*İleride sizler büyük bir hırsla idarecilik isteyeceksiniz, fakat o idarecilik sizin için kıyamet gününde pişmanlık (sebebi) olacaktır. İş başındayken yöneticilik ne kadar tatlıdır, o başkanlık koltuğunu terk edip bırakmak ise ne kadar acıdır*.”[[204]](#footnote-204) Kıyamet gününde bir yandan inançsızlar pişmanlık duyarken, bir yandan da hırsla makam peşinde koşanlar aynı pişmanlığı yaşayacaklar, böylece akıbetleri benzeyecektir. Bu yönüyle hadisten iman-ahlak ilişkisini tespit etmek mümkündür.

Aynı konuda bir diğer önemli hadiste “*Siz bu işte (yöneticilik hususunda) insanların en hayırlısı olarak (yönetici olmazdan önce yöneticiliğe) en isteksiz olanları bulursunuz*.”[[205]](#footnote-205) buyurulmaktadır. Aynî’ye göre hayırlı insanların yöneticiliğe isteksiz olmaları bu işte adaleti gözetmenin zorluğundan ve ahiretteki hesabının ağırlığından dolayıdır. Hadisteki “en hayırlı” ifadesi farklı şekillerde anlaşılabilir zira sadece yöneticiliğe isteksizlik sebebiyle insanların en hayırlısı olunmaz. İnsanlar diğer faziletlerde eşitlerse yöneticiliğe daha isteksiz olanlar daha hayırlıdır. Ya da yöneticiliğe daha isteksiz olanlar insanların “en hayırlılarındandır”, yani “-dan” takısı takdir edilir. Ya da hadisteki “insanlar” ifadesiyle yöneticiler kast edilmiştir.[[206]](#footnote-206)

“*Kim yüce Allah’ın rızasının aranması gereken bir ilmi sadece dünya menfaati elde etmek için öğrenirse kıyamet gününde cennetin kokusunu duyamaz*.”[[207]](#footnote-207) hadisinde ise ilim gibi mukaddes bir uğraşta dünyevî menfaat gözetilmesinin akıbetinin ağırlığı görülmektedir.

Hırsın, “*Salih kimse için, hayırlı mal ne güzeldir*”[[208]](#footnote-208) hadisinde olduğu gibi doğru hedeflere yönlendirildiğinde, insana faydası söz konusudur. Hırsın doğru ve yanlış hedeflere yönlendirilmesi ile ilgili bir nebevî mesaj şöyledir: “*Kim dünya malını helalinden de olsa övünmek, malını çoğaltmak, gösteriş yapmak için toplarsa, Yüce Allah ona gazap etmiş bir halde Allah’a kavuşur. Kim de dünya malını helalinden ve kimseye dilenmemek, ailesinin geçimini sağlamak, komşusuna iyilik yapmak için toplarsa kıyamet gününde yüzü dolunay gibi (parlak) olduğu halde Yüce Allah’a kavuşur*.”[[209]](#footnote-209) Görüldüğü gibi, mal iyi maksatlar için kullanıldığında insana ahireti kazandıracak önemli bir vasıta iken nefsânî amaçlar için peşinde koşulduğunda ise insana ahiretini kaybettirecek, Cenab-ı Hakk’ın gazabını celb edecek bir durum ortaya çıkmaktadır. Yine, bir diğer hadiste *“(İlim, iman, fazilet gibi hayırlı hususlarda)* *Kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlı ve yüce Allah’a daha sevimlidir. Ancak her ikisinde de hayır vardır. Sana fayda veren konuda hırslı ol, Allah’tan yardım iste ve aciz olma*.”[[210]](#footnote-210) buyrulmaktadır ki burada da müminin kendisine fayda verecek her türlü konuda hırslı olması takdir ve teşvik edilmiş, böyle faydalı konularda acizlik ise hoş görülmemiştir.

MERHAMET

İslam ahlakının yüce Allah’a saygılı, mahlûkata da şefkatli olmaktan ibaret olduğu görüşü hâkimdir.[[211]](#footnote-211) İmanla güçlü bir bağa sahip bir diğer önemli ahlakî erdem merhamettir. Zira, yaratılanlara, Yaratan’dan ötürü merhamet edilmelidir. “İman ile merhamet arasında doğrudan bir ilişki vardır. Allah’a imanı olan kişi, Allah’ın yarattıklarına karşı merhamet duygusu besler.”[[212]](#footnote-212) Öte yandan, “merhamet ve şefkat, insanı asıl merhamet sahibi olan Allah’a yaklaştırmakta ve O’na dost yapmaktadır.”[[213]](#footnote-213) Dolayısıyla, iman ve merhamet birbirini karşılıklı olarak beslemekte ve güçlendirmektedir.

Ragıb el-İsfahânî, rahmeti “merhamet edilene ihsanı (iyilik yapmayı) gerektiren acıma hissi”[[214]](#footnote-214) olarak tarif eder. Dolayısıyla, insanlara iyilik ve ihsan, merhamet ve sevginin tezahürü ve neticesidir. “Evlât sevgisi, ana babaya saygı ve itaat, sıla-i rahim, yaşlılara, yoksullara, hastalara, sakatlara, yetimlere, kimsesizlere yardım etme gibi erdemlerin merhamet duygusunun yansımaları olduğu kabul edilmektedir.”[[215]](#footnote-215) Böylece, merhametin insanı ihsana sevk eden çok önemli bir duygu olduğu anlaşılmaktadır.

“İstenilmeyen şeylerin insanlara ulaşmasını engellemeye çalışmak”[[216]](#footnote-216) manası verilen şefkat, adalet erdeminin bir alt erdemidir.[[217]](#footnote-217) Şefkat ve merhametin zıttı ise kalp katılığıdır. İbn Manzur’a göre kalp katılığı manasına gelen “kasvet” kelimesi, “kalpten yumuşaklığın, merhametin ve huşûnun gitmesi”[[218]](#footnote-218) olarak tarif edilebilir. Kasvet (kalp katılığı), başkalarının acı ve rahatsızlıklarını hafife alma olarak da tarif edilmiştir.[[219]](#footnote-219) Dolayısıyla, kasvetin hem huşû noksanlığından ötürü yüce Allah’ın ayetlerine karşı bir duyarsızlık, hem de merhamet noksanlığından ötürü insanların acılarına karşı bir duyarsızlık manası taşıdığı anlaşılmaktadır. Nasıl ki merhamet, Yaratan’a saygıdan ötürü yaratılana şefkatle yaklaşmak ise kasvet de, Yaratan’a saygısızlıktan dolayı yaratılana duyarsız kalmaktır. Bu yönüyle merhamet/kalp katılığı özelinde iman-ahlak ilişkisini görmek mümkün olmaktadır. Ayrıca, Malik b. Dinar’ın şekâvetin (ebedi hayatta bedbahtlığın) katı yüreklilik, gözün yaşarmaması, tul-i emel (dünyevî arzuların uzunluğu) ve dünyaya karşı hırs olmak üzere dört alameti olduğunu belirten sözü[[220]](#footnote-220) de merhamet ve kanaat erdemleri özelinde iman-ahlak ilişkisini tespit etmesi açısından önemlidir.

AYETLER

Ayetlerde Rasulullah’ın (sav) müminlere karşı çok şefkatli oluşu, müminlerin de kendi aralarında merhametli oldukları, yine müminlerin merhametlerinin neticesinde yetim ve yoksullara ihsanda bulundukları ve birbirlerine merhameti tavsiye ettikleri, dini yalanlayanların yetimlere kötü davranmak ve yoksulları umursamamak gibi acımasız yaklaşımları, kalp katılığının imanın zayıflığının ve fasıklığın alameti olduğu, kalbi katı olanların şeytanın vereceği şüphelere daha açık oldukları ve doğru yoldan ayrılmaya daha müsait oldukları gibi iman-ahlak irtibatını tesis eden hususlar yer almaktadır.

Ayetlerde hem müminler için en güzel örnek olan Rasulullah’ın (sav) ümmetine karşı son derece şefkatli oluşu (“*Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur*.”[[221]](#footnote-221)), hem de müminlerin birbirlerine karşı merhametli oluşları (“*Onunla beraber olanlar kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler*.”[[222]](#footnote-222)) belirtilmiştir.

Müminler hem merhametli oluşlarının gereği olarak merhametin gerektirdiği ihsanda bulunurlar, yani, ihtiyaç sahibi zayıf insanlara yardım ederler, hem de birbirlerine merhameti tavsiye ederler. Böylece cennete giden sarp yolu aşabilirler: “*Fakat o, sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir, bilir misin? Köle âzat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır*.”[[223]](#footnote-223) Görüldüğü gibi, ayet-i kerimede iman ile ahlakî erdemler kişinin kurtuluşu için verilen reçetede yan yana takdim edilmektedir. Râzî, birbirine sabrı tavsiye etmenin yüce Allah’a karşı saygıya, merhameti tavsiye etmenin ise mahlûkata karşı şefkate işaret olduğunu, bütün hayır işlerinin de bu iki temele dayandığını kaydeder. Zira sabır, itaat edilecek işlerde, kaçınılacak yasaklarda ve başa gelen musibetlerde gerekir. Merhamet ise mazluma, fakire ya da kötülüğe yönelen kişiye karşı gerekir. Yanlışa yönelenlere hak yolu göstermek de birbirine merhameti tavsiye etmenin bir gereğidir.[[224]](#footnote-224) Görüldüğü gibi, müminler merhameti içlerinde hissetmekle kalmazlar, hem zayıflara ihsanda bulunarak hem de birbirlerine merhameti tavsiye ederek hayatlarını merhamet eksenli olarak sürdürmeye gayret ederler.

İnkârcıları yeren pek çok ayette inkârcıların toplumun fakirler ve yetimler gibi en zayıf kesimlerine olan duyarsız ve acımasız yaklaşımları resmedilir:

“*Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan; Ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen!*”[[225]](#footnote-225)

“*Hayır, hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz*.”[[226]](#footnote-226)

“*Dilese Allah’ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz!*”[[227]](#footnote-227)

Görüldüğü üzere, dini yalanlayan inkârcıların karakteristik özellikleri insanlara, özellikle de zayıflara, karşı merhametsizliktir. İnsanların en fazla şefkate muhtaç olan kesimi olan yetimlere dahi kötü davranabilmekte, yoksulları yedirmemekte, bu yönde her hangi bir teşvikte bile bulunmamaktadırlar. Ebû Hayyan, yoksulları yedirmeye teşvikte bulunmayanın, imkânı olsa kendisinin haydi haydi yedirmeyeceğine işaret eder. “Dini yalanlamak” ifadesinde geçen din, insanın bu dünyada yaptıklarına mukabil mükâfat veya ceza olarak göreceği karşılıktır.[[228]](#footnote-228) Dolayısıyla, ahiret inancı olmayınca ahlakî davranış temelsiz ve güdüsüz kalmakta, inançsız insan hem Yaratanı’na karşı, hem de ayetlerde bildirildiği üzere, yaratılanlara karşı tam bir duyarsızlık ve kalp katılığı içinde bulunmaktadır.

Yetimlere yardım etmemenin ötesinde, bir de zarar verme söz konusu ise bunun cezası gayet ağır olacaktır: “*Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir*.”[[229]](#footnote-229) Görüldüğü gibi, gayri ahlakî bir davranış için öngörülen böyle ağır bir akıbetin kâmil bir inanca sahip bir insanın başına gelmesi düşünülemez.

Bazı ayetlerde kalp katılığı manasına gelen “kasvet”, imanın mukabili olarak ve fasıklık ve dalâlet (sapkınlık) alameti olarak takdim edilmekte, imanın zaafıyla ve şeytanın telkinlerine açık olmakla ilişkilendirilmektedir. Kasvetin huşû ve merhametin noksanlığı olduğuna, hem Yaratan’a, hem yaratılanlara karşı bir duyarsızlık manası taşıdığına, bu duyarsızlıkların da birbiriyle irtibatlı olduğuna yukarıda değinilmişti.

“*Allah kimin gönlünü İslâm’a açmışsa o, rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah’ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık! Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler*.”[[230]](#footnote-230)

“*İman edenlerin, Allah’ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasıktırlar (yoldan çıkmışlardır)*.”[[231]](#footnote-231)

“*Hiç olmazsa verdiğimiz bu musibetler başlarına geldiğinde boyun eğip yalvarsalardı! Fakat kalpleri iyice katılaştı; şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi*.”[[232]](#footnote-232) İbn Kesir, kalpleri katı olanlara, yani huşû ve merhametten yoksun olanlara, şeytanın şirin gösterdiği şeylerin şirk ve masiyet olduğunu belirtir.[[233]](#footnote-233) Dolayısıyla, kalp katılığı, inancın karşısında konumlandırılmıştır.

“*Bunu Allah, şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir.*”[[234]](#footnote-234) Bu ayette de katı kalplilerin ve kalplerinde hastalık bulunanların şeytanın telkinlerine en açık durumda olduklarına işaret edilmektedir. Şüphesiz inançlı bir insanın böyle bir durumda olması inancıyla bağdaşmaz.

HADİSLER

İman-ahlak ilişkisini ortaya koyan merhamet konusundaki hadislerde merhametli olmak suretiyle yüce Allah’a yakınlaşılabileceği, kalp katılığının imanın tam karşısında konumlandırıldığı, merhametli olmanın müminlerin mümeyyiz vasıflarından olduğu, bu yönleriyle bir vücuda benzedikleri, küçüklerine acımayanların ve komşusu aç iken tok yatabilecek kadar duyarsız olanların kâmil mümin sayılamayacakları, birbirine merhamet etmedikçe iman edilmiş olunmayacağı ve cennete girilemeyeceği, bu merhametin sadece insanın aile ve arkadaşları gibi en yakınlarına karşı değil, tüm insanlara karşı hissedilmesi gerektiği, cehennemliklerin bir özelliğinin de merhametsizlik olduğu, merhametin ancak şakîden (cehennemi hak etmiş bedbaht kişi) alınacağı, kalbi katı olanların yüce Allah’a en uzak kalacakları, kadınların en hayırlılarının çocuklarına en şefkatli olanlar ve böyle davranış sergileyenler oldukları, bu sayede cennete girdikleri, yetime iyi davranmak cennette Allah Rasulü (sav) ile beraberliği getirirken yetim malı yemenin ise insanı helak eden yedi büyük günahtan olduğu, hayvanlara acımasız olmak cehenneme götürürken onlara acıyarak iyilikte bulunmanın cennete girmeye vesile olduğu, insanları kırbaçlama, gözleri görmeyen bir insanı yolundan uzaklaştırma, hayvanların yüzüne damga vurma, canlı haldeyken uzuvlarını kesme ve atış talimine hedef yapma gibi merhametten uzak davranışların lanetlenen işlerden olduğu gibi iman-ahlak ilişkisine ışık tutan pek çok önemli husus yer almaktadır.

Merhametli olmanın ve merhametin gereği olarak insanlara ihsanda bulunmanın (insanlara iyilik yapmak ve faydalı olmak) neticesinde yüce Allah’ın rahmetini kazanmaya dair şu ayet-i kerime ve hadis-i şerif önemlidir: “*Muhakkak ki muhsinlere (iyilik edenlere) Allah’ın rahmeti çok yakındır*.”[[235]](#footnote-235) ve “*Rahmân, merhametlilere merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin*.”[[236]](#footnote-236) Merhametli olmak sonucu, Cenab-ı Hakk’ın merhametine nail olan kişi, bu rahmet vesilesiyle kurtuluşa ermektedir: “*Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır*.”[[237]](#footnote-237) Bu ayet-i kerimede yüce Allah’ın rahmetine inananların kavuşacağı, zalim olarak vasıflanan inkârcıların ise ebedî saadetten mahrum olacakları beyan edilmiştir.[[238]](#footnote-238) Öte yandan, nasıl ki merhametli olmak, ilahî rahmeti mucip ise, merhametten uzak olmak da ilahî rahmetten mahrumiyeti doğurmaktadır: “*İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez*.”[[239]](#footnote-239) Yüce Allah’ın rahmetinden mahrumiyet ise elbette inkârcıların düçar kalacakları, müminlere yakışmayan bir akıbettir.

Rasulullah (sav) Yemen halkının ince kalpliliğini ve merhametli oluşlarını övmüş, bu güzel sıfatlarını imanla ilişkilendirmiştir: “*Size Yemen halkı geldi. Onların kalpleri çok şefkatli ve yumuşaktır. İman ve hikmet Yemenlidir*.”[[240]](#footnote-240) Kalp katılığını imanın zıttı olarak konumlandıran bir hadiste ise şöyle buyrulmuştur: “*İman Yemen tarafındadır. Kalp katılığı ve acımasızlık ise develerinin peşinde dolaşan (ve dünyayla çok meşgul olduğu için dinlerini ihmal eden) yüksek sesli çobanlardadır*.”[[241]](#footnote-241) Hattâbî, hadiste söz konusu edilen insanlarda kalp katılığının dünya ile çok meşgul olmak, bu sebeple ahireti düşünmemek neticesinde oluştuğunu belirtir.[[242]](#footnote-242)

Peygamber Efendimiz (sav) müminleri birbirine sevgi ve merhamette bir vücuda benzetmiştir: “*Bütün müminleri birbirlerine merhamette, muhabbette, lütufta ve yardımlaşma hususlarında sanki bir vücut gibi görürsün. O vücudun bir organı hastalanınca, vücudun diğer kısımları, birbirlerini uykusuz kalarak ve ateşi yükselmek suretiyle hasta organın acısına ortak olmaya çağırırlar*.”[[243]](#footnote-243) Nasıl ki sinir sistemi vasıtasıyla vücudun her hangi bir yerindeki bir ağrı ve sızı tüm vücutça hissedilir ve paylaşılırsa, ideal mümin toplumun da aynı hassasiyeti taşıması gerekir. Bu hadisten yola çıkarak günümüzde Müslüman toplumlarda görülen toplumun diğer fertlerine karşı duyarsızlıkların ve nemelazımcı yaklaşımların, Müslümanların iman seviyeleri hakkında olumlu bir tespit yapmamızı engellediğini söylemek mümkündür. Uykusuz kalmak ve ateşin yükselmesi vücudun alarma geçmesinin ve bir ağrının an be an hissedilmesinin bir tezahürü olarak oldukça manidardır.

“*Küçüğümüze acımayan, büyüğümüzü saymayan bizden değildir*.”[[244]](#footnote-244) buyuran Allah Rasulü (sav), merhametli olmamanın bir mümin davranışı olarak görülemeyeceğini ve asla tasvip edilemeyeceğini beyan etmiştir. Yine “*Komşusu aç iken, kendisi tok olan (gerçek) mümin değildir*.”[[245]](#footnote-245) buyurarak yakınındaki bir insana duyarsız kalabilen bir kişinin gerçek manada iman etmiş olamayacağını bildirmiştir.

Merhamet-iman ilişkisini açık bir şekilde tespit eden önemli bir nebevî uyarı şu şekildedir: “*Birbirinize merhamet etmedikçe iman etmiş olmazsınız (diğer rivayette ise: cennete giremezsiniz)*.” Sahabe: “Ya Rasulallah, hepimiz merhametliyiz” deyince Peygamber Efendimiz (sav) “*Bu sizin (sadece) bir arkadaşınıza olan merhametiniz değildir. Bu (kast ettiğim) bütün insanlara karşı (duyulması gereken daha kapsamlı) merhamettir*.[[246]](#footnote-246) buyurmuştur. Dolayısıyla, merhametin daha kuşatıcı olması istenmektedir. Elbette herkes ailesine, akrabasına, yakın arkadaşlarına karşı daha duyarlı davranabilir; ancak, tüm topluma karşı aynı duyarlılık hissedilmiyorsa burada imanın gerektirdiği Müslüman kardeşliğinin ve bu kardeşliğin gerektirdiği sevgi ve merhametin yeterli seviyede olduğunu söylemek mümkün değildir.

Bir mümin için olmazsa olmaz bir vasıf olan toplumu kuşatan merhameti, Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) başka hadislerde de vurgulamıştır: “*Cennetlikler üç sınıftır: sadaka veren, muvaffak ve adaletli yönetici, akrabasına ve tüm Müslümanlara karşı ince kalpli ve merhametli olanlar, bir de geniş ailesi olan ve (buna rağmen) iffetini koruyarak insanlara el açmayan kişi*.”[[247]](#footnote-247) ve “*Cennete ancak merhametli olanlar girer*.”[[248]](#footnote-248) Münâvî, müminin merhametinin kapsayıcı olması gerektiğini, yoksa kalbin katılığına bir işaret sayılacağını ve cennet ile ödüllendirilmeyeceğini kaydeder.[[249]](#footnote-249)

Cennete girecek insanları anlatan bir diğer hadiste şöyle bir tasvir sunulmaktadır: “*Cennete, kalpleri kuş kalbi gibi (saf ve hassas) olan insanlar girecektir*.”[[250]](#footnote-250) Nevevî, bir görüşe göre burada, yukarıda geçen ve Yemen halkını öven hadiste olduğu gibi, kalbin inceliği ve yumuşaklığının kast edildiğini belirtir.[[251]](#footnote-251) Öte yandan, cehennemlikler tanıtılırken büyüklenme özelliklerinin yanında katı kalpli oluşları da dikkatlere sunulur: “*Size cehennemlikleri haber vereyim mi? ʿUtul (kaba ve sert), cevvâz (yürüyüşünde büyüklük taslayan ve katı yürekli), kibirli kimselerdir*.”[[252]](#footnote-252) Dolayısıyla, cennetliklerin/ cehennemliklerin öne çıkan en bariz özellikleri arasında merhametli/ katı kalpli oluşları zikredilmekte, müminlere bu konuda hatırlatma yapılmaktadır.

“*Yalnızca şakî (bedbaht) olan kimse merhametten yoksun bırakılır*.”[[253]](#footnote-253) Saâdet (mutluluk/ cennetlik olma) ve şekâvet (bedbahtlık/ cehennemlik olma) Kur’an ve sünnette ebedi saadet/ bedbahtlığı ifade etmek için kullanılan terimlerdir. Nitekim Hud sûresi 105-108. ayet-i kerimelerde saîd olanların cennete, şakî olanların ise cehenneme girecekleri bildirilmiştir. Dolayısıyla, saîd olanlar, inananlar; şakî olanlar ise öncelikle inkârcılardır.[[254]](#footnote-254) Mezkûr hadis, yalnızca, yüce Allah’a iman etmeyenlerde, gerçek manada, herkesi kuşatıcı merhametin olmayacağını bildirerek iman-ahlak irtibatına dair önemli bir veri sağlamaktadır.

Mübârekfurî, Tîbî’nin bahsi geçen hadisten yola çıkarak iman-merhamet ilişkisini çok net biçimde tespit eden şu önemli değerlendirmesini nakleder: “Yaratılmışlara merhametli olmak kalbin rikkatinin (inceliğinin ve yumuşaklığının) işareti, kalp inceliği de imanın alametidir. Kalbi ince olmayanın imanı yoktur, imanı olmayan ise şaki olur. Dolayısıyla, kime kalp inceliği verilmezse o kişi şaki olur.”[[255]](#footnote-255)

Yaratanın zikrinden uzak kalmanın, dünyevî meşgalelere dalmanın kalp katılığına yol açtığına dair bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: “*Yüce Allah’ı anmadan çok konuşmayın. Çünkü Allah’ı anmadan çok konuşmak kalp katılığına yol açar. İnsanların yüce Allah’tan en uzak olanı ise kalbi katı olandır*.”[[256]](#footnote-256) Kalbin katılaşması ise, hadiste bildirildiği üzere, yüce Allah’tan uzaklaşmaya sebep olur ki inanan bir kişi böyle bir tehlikeye karşı dikkatli olmalıdır. Zira bahse konu kalp katılığı, bir yandan da yaratılanlara karşı duyarsızlığı beraberinde getirmektedir.

Nebiyy-i Muhterem (sav) kadınların çocuklarına gösterdikleri şefkat dolayısıyla cenneti kazanacaklarını müjdelemiş, en hayırlı kadınların, diğer bazı şartları sağlamanın yanında, çocuklara en şefkatli olanlar olduğunu bildirmiştir: “*Deveye binen kadınların en hayırlıları, çocuklarına karşı küçükken en şefkatli olan, kocalarının mallarını da en iyi muhafaza eden Kureyş’in salih kadınlarıdır*.”[[257]](#footnote-257)

“*Kadınlar çocukları gebelik süresince taşırlar, doğururlar, çocuklarına merhametle davranırlar, (bu takdir edilecek davranışlarının yanında) bir de kocalarına yaptıkları (şikâyet tarzı bazı davranışları) olmasa, içlerinden namaz kılanları cennete girerler*.”[[258]](#footnote-258)

Hz. Aişe validemizin (ra) aktardığı bir hâdise, aynı hususla ilgilidir: Bana yoksul bir kadın iki kızını taşıyarak geldi. Ona üç hurma verdim. İki kızına birer hurma verdi, kadın kendisi de kalan hurmayı ağzına götürmüşken iki kızı o hurmayı da istediler. Kadın da o hurmayı da ikiye bölerek iki kızına paylaştırdı. Bu davranışı benim hoşuma gitmişti. Bunu Rasulullah’a (sav) anlatınca “*Yüce Allah o kadını bu davranışı sebebiyle cennetlik kıldı veya cehennemden kurtardı*.” buyurdu.[[259]](#footnote-259) Aslında şefkat özellikle kadınlara verilmiş vehbî bir özellik olmasına rağmen, Cenab-ı Hak engin lütfu ve keremiyle, şefkatli davranışları bu şekilde ödüllendirmektedir.

Toplumda merhamete en layık insanlar arasında elbette anne babalarını kaybetmiş yetimler bulunmaktadır. Rahmet Peygamberi (sav) “*Ben ve yetimin bakımını üstlenen kişi cennette (Peygamberimiz (sav) iki parmağını göstererek) böyle beraberiz*.”[[260]](#footnote-260) buyurarak yetimlere gösterilecek ilgi ve himayenin en güzel bir şekilde mükafatlandırılacağını bildirmiştir. Öte yandan, yetimlere ihsan etme bir yana, tam bir vicdansızlık ve merhametsizlik eseri olarak onların mallarına tecavüz etmenin insanı helak edecek yedi büyük günahtan biri olduğunu beyan etmiştir: Hz. Peygamber (sav), “*Yedi helâk ediciden sakının*!” buyurdu. Sahâbîler, “Yâ Resûlallah! Bunlar nelerdir?” diye sordular. Resûlullah şöyle cevap verdi: “*Allah’a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah’ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnad etmektir.*”[[261]](#footnote-261)

Mahlûkata şefkat, elbette hayvanları da kapsamaktadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) susuzluktan dili sarkmış bir köpeğe kuyudan su veren kötü yoldaki bir kadının bu davranışı sebebiyle bağışlandığını, bir kediyi hapsederek ölmesine sebep olan başka bir kadının da bu acımasız davranışı sebebiyle cehenneme gireceğini haber vermiştir. Bu haberlerden anlaşıldığına göre, kalp yumuşaklığı/ katılığı, imanla/ iman zaafiyeti ile son derece yakından ilişkili bir durumdur. Diğer bir ifadeyle, kâmil bir imana rağmen kalp katılığından söz etmek mümkün değildir. Bu iki durum arasında güçlü bir etkileşim söz konusudur.

“*Bir adam (diğer rivayette kötü yolda olan bir kadın) yolculuk sırasında çok susamış ve bir kuyuya inip su içmişti. Çıktığında susuzluktan toprağı yalayan bir köpek görmüştü. Adam “Bu köpek de benim kadar şiddetli susamış” diye düşünerek tekrar kuyuya inmiş, pabucuna doldurduğu suyu çıkarıp köpeğe içirmişti. Yüce Allah, adamın bu davranışını takdir ederek onu bağışlamıştı*.”[[262]](#footnote-262)

“*Bir kadın, hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azaba uğradı ve bu yüzden cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi, yeryüzündeki haşereleri yemesi için de onu salmamıştı*.”[[263]](#footnote-263)

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (sav) insanlara ve hayvanlara acımasızca kötü muamele eden bazı insanlardan bahsederek bunların lanete uğradığını bildirmiş, müminleri böyle yakışıksız tutum ve davranışlardan sakındırmıştır. Rahmeti sonsuz Yüce Allah’ın rahmetinden uzaklaşma manasına[[264]](#footnote-264) gelen lanet, elbette öncelikle inkârcıların muhatap olduğu ağır bir yaptırımdır. Zira Cenab-ı Hak tarafından olan lanet, “dünyada iyilik ve hidayetten, âhirette lutuf ve merhametten mahrum bırakma”[[265]](#footnote-265) gibi son derece ağır bir cezadır ve ayetlerde öncelikle kâfirlere[[266]](#footnote-266) ve münafıklara[[267]](#footnote-267) yönelik olduğu belirtilmiştir. İşte merhametsizler ile inkarcılar böyle bir akıbette ortak olmaktadırlar.

Rasulullah (sav) ileride insanlara kamçı ile eziyet eden acımasız insanların ortaya çıkacağını, bu insanların Allah Teâlâ’nın gazabına ve lanetine uğrayacağını ve bu merhametsiz davranışları sebebiyle cehenneme gireceklerini beyan etmiştir: “*Ömrün uzun olursa yüce Allah’ın öfkesi ile sabahlayan, O’nun laneti ile akşamlayan bir topluluğu görebilirsin. Bu topluluğun ellerinde sığırların kuyrukları gibi bir şey (kırbaç) vardır (bunlarla insanlara merhametsizce vururlar).*”[[268]](#footnote-268); “*Cehennem ehlinden iki sınıf insan vardır ki onları (henüz) görmedim. İlk sınıf, sığırların kuyrukları gibi kamçıları olan insanlardır ki bunlarla insanlara vururlar*…”[[269]](#footnote-269) Şerhlerde zalim hükümdarların görevli memurları olarak açıklanan[[270]](#footnote-270) bu insanlar tarihte sık sık görülmüş, yakın tarihte Afrika’dan Amerika kıtasına getirilen siyâhî köleleri bu acımasız muameleye reva gören beyaz renkli insanlar insanlık hafızasına insanlığa yakışmayan çirkin bir hatıra eklemişlerdir.

Yetimlere kötülük etmek, insanları kamçılamak gibi ancak merhamet duygusundan nasipsiz insanların yapabileceği bir diğer acımasız davranış da gözleri görmeyen bir kişiyi yolundan saptırmaktır. Peygamber Efendimiz (sav) böyle bir davranış sahibinin lanetleneceğini bildirmiştir: “*Gözleri görmeyen bir insanı yolundan saptıran mel’undur (lanetlenmiştir, yani, yüce Allah’ın rahmetinden uzaktır)*.”[[271]](#footnote-271)

Bahsi geçen acımasız davranış örnekleri insanlara yönelik olduğu gibi hayvanlara yönelik de olabilmektedir ve aynı şekilde nebevî uyarılara konu olmaktadır. Nitekim Allah Rasulü (sav) yüzüne damga vurulmuş bir eşeğin yanından geçince (eşeğin bu acıklı halini görünce) şöyle buyurdu: “*Allah bu hayvanı (merhametten yoksun bir şekilde) böyle (yüzüne) damgalayana lanet etsin.*”[[272]](#footnote-272) Rasulullah (sav) hayvanın yüzü yerine kalçasına damga vurulmasını emreder.[[273]](#footnote-273) Yine, Peygamber Efendimiz (sav) hayvanın uzuvlarını hayvan canlı iken kesenlere[[274]](#footnote-274) ve ruh sahibi bir canlıyı (atış talimi için) hedef alanlara[[275]](#footnote-275) lanet etmiştir. Bu tip davranışlar bir müminin yapabileceği davranışlar olmayıp böyle davranışlarının arkasında yatan kalp katılığının, yukarıdaki hadislerde belirtildiği üzere, kâmil bir imanla bağdaşması mümkün değildir.

SABIR

“*İman, sabır ve müsamahadır*.”[[276]](#footnote-276) hadisine göre iman ile çok yakın ilişkili bir erdem olan sabır, “akıl ve dinin gerektirdiği şekilde nefsi zapt etmek” olarak tarif edilmiştir.[[277]](#footnote-277) Sabır “başa gelen musibetler karşısında güzel edebi korumak”, “Kur’an ve sünnetin hükümlerine uymada sebat göstermek” ve “şikâyeti terk etmek” olarak da tarif edilmiştir.[[278]](#footnote-278) Yüce Allah’a ve ahiret gününe, ilâhî hikmete ve adalete inanan bir kişi, bu inanç sayesinde sabırlı olabilir. “Sıkıntı ve zorluklara maruz kalan bir kişi, eğer gerçek bir Allah inancına sahipse, O’nun herşeye gücü yettiğini, herşeyi bildiğini, rahman ve rahim olduğunu bilir ve O’nun sözünün gerçekleşeceğine inanırsa, çektiği sıkıntıların sonunda selamete ulaşacağını bilir.”[[279]](#footnote-279) Sabır nefse göre istenmeyen şeylere (ibadetler ve musibetler) ve istenen şeylere (günahlar) karşı olur. Birinci kısım şecaatin alt dalı, ikinci kısım ise iffetin alt dalı olarak değerlendirilmiştir.[[280]](#footnote-280)

Abdullah b. Mesud’a (ra) nispet edilen bir ifadeye göre, “*Sabır, imanın yarısıdır*.”[[281]](#footnote-281) Gazzâlî, sabrın imanın yarısı oluşunu şöyle izah eder: İmanın yakîn ve sabır olmak üzere iki rüknü vardır. Yakîn yüce Allah’ın kuluna ihsan ettiği kesin inançtır. Sabır ise, bu inancın gereği ile amel etmektir. Yakîn, isyanın zararlı, itaatin ise faydalı olduğunu insana bildirir. İsyanı bırakıp ibadete devam etmek ancak sabır sayesinde mümkün olduğu için sabır imanın yarısı sayılmaktadır.[[282]](#footnote-282)

Gazzâlî, sabrın neye karşı sabredildiği göz önüne alınarak çeşitli isimler aldığına dikkat çeker. Buna göre, nefsin arzularına karşı gösterilen sabra iffet, savaş gibi zorluklarda gösterilen sabra şecaat, öfkeye hâkim olma konusunda gösterilen sabra hilim, dünyevî olarak az bir varlıkla yetinme konusunda gösterilen sabra kanaat denir. Dolayısıyla, imanın ahlakının çoğunun sabır kapsamında olduğu görülür ve Rasulullah’ın (sav) imana sabır demesinin manası böylece anlaşılmış olur. Zira imanın en çok ve değerli ameli sabırdır.[[283]](#footnote-283) Gazzâlî’nin bu izahında sabır-iman ilişkisinin derinliği ve farklı boyutları anlaşılmaktadır.

Akseki, sabrı yanlış anlamamak gerektiğini, haksızlığa, sefalete, şiddete, cehalete karşı sabır değil, mücadele etmek gerektiğini, zira bunların değiştirilemez olmadığını, gayretle bu durumların üstesinden gelinebileceğini belirtir.[[284]](#footnote-284)

AYETLER

Sabır-iman ilişkisine delalet eden ayetlerde sabrın temelinde Allah ve ahiret inancının olduğu, uhrevî kurtuluşun şartları arasında sabrın da sayıldığı, yüce Allah’ın sabredenleri sevdiği ve onlarla beraber olduğu, sabrın cennetle ödüllendirileceği, inananların sabırlı, namazı kılmak gibi inancın önemli bir gereğini eda etmeyenlerin ise sabırsız oldukları gibi hususlar yer almaktadır.

Sabrın temelinde Allah ve ahiret inancının bulunduğunu açıkça gösteren bir ayette “*Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, “Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz” derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır*.”[[285]](#footnote-285) buyurulmaktadır. Bu ayetlerde yer alan, sabredenlerin musibet anında söyledikleri belirtilen söz, iman-ahlak ilişkisini net biçimde ortaya koymaktadır. “Bu âyetler bir yandan Hz. Peygamber’le ona inanan ilk müslümanların sahip oldukları kesin imanla yüksek ahlâkı ve üstün moral gücünü yansıtmakta; bir yandan da örnek müslümanın karakteristik yapısını tanımlamaktadır.”[[286]](#footnote-286)

Sabrın temelinde Allah ve ahiret inancının bulunduğunu gösteren bir diğer ayet ise şöyledir: “*Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah’a huşû ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle rablerine kavuşacaklarını ve O’na döneceklerini bilen kimselerdir*.”[[287]](#footnote-287) Görüldüğü üzere, sabırlı olmak ancak sağlam bir inanç ile başarılabilir. “Ancak bu inanç sayesindedir ki insan, rabbine kavuşmayı ve dolayısıyla âhiret kurtuluşunu dünyanın bütün nimetlerinden daha önemli görür ve bu uğurda her türlü meşakkate rıza gösterir. Esasen İslâm akaidinde, âhiret inancının, Allah’a iman ve peygamberlere imanla birlikte– “usûl-i selâse” (üç ilke) denilen en önemli itikad esasları arasında yer alması da bu inancın belirtilen dinî ve ahlâkî fonksiyonundan ileri gelmektedir.”[[288]](#footnote-288)

İman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiyeyi bir araya getiremeyen insanların hüsranda olduğunu bildiren ayetler konumuz açısından önemlidir: “*Asra yemin ederim ki, İnsan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır*.”[[289]](#footnote-289) Şevkânî, sabrı tavsiyenin, hakkı tavsiye etmenin kapsamında olmasına rağmen hakkı tavsiyenin yanında müstakil olarak zikredilmesinin, sabrın önemine ve sabretmenin ecrinin büyüklüğüne en önemli delillerden olduğunu kaydeder.[[290]](#footnote-290) Aslında hakkı ve sabrı tavsiye, salih amelin de kapsamında olmasına rağmen özel önemlerine binaen müstakil olarak zikredilmişlerdir. Böylece mezkûr ayet insanın hüsrandan kurtuluşu için iman-ahlak bütünlüğünün gerekliliğine dair önemli bir işaret sunmaktadır. “*Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa ulaşabilesiniz*.”[[291]](#footnote-291) ayeti de benzer şekilde, insanın uhrevî kurtuluşu için takva ile birlikte sabrın gereğine işaret etmektedir. İmanın gayesinin, Kur’anda genellikle “âhiret hayatında cehennemden kurtulup cennete girmeyi ve Allah’ın rızâsını elde etmeyi”[[292]](#footnote-292) ifade eden felâh olduğu düşünüldüğünde, bu gayeye ulaşmada sabrın anahtar rolü daha iyi anlaşılmış olur.

Ayetlerde sabrın Cenab-ı Hakk’a yakınlığa vesile olduğu ve O’nun sevgisini kazandırdığı bildirilir: “*Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır*.”[[293]](#footnote-293); “*Allah, sabredenleri sever*.”[[294]](#footnote-294); “*Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir*.”[[295]](#footnote-295) Bu yakınlık, sevgi ve mükâfat yine imanın önemli gayelerini oluşturur. İmanın bir diğer gayesi olan cenneti kazanmada sabrın önemine işaret eden bazı ayetler ise şöyledir:

“*Azan ve dünya hayatını âhirete tercih eden kişi; Cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda (hesap vermekten) korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir*.”[[296]](#footnote-296)

“*Fakat o, sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir, bilir misin? Köle âzat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır.”[[297]](#footnote-297)*Görüldüğü üzere, ayette sadece sabırlı olmak zikredilmemiş, sabrı tavsiye ederek yaygınlaştırmaya çalışmanın da önemine işaret edilmiştir.

Müminlerin vasıflarının anlatıldığı bir ayet grubunda iman, sabır, namaz ve zekât birlikte zikredilerek iman-ahlak-ibadet bütünlüğüne işaret edilmektedir: “*Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri (muhbitîn) müjdele! Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar*.”[[298]](#footnote-298) İbn Kesîr, bu ayetin tefsirinde Hasan Basrî’nin “Ya sabredersiniz, ya da helak olursunuz” sözünü naklederek sabrın bir müminin kurtuluşu için önemine işaret eder.[[299]](#footnote-299)

Namaz kılan kâmil müminler dışındaki insanların sabırlı olmadıklarını bildiren bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “*Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta (helû‘) yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur (cezû’). Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka*.”[[300]](#footnote-300) Sabır noksanlığı manasını içeren *helû*‘ ve *cezu’* sıfatlarının[[301]](#footnote-301) ayette, başta inkârcılar olmak üzere, namaz kılmak gibi kâmil bir imanın göstergesi olan bir ibadeti eda etmeyenlerin başlıca vasıfları olarak zikredilmesi sabır-iman bağlantısını tespit açısından oldukça manidardır. Öte yandan, aşağıda hadisler kısmında görüleceği üzere, Rasulullah (sav) kâmil bir müminin başına bir fenalık geldiğinde sabrettiğini, bir nimet nasip olursa da şükrettiğini bildirerek[[302]](#footnote-302) mezkûr ayetteki insan profilinin tam aksini, bir mümin için çizmiştir. Böylece, bahse konu ayet ve hadis yan yana getirildiğinde iman-sabır irtibatını hem olumlu (mümin için), hem olumsuz (mümin olmayan için) manada tespit imkânı söz konusu olmaktadır.

HADİSLER

Hadislerde yer alan, inancın sabrı mümkün kıldığı, imanın sabır ve müsamaha olarak tarif edildiği, sabrın imanın yarısı olarak takdim edildiği, Resul-i Ekrem’in (sav) kadınlardan aldığı biatta onlardan imanla beraber sabırlı davranmalarını da istediği, sabrın en üstün erdemler arasında sayıldığı ve bir kişiye verilecek en hayırlı şey olduğu, sıkıntılara sabretmenin müminlerin takdire şayan bir özelliği olduğu, yüce Allah’ın hakkında hayır murad ettiği kişilere musibet vereceği, müminlerin musibetler karşısındaki esnek ve dayanıklı duruşlarının bir taze ekinin rüzgar karşısındaki durumuna benzetildiği, insanların arasına karışıp onlara sabreden müminin uzlete çekilen bir müminden daha hayırlı olduğu, ölülerin arkasından bağırarak feryat edenlerin bu davranışlarının müminlere yakışmadığı, cenneti kazanmanın ve cehennemden kurtulabilmenin ancak sabırla mümkün olduğu, yüce Allah’ın takdirine rıza göstermenin saadet, öfkelenmenin ise şekâvet (bedbahtlık) alameti olduğu, çocuğunu kaybeden bir kadının, gözlerini kaybeden bir insanın ve ağır bir hastalık geçiren bir kişinin bu hallerine sabretmeleri durumunda cenneti kazanacakları gibi hususlar iman-ahlak ilişkisini sabır erdemi özelinde aydınlatmaktadır.

Rasulullah (sav) ashabı için şu duayı yapmadan oturduğu yerden pek kalkmazdı: “Ey Allah’ım, …bize öyle bir yakîn (sağlam inanç) nasip et ki bize dünyanın musibetlerini hafif göstersin…”[[303]](#footnote-303) Bu dua veciz bir şekilde sabrın ancak güçlü bir inanç (yakîn) sayesinde mümkün olacağını göstermektedir. Zira bu dünyanın geçiciliğini, ahirette bu dünyadaki musibetlerin mükâfatının alınacağını, yüce Allah’ın sevdiği kullarına, bir hikmete binâen musibet verdiğini bilen, ilâhî hikmete ve adalete tam güvenen bir müminin musibetlere bakış açısı elbette çok farklı olacaktır. Mübarekfûrî, Cenab-ı Hakk’ın takdiri dışında başa bir şey gelmeyeceğini, ilâhî takdirin geri çevrilemeyeceğini, bu takdirin hikmet ve maslahattan uzak olmayacağını kesin bir şekilde bilen bir mümin için musibetlere dayanmanın kolaylaşacağını kaydeder.[[304]](#footnote-304)

Amr b. Abese Mekke döneminde risâletin ilk yıllarında Rasulullah’ı ziyaret etmiş, aralarında şu konuşma geçmiştir: “İslam nedir?” “İs*lam tatlı konuşmak ve yemek yedirmektir.*” “İman nedir?” “*İman sabır ve müsamahadır*” “İslam’ın hangi özelliği daha üstündür?” “*Müslümanların elinden ve dilinden selamette olması*” “İman’ın hangi özelliği daha üstündür?” “*Güzel ahlak*.” [[305]](#footnote-305) Görüldüğü üzere, Allah Rasulü (sav) imanı, sabır ve müsamaha olarak tanımlamış, böylece iman-ahlak ilişkisini olabildiğince açık biçimde ortaya koymuştur. Ali el-Kârî, sabrın itaat, haramlardan kaçınma ve musibetlere tahammül, müsamahanın ise cömertlik ve fakirlere ihsan manasına geldiğini bildirir.[[306]](#footnote-306) Hadiste sabır ile beraber zikredilen müsamaha kelimesinin hem kolaylık gösterme[[307]](#footnote-307), hem de cömertlik[[308]](#footnote-308) manasına geldiği belirtilmiştir. Rasulullah’ın (sav) diğer üç soruya da tamamen ahlak eksenli cevaplar vermesi iman-ahlak irtibatı açısından önemli ve oldukça dikkat çekicidir. Benzer muhtevalı bir hadiste ise, Hz. Peygamber (sav), Allah’a iman, O’nu tasdik ve cihattan sonra en üstün erdem olarak sabrı ve müsamahayı zikretmiştir.[[309]](#footnote-309)

Sabrı imanla ilişkilendiren bir diğer ifade, Abdullah b. Mesud (ra) tarafından dile getirilmiştir: “*Sabır imanın yarısıdır*.”[[310]](#footnote-310) Benzer ifadeler Hz. Ali’ye aittir (ra): “*Sabrın imanın yanındaki konumu, vücutta baş gibidir. Sabır gidince iman da gider.*”[[311]](#footnote-311); “*İman dört temele dayanır. Bunlar: sabır, adalet, yakîn ve cihattır.”[[312]](#footnote-312)* Münâvî, sabrın dinin her türlü meselesinde söz konusu olduğunu, bu sebeple dindeki konumunun vücutta baş mesabesinde olduğunu kaydeder.[[313]](#footnote-313)

Peygamber Efendimiz imanla beraber sabırlı davranmayı sahabe hanımlardan aldığı biatta onlardan istemiştir. Hz. Peygamber’e (sav) biat eden bir sahabi hanım bu biat şartlarını şöyle açıklamıştır: “*Rasulullah’ın karşı gelmememiz konusunda bizden söz aldığı davranışlar arasında bir musibet karşısında yüzlerimizi dövüp tırmalamamak, yüksek sesle feryat etmemek, yakalarımızı yırtmamak ve saçlarımızı yolmamak bulunuyordu*.”[[314]](#footnote-314) Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde ölünün ardından bu tür aşırılıkları yapanların bu davranışlarının müminlere yakışmadığını şöyle ifade buyurmuştur: “*(Yas tutma maksadıyla) Elleriyle yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve câhiliye âdetini devam ettirerek feryat eden kimse bizden değildir.*”[[315]](#footnote-315) Ölünün ardından bu şekilde aşırı tepkiler göstermek takdir-i ilâhîye bir nevi itiraz ve şikâyet manası taşıdığından hoş görülmemiş, imanla bağdaştırılmamıştır. Hatta böyle bir davranışın, bir câhiliye davranışı olduğu bildirilerek bu husus daha da pekiştirilmiştir. İbn Hacer, hadisteki “bizden değildir” ifadesinin hakiki manada dinden çıkmayı bildirmek için değil, bu tür davranışlardan şiddetli biçimde sakındırmak için kullanıldığını belirtir. Kendi tercih ettiği görüşe göre, Hz. Peygamber, bu davranış sahiplerinden uzak olduğunu bildirmiştir. Bu uzaklığın bir sonucu olarak, örneğin, şefaatten mahrumiyet söz konusu olabilir.[[316]](#footnote-316)

Sabrın insanın sahip olacağı en hayırlı nimetlerden olduğuna dair bir nebevî beyan şu şekildedir: “*Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir*.”[[317]](#footnote-317) Ali el-Kârî, sabrın mezkûr hadiste bahsedilen bu öneminden dolayı “*Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin.*”[[318]](#footnote-318) ayet-i kerimesinde namazdan önce zikredildiğini belirtir.[[319]](#footnote-319)

Sabırla yakından ilişkili olan bir erdem azim ve sebattır. Rasulullah’a (sav), “Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir?” diye sorulunca “*Az da olsa devamlı olanıdır*.” buyurmuştur.[[320]](#footnote-320) Dinî olsun, dünyevî olsun Müslümana fayda verecek her hangi bir konuda azimli ve sebatkâr olmak başarıya ulaşmak için oldukça önemlidir. Bunun için de sabır gereklidir.

Sabır ve şükrün bir müminin hayatındaki yerine değinen bir hadiste “*Müminin durumu ne hoş ve hayret vericidir. Zira onun bütün işleri hayırlıdır. Bu duruma müminden başka hiç kimsede rastlanmaz. Mümin bir nimete nail olduğunda şükreder, bu onun için hayır olur. Darlık ve sıkıntıya düştüğünde ise sabreder, bu da onun için hayır olur*.”[[321]](#footnote-321) buyurulmuştur. Böylece mümin her halükarda sabır ve şükür hallerinden biri üzere olur[[322]](#footnote-322) ki bu iki hal de imanın farklı tezahürleridir. Zira sabırda yüce Allah’ın takdirine rıza, şükürde ise ilâhî takdire teşekkür söz konusu olup her iki durumda da Cenab-ı Hakk’ın varlığını ikrar ve teslimiyet vardır.

“*Allah kimin hayrını dilerse ona musibet verir*.”[[323]](#footnote-323) hadisinin, Ebu Ubeyd’e göre manası şudur: Kula musibet verilir ki bu sebeple mükâfatlandırılsın.[[324]](#footnote-324) İbn Hacer, musibet sırasında sabır olması halinde, sabrın yokluğuna nispetle daha büyük bir ecrin kazanılacağına dair kanaatini kaydeder.[[325]](#footnote-325) Yüce Allah’ın hayrını dilediği kula, musibetle beraber o musibeti göğüsleyecek sabrı da vereceği açıktır. Dolayısıyla, kâmil bir müminin musibetlerle sınanacağı ve sabırla ödüllendirileceği anlaşılmaktadır. Bu hususla ilgili bir diğer hadiste, Resul-i Ekrem (sav) müminin musibetler karşısında sabırlı duruşunu taze ekinin rüzgar karşısındaki esnek ve dayanıklı duruşuna benzetmiştir: “*Mümin taze ekin gibidir. Rüzgâr onu sürekli eğip büker; müminin başına da sürekli musibetler gelir*.”[[326]](#footnote-326)

“*İnsanlarla bir arada yaşayan ve onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha büyük mükafat elde eder*.”[[327]](#footnote-327) hadisinden şöyle bir çıkarım yapmak mümkündür: Mümin insanlara faydalı kişidir, zira hem yaşayışıyla başkalarına güzel örnek olur, hem insanlara ihsanda bulunur, hem de insanları hayra çağırır. Bu süreçte ister istemez insanlarla ilişkilerinde karşılaşacağı sıkıntılara sabretmesi ve hoşgörülü olması gerekir. “Sıkıntı ve zorluklardan kurtulmak amacıyla da olsa insanlardan uzaklaşarak uzlete çekilmeyi dinimiz asla onaylamaz. Bu, bir nevi insanın yakınlarına, çevresine ve topluma karşı yükümlü olduğu sorumluluklardan kaçması anlamına gelir. Bazı sıkıntılarla karşılaşsa da mümin, ailevî ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeli, iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma görevini sürdürmelidir.”[[328]](#footnote-328)

Sabrın cennete girmede ve cehennemden kurtulmada oynadığı kilit rolü şu nebevî haber veciz bir şekilde açıklamaktadır: “*Cennet nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle, cehennem de nefsin hoşuna giden şeylerle perdelenmiştir*.”[[329]](#footnote-329) Dolayısıyla, imanın gayesi olan ebedî saadeti elde etmek ancak sabırla mümkündür. Sabrın imanın tarifine girecek kadar önemli oluşu ve imanla ilişkilendirilmesi işte bu sebepledir. Osmânî, mezkûr hadisin cevâmiu’l-kelim (az sözle çok mana ifade etme) örneği olduğunu, cennete girmenin haramlara karşı koyma ve ibadetleri yapma hususunda sabır ve gayreti gerektirdiğini kaydeder.[[330]](#footnote-330)

Sabır erdemi bir diğer hadiste insanın ebedi saadeti ve bedbahtlığı ile şu şekilde irtibatlandırılmıştır: “*Allah’ın takdirine razı olması, Âdemoğlunun saadetindendir. Yüce Allah’tan hayırlı olanı istemeyi bırakması ve Allah’ın takdirine öfkelenmesi ise Âdemoğlunun şekâvetindendir (bedbahtlığındandır).*”[[331]](#footnote-331) Müminin gayesi ebedi saadet olduğuna göre sabır bu gayeye ulaşmada en önemli azığıdır. Cennete sabırlı davranışlar ve bunların karşılığının Cenab-ı Hak tarafından verileceğine dair inanç (ihtisab) vesilesiyle girildiğine dair bazı örnekler şunlardır:

“*Kim ölen üç çocuğu (sebebiyle sabreder ve sabrına mukabil onlar) dolayısıyla mükâfatını (yüce Allah’tan) beklerse, cennete girer*.”[[332]](#footnote-332)

“*Kimin iki sevgili gözünü alırım da o, mükâfatını benden bekleyerek buna sabrederse onun için cennetin dışında hiç bir karşılığa razı olmam*.”[[333]](#footnote-333)

Bir kadın Rasulullah’a gelerek “Bende sara hastalığı var, bu yüzden (nöbet geçirdiğimde) üzerim açılıyor. Benim için yüce Allah’a dua eder misin?” dedi. Hz. Peygamber (sav) ona “*İstersen sabredersin, böylece cenneti (cennette yüksek bir mertebeyi) kazanırsın. İstersen Allah’a sana afiyet vermesi için dua ederim*.” dedi. Bunun üzerine kadın sabretmeyi tercih etti.[[334]](#footnote-334)

ŞÜKÜR

Yapılan iyiliğe minnettarlığı ifade eden şükür erdeminin, imanla en yakından ilişkili olan ahlakî erdem olduğu söylenebilir. Zira, şükürde nimeti vereni itiraf ve ikrar söz konusudur. Bu nedenle, Kur’ân-ı Kerîm’de şükür kelimesi pek çok defa, iman kelimesinin yerine, onun eş anlamlısı imiş gibi kullanılmış, insana bahşedilen sayısız nimetlerden sık sık örnekler verilip şükretmeye, dolayısıyla iman etmeye, insanlar çağrılmıştır. Şükrün zıttı olan küfür kelimesinde ise nimeti vereni gizleme ve yok sayma manası mevcuttur.

İnsan için en önemli şükür, Cenab-ı Hakk’a karşı olan şükür olmakla beraber insanın, başta anne baba, eşler ve iyiliği dokunan diğer insanlar olmak üzere, üzerinde hakkı olan herkese karşı vefakâr ve kadirşinas (kıymet bilen) olması da yine şükrün bir gereğidir. “*İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez*.”[[335]](#footnote-335) hadis-i şerifi, şükür erdeminden yoksun bir kişinin hem yüce Allah’a hem de diğer insanlara nankör olacağına dikkat çeker. Dolayısıyla, yüce Allah’a şükretmek ile insanlara karşı vefakâr olmak aynı erdemin iki farklı tezahürüdür. “*Bunun için (ey insan), hem bana hem anne babana şükretmelisin (minnet duymalısın)*.”[[336]](#footnote-336) ayet-i kerimesinde şükrün bu iki boyutu görülmektedir. Cenab-ı Hakk’ın nimetlerini itiraf etme ve gereğini yerine getirme, anne babaya ve eşlere vefakâr olmak insanın elbette en büyük vazifeleri olup şükür erdeminin ne denli önemli olduğunun göstergeleridir. Buna karşın pek çok ayette insanın çok nankör olduğu ve çok az şükrettiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, gerek Cenab-ı Hak ile ilişkimizde, gerekse üzerimize iyiliği geçen insanlarla ilişkilerimizde son derece kadirşinas olmak imanın en büyük gereklerindendir. Zira nankörlük eden, küfr etmiş[[337]](#footnote-337), nimet sahibini inkar etmiştir ki bu da son derece çirkin bir tutumdur. Özetle, iman etmek, aslında şükretmek demektir, inkar etmek de aslında nankörlük etmektir. Görüldüğü üzere, iman-ahlak ilişkisi, şükür özelinde, eş anlamlılığa yakın seviyede, son derece iç içe geçmiş bir haldedir.

Şükür kelimesinin lüğat manası bir şeyi açmak, zıt anlamlısı olan küfür kelimesinin lüğat manası ise örtmektir.[[338]](#footnote-338) Bir nimetin küfrü, o nimeti gizlemek ve şükrünü eda etmemek demektir. Küfrün en büyüğü, Cenab-ı Hakk’ın birliğini kabul etmemektir.[[339]](#footnote-339) Yüce Allah’a minnettarlığı ifade etmek için şükür, insanlara minnettarlığı ifade etmek için ise teşekkür kelimeleri tercih edilir.[[340]](#footnote-340) Şükür erdemi, erdemlerin tasnifinde adalet erdeminin bir alt erdemi olarak “mükafat” ismiyle konumlandırılmıştır. “Mükafat”, yapılan iyiliğe misliyle yahut fazlasıyla mukabele etmektir.[[341]](#footnote-341) Şükretmekle bize ihsanda bulunan kişiye, bu ihsanı sebebiyle kazandığı hak teslim edildiği için şükrün adalet erdemiyle ilişkisi ortaya çıkmaktadır. “Tertemiz fıtratını koruyan her insan, kendisine küçük bir iyilik yapana karşı bile vicdanen bir teşekkür borcu hissediyorsa, bütün nimetleri ikram eden Yaratanına karşı hamd ve şükretmemesi düşünülemez.”[[342]](#footnote-342)

Şükür Kur’an-ı Kerim’de üzerinde ağırlıklı olarak durulan önemli bir temadır. Şükür kelimesi ve türevleri Kur’an-ı Kerim’de yetmiş beş yerde geçer.[[343]](#footnote-343) Kur’an Kerim sıklıkla insana bahşedilen nimetlerden bahseder ve insanın minnettar olması gerektiğini vurgular. “Allah’ın Kur’an’daki ve evrendeki ayetlerini ve ibretlerini şükretmeyenler anlayamaz; ancak çok şükredenler anlayabilir. Çünkü nankör insan duyarsızdır, hikmetleri anlayabilecek ferasetten ve anlayıştan uzaktır.”[[344]](#footnote-344)

AYETLER

Ayetlerde insanın önünde şükretmek ve nankör olmak gibi iman etmek ve inkar etmeğe karşılık gelen iki yol olduğu, şükrün iman ile beraber kullanıldığı, şeytanın insanları doğru yoldan saptırarak şükretmelerini engelleyeceği, kainattaki ayetleri ancak çok sabreden ve şükreden kulların okuyabileceği, ancak nankörlerin inkar edecekleri gibi iman-ahlak ilişkisine delalet eden önemli hususlar yer almaktadır.

Yüce Allah insanın imtihan etmek için bu dünyaya gönderdiğini ve onun önüne şükretmek yahut nankör olmak şeklinde iki seçenek bulunduğunu bildirmiştir: “*Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör*.”[[345]](#footnote-345) Elbette burada şükür iman, nankörlük de inkâr yerine kullanılmıştır. Bu açıdan bu ayet iman-ahlak ilişkisini çok güçlü ve açık bir şekilde göstermektedir. Mezkûr ayet, “*De ki: Gerçek, rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin”* ayeti ile mukayese edildiğinde, ilk ayette şükür-küfür yol ayrımından, ikinci ayette ise iman-küfür yol ayrımından bahsedilmekte, böylece şükür-iman ilişkisi daha net ortaya çıkmaktadır. Râzî, ayetteki “şâkir” ifadesinden kastın yüce Allah’a şükür vecibesini kabul ve itiraf eden kişi olduğunu, “kefûr” ifadesinden kastın ise yüce Allah’a şükür vecibesini kabul etmeyen kişi olduğunu kaydeder.[[346]](#footnote-346)

Şükrün iman, nankörlüğün de inkâr yerine kullanım tarzını şu ayette de görmekteyiz: “*Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin!*”[[347]](#footnote-347) Burada da insanın şükretmesi, nankörlük etmemesi istenmektedir. Nankörlük etmek için ayet-i kerimede “küfür” kelimesinin kullanıldığı dikkate alındığında, “şükür” kavramının “küfür” kavramının tam karşısında ve “iman” kavramının yerine kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu kullanım, şükrün iman ile mana yönünden ne kadar yakından irtibatlı olduğunu ispat etmektedir.

Şeytan insanların doğru yoldan sapması için çalışacağını ve bunun neticesinde insanların çoğunun şükretmeyeceğini belirtmiştir: “*İblîs dedi ki: Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın*.”[[348]](#footnote-348) Bu ayette de şükrün iman yerine kullanıldığı çok açıktır. Nitekim İbn Kesîr, İbn Abbas’ın, ayetteki “şükredenler” ifadesini, “tevhidi kabul edenler” olarak tefsir ettiğini nakleder.[[349]](#footnote-349) Zira şükretmeyen insan iman etmeye yanaşmayan insandır. Ayette iman yerine şükür kelimesi kullanılarak iman etmek için insanın öncelikle kadirşinas, minnettar ve hakkaniyetli olması gerektiği ima edilmektedir.

Aşağıdaki ayetlerde şükür, iman ile beraber kullanılmış, şükrün kulluğun, dolayısıyla imanın önemli bir göstergesi olduğuna işaret edilmiştir:

“*Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir*.”[[350]](#footnote-350)

“*Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin; eğer kendisine kulluk ediyorsanız*.”[[351]](#footnote-351)

“*Hayır! Yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol!*”[[352]](#footnote-352)

“*Takvalı olun ki şükretmiş olasınız*.”[[353]](#footnote-353)

İnsanın bir zorlukla karşılaştığında yüce Allah’a yöneldiği hususu Kur’an-ı Kerim’de yer yer belirtilmektedir. İşte böyle durumdaki bir insan bu durumdan kurtulduğunda şükredeceğine, yani iman edip bu imanın gereğini yerine getireceğine dair sözler verir: “*De ki: Karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? O’na açık gizli yalvararak, Eğer bizi bundan kurtarırsa and olsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki: Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine O’na ortak koşarsınız*.”[[354]](#footnote-354) Dikkat edilirse bu ayette şükür, şirkin karşısında konumlandırılmaktadır.

Cenab-ı Hak “*Eğer şükrederseniz size (nimetimi) daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir!*”[[355]](#footnote-355) buyurmuş ve ayette “nankörlük etmek” olarak çevrilen kısım için “küfür” kelimesini kullanmıştır. Bu ayette de şükür-küfür zıtlığı dikkatlere sunulmuş, imanın şükrün bir sonucu olduğu ifade edilmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de çok sayıda ayet-i kerimede kâinattan pek çok örnekler verilerek insana türlü türlü nimetlerin bahşedildiği ifade edilmekte, insanların bu kevnî ayetlere ve nimetlere dikkat etmeleri, bu nimetlerden ötürü Yaratıcı’ya iman edip şükretmeleri istenmektedir: “*Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır; izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O’dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, gece ile gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O’dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!”[[356]](#footnote-356)*Ancak insanlardan sadece şükredenler bu nimetler ve kâinattaki ayetler karşısında hakkaniyetli ve kadirşinas davranmakta, kulluklarının gereğini yerine getirmekte ve iman etmektedir:

“*O dilese rüzgârı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır*.”[[357]](#footnote-357)

“*Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardına getiren de O’dur*.”[[358]](#footnote-358)

“*Güzel memleketin bitkisi rabbinin izniyle (güzel) çıkar; kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için âyetleri böyle açıklıyoruz*.”[[359]](#footnote-359)

“*Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah’ın lutfuyla nasıl yüzüp gidiyor! Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında dini Allah’a özgü kılarak O’na yakarırlar; Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası âyetlerimizi inkâr etmez*.”[[360]](#footnote-360)

Son ayette bir yandan, gemilerin yüzüşünden ibret almak için şükretmek bir ön şart olarak belirtilirken, bir yandan da ayetleri ancak nankörlerin inkâr edeceği de belirtilerek iman-şükür ilişkisi olumlu, hem olumsuz manada tespit edilmiştir.

HADİSLER

Hadislerde eski dostlukları gözetmenin imandan olduğu, müminin her halinde ya sabır veya şükür üzerinde olduğu, ana babasına isyan edenin cennete giremeyeceği ve Yüce Allah’ın böyle birisine kıyamet günü (rahmet nazarıyla) bakmayacağı, ana babaya isyanın büyük günahların en ağırlarından biri olduğu, Cenab-ı Hakk’ın rızasının ve öfkesinin babanın rızası ve öfkesine bağlı olduğu, babanın cennetin orta kapısı olduğu, baba dostlarının aileleri ile (dostluk) bağlarını sürdürmenin iyiliklerin en güzellerinden olduğu, kocalarına nankörlük eden ve çok şikâyet eden kadınların bu davranışları sebebiyle cehennemlik oldukları, yüce Allah’ın eşinin yaptığı iyiliğe teşekkür etmeyen bir kadının yüzüne bakmayacağı, kocası kendisinden razı olarak ölen bir kadının diğer ibadetlerini de yapması şartıyla cennete gireceği gibi iman-ahlak ilişkisine delalet eden hususlar yer almaktadır.

Peygamber Efendimiz (sav) kadirşinaslığın her türlüsünün önemli olduğunu bildirmek için eski arkadaşlıkların sürdürülmesinin imanın bir gereği olduğunu ifade etmiştir. Bir gün Allah Rasulü Hz. Âişe ile beraberken ihtiyar bir hanım gelir. Peygamber Efendimiz ihtiyar kadına hâlini hatırını sorar, onunla ilgilenir. Yaşlı hanım gittikten sonra Hz. Âişe merak ederek, “Bu yaşlı hanım kimdi ya Resûlallah?” diye sorunca Rasulullah “*Hatice’nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Eski dostlukları korumak (gözetmek) imandandır.*” buyurmuştur.[[361]](#footnote-361) Hadiste geçen “hüsnü’l-ahd” tabiri, genellikle, günümüzde daha çok “verdiği sözde durmak” anlamında kullanılan “ahde vefa göstermek” ifadesiyle çevrilerek doğru mana aktarılmamaktadır.[[362]](#footnote-362) Mezkûr hadisin siyakından (bağlamından) bu durum anlaşılacağı gibi, Münâvî de hadisteki ifadeden “eski arkadaşlıkların muhafazasının” kast edildiğini kaydeder.[[363]](#footnote-363) Eski dostlukların sürdürülmesinin dahi imandan olduğunun belirtilmesi, kanaatimizce, konumuz açısından oldukça önem arz etmektedir. Demek ki iki insan arasında bir dostluk kurulduğunda aradan ne kadar zaman geçerse geçsin vefakâr olmak, imandan sayılacak kadar kıymetli bir erdem olarak değerlendirilmiştir. Hal böyleyken, üzerinde çok daha büyük hakkı olan eşler veya ana babaya karşı olunacak kadirşinaslığın imanla ne kadar yakından ilişkili sayılacağı açıktır.

Rasulullah sıkıntılı zamanlarda sabretmenin, rahat zamanlarda ise şükretmenin, bir müminin ayırt edici özelliği olduğunu, müminden başkasında bu halin görülmeyeceğini beyan etmiştir: “*Müminin durumu ne hoş ve hayret vericidir. Zira onun bütün işleri hayırlıdır. Bu duruma müminden başka hiç kimsede rastlanmaz. Mümin bir nimete nail olduğunda şükreder, bu onun için hayır olur. Darlık ve sıkıntıya düştüğünde ise sabreder, bu da onun için hayır olur.”[[364]](#footnote-364)*Yine*,* “*Mümin daima hayır üzerindedir. Bedeninden ruhu çıkarken bile yüce Allah’a hamd eder*.”[[365]](#footnote-365) buyurarak müminin her hal ü kârda hamd ve şükürden ayrılmadığı belirtmiştir.

“*İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez*.”[[366]](#footnote-366) nebevî beyanı aslında iman-şükür ilişkisinin çok veciz bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. Zira, mezkûr hadisten, insanların iyiliklerine minnettar olmanın ve insanlara kadirşinas davranmanın, Cenab-ı Hakk’a iman etmekle aynı manaya gelen olan O’nun nimetlerine şükretmek, dolayısıyla nimetlerin sahibini itiraf etmek ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Yüce Allah’a inanan, dolayısıyla şükreden bir kişi insanlara da şükredecek ve vefakâr olacaktır. Çünkü iki tutum da aynı erdemin farklı tezahürleridir.

Resul-i Ekrem (sav) “*Yüce Allah kulunun bir şey yedikten veya içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur*.”[[367]](#footnote-367) buyurmuş, yüce Allah’ın çocuğunu kaybeden bir kulunun bu durumundan şikayetçi olmayıp hamd etmesinden ötürü onu cennetle ödüllendireceğini bildirmiştir: “*Bir kulun çocuğu vefat ettiği zaman Allah Teâlâ meleklerine: “Kulumun çocuğunu elinden aldınız öyle mi?” diye sorar. Onlar da: Evet, diye cevap verirler. Allah Teâlâ: “Kulumun gönül meyvesini mi kopardınız?” diye sorar. Melekler: Evet, diye cevap verirler. Allah Teâlâ tekrar: “O zaman kulum ne dedi?” diye sorar. Melekler: Sana hamdetti ve “Biz Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz” dedi, diye cevap verirler. O zaman Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Kulum için cennette bir köşk yapın ve ona hamd köşkü adını verin*.”[[368]](#footnote-368)

Bir kişiye en fazla iyiliği dokunan insanlar elbette anne ve babadır. Bu sebeple Rabbimiz “*Bunun için (ey insan), hem bana hem anne babana şükretmelisin (minnet duymalısın)*.”[[369]](#footnote-369) buyurarak kendisinden sonra anne babaya şükretmeyi emretmiştir. Anne babaya iyi davranmanın cennete girmeye ve ilâhî rızayı kazanmaya en büyük vesilelerden biri, onlara kötü davranmanın ise en büyük günahlardan olduğu ve kıyamet günü Yüce Allah’ın kuluna rahmet nazarıyla bakmasından mahrumiyete yol açacağı gibi hususlar hadislerde bildirilerek konunun, imanın uhrevî gayesi açısından, iman-ahlak boyutuna işaret edilmiştir.

“*Baba cennetin orta kapısıdır*.”[[370]](#footnote-370) “*Rabbin rızası babanın rızasında, öfkesi ise yine babanın öfkesindedir.*”[[371]](#footnote-371) hadisleri anne babaya iyiliğin, cennet ve Cenab-ı Hakk’ın rızası gibi imanın iki büyük hedefini gerçekleştirmeye vesile olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca, Rasulullah’a hangi amelin yüce Allah’a daha sevimli olduğu sorulunca “*vaktinde kılınan namaz*” demiş, sonra hangisi diye sorulunca “*ana babaya iyilik*” demiş, sonra hangisi diye sorulunca “*Allah yolunda cihad*” demiştir.[[372]](#footnote-372) Dolayısıyla, ana babaya iyiliğin, diğer bir ifadeyle üzerimizde en büyük emeği ve hakkı olan insanlara karşı kadirşinas ve vefakâr olmanın, onların haklarını teslim etmenin ve onlara en güzel bir şekilde teşekkür etmeye çalışmanın, imanın temel gayelerine ulaşmada kilit rol oynadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, bu en değerli varlıklara kötü muamele etmek, haklarını inkâr etmek, onlara minnettar olmanın gereğini yerine getirmemek neticesinde imanın uhrevî kazançlarından tam bir mahrumiyet söz konusu olmaktadır:

“*Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya isyan eden ve içki bağımlısı cennete giremez*.”[[373]](#footnote-373)

“*Üç sınıf insan cennete giremez ve Yüce Allah kıyamet günü onlara (rahmet nazarıyla) bakmaz. Bunlar: ana babasına isyan eden, erkeklere benzemeye çalışan kadın ve ailesinin ahlaksızlığını hoş gören deyyus*.”[[374]](#footnote-374)

Rasulullah “*Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün*.” deyince ‘Kimin ya Rasulallah?” diye soruldu. Peygamberimiz sözünü şöyle açıkladı: “*Ana ve babasına yahut bunlardan birine yaşlılık zamanlarında kavuşup da cennete girmeyen kişi*.”[[375]](#footnote-375)

Rasulullah büyük günahların en ağırları arasında Allah’a şirk koşmaktan hemen sonra ikinci sırada anne-babaya itaatsizliği zikretmiştir.[[376]](#footnote-376)

Ana babaya iyilik o kadar önemlidir ki babanın arkadaşının ailesi ile ilgi ve alakayı devam ettirmek, vefakârlığın önemine binâen, en büyük iyiliklerden sayılmıştır: “*İyiliklerin en güzeli, evlâdın baba dostlarının aileleri ile (dostluk) bağlarını sürdürmesi ve gözetmesidir*.”[[377]](#footnote-377) Bu nebevî beyan kadirşinaslığın hiçbir türlüsünün hafife alınmaması gerektiği göstermesi bakımından manidardır. Osmânî, baba dostlarına ikramın babaya iyilik kapsamında sayıldığını, zira baba sebebiyle bu ilişkinin gözetildiğini, aynı şekilde annenin, eşin, öğretmeninin dostlarıyla da bağların gözetilmesinin gerektiğini kaydeder.[[378]](#footnote-378)

Anne babadan sonra insanlar arasında birbiri üzerinde en çok hakkı olanlar eşlerdir. Yüce Allah “*Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar*.”[[379]](#footnote-379) buyurmuş, Rasulullah Efendimiz (sav) de kadınlara, bir kızgınlık anında hislerine yenilerek, kocalarına kırıcı bir söz söylememeleri ve şikayette bulunmamaları gerektiğini bildirmiştir:

“*Bana cehennem gösterildi. Cehennem halkının çoğunun küfr eden (nankör) kadınlar olduğunu gördüm*.” Bunun üzerine: Onlar Allah'a mı küfr (inkâr) ederler? diye soruldu. Peygamberimiz (sav): “*Onlar kocalarına nankör davranırlar, yapılan iyiliğe karşı nankörlük ederler. Birisine uzun bir zaman ihsan etsen de (iyi davransan da) sonra senden (hoşuna gitmeyen) bir şey görse (duygusal davranarak), “Ben senden hiç bir hayır görmedim” deyiverir*.”[[380]](#footnote-380) Ayni, Nevevî’den naklen, kocanın iyiliğine nankörlüğün cezasının cehennem olarak belirtilmesinin, bu günahın kebâirden (büyük günahlardan) olduğunu gösterdiğini kaydeder.[[381]](#footnote-381)

Rasulullah (sav) hanımlara “*Sadaka verin, çünkü çoğunuz cehenneme yakıt olur*.” buyurdu. Hanımlardan biri bunun sebebini sorunca “*Çünkü şikâyeti çok yapar, kocalarınıza nankörlük edersiniz*.” buyurdu.[[382]](#footnote-382)

“*Allah Teâlâ, eşine ihtiyaç duyduğu halde eşinin yaptığı iyiliğe teşekkür etmeyen bir kadının yüzüne bakmaz*.”[[383]](#footnote-383)

“*Bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına itaat ederse ona cennetin istediğin kapısından cennete girebileceği söylenir*.”[[384]](#footnote-384)

“*Hangi kadın kocası kendisinden razı olmuş halde ölürse cennete girer*.”[[385]](#footnote-385)

“*Hangi kadın makul bir sebep olmadan kocasından ayrılmak isterse cennetin kokusu ona haram olur*.”[[386]](#footnote-386)

Rasulullah (sav) Kadınların hangisi daha hayırlıdır sorusuna “*Kocası baktığında onu mutlu eden, bir şey istediğinde yapan, kendisi ve kocasının malı konusunda kocasının hoşnut olmadığı şeyler yapmayan kadın*” cevabını vermiştir.[[387]](#footnote-387)

“*Üç kişinin namazı kulaklarını geçmez (kabul olmaz). Bunlar dönene kadar kaçan köle, kocası ona öfkeli olduğu halde uyuyan kadın ve kendisinden hoşnut olmayan bir topluluğa imam olan kişi*.”[[388]](#footnote-388) Münâvî, hadisin Taberânî’nin naklettiği diğer bir tarikinde geçtiği üzere, namazın kulağı geçmemesinin, semaya yükselmediği, yani kabul olmadığı manasına geldiğini belirtir. Turbiştî, hadisteki namazın, salih amellerin yüce Allah’a yükseldiği gibi yükselmediğini bildirir. Tîbî ise, hadisteki üç kişinin sırasıyla efendisinin, kocasının ve namazın haklarını muhafaza ile mesul oldukları halde bu mesuliyetin gereğini yapmadıklarından dolayı ibadetlerinin kabul olmadığını kaydeder.[[389]](#footnote-389)

“*Bir erkek hanımını yatağına çağırdığında (makul bir sebep olmadığı halde) gelmezse melekler sabah olan kadar o kadına lanet ederler*.”[[390]](#footnote-390)

Görüldüğü üzere, “*En hayırlınız hanımlarına karşı en hayırlı olanınızdır*.”[[391]](#footnote-391), “*Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlâk bakımından en güzel olan ve ailelerine karşı en lütufkâr ve yumuşak olanlarıdır*.”[[392]](#footnote-392) ve benzeri hadisler erkeklere, hanımlarına karşı iyi davranmalarını öğütlerken, yukarıda geçen hadisler de hanımlara, kocalarına karşı vefakâr olmalarını, incitici bir tavırdan kaçınmalarını öğütlemektedir. Elbette bu hadislerde belirleyici etmen cinsiyet değil, yapılan iyiliklerdir. Diğer bir deyişle, erkek, sırf erkek olduğu için değil, bilakis ailesinin geçimi için çalıştığı ve hanımını himaye ettiği için kadının kadirşinas olması, nankör olmaması istenmiştir. Yukarıda anne baba ve eşler için evleviyetle (öncelikle) vurgulanan kadirşinaslık, bir mümin için eski dostlukları gözetmeye, babanın arkadaşının ailesi ile bağları sürdürmeye kadar iyilik görülen diğer tüm insan ilişkilerinde geçerlidir. Zira insanlara teşekkür etmeyen, yüce Allah’a da şükretmeyeceğinden, böyle bir kişi için kâmil bir imandan söz edilemez.

HAYÂ

Hayâ, çirkin şeylerden nefsin rahatsız olması ve onları terk etmesi olarak tarif edilmiştir.[[393]](#footnote-393) Hayâ, nefsin dinen, aklen ve örfen çirkin olan şeyleri yapma korkusuyla kendisini alıkoyması olarak da tarif edilmiştir.[[394]](#footnote-394) Yine, Cüneyd-i Bağdâdîye nispet edilen, ahlak kitaplarında ve hadis şerhlerinde atıfta bulunulan bir söze göre, “hayâ, Allah’ın nimetlerini ve kendi kusurlarını görmendir. Bu ikisinin arasından bir hal doğar ki ona hayâ denir.”[[395]](#footnote-395) Halîmî, hayânın hakikatinin kişinin kendisine şer nispet edilmesi sebebiyle ayıplanmaktan korkması olduğunu belirtir.[[396]](#footnote-396) Ragıb el-İsfahânî *ez-Zerîa ila Mekârimi’ş-şerîa* isimli eserinde Cenab-ı Hakk’ın hayâyı insana, canının çektiği çirkin şeylerden uzak durması, böylece hayvanlara benzememesi için bahşettiğini bildirir. Hayâ, korkaklık ile iffetin karışımı olan bir hisdir. İffetle fısk bir arada bulunamayacağından ötürü hayâlı insan fasık olmaz.[[397]](#footnote-397)

“*Çirkin söz ve davranış (fuhuş) nerede olursa orayı çirkinleştirir; hayâ ise nerede olursa orayı güzelleştirir*.”[[398]](#footnote-398) ve “*Hayâ imandan doğar, (ehl-i) iman da cennete gider. Ağzı bozuk ve yüzsüz olmak (bezâ) ise kabalıktan (cefa) kaynaklanır. Kabalık (sahibi olanlar) da cehenneme gider*.”[[399]](#footnote-399) hadislerinde hayânın zıttı olarak *fuhş* ve *bezâ* kavramları kullanıldığı görülmektedir. İbnu’l-Esîr *fuhş* için çirkinliğin fazla oluşu, sınır ve ölçünün aşılması manalarına, *bezâ* için ise özellikle konuşmada çirkinlik manasına değinir.[[400]](#footnote-400) Maverdi de hayânın zıttı olarak *bezâ* kavramına işaret eder.[[401]](#footnote-401) Konunun hadisler kısmında içinde *fuhş* ve *bezâ* kavramlarının geçtiği hadisler incelenecektir. Maverdî, hayâsız kişi için çirkinliklerden ve yasaklardan alıkoyan bir güç olmadığını, bu sebeple arzu ettiği her şeyi çekinmeden yapabileceğini bildirir.[[402]](#footnote-402) Akseki de aynı noktaya “Yaptığı fenalıktan müteessir olmayan bir adamın hangi kuvvet tasavvur olunur ki bundan vazgeçirebilsin?”[[403]](#footnote-403) sözleriyle katılmaktadır.

Yukarıda geçen, Allah’ın nimetlerini ve kendi kusurlarını görmenin arasından hayânın doğacağına dair ifade hayâ-iman ilişkisini özetlemektedir. Aynı ilişkiyi, aşağıda geçecek olan, Cenab-ı Hakk’tan hakkıyla hayâ etmenin manasını izah eden nebevî beyanda da görmek mümkündür.

AYETLER

Ayetlerde hayâ olarak tefsir edilen takva elbisesi, Cenab-ı Hakk’ın herşeyi gördüğü bilincinde olmamanın inkârcılara mahsus olduğu, örnek müminlerin büyük günahlardan ve hayâsızlıklardan kaçınacakları gibi hususlar yer almaktadır.

A’râf sûresindeki bir ayet-i kerimede takva elbisesinden bahsedilmektedir: “*Ey Âdem oğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takvâ elbisesi, işte o daha hayırlıdır*.”[[404]](#footnote-404) Mezkûr “takva elbisesi” tabiri “hemen bütün müfessirlerce insanın yaratılıştan sahip olduğu, onun ruhunu bezeyip ahlâkını koruyan hayâ şeklinde yorumlanmıştır.”[[405]](#footnote-405) Örneğin, Taberî, takva elbisesi ile neyin kast edildiğine dair görüşler arasında iman ve hayâyı da zikreder.[[406]](#footnote-406) “Âyette takvânın “hayâ” ile ilişkisine işaret edilmekte; ayrıca dolaylı bir üslûpla takvâ, günah duygularını örtüp kapatan, dizginleyen ve böylece günah işlemeyi önleyen bir koruyucu, ruhu bezeyen bir erdem şeklinde takdim edilmektedir. Yani elbise bedeni kapattığı, koruduğu ve süslediği gibi takvâ da hem ruhumuzun kötü duygularını örter hem de ruhumuzu süsler. Böyle olunca takvâ sahibi kişinin kaba, haşin, haksız, isyankâr, şehvet düşkünü, aç gözlü, edepsiz, hayasız ... olması düşünülemez.”[[407]](#footnote-407)

“*Düşündün mü (ey resulüm), ya o adam hakkı inkâr ediyor, sırt çeviriyorsa! Allah’ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o?*”[[408]](#footnote-408) ayet-i celilesinde inkârcı şahsın yüce Allah’ın her şeyi gördüğü hakikatine gözlerini yumduğu için böyle pervasız davrandığına işaret edilmektedir. İnanan bir kişi ise, bu hakikatin şuurunda olduğu için hayâ hissine sahip olacak ve bu his gereğince yanlış davranışlardan uzak kalacaktır.

Şûrâ sûresinde mümin toplumun özellikleri sayılırken hayâsızlıklardan uzak durduklarına da dikkat çekilir: “*Onlar büyük günahlardan ve hayâsızlıklardan kaçınırlar, öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar*.”[[409]](#footnote-409) Ayette “hayâsızlık” diye çevrilen kelime, *fâhişe* kelimesidir. *Fuhş* kavramının hadislerde hayânın zıttı olarak geçtiğine ve manasının “söz ve fiilde çirkinlik” olduğuna yukarıda değinmiştik.

HADİSLER

Hadislerde hayânın imandan olduğu, hayâ ile imanın birbirine bağlı olup biri kalkınca diğerinin de kalkacağı, hayânın zıttını ifade eden kavramlardan biri olan ağzı bozuk olmanın (bezâ) nifaktan sayıldığı, yüce Allah’tan hakkıyla hayâ etmenin günahlardan sakınmak ve ölümü ve ahireti hatırlamakla olacağı, Cenab-ı Hakk’ın hayâyı sevdiği, hayânın zıttını ifade eden kavramlardan biri olan çirkin söz ve davranışları (fuhş) sevmediği, çirkin söz ve davranışları İslam’da yerinin olmadığı, müminin ağzı bozuk ve çirkin söz ve davranış sahibi olmayacağı, insanların en şerlisinin, çirkin söz ve davranışlarından korunmak için insanların kendisini terk ettiği kişi olduğu gibi iman-ahlak irtibatına delalet eden hususlar yer almaktadır.

Rasulullah (sav) hayânın imanın şubelerinden biri olduğunu ve hayânın imandan olduğunu çeşitli vesilelerle ifade etmiştir. Bu konudaki başlıca hadisler şunlardır: “*İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü “Lâ ilâhe illâllâh” (Allah’tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir şubesidir*.”[[410]](#footnote-410)

Rasulullah (sav) fazla utangaç olduğu sebebiyle din kardeşini azarlayan birini görünce, “*Onu (kendi hâline) bırak. Çünkü hayâ, imandandır*.” demiştir.[[411]](#footnote-411)

Kadı Iyâz, hayânın fıtrî ve kazanılmış olmak üzere iki çeşidi olduğunu, ancak bu duygunun dinin istediği şekilde kullanılması için gayrete, niyete ve bilgiye ihtiyaç duyulduğunu, bu bakımdan hayânın imandan sayıldığını belirtir. Yine, hayânın kişiyi iyi işlere yönlendirmesi ve masiyetten (Allah’a isyandan) alıkoyması yönüyle de imandan sayıldığını kaydeder.[[412]](#footnote-412) Nevevî, hayânın tamamen hayır olduğuna şöyle bir itiraz getirilebileceğine değinir: Hayâ sahibi kişi büyük gördüğü birinden utanarak iyiliği emretme, kötülükten sakındırma vazifesini terk edebilir, bazı hakların ihlal edilmesine müdahale etmekten çekinebilir. Bu itiraza İbn Salâh’ın özetle şöyle cevap verdiğini nakleder: Bu verilen örneklerdeki hayâ, hakiki hayâ değildir. Bilakis acizliktir. Ancak hayâya benzediği için insanlar mecaz olarak ona da hayâ demişlerdir. Hakikî hayâ, insanı çirkin davranışlardan ve hak sahibinin hakkının ihlal edilmesinden alıkoyar.[[413]](#footnote-413)

İbn Hacer, imanın yetmiş küsür şubesinden hayânın özellikle zikredilmesine sebep olarak, hayânın imanın diğer şubelerine önayak olmasını, diğer şubelerini harekete geçirmesini belirtir. Zira hayâlı kişi dünya ve ahirette rezil olmaktan korkar ve bu sebeple dinin emir ve yasaklarını dinler.[[414]](#footnote-414) Mezkûr “*Hayâ imandandır*.” hadisinin manasıyla ilgili olarak İbn Kuteybe şu önemli tespiti yapar: “İman nasıl ki kişiyi masiyetten alıkoyarsa hayâ da aynı şekilde masiyetten alıkoyar. Bu sebeple, bir şey yerini tuttuğu şeyle isimlendirildiği gibi hayâ da iman ismiyle isimlendirilmiştir.”[[415]](#footnote-415) Ali el-Kârî ise, hayânın hakikatinin, “Mevlan seni yasakladığı yerde görmesin.” şeklinde ifade edildiğini, bunun ise murakabe ve muhasebeden ileri gelen ihsan makamı olduğunu kaydeder. El-Kârî imanın şubelerinden bahseden bu hadisi Cibril hadisi ile irtibatlandırarak Cibril hadisinde geçen iman ile, şubelerin en üstününü, islam ile, şubelerin en düşüğünü, ihsan ile de, hayâyı eşleştirir.[[416]](#footnote-416)

Hayânın imandan, ağzı bozuk olmanın ise nifaktan olduğunu belirten bazı hadisler şöyledir: “*Hayâ imandan doğar, (ehl-i) iman da cennete gider. Ağzı bozuk ve yüzsüz olmak (bezâ) ise kabalıktan kaynaklanır. Kabalık (sahibi olanlar) da cehenneme gider*.”[[417]](#footnote-417)

“*Hayâ ve (günahtan çekinerek) dikkatli ve az konuşmak (ıyy) imandan, çirkin sözlerle konuşmak (beza) ve lafı uzatarak ve günaha girecek şekilde çok konuşmak nifaktandır*.”[[418]](#footnote-418) Tirmizî hadisi naklettikten sonra hadiste geçen “ıyy” kelimesini “az konuşmak”, “beza” kelimesini ise “kelamda fuhş (çirkin sözler söylemek)” olarak izah etmiştir.[[419]](#footnote-419) Ali el-Kârî, “ıyy” kelimesinin lüğat manasının konuşmada acizlik ve meramını anlatamama olduğunu, ancak hadisteki mananın dilde bir kusur olmadığı halde günaha girmemek için sükût etmek olduğunu kaydeder. “Beza” kelimesini ise çirkin sözler sarf etmek olarak açıklar ve hayânın zıttı olduğunu belirtir. Hayâlı kişi, konuşurken düşündüğü, ihtiyatlı davrandığı, günaha girmekten çekindiği için çok konuşmaz; hayâsız kişi ise cüretkâr olduğu, günaha girmeye aldırmadığı, yalandan ve iftiradan çekinmediği için rahat konuşur.[[420]](#footnote-420) Aynı hususa dikkat çeken bir diğer hadis şöyledir:

“*Hayâ, iffet, kalbin değil dilin acizliği (günahtan çekinerek dikkatli ve az konuşmak) ve anlayışlı olmak imandandır. Bunlar ahiretlik kazancı artıran, dünyalık kazancı azaltan şeylerdir. Ancak uhrevî kazançtaki artış daha fazladır. Çirkin sözlerle konuşmak, kabalık, hırs nifaktandır. Bunlar ise dünyevî kazancı artıran, uhrevî kazancı azaltan şeylerdir. Uhrevî kazançtaki eksiltmeleri ise daha fazladır*.”[[421]](#footnote-421)

Resul-i Ekrem (sav) “*Her dinin (kendine özgü) bir ahlâkı vardır; İslâm ahlâkı ise hayâdır*.”[[422]](#footnote-422) buyurmuş, kendisine hayânın dinden olup olmadığı sorulunca “*Bilakis hayâ dinin hepsidir*.”demiştir.[[423]](#footnote-423) Hayânın imanın diğer şubelerine önayak olduğuna yukarıda değinilmişti. Dolayısıyla, mezkûr hadislerde de ifade edildiği gibi, hayânın İslam ahlakında ve dinde merkezî bir konumda olduğu anlaşılmaktadır. Abdullah İbn Ömer ise “*Hayâ ile iman birbirine bağlıdır. Biri kalkınca diğeri de kalkar*.”[[424]](#footnote-424) diyerek hayâ-iman ilişkisinin önemine işaret etmektedir.

Peygamber Efendimiz bir gün ashâbına, “*Allah’tan gereği gibi hayâ edin*!” buyurunca sahabe, “Ey Allah’ın Resûlü! Elhamdülillâh biz Allah’tan hayâ ediyoruz.” demişlerdir. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem bu sözünü şöyle izah etmiştir: “*Bu, sizin anladığınız gibi değildir! Yüce Allah’tan hakkıyla hayâ etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karındaki organları (her türlü günah ve haramdan) korumak, ölümü ve (toprak altında) çürümeyi hatırlamaktır. Âhireti arzu eden, dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah’tan gereği gibi hayâ etmiş olur*.”[[425]](#footnote-425) Mübarekfûrî, yüce Allah’tan hakkıyla hayâ etmenin manasının, O’na karşı hakkıyla takva sahibi olmak olduğunun belirtildiğini kaydeder.[[426]](#footnote-426) Görüldüğü üzere, hayâ ile, imanın önemli bir gereği ve boyutu olan takva (Cenab-ı Hakk’a karşı gelmekten sakınma) arasında bir ilişki kurmak mümkündür. Mübârekfûrî, başta bulunan organların korunmasını, gözün, kulağın ve dilin meşru daire dışında kullanılmaması olarak açıklar. Karnın korunmasını haram yememek, karında bulunan organların korunmasını ise, karınla bitişik olan kalp, eller, ayaklar ve tenasül (cinsel) uzvun haramlardan uzak tutulması ve yüce Allah’ın razı olduğu şekilde kullanılması olarak izah eder.[[427]](#footnote-427) Görüldüğü gibi, hayânın şartlarından biri olarak ölümü ve toprak altındaki çürümeyi hatırlamak zikredilmiş, böylece hayânın ancak sağlam bir inanç ile mümkün olacağına, dolayısıyla hayâ-iman ilişkisine işaret edilmiştir. Ragıb da bu hadiste yüce Allah’ı tanımaya teşvik bulunduğunu söyleyerek aynı ilişkiye değinmiştir.[[428]](#footnote-428)

Peygamber Efendimiz (sav) “*Allah hayâ sahibidir, ayıp ve kusurları örter. Hayâyı ve örtünmeyi sever, sizden biriniz gusledeceğinde kendini gizlesin (kapalı yerde yıkansın*).”[[429]](#footnote-429) buyurarak hayânın Cenab-ı Hakk’ın sevgisini mûcip olduğuna işaret etmiştir.

Hayânın zıttı olarak hadislerde “*fuhş*” ve “*bezâ*” kavramlarının kullanıldığı görülmektedir. Aşağıdaki bazı hadislerde çirkin söz ve davranışları ifade eden “*fuhş*” sıfatının bir mümin sıfatı olmadığı ve İslam’da hiçbir yerinin bulunmadığı belirtilmektedir:

“*Mümin insanları inciten, insanlara lanet okuyan, söz ve davranışta çirkinlik sergileyen (fâhiş) ve ağzı bozuk kimse (bezî) değildir*.”[[430]](#footnote-430)

“*Allah çirkin söz ve davranışları ve bu konuda aşırı gitmeyi sevmez*.”[[431]](#footnote-431)

“*Çirkin söz ve davranışların İslâm’da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlâkı en güzel olanlardır*.” [[432]](#footnote-432)

“*İnsanların en şerlisi, çirkin söz ve davranışlarından korunmak için insanların kendisini terk ettiği kişidir*.”[[433]](#footnote-433)

Rasulullah Efendimiz (sav) bir diğer hadislerinde cehenneme girecek beş sınıf insan arasında *fahhâş*, yani çirkin söz ve fiil sahibi kişileri de saymıştır.[[434]](#footnote-434) İbn Hacer “*fuhş*” kelimesinin çirkin görülecek kadar miktarını aşan her şey için kullanıldığını, bu kapsama sözlerin, fiillerin ve sıfatların dâhil olduğunu belirtir. Hadislerde “*fuhş*” ile beraber kullanılan “*tefahhuş*” kavramı ise bu konuda kasıtlı davranmayı, bu davranışı çokça yapmayı ve bu hususta tekellüfe girmeyi (kendini zorlamayı) ifade eder.[[435]](#footnote-435) Münâvî ise, *bezâ* kelimesinin, sözün, doğru bile olsa, çirkin olmasını ifade ettiğini belirtir.[[436]](#footnote-436) Sonuç olarak, hayâ imanın önemli bir şubesi, hayânın zıttı olan ve söz ve fiillerde ölçüyü aşan çirkinliği ifade eden *fuhş* ve ağzı bozukluk manasına gelen *bezâ* ise İslam’da yeri olmayan, imanla bağdaşmayan, nifaktan sayılan kusurlardır.

İFFET

“*Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir*.”[[437]](#footnote-437) âyet-i kerimesine göre yaşayan bir mümin, imanının gereği olarak nefsinin hevâsını (istekler) kontrol eder, meşru daire dışındaki isteklere karşı koyar, böylece iffetli davranmış olur. İffet, “insanın bedenî ve maddî hazlara aşırı düşkünlükten korunmasını sağlayan erdem için kullanılan ahlâk terimidir.”[[438]](#footnote-438) Ragıb el-İsfahânî iffeti “nefsi hayvanî lezzetlerden alıkoyma” şeklinde tarif eder ve kanaat, zühd, gönül zenginliği ve cömertlik gibi erdemlerin esası olduğunu bildirir. Ragıb’a göre, iffet önce kalpte başlamalı, sonra organlara sirayet etmelidir. İnsan başkalarının elindekileri temenni etmemeli ve başkaları hakkında kötü zanlardan bulunmamalıdır. Zira böyle yaparsa, temenni hasede, haset düşmanlığa, düşmanlık çekişmeye, çekişme de cinayete kadar götürebilir. Bu sebeple Cenab-ı Hak “*Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin.*”[[439]](#footnote-439) Ve “*Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır.*”[[440]](#footnote-440) buyurmuş, böylece pek çok kötülüklerin doğduğu iki sebebi kaldırmıştır. İffetin tam olması için göz, kulak, el ve dilin iffete uygun davranması gerekir. Bütün organların iffete uygun davranması, nefsin arzularına göre değil, aklın ve şeriatın izin verdiği ölçülere göre olur.[[441]](#footnote-441) İffet, ahlak âlimlerince dört ana erdemden (hikmet, şecaat, iffet ve adalet) biri sayılmış, on iki alt erdemi kapsadığı belirtilmiştir. Bu alt erdemler şunlardır: hayâ, rıfk, hal ve gidişçe iyi olma, barışçıl olma, arzuları dizginlemek, sabır, kanaat, vakar, takva, intizam, hürriyet (nezahet, malını temiz tutmak) ve cömertlik.[[442]](#footnote-442)

İffetle ilgili âyetlerin ikisi (el-Bakara 2/273; en-Nisâ 4/6) mal mülk, yeme içme konularında ölçülü ve kanaatkâr olmayı, ikisi de (en-Nûr 24/33, 60) cinsel istekler hususunda ölçülü ve edepli davranmayı ifade etmektedir.[[443]](#footnote-443) Dilimizde daha çok namusu korumak manasında kullanılan “iffet” kelimesi, aslında nefsin her türlü şehvetini dizginlemeyi ve başkalarına el açmaktan kaçınmayı da içeren bir kavramdır. Allah Rasulü (sav) “*Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli bir şekilde istesin*.” buyurmuş, Rasûlullah’ın bu sözlerini duyan Übey b. Kab (ra) “*İffet nedir*?” diye sorunca Resûl-i Ekrem (sav) şöyle cevap vermiştir: “*Ona (kardeşine) hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir!*”[[444]](#footnote-444) Dolayısıyla, ölçülü davranmak ve edep sınırlarına riayet etmek, yine, ilgili “âyet ve hadislerden anlaşılacağı üzere; başkalarına el açmaktan hayâ etmek, maddî konularda kanaatkâr davranarak hakkı olmayana tamah etmemek, namusu korumak, nefsine yenik düşmemek iffetli olmanın gereklerindendir.”[[445]](#footnote-445)

Akseki, iffet sahiplerinin, hayatta en büyük düşmanlardan biri olan ve insanı esir edecek bir kuvvete sahip olan şehvet duygularını zapt ederek nefislerine hâkim olduklarını kaydeder. İffetli olanlar, böylece, nefsin arzularının peşinde koşmazlar, onları akıl ve hikmetle tartarlar, meşru daire dışına çıkmazlar. Özellikle gençlerin iffetli olmaları için, iradelerini terbiye etmeleri, zihinlerini ulvî düşüncelerle meşgul etmeleri, kötü arkadaşlardan uzak durmaları gerekir.[[446]](#footnote-446)

AYETLER

Ayetlerde kurtuluşa ermek için nefsin arındırılmasının gereği, iffetli kişilerin insanlara el açmadıkları, müminlerin zinaya yaklaşmayıp iffetlerini muhafaza ettikleri gibi hususlar yer almaktadır.

İmanın gayesi olan ve müminlere vaat edilen[[447]](#footnote-447) kurtuluşa (felâh) nefsin arındırılması ile ulaşılacağı ayet-i kerimede şöyle ifade edilmiştir: “*Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir*.”[[448]](#footnote-448) Râzî, nefsi arındırmaktan maksadın istenilen şeyleri yapıp masiyetten (isyan) kaçınarak nefsin günahlardan temizlenmesi olduğunu kaydeder. Görüldüğü üzere, nefsin doymaz isteklerini (hevâ) kontrol edebilmek (iffet), imanın nihâi hedefi olan uhrevî kurtuluş için gereklidir ve ayet bu yönüyle iman-ahlak ilişkisini öz bir şekilde göstermektedir.

Bakara sûresinde “*Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkân bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar*.”[[449]](#footnote-449) Buyurularak müminin yoksul dahi olsa insanlara el açmaktan çekindiği, tok gözlü davrandığı kaydedilmektedir. Böyle davranmanın cennete girmeye ve ilahî sevgiyi kazanmaya vesile olduğuna dair hadisler görülecektir.

Çeşitli ayetlerde kâmil müminlerin zinaya yaklaşmayarak iffetlerini muhafaza ettikleri belirtilmekte, böylece iffetin önemli bir mümin vasfı olduğuna dikkat çekilmektedir:

“*İffetlerini korurlar; Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla (câriyelerle) yetinirler, bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse işte haddi aşanlar onlardır*.”[[450]](#footnote-450)

“*Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar; haksız yere, Allah’ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler*.”[[451]](#footnote-451)

“*Müslüman erkekler, müslüman kadınlar; mümin erkekler, mümin kadınlar; ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar; özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar; sabreden erkekler, sabreden kadınlar; gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar; (Allah için) yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar; oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar; iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar; Allah’ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar; işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır*.”[[452]](#footnote-452)

“*Onlar büyük günahlardan ve hayâsızlıklardan kaçınırlar, öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar*.”[[453]](#footnote-453)

HADİSLER

Hadislerde iffetin imandan olduğu, Rasulullah’ın (sav) insanları İslam’a davetinin ve aldığı biatların bir parçasını teşkil ettiği, fakir, çoluk çocuk sahibi ve insanlara el açmayan kişinin cennete gireceği, gençlerden iffetini koruyanın cenneti kazanacağı, gücü yettiği halde evlenmeyenin müminlerden sayılmayacağı, Allah’a ve ahiret gününe inanan kişinin namahrem bir kadınla baş başa kalamayacağı, kâmil bir müminin zina etmeyeceği, insanların cehenneme girmesine en çok sebep olan hususların ağız ve cinsel uzuv olduğu, Rasulullah’ın (sav) “giyinik çıplak” olarak tabir ettiği kadınların cehennemlik olduğu, yaşlı olmasına rağmen zina eden kişinin Cenab-ı Hakk’ın kıyamet gününde yüzüne bakmayacağı kişilerden olacağı, dövme yaptırma, kaşları inceltme, saç ekleme gibi güzellik için yapılan işlemlerin lanete sebep olduğu, müminlerin savaşta bile iffetli olacakları ve aşırılıklardan uzak davranacakları gibi pek çok iman-ahlak ilişkisine delalet eden hususlar yer almaktadır.

Rasulullah (sav) iffetin imanla irtibatına doğrudan işaret eden bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “*Hayâ, iffet, kalbin değil dilin acizliği (günahtan çekinerek dikkatli ve az konuşmak) ve anlayışlı olmak imandandır. Bunlar ahiretlik kazancı artıran, dünyalık kazancı azaltan şeylerdir. Ancak uhrevî kazançtaki artış daha fazladır. Çirkin sözlerle konuşmak, kabalık, hırs nifaktandır. Bunlar ise dünyevî kazancı artıran, uhrevî kazancı azaltan şeylerdir. Uhrevî kazançtaki eksiltmeleri ise daha fazladır*.”[[454]](#footnote-454)

Rasulullah bir duasında iman ile iffeti birlikte zikretmiştir: “*Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik dilerim*.”[[455]](#footnote-455) Nevevî, iffetin mübah olmayan şeylerden uzak durma manasına geldiğini, hadisteki zenginlik ifadesi ile de gönül zenginliğinin ve insanların ellerindekilere ihtiyaç göstermemenin kast edildiğini belirtir. Mezkûr duada iman ile ilgili iki istek (hidayet ve takva) ile, iffetle ilgili iki isteğin (iffet ve gönül zenginliği) birlikte anılması, iman-ahlak birlikteliğine işaret etmesi açısından önem arz etmektedir.

Hz. Peygamber (sav) risaletin en başından itibaren insanları imanla beraber ahlaka da davet etmiştir. Bunu Ebu Süfyan’ın Bizans kralına ve Cafer b. Ebi Talib’in Habeş hükümdarına yaptığı konuşmalarda tespit etmek mümkündür.

Bizans kralı Heraklius Rasulullah’ın İslâm’a davet mektubunu alınca, ticaret yapmak üzere Şam’a gelen Ebû Süfyân’dan, Hz. Peygamber hakkında bilgi istemiştir. Ebû Süfyân’ın krala söyledikleri arasında şunlar da vardır: “*O bize Allah’a kulluk etmeyi, namaz kılmayı, doğru sözlü olmayı, akraba ile ilgilenmeyi ve iffetli olmayı emrediyor*.”[[456]](#footnote-456) Benzer şekilde, İslâm’ın ilk yıllarında Habeşistan’a hicret eden müminlerden Cafer b. Ebû Tâlib, hükümdar Necâşî’ye şunları söylemiştir: “*Rasulullah bize tek olan Allah’a kulluk etmemizi, doğru sözlü olmayı, emanete riayet etmeyi, akraba bağlarını gözetmeyi, iyi komşuluk ilişkilerini, haram olan şeylerden ve kan dökmekten ellerimizi çekmemizi, her türlü hayâsızlıktan (fevâhiş), yalan sözden, yetim malı yemekten, iffetli kadınlara iftira etmekten kaçınmayı emretti*.”[[457]](#footnote-457) Görüldüğü üzere, imanî esaslarla ahlakî esaslar ilk İslam öğretisinde birlikte yer almıştır.

Peygamber Efendimiz (sav) Müslüman olan sahabeden aldığı biatlarda imanla beraber iffeti şart koşmuştur: Ubade b. Samit’in (ra) aktardığına göre, Rasulullah şöyle buyurmuştur: “*Bana Yüce Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, kimseye iftira atmamak ve dinin yasaklamadığı konularda isyan etmemek üzere biat edin*.”[[458]](#footnote-458) Rasulullah (sav) başka bir sahabi topluluğundan ise “*Yüce Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamak, beş vakit namazı kılmak, (yöneticilere) itaat etmek ve insanlardan bir şey istememek üzere*” biat almıştır.[[459]](#footnote-459) Görüldüğü üzere, ilk biattaki zina etmemek şartı ile ikinci biattaki insanlardan bir şey istememek şartı iffetin kapsamındadır.

İnsanlara el açmamak konusunda iffetli olmak:

Resul-i Ekrem “*Müminin izzeti insanlardan müstağni olmasıdır (kimseye el açmamasıdır)*.”[[460]](#footnote-460) buyurarak iffetin bir müminin önemli bir hasleti (özelliği) olduğuna dikkatleri çekmiştir. Ayrıca, aşağıdaki hadislerde çoluk çocuk sahibi olmakla beraber insanlara el açmayan iffetli insanların cennete girecekleri ve Cenab-ı Hakk’ın sevgisine mazhar olacakları bildirilmiştir. Bu hadislerde, tok gözlü olmanın ve halinden şikâyetçi olmamanın fazileti ve bir mümin için önemi anlaşılmaktadır.[[461]](#footnote-461)

“*Cennetlikler üç sınıftır: sadaka veren, muvaffak olan ve adaletli yönetici, akrabasına ve tüm Müslümanlara karşı ince kalpli ve merhametli olanlar, bir de geniş ailesi olan ve (buna rağmen) iffetini koruyarak insanlara el açmayan kişi*.”[[462]](#footnote-462)

“*Cennete ve cehenneme ilk girecek üç sınıf insan bana arz olundu. Cennete ilk girecek üç (sınıf) insan şunlardır: Şehit, Rabbine ibadetini güzelce yapan, efendisine de samimi olan köle, geniş ailesi olmasına rağmen iffetli davranıp insanlara el açmayan kişi*.”[[463]](#footnote-463)

“*Allah, yoksul (olmasına rağmen) iffetli, çoluk çocuk sahibi mümin kulunu sever*.”[[464]](#footnote-464)

“*Kim bana insanlardan bir şey istememeye söz verirse, ben de onun cennete gideceğine kefil olurum*.”[[465]](#footnote-465)

“*Kim dünya malını helalinden de olsa övünmek, malını çoğaltmak, gösteriş yapmak için toplarsa, Yüce Allah ona gazap etmiş bir halde Allah’a kavuşur. Kim de dünya malını helalinden ve kimseye dilenmemek, ailesinin geçimini sağlamak, komşusuna iyilik yapmak için toplarsa kıyamet gününde yüzü dolunay gibi (parlak) olduğu halde Yüce Allah’a kavuşur*.”[[466]](#footnote-466)

Namus konusunda iffetli olmak:

Zinadan kaçınmanın ve evlenerek iffeti muhafaza etmenin önemi ayetlerde zikredildiği gibi hadislerde de bu konunun üzerinde durulmaktadır. İffeti korumak cennetle ödüllendirilip müminlerden olmanın bir şartı olarak öngörüldüğü gibi, zina etmek veya zinaya götürücü yollara girmek cehenneme girmenin sebeplerinden sayılmış ve bu günahın yüce Allah’ın hoşnutsuzluğuna yol açacağı bildirilmiştir:

“*Kişi evlendiğinde imanının yarısını tamamlamış olur, öbür yarısında da takva (Allah’a karşı sorumluluk bilinci) sahibi olsun*.”[[467]](#footnote-467) Hadisin bir diğer rivayetinde “iman” yerine “din” ifadesi geçmektedir. Görüldüğü üzere, iffet güçlü bir şekilde imanla ilişkilendirilmiştir.

“*Evlenmeye gücü yettiği halde evlenmeyen bizden değildir*.”[[468]](#footnote-468)

“*Ey Kureyş gençleri, zina etmeyin, kim iffetini korursa ona cennet vardır*.”[[469]](#footnote-469)

“*Vallahi sizin Allah’tan en çok korkanınız ve takva sahibi olanınız benim. Ancak ben bazen oruç tuttuğum gibi bazen de tutmam. Namaz da kılarım, uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir*.”[[470]](#footnote-470)

“*Üç gruba yüce Allah’ın yardım etmesi haktır: Allah yolunda cihad eden kişiye, (hürriyetini kazanmak için belirlenmiş parayı) ödemeye çalışan köleye, iffetli olabilmek için evlenen kişiye*.”[[471]](#footnote-471)

“*Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi, hamama elbisesiz girmesin. Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi, hanımını hamama sokmasın. Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi, içki servisi yapılan sofraya oturmasın. Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi, namahremi olan kadınla baş başa kalmasın, zira üçüncüleri şeytan olur*.”[[472]](#footnote-472)

“*Zina eden kişi mümin olarak zina edemez. İçki içen kişi mümin olarak içki içemez. Hırsızlık yapan kişi mümin olarak hırsızlık yapamaz. Mal gasp ederken insanların kendisine baktığı kişi, o işi mümin olarak yapmaz*.”[[473]](#footnote-473) Nevevî, hadiste kâmil müminden bahsedildiğini kaydeder; buna göre, mümin, imanı tam olduğu halde hadisteki günahları işlemez. Zira “*Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar*.”[[474]](#footnote-474) ayeti ve konu ile ilgili hadislere göre, zina gibi büyük günah işleyen müminler bu günahlarından ötürü küfürle itham edilmezler, bilakis imanları eksik müminler olarak değerlendirilirler, tevbe ederlerse cezaları düşürülür, tevbe etmeden ölürlerse Cenab-ı Hak dilerse affederek cennete alır, dilerse cezalandırıp sonra yine cennete alır. Nevevî konu ile ilgili ayet ve hadislerin mezkûr hadisi bu şekilde tevil etmeyi gerektirdiğini, dilde de benzer kullanımların (bir şeyi söyleyip kâmil olanı kast etme) bulunduğunu belirtir.[[475]](#footnote-475) Bir sonraki hadis mezkûr hadisi açıklar niteliktedir:

“*Kişi zina ettiğinde iman kendisinden ayrılır ve gölgelik gibi üzerinde durur. O işi bıraktığında iman kendisine döner*.”[[476]](#footnote-476)

“*Yüce Allah yedi kişiyi kendi gölgesinden başka gölge olmayan günde, gölgesi altında gölgelendirecektir: Adaletli yönetici, Rabbine ibâdet içinde yetişmiş genç, kalbi mescidlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini sevip, buluşmaları da ayrılmaları da buna dayanan iki kişi, mevki ve güzellik sahibi bir kadın kendisini istediği hâlde ‘Ben Allah'tan korkarım’ diyen (ve o kadını reddeden) erkek; infâk ettiğinde, sol tarafının, sağ tarafının ne infâk ettiğni bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse, tenhâ yerde Allah’ı zikr edip de, iki gözü dolup taşan kimse*.”[[477]](#footnote-477)

Resûlullah’a (sav), “İnsanların cennete girmelerine en fazla sebep olan şeyler nelerdir?” diye soruldu. Hz. Peygamber: *“Allah’tan sakınmak (takva) ve güzel ahlâktır.”* buyurdu. “İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan nelerdir?” diye soruldu, *“Ağızları ve cinsel organlarıdır.”* cevabını verdi.[[478]](#footnote-478) Bu hadiste, cennete girmeye vesile olarak takva ile güzel ahlakın zikredilmesi de iman-ahlak bütünlüğü açısından önemlidir. Cehenneme gitmeye vesile olarak zikredilen iki sebebin de iffetle ilgili oluşu iffetin önemini gösterdiği gibi imanla ilişkisini de gösterir.

“*Kim bana iki çene kemiğinin arasındakini (dilini) ve iki bacağının arasındakini (tenasül uzvunu) korumayı garanti ederse, ben de onun için cenneti garanti ederim*.”[[479]](#footnote-479) İbn Hacer’e göre hadisin manası şöyledir: Kim söylenmesi gerekeni söylemek ve gereksiz konularda konuşmamak gibi dil üzerine düşen, cinsel ihtiyacını haram yolla değil, helal yolla karşılama gibi cinsel organ üzerine düşen görevleri yerine getirirse, ben de cennete girmesini garanti ederim.[[480]](#footnote-480) Dâvûdî, iki çene kemiği arasındakinden kastın ağız olduğunu, böylece ağzın korunmasıyla konuşmalar, yeme ve içmeyle ilgili şerlerden korunmanın mümkün olacağını bildirir. İbn Battal da, kişiye en büyük zararın dilinden ve tenasül uzvundan geldiğini, bunların şerrinden korunanın en büyük şerden korunmuş olacağını kaydeder.[[481]](#footnote-481)

“*Bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına itaat ederse ona cennetin istediğin kapısından cennete girebileceği söylenir*.”[[482]](#footnote-482)

“*Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun, size (bir şey) emanet edildiğinde ona riayet edin, iffetinizi koruyun, gözlerinizi (bakılması yasak olandan) sakının ve ellerinizi (haramdan) çekin*.”[[483]](#footnote-483) Münâvî, ellerin haramdan çekilmesi ile dinin hoş görmediği şeylerin yapılmamasının, örneğin vurulmaması gereken bir şeye vurmamanın, yenmemesi gereken bir şeyin yenmemesinin kast edildiğini belirtir. Münavî’ye göre, bu altı hususu yerine getiren istikameti yakalamış ve ehli imanın ahlakıyla donanmış olur.[[484]](#footnote-484) Benzer bir hadis şöyledir:

“*Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim: Namaz, zekât, emanet, tenasül uzvu (cinsel organ), karın, dil*.”[[485]](#footnote-485)

“*Cehennem ehlinden iki sınıf insan vardır ki onları (henüz) görmedim. İlk sınıf, sığırların kuyrukları gibi kamçıları olan insanlardır ki bunlarla insanlara vururlar. İkinci sınıf ise giyinik çıplak kadınlardır ki kendileri de meyleder, başkalarını da meylettirirler, başları eğik deve hörgücü gibidir. Onlar cennete giremezler, kokusunu da şu kadar (uzak) mesafeden duyulsa bile duyamazlar*.”[[486]](#footnote-486) Nevevî hadiste geçen “giyinik çıplak” ifadesiyle ilgili çeşitli görüşler arasında, vücudunun rengini belli eden ince elbise giymeyi zikreder.[[487]](#footnote-487) Hadiste, geçmişte rastlanmayan, ancak günümüzde rastlanan, vücut hatlarını belli edecek şekilde dar giyinmenin kast edildiği düşünmek daha isabetli gözükmektedir. Nitekim Davudoğlu bu noktaya şöyle temas eder: “Bize kalırsa bugün giyinmiş çıplakların kim olduğunu tarife hacet yoktur. İstanbul gibi bir şehrin en ücra köşelerinden birinde bir dakika durarak gelen geçen kadınları temaşa etmek kâfidir. Şüphesiz ki gözle görmekten daha iyi tarif olamaz.”[[488]](#footnote-488) Nevevî, hadiste geçen “kendileri de meyleder, başkalarını da meylettirirler” ifadesi için de çeşitli görüşler bulunduğunu kaydeder. Bu görüşlerden birine göre, meyletmekten kasıt yüce Allah’a itaatten ayrılmak ve korunması istenen şeylerin (iffet) korunmaması, meylettirmekten kasıt da bu kötü davranışlarını başkalarına da öğretmektir. Bir diğer görüşe göre, meyletmekten ve meylettirmekten kasıt büyüklenerek ve omuzlarını sallayarak yürümektir.[[489]](#footnote-489) Son olarak, hadiste geçen “başları eğik deve hörgücü gibi” ifadesinin günümüzdeki durumu yansıttığına dair Davudoğlu’nun tespitleri şöyledir: “Kadınların başlarının deve hörgüçlerine benzetilmesi çeşitli bağ ve sargılarla sararak onları büyüttükleri içindir. Bunu anlamak için de bugün herhangi bir sokağın başında bir dakika durmak kâfidir. Deve hörgücüne benzeyen kadın başı nasıl olduğunda asla şüphe bırakmayacak niceleri muhakkak arzı endam ederek geçecektir. Allah müslümanların kadınına erkeğine, büyüğüne küçüğüne intibahlar (uyanışlar) nasip etsin.”[[490]](#footnote-490) İffet-iman ilişkisine delalet eden mezkûr hadisin Rasulullah’ın (sav) gaybî bir mucizesi ve günümüzü yansıtması yönüyle oldukça ibret verici olduğunda şüphe yoktur.

Rasulullah (sav) ailesinin ahlaksızlığını hoş gören deyyus ve zina eden yaşlı kişi hakkında cennete girememe, Yüce Allah’ın kıyamet günü (rahmet nazarıyla) bakmaması, konuşmaması, temize çıkarmaması ve buğz etmesi gibi imanın uhrevî gayelerinin tam zıttı olan akıbetler öngörmüş, bu açıdan iman-iffet alakasını tesis etmiştir:

“*Yüce Allah cenneti üç sınıf insana haram kılmıştır. Bunlar: içki bağımlısı, ana babasına isyan eden ve ailesinin ahlaksızlığını hoş gören deyyus*.”[[491]](#footnote-491)

“*Üç sınıf insan cennete giremez ve Yüce Allah kıyamet günü onlara (rahmet nazarıyla) bakmaz. Bunlar: ana babasına isyan eden, erkeklere benzemeye çalışan kadın ve ailesinin ahlaksızlığını hoş gören deyyus*.”[[492]](#footnote-492)

“*Allah’ın buğz ettiği üç kişi ise: Zina eden yaşlı kişi, büyüklük taslayan fakir ve zalim (borcunu ödememek gibi hak ihlallerinde bulunan) zengindir*.”[[493]](#footnote-493)

“*Üç sınıf insan vardır ki Yüce Allah kıyamet gününde bunlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz, onlara bakmaz ve onlar için acıklı bir azap vardır. Bu kişiler zina eden yaşlı, yalancı hükümdar ve kibirli fakirdir*.”[[494]](#footnote-494)

“*Yüce Allah dört kişiye buğz eder: Çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden yaşlı, zulmeden yönetici*.”[[495]](#footnote-495) Zinanın özellikle tecrübe sahibi, gençlik heyecanı ve enerjisi kaybolmuş, zinanın çirkinliğini iyi bilen yaşlı bir kimse için son derece çirkin bir davranış olduğu ve imanla bağdaşmadığı açıktır.

Peygamber Efendimiz (sav) kadınların asr-ı saadetten günümüze tarihin her döneminde güzel görünmek için başvurdukları bazı yöntemlere değinmiş ve bu tip davranışların lanet edilecek davranışlardan olduğunu, dolayısıyla imanın uhrevî gayesiyle asla bağdaşmadığını belirterek iffet-iman ilişkisine dikkat çekmiştir:

Rasulullah (sav) faiz yiyeni (alanı), yedireni (vereni), (faizli sözleşmenin) iki şahidini ve yazanı, güzellik için dövme yapanı ve yaptıranı, sadakayı vermeyeni lanetledi.[[496]](#footnote-496)

“*Yüce Allah saç ekleyene ve ekletene lanet etmiştir/ etsin*.”[[497]](#footnote-497)

Abdullah b. Mesud: “*Allah dövme yapan ve yaptırana, yüzünden kıl yolana (kaşlarını inceltene), dişlerini seyreltene, Allah’ın yaratılışını (bu yollarla) değiştirenlere lanet etmiştir/ etsin*.”[[498]](#footnote-498) Bu hadislerde sayılan bu tür davranışlar büyük günahlardandır, zira bu davranış sahipleri için lanet öngörülmüştür.[[499]](#footnote-499)

Diğer konularda iffetli olmak:

İffetin yukarıda bahsi geçen zinadan uzak durmak ve insanlara el açmamak dışında, yeme içmede ölçülü olmak, savaşta aşırılıklardan uzak durmak gibi nefsi dizginleme içeren farklı tezahürleri söz konusudur.

Yeme içmede ölçülü olmayı ifade eden “*Mümin bir bağırsak ile yer, kâfir ise yedi bağırsak ile yer*.”[[500]](#footnote-500) nebevî beyanına kanaat konusunda temas edilmişti.

Savaş gibi bir durumda dahi iffetli davranmaya işaret eden bir nebevî mesaj şöyledir: “*İnsanların (savaşlarda) öldürme konusunda en iffetli olanları müminlerdir (ölenlere saygı gösterip zarar vermezler).*”[[501]](#footnote-501) Münavî, müminlerin yüce Allah’ın yaratıklarına karşı insanların en merhametlileri olduklarını, Cenab-ı Hakk’a hürmetlerinden dolayı ölülere zarar vermekten kaçındıklarını belirtir. İmanın tadını almamış insanlar ise böyle davranmazlar ve kalp katılıklarından ötürü Cenab-ı Hak’tan daha da uzaklaşırlar.[[502]](#footnote-502)

CÖMERTLİK

İmana dayanan bir diğer önemli erdem cömertliktir. Cömert, yüce Allah’a inanır, her şeyin aslında Allah’ın (cc) mülkü, insanın ise emanetçi olduğunu, Cenab-ı Hakk’ın, kişinin hayır yolunda başkalarına yaptığı harcamaların (infak) yerini dolduracağına olan sözüne itimat eder, Yaratan’dan ötürü yaratılanları sever ve infak ettikçe mutlu ve huzurlu olur. Cimri ise yüce Allah’a güvenmez, inancı olmadığı ya da zayıf olduğu için servetine dayanır, infakı bir kayıp olarak görür ve malını kaybetmek istemez. “Fakir düşme korkusuyla malını infak konusunda cimrilik yapmak, Rezzak olan yani bütün canlıların rızkını veren yüce Allah hakkında sû-i zanda bulunmaktır.”[[503]](#footnote-503) İşte cömertlik ile iman arasında böylesine yakın bir bağ mevcuttur. “Cömertlik paylaşmaktır. Sevgiyi, şefkati, bilgiyi, zamanı, serveti paylaşabilmektir. Kalbinde sevgiden eser olmayan, neyi paylaşabilir? Başkalarını sevmeyen, yaratılana Yaratan’dan ötürü hürmet etmeyen kişi, kime, ne verebilir?”[[504]](#footnote-504)

Gazzalî’ye göre, mal insanlara faydalı olması için yaratılmıştır. Malı harcanması gereken yerde harcamamak cimrilik, harcanmaması gereken yerde harcamak israf, bunların ortasında kalmak ise cömertliktir.[[505]](#footnote-505) Kınalızade, cömertliğin altında sekiz erdem bulunduğunu söyler ve bunları şöyle sıralar: kerem, diğerkâmlık, af, mürüvvet, âl-i cenaplık, paylaşım (müvâsât), bağışlama (semâha) ve feragat (müsâmaha).[[506]](#footnote-506) Hadislerde de geçtikleri ve aynı kökten gelmeleri sebebiyle yakın anlamları olup tercümelerde karışıklığa yol açtığı için[[507]](#footnote-507), bu erdemlerden semâha ve müsamahanın tariflerini incelemede fayda olacaktır. Taşköprîzâde, bağışlamayı (semâha), verilmesi zorunlu olmayan şeyleri lütuf olarak vermek olarak tarif eder ve bunun karşılıksız yapılacağına dikkat çeker. Müsâmahayı ise terki gerekli olmayan şeyleri tok gözlülükten dolayı bırakmak olarak tarif eder ve kişinin alacağından vazgeçmesini bu erdeme örnek gösterir.[[508]](#footnote-508) Semâha ve müsâmaha için yapılan bu tarifleri, Tehânevi de Cürcânî’den naklen aynı şekilde tekrarlamıştır.[[509]](#footnote-509)

Dolayısıyla, ikisinde de cömertlik manası ortak olmakla beraber, semâhada bir şeyleri verme, müsâmahada ise alacaktan vazgeçme söz konusu olup hadislerde her iki kavrama bu manalarıyla rastlamak mümkündür. Örneğin, “*İman, sabır ve semâhadır (cömertlik)”*[[510]](#footnote-510) hadisinde semâha kavramı yer almakta, ancak çevirilerde semâha kelimesi hoşgörü olarak çevrilebilmektedir. Halbuki hoşgörü manası semâhadan ziyade, müsâmaha (alacaktan vazgeçme) kavramında daha belirgindir. Ali el-Kârî mezkûr hadiste geçen “semâha” kelimesini dünyaya karşı tokgözlü olarak cömert olmak ve fakirlere ihsanda ve yardımda bulunmak olarak izah eder.[[511]](#footnote-511) İbnü’l-Esîr de semâha kelimesinin cömertlik kökünden geldiğini, müsâmaha kelimesinin ise kolaylık gösterme (müsâhale) manasında kullanıldığını kaydeder.[[512]](#footnote-512) Dilimizde müsamaha kelimesi anlam kaymasından dolayı daha çok hoşgörü manasını ifade etmek için kullanılmakla beraber Kur’ân-ı Kerîm’de de kullanılan “safh” kelimesinin kusurları hoş görmek için kullanımının daha isabetli olduğu gözükmektedir. Sonuç olarak, kaynaklardaki bilgiler ve hadislerdeki kullanımlar dikkate alındığında, *semâha* kelimesinin cömertlik, *müsâmaha* kelimesinin alacağından vazgeçmekte olduğu gibi kolaylık gösterme, *safh* kelimesinin ise hoşgörü manasına geldiğini belirtmek gerekir.

AYETLER

Ayetlerde iman-ahlak ilişkisine dair konular üç kısımda incelenebilir. İlk kısımda, yapılan harcamaların yerinin doldurulacağı, karşılığının tastamam, hatta katlanarak verileceği, cömertlerin ahirette korku ve üzüntüden uzak olacakları, her şeyin hakiki sahibinin Cenab-ı Hak olduğu, şeytanın insanları fakirlikle korkutarak infaktan alıkoymaya çalıştığı gibi imanın cömertliği gerektirdiğine dair hususlar yer almaktadır. İkinci kısımda, örnek gösterilen müminlerin vazgeçilmez bir vasıflarının bollukta da darlıkta da infak olduğu, onların kıyamet gününden korktukları için seve seve ve her hangi bir teşekkür beklemeden mallarını ihtiyaç sahiplerine gizli ve açık olarak harcadıkları, ihtiyaç içinde olsalar bile muhtaçları kendilerine tercih ettikleri gibi cömertliğin kâmil müminlerin çok önemli bir vasfı olduğu hususu yer almaktadır. Üçüncü kısımda ise cehennemliklerin özelliklerinin sayıldığı pek çok ayet grubunda onların yoksulları doyurmadıkları, hatta bu konuda teşvikten bile kaçındıkları, mallarına güvenerek servetlerinin kendilerini sonsuza dek yaşatacağını zannettikleri, cimrilik yapıp cimriliği başkalarına da emrettikleri, Allah’ın kendilerine verdiklerini gizledikleri, inkarcıların bir özelliğinin de verdiklerini başa kakmak olduğu, müminlerin israftan da, cimrilikten de uzak durdukları, yüce Allah’ın israf edenleri sevmediği gibi cimriliğin inanmayanların tipik bir özellikleri olduğuna dair hususlar yer almaktadır. Görüldüğü üzere, cömertlik/ cimrilik konusu ayetlerde çok geniş biçimde ve farklı yönleriyle işlenmiş, iman-cömertlik ilişkisi güçlü bir şekilde ortaya konmuştur.

Yukarıda işaret edildiği üzere, birinci grup ayetlerde esas olarak cömertliğin imana dayandığı, yüce Allah’ın infak edenlere harcamalarının karşılığını vaad ettiğini, şeytanın ise fakirlikle korkuttuğu bildirilir:

“Onlar, kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler:) “Biz sizi Allah rızâsı için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz, öfkeli, çetin bir günde rabbimizden (azabından) korkarız.” Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur; yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir.”[[513]](#footnote-513) Bu ayet-i kerimede cömertliğin hem ideal müminlerin bir vasfı olduğu, hem de imana dayandığı açıkça ifade edilmiştir. Nitekim, infakta bulunan müminler ahirete inandıkları, kıyamet gününden korktukları için hazırlık yaptıklarını ve yardımda bulunduklarını bildirmişlerdir.

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe (birr) asla erişemezsiniz.”[[514]](#footnote-514) Bu ayette “iyilik” şeklinde çevrilen “birr” kavramı, diğer bir ayet-i kerimede[[515]](#footnote-515) iman, ahlak ve ibadeti içine alarak dine tekabül edecek bir manada kullanılan kapsamlı bir terimdir. Dolayısıyla, mezkûr ayette cömertliğin, imanın kemale ulaşması için olmazsa olmaz bir şartı olduğuna işaret edilmektedir.

“Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için rableri nezdinde ecirleri vardır; onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir.”[[516]](#footnote-516)

“Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah’a kalacak olduğu halde ne diye hâlâ Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz?”[[517]](#footnote-517)

“Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah’a (O’nun muhtaç kullarına) güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır.”[[518]](#footnote-518)

“Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı, zerrece haksızlığa uğratılmadan size tastamam ödenecektir.”[[519]](#footnote-519)

“Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lutuf sözü vermektedir.”[[520]](#footnote-520)

“Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir..”[[521]](#footnote-521)

İkinci grup ayetlerde, cömertliğin Kur’ân-ı Kerîm’de övülen ve örnek gösterilen müminlerin ayırt edici bir hasleti olduğu anlatılır:

“Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever.”[[522]](#footnote-522)

“Müslüman erkekler, müslüman kadınlar; … (Allah için) yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar; … işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır.”[[523]](#footnote-523)

“(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar.”[[524]](#footnote-524)

“Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka; …; İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar; … İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.”[[525]](#footnote-525)

“Ve onlar rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu (cennet) sadece onlarındır.”[[526]](#footnote-526)

“Onlar, kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler:) “Biz sizi Allah rızâsı için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz, öfkeli, çetin bir günde rabbimizden (azabından) korkarız.” Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur; yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir.”[[527]](#footnote-527)

“Fakat o, sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir, bilir misin? Köle âzat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır.”[[528]](#footnote-528)

“Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden/ hırsından korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır.”[[529]](#footnote-529) Bu ayet-i kerimedebahsi geçen îsar (diğerkâmlık) erdemi cömertliğin en üst seviyesi olarak değerlendirilmiştir.[[530]](#footnote-530) Ayrıca, imanın gayesi olan felâha (kurtuluşa) ulaşmada hırs sonucu ortaya çıkan aşırı cimrilikten (*şuh*) korunmanın şart olduğuna işaret edilmiştir.

“(Ey müminler!) İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz, fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur; zira Allah zengindir, siz ise yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir; sonra onlar sizin gibi olmazlar.”[[531]](#footnote-531)

Üçüncü grup ayetlerde ise cimriliğin cehennemliklerin karakteristik bir özelliği olduğu, müminlerin ne cimri ne de müsrif olduklarına temas edilmektedir:

“(Ve şöyle emredilir:) Onu yakalayıp bağlayın; Sonra onu alevli ateşe atın! Sonra da (diğerleriyle birlikte) onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire dizin! Çünkü o, ulu Allah’a iman etmezdi; Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi.”[[532]](#footnote-532) Bu ayet-i kerimedeinkârcıların sadece iki vasfı zikredilmektedir ki birisi yüce Allah’a iman etmeme, diğeri ise yoksulları doyurmaya teşvik etmemedir. Dolayısıyla, cimrilik ile inkâr çok çarpıcı bir şekilde eşleştirilmiş, inkarcıların başka ayetlerde bahsi geçen diğer özellikleri arasından sadece bu ikisi bir araya getirilerek ne kadar ilişkili olduklarına vurgu yapılmıştır.

“Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka: Onlar cennetlerdedir; günahkârlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar? “Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?” Onlar şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik; Yoksulu doyurmuyorduk; (Günaha) dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk, Ceza gününü de asılsız sayıyorduk.”[[533]](#footnote-533) Görüldüğü üzere, bu ayette başka özellikler yanında ahireti yalanlama ile yoksulları doyurmama birlikte zikredilmekte, bu şekilde iman-ahlak irtibatı ortaya konmaktadır.

“Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayırda bulunmayan, haddi aşan şüpheci her kâfiri! Allah ile beraber, başka bir ilâh edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine!”[[534]](#footnote-534)

“Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, hayırda bulunmayan, saldırgan, günahkâr, huysuz ve sert, bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere, serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, “Öncekilerin masalları!” der. Yakında onun alnına (cehennemlik) damgasını vuracağız!”[[535]](#footnote-535)

“Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş olan herkesin vay haline! O, malının kendisini sonsuzca yaşatacağını zanneder.”[[536]](#footnote-536) Bu ayette de, cimrinin zihniyeti ortaya konmakta, yüce Allah’a güvenmek yerine malına güvendiğine işaret edilmektedir.

“Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa; Bunların güzel karşılığına da inanırsa; Biz onu işin kolayına yönlendiririz. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse; Güzel karşılığı da yalan sayarsa; Biz onu zora sokarız.”[[537]](#footnote-537) Bu ayetlerde iman ile cömertliğin, inkâr ile cimriliğin eşleştirilmesi suretiyle iman-ahlak ilişkisinin tespit edildiği görülmektedir.

“Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah’ın kendilerine lutfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.”[[538]](#footnote-538) Bu ayetlerden anlaşıldığı üzere,“cimrilik eden kimsede Allah’ın lutfuna karşı nankörlük ve güvensizlik vardır.”[[539]](#footnote-539)

“Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin.”[[540]](#footnote-540) Sadakaları başa kakmanın inanmayanların bir özelliği olarak takdim edilmesi önemlidir. Zira hadislerde de, verdiklerini başa kakanların cennete giremeyeceklerine değinilmektedir.

“Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur.”[[541]](#footnote-541) İbn Kesir,bu ayetin tefsirinde “*Kişinin geçiminde iktisatlı davranması (rıfk fî maîşe), anlayışlı olmasındandır*.”[[542]](#footnote-542) şeklindeki hadisi nakleder ve müminlerin harcamalarında ne israfa kaçtıklarını, ne de cimri davranarak ailelerini ihmal ettiklerini, bilakis orta yolu izlediklerini belirtir.[[543]](#footnote-543)

“Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez”[[544]](#footnote-544) Mezkûr ayetler israfın müminlere yakışmayan ve Cenab-ı Hakk’ın sevmediği bir ahlakî kusur olduğunu göstermektedir.[[545]](#footnote-545)

HADİSLER

Hadislerde iman-cömertlik, inkâr-cimrilik ilişkisi hem *doğrudan, imanın ve müminin tarifi ve vasfı* açısından, hem de *dolaylı olarak, imanın uhrevî gayesi (cenneti ve rızây-ı ilâhîyi kazanma)* açısından tespit edilmiştir. İman-cömertlik, inkâr-cimrilik ilişkisini doğrudan, imanın ve müminin tarifi ve vasfı açısından ortaya koyan hadislerde Allah için vermenin imanı kemale erdirmenin bir şartı olduğu, darlıkta bile infakta bulunmanın ve semâhanın (cömertlik) imânın bir parçası olduğu, yemek yedirmenin İslam’ın en hayırlı özelliklerinden sayıldığı, diğer taraftan cimriliğin ve hırsın (*şuh*) bir müminde olamayacağı gibi hususlara yer verilmiştir. İman-cömertlik, inkâr-cimrilik ilişkisini dolaylı olarak, imanın uhrevî gayesi açısından ortaya koyan hadislerde ise cömerdin cennete gireceği, Cenab-ı Hak tarafından sevileceği, O’na yakın olacağı, kıyamet gününde gölgesi altında gölgelendirileceği, cömerdin en hayırlı Müslümanlardan olduğu, diğer taraftan, cimrinin cehennem gireceği, Cenab-ı Hakk’ın cimriyi sevmediği, kıyamet gününde cimriye rahmet nazarıyla bakmayacağı ve onunla konuşmayacağı, cimriliğin en kötü huy, cimrinin ise en şerli insanlardan olduğu, cimriliğin helâke ve lanete uğramaya sebep olduğu gibi hususlar yer almaktadır.

Cömertliğin imanla ilişkisini tespit eden hadisler aşağıda listelenerek bu hadislerde önemli görülen hususlar yanlarına kaydedilmiştir:

“Kişi Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını olgunlaştırmış, kemale erdirmiştir.”[[546]](#footnote-546) Münâvî, hadiste geçen “Allah için vermeme” ifadesini, zekâtın kafirlere ve Haşimîlere verilmemesi şeklinde izah etmiştir. Münavî ayrıca hadiste iki tane gizli (sevme ve sevmeme), iki tane de açık (verme ve vermeme) durumdan bahsedildiğini, kişinin bu dört durumda da niyetini istikamet üzerinde tutmayı başarması halinde imanını kemale erdireceğini kaydeder.[[547]](#footnote-547)

Ammar: “Üç özelliği toplayan imanı toplamış olur: Kendi aleyhine dahi olsa adaletli olman, herkese selam vermen, darlıkta bile infakta bulunmak.” Hadisin daha ayrıntılı olan bir diğer rivayeti burada öz olarak verilen hususları daha geniş biçimde izah etmektedir: *“Hakkını alması için bir yöneticiye gitmeye gerek bırakmayacak şekilde insanlara karşı, kendi aleyhine de olsa, hakkaniyetli olmak, Yüce Allah’ın yerini dolduracağını bilerek, darlıkta da olsa, infak etmek, herkese selam vermek.”[[548]](#footnote-548)* İbn Hacer, Ammar’ın (ra) bu sözünün hükmen merfu olduğunu belirtir. Ebû Zinâd b. Sirac’ın bu söz üzerine değerlendirmesini aktaran İbn Hacer, bu sözün cevâmiu’l-kelim özelliği taşıdığını ve merfu olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu kaydeder. Ebû Zinâd’ın bahsi geçen açıklamasına göre, kulun adaletli ve insaflı olması üzerindeki Cenab Hakk’ın haklarını eda etmesi demektir. Selamı yayması, güzel ahlakı içerir ve tevazuya ve başkalarıyla iyi geçinmeye yol açar. Darlıkta bile infakta bulunması ise bollukta çok daha cömert olacağına işarettir ve kişinin Allah Teâlâ’ya güvendiği ve dünyaya bağlanmadığı manasına gelir. Tüm bunlar imanın üzerinde olduğu temel esaslardır.[[549]](#footnote-549) Görüldüğü üzere, gerek hadisin ayrıntılı rivayetinde, gerekse Ebu Zinad’ın izahında, cömertliğin Cenab-ı Hakk’a inanmanın ve güvenmenin neticesi olduğu açıkça ortaya konmuştur. Hz. Ammar’ın sözü hükmen merfu olmalıdır, zira böyle bir konuda içtihat ederek konuşmak daha düşük bir ihtimaldir. Muhtemelen Hz. Ammar hadisin naklinde hata yapma endişesiyle ihtiyatlı davranarak hadisi kendi sözüymüş gibi nakletmiştir ki sahabenin hadis naklinde bu tür ihtiyatlı davranışlarının başka örnekleri de vardır ve bilinmektedir.

Amr b. Abese Mekke döneminde risâletin ilk yıllarında Rasulullah’ı ziyaret etmiş, aralarında şu konuşma geçmiştir*:* “İslam nedir?” *“İslam tatlı konuşmak ve yemek yedirmektir.”* “İman nedir?” *“İman sabır ve semâhadır (cömertlik)”[[550]](#footnote-550)* Münâvî, cömertliğin Yaratan’a güven anlamına geldiğini, zira harcamanın nefse ağır geldiğini, ancak harcadığının kalıcı olduğuna inanan ve Cenab-ı Hakk’ın katındakine güvenen kişinin bunu yapabileceğini belirtir.[[551]](#footnote-551) Ali el-Kârî’nin hadiste geçen “semâha” kelimesini dünyaya karşı tokgözlü olarak cömert olmak ve fakirlere ihsanda ve yardımda bulunmak olarak izah ettiğine konunun girişinde değinilmişti.[[552]](#footnote-552) Bu hadiste İslam (tatlı konuşmak ve yemek yedirmek) ve imanın (sabır ve cömertlik) tariflerinin cömertlik eksenli yapılması çok dikkat çekici ve önemli görünmektedir ve cömertliğin imana en yakın erdemlerden birisi olduğunu göstermektedir. Yine, benzer muhtevalı bir hadis-i şerifteRasulullah (sav), Allah’a iman, O’nu tasdik ve cihaddan sonra en üstün erdem olarak sabrı ve cömertliği zikretmiştir*.[[553]](#footnote-553)*

Bir adam Resulullah’a hangi İslam’ın (İslam’ın hangi özelliğinin) daha hayırlı olduğunu sormuş, Resulullah *“Yemek yedirmen ve tanıdığın, tanımadığın herkese selam vermen.”* demiştir.[[554]](#footnote-554)

“Ey insanlar! Selâmı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık bağlarını gözetin ve insanlar uykudayken (gece) namaz kılın ki, esenlik içinde cennete giresiniz.”[[555]](#footnote-555)

“Cennetlikler üç sınıftır: sadaka veren, muvaffak olan ve adaletli yönetici.”[[556]](#footnote-556) Sahîh-i Müslim şârihlerinden Übbî, hadisteki “yönetici” sınıfına aile reisinin de dâhil olduğunu, zira herkesin idare ettiği insanlardan sorumlu olduğuna dair hadiste bu duruma işaret olduğunu kaydeder.[[557]](#footnote-557)

“Cömert, Allah’a yakın, cennete yakın, insanlara yakın, ama cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak, ama cehenneme yakındır. Cömert cahil*, Yüce Allah katında cimri âbidden daha sevimlidir.”[[558]](#footnote-558)* Mübarekfurî, cömertin Allah’ın rahmetine yakın olduğunu, herkese yardım edemese de herkes tarafından yine de sevileceğini belirtir.[[559]](#footnote-559)

Resûlullah (sav) bir gün ashâbına dönerek, “*Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?*” diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hz. Ebû Bekir, “Ben!” cevabını verdi. Hz. Peygamber (sav), “*Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?”* dedi. Yine Ebû Bekir, “Ben!” cevabını verdi. Hz. Peygamber (sav) bu sefer, “*Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?”* diye sordu. Ebû Bekir, “Ben!” cevabını verdi. Hz. Peygamber (sav), “*Peki, bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?”* buyurdular. Yine Ebû Bekir, “Ben!” cevabını verdi. Bunun üzerine Resûlullah (sav), “*Bu hasletler kimde bulunursa o, mutlaka cennete girer.”* buyurdu.[[560]](#footnote-560)

Beşîr b. Hassâsiye biat etmek için Hz. Peygamber’e gelmişti. Rasulullah ona Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in de O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek, namaz kılıp zekât vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek şartı ile kendisinden biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşîr b. Hassâsiye, “Ey Allah’ın Elçisi! Bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez: Cihada ve zekâta. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah’ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Ben ise savaş meydanında hazır bulunursam içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım, küçük bir koyun sürüsü ve on deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir.” karşılığını verir. Bunun üzerine Allah Rasûlü onun elini tutup sallayarak, “*Cihad yok, zekât yok... O hâlde cennete nasıl gireceksin?”* buyurur. Bunun üzerine İbnü’l-Hassâsiye, “Ey Allah’ın Resûlü! Sana biat ediyorum.” der.[[561]](#footnote-561)

“En hayırlınız yemek yedirendir.”[[562]](#footnote-562)

“Allah Teâlâ cömerttir, cömertliği ve güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez.”[[563]](#footnote-563)

Rasulullah (sav) gizli verilen sadakanın ilâhî sevgiye mazhariyet ile ödüllendirileceğini şöyle bildirmiştir: *“Üç kişi vardır ki Allah onları sever. Yüce Allah’ın sevdikleri kimselerden birincisi şu kişidir: Bir adam bir toplumdan aralarındaki yakınlıktan dolayı değil de, sırf Allah için bir şeyler ister. Onlar bu adama bir şey vermezler. Bir kişi onlardan geri durarak gizlice bu adama bir şeyler verir ve bu verdiğini sadece Allah ve verdiği kimse bilir.”[[564]](#footnote-564)*

“Yüce Allah yedi kişiyi kendi gölgesinden başka gölge olmayan günde, gölgesi altında gölgelendirecektir: infâk ettiğinde, sol tarafının, sağ tarafının ne verdiğini bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse.”[[565]](#footnote-565)

*“Dünyada dört sınıf insan vardır. İlki Yüce Allah’ın ilim ve mal verdiği, bunlar hakkında Allah’a vereceği hesaptan korkan, akrabalık bağlarını gözeten ve Allah’ın bu verdiği nimetler üzerinde hakkı olduğunu bilen kişidir ki en üstün sınıf budur.”[[566]](#footnote-566)*Görüldüğü üzere, inançlı kişi vereceği hesabın ve malının üzerindeki Allah’ın hakkının bilincinde olan kişidir ve bu bilinç onu cömert olmaya yönlendirmektedir.

Cimriliğin imanla olumsuz ilişkisini tespit eden hadisler de aşağıda listelenerek bu hadislerde önemli görülen hususlar yanlarına kaydedilmiştir. Kanaat konusunda, “Cimrilikle beraber bulunan hırs”[[567]](#footnote-567), “cimriliğin daha ileri bir seviyesi” ve “kişinin elinde olmayan şeylere gösterdiği tutku”[[568]](#footnote-568) manasına gelen *şuh* kavramı hakkında bilgi verilmişti. Aşağıdaki bazı hadislerde cimrilikle yakından alakalı olan *şuh* kavramı geçmektedir.

“Bir müminde cimrilik ve kötü huy beraber olamaz.”[[569]](#footnote-569) Mübarekfurî, hadisteki “beraber olamaz” ifadesinin “beraber olması yakışmaz” manasında olduğunu belirtir. Turbiştî ise, hadisteki kastın, cimrilik ve kötü huyun kişide nihâi seviyede bulunması, yerleşik olması ve kişinin buna rıza göstermesi olduğunu beyan eder. Yoksa, ara sıra cimri davranmak veya kötü huylu olmak, ancak bundan pişman olup kendini kınamak veya nefsin bu yöndeki yönlendirmelerine karşı koymak hadisin kastı dışındadır.[[570]](#footnote-570)

“Hırs (şuh) ile iman bir Müslümanın kalbinde birleşmez.”[[571]](#footnote-571)

Rasulullah (sav) cimrinin cennete giremeyeceğini, tam aksine cehenneme gireceğini pek çok hadislerinde bildirmiştir: “*Bozguncu, cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse cennete giremez.”[[572]](#footnote-572)* Görüldüğü gibi, nasıl malından zorunlu olan infakı esirgeyen cimri cennete giremiyorsa, fakire yardım edip başa kakan da aynı şekilde cennete girememektedir. Cennete girememeyi ifade eden hadislerin tevili daha önce açıklanmıştı.

“Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya isyan eden ve içki bağımlısı cennete giremez.”[[573]](#footnote-573)

“Cehennemlikler beş kısımdır: (Dördüncüsü) Cimri veya yalancı kişidir.”[[574]](#footnote-574)

“Cehennemlikler caʿzerî (katı, kaba, hastalanmayan, yanında olmayan şeylerle övünen), cevvâz (yürüyüşünde büyüklük taslayan ve katı), ve kibirli, mal toplayıp cimrilik yapan kişilerdir.”[[575]](#footnote-575)

“Cehenneme ilk girecek üç (sınıf) insan şunlardır: halkına zulüm ile musallat olan yönetici, malının hakkını vermeyen (zekat ve sadaka vermeyen) servet sahibi, kibirli fakir.”[[576]](#footnote-576)

Sahabeden biri vefat etmiş, çevresindekiler onun cennetlik olduğunu söylemişlerdi. Allah Resûlü ise onlara şöyle demiştir: *“Nasıl bilebilirsiniz? Belki de kendisini ilgilendirmeyen bir konuda gereksiz sözler sarf etmiş veya kendisini azaltmayacak bir konuda cimrilik yapmıştır.”[[577]](#footnote-577)* Ali el-Kârî, buradaki cimriliğin yapılması gerekli mâlî bir ibadet, paylaşılması gereken ilmî bir konu veya ödünç verilmesi gereken basit bir eşya hakkında olabileceğini belirtir.[[578]](#footnote-578)

“Yüce Allah’ın sevmediği üç kişi vardır. Bunlar çok yemin eden satıcı, verdiğini başa kakan cimri kişi, kibirli fakir.”[[579]](#footnote-579)

“Üç kişi vardır ki kıyamet gününde yüce Allah onlarla konuşmaz ve onlara (rahmet nazarıyla) bakmaz: Üçüncüsü, fazla suyu (susuzlardan) esirgeyen kimse. Allah ona (kıyamet gününde): Bugün, sen (dünyada) kendin üretmediğin suyun fazlasını (susuzlardan) esirgediğin gibi ben de ihsanımı senden esirgiyorum buyurur.”[[580]](#footnote-580) Sofuoğlu, suyu esirgeyen kimsenin, suçunun cinsiyle cezalandırılarak kıyamet günü ilâhî lütuftan mahrum kalacağını, zira suyun ilâhî bir hediye olduğunu ve bu konuda kimsenin bir emek harcamadığını bildirir.[[581]](#footnote-581)

“Yüce Allah üç (sınıf) insanla kıyamet gününde konuşmaz. Bu insanlar verdiği her şeyi başa kakan kişi, yalan yeminle malını satan kişi ve elbisesini (kibirle) sürükleyen kişi.”[[582]](#footnote-582)

“Üç sınıf insan vardır ki Yüce Allah kıyamet günü onlara (rahmet nazarıyla) bakmaz. Bunlar: ana babasına isyan eden, içki bağımlısı olan ve verdiğini başa kakan kişi.”[[583]](#footnote-583)

“Rasulullah faiz yiyeni (alanı), yedireni (vereni), (faizli sözleşmenin) iki şahidini ve yazanı, güzellik için dövme yapanı ve yaptıranı, sadakayı vermeyeni lanetledi.”[[584]](#footnote-584)

“Zulümden sakının, çünkü zulüm kıyamet gününde zifiri karanlıktır. Hırstan (şuh) sakının! Çünkü hırs, sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve kendilerine haram kılınanları çiğnemeye sevk ederek helâk etti.”[[585]](#footnote-585) Ali el-Kârî hadiste, zulümden bahsedildikten sonra hırsın bahse konu edilmesinin hırsın, en büyük zulüm çeşidi olduğuna tembih etmek için olduğunu, zira Cenab-ı Hakk’ın “*Kim nefsinin cimriliğinden/ hırsından (şuh) korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır.”[[586]](#footnote-586)* buyurduğunu belirtir. Hırs ve cimrilik, toplumsal ilişkileri o kadar zedeler ki nihayet can, mal ve onur konularında hak ihlallerine sebep olur.[[587]](#footnote-587) Resul-i Ekrem’in (sav) işaret ettiği üzere tarih boyunca ve günümüzde gerek öz kardeşler arasında dahi mal kavgaları, gerek ülkeler arasında menfaat kavgaları cinayetlere ve savaşlara yol açarak çok büyük zulümleri ve hak ihlallerini sonuç vermektedir. İlgili bir diğer hadis ise şöyledir:

“Hırstan (şuh) sakının, çünkü sizden öncekiler hırs yüzünden helâk oldular. Hırs onları eli sıkı olmaya itti, eli sıkı oldular. Akrabayla ilgilenmemeye itti, akrabalarıyla ilgiyi kestiler. Günaha (fücûra) itti, günahkâr olup çıktılar.”[[588]](#footnote-588) Hattâbî, hadisteki *fücur* kelimesinin burada yalan manasında kullanıldığını, bu kelimenin asıl manasının da doğruluktan ayrılmak olduğunu belirtir.[[589]](#footnote-589) Görüldüğü üzere, cimrilik ve hırs insanları kan dökmek, birbirlerinin dokunulmaz olan can, mal ve onurlarına tecavüz etmek, akrabalarla bile ilişkiyi kesmek ve yalan söylemek gibi büyük günahlara götürmekte, böylece bir müminin asla yapmayacağı kötülükleri yaptırarak inanmayanların uğrayacağı uhrevî akıbete düçar bırakmaktadır. “*Zalim toplumdan başkası mı helâk olur?*”[[590]](#footnote-590) “*Hiç fasıklardan başkası helâk edilir mi?”*[[591]](#footnote-591) ayetlerinin işaret ettiği üzere, helak gibi bir akıbet, imanın ebedi saadeti öngören gayesi ile elbette bağdaşmaz.

“Bu ümmetin başı (ilk nesilleri) yakîn (kesin inanç) ve zühd (dünyaya kalben meyletmeme) ile kurtuldular. Ümmetin son nesilleri ise cimrilik ve (dünyaya yönelik) uzun arzular sebebi ile helak olacaklar.”[[592]](#footnote-592)

“Servet çoğaltanlar helak oldular. Ancak şu şekilde malını (hayır yolunda) dağıtanlar hariç. Böyle olanlar da oldukça azdır.”[[593]](#footnote-593)

“Bir kişide bulunan (huy)ların en kötüsü, aşırı cimrilik ve şiddetli korkaklıktır.”[[594]](#footnote-594)

“Size insanların en kötüsünün bildireyim mi? Allah rızası için kendisinden bir şey istendiğinde vermeyen kişidir.”[[595]](#footnote-595)

“Sana insanların en şerlisini bildireyim mi? Tek başına yiyen, yardımını esirgeyen, tek başına yolculuk yapan ve hizmetkârını döven kişi. Bundan daha şerlisi ise, insanlardan nefret eden, insanların da kendisinden nefret ettiği kişi. Bundan daha şerlisi ise, şerrinden korkulan ve hayrı umulmayan kişi.”[[596]](#footnote-596) Münavî, tek başına yemenin ya cimrilik ya da kibirden dolayı olduğunu kaydeder.

Ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere, mümin inancı gereği cömerttir, cimri ise Cenab-ı Hakk’a inancı son derece zayıf olduğu için eli sıkıdır. Cömert kişi yine inancı gereği, insanları sever ve onlara merhamet eder, cimri ise bencil ve duyarsızdır. Akıbetleri de bu zihniyetlerine göre şekillenir. Hadislerde İslam (tatlı konuşmak ve yemek yedirmek) ve imanın (sabır ve cömertlik) tariflerinin cömertlik eksenli yapılması bu hususları desteklemekte, iman-ahlak irtibatını tesis etmektedir.

İHSAN

Ragıb el-İsfahânî, ihsanın iki manası olduğunu, birinci mananın başkasına iyilik yapmak, ikinci mananın ise yaptığı işi, ister bilgi olsun ister amel olsun, iyi yapmak olduğunu belirtir. Ragıb’a göre, ihsan adaletin üstünde bir erdemdir, zira, adalet bir kişinin yapması gerekeni yapması, alması gerekeni almasıdır. İhsan ise kişinin yapması gerekenden fazlasını yapması ve alması gerekenden daha azı almasıdır.[[597]](#footnote-597) Cibril hadisi diye meşhur olan hadis-i şerifte ihsan için “*Allah’ı görür gibi ibadet etmendir; çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.*”[[598]](#footnote-598) şeklinde bir tarif verilmiş olup bu tarifte anlatılan ihsan erdeminin imanla ilişkisi açıktır. Aslında bu tarifte ibadeti en iyi şekilde yapmanın nasıl olacağı anlatılmıştır. İbn Hacer de ihsanın iki manası olduğunu, ilkinin bir işi en iyi şekilde yapmak, ikincisinin ise bir insana faydası dokunmak olduğunu kaydeder. İhsanla, ibadetin en iyi şekilde yapılmasının da kast edildiğini, bunun ise ihlas, huşû ve murâkabe (Allah’ın kendisini gözettiğini hatırında tutması) ile olacağını bildirir. İnsan ibadetini en iyi şekilde yaptığında bunun faydasının kendisine dokunacağı için ihsanın manaları arasında bir irtibat olduğuna da işaret eder.[[599]](#footnote-599)

“Kur’ân-ı Kerîm’de ihsan kavramı hem Allah’a hem de insanlara nisbet edilerek yetmişi aşkın âyette masdar, fiil ve isim şeklinde geçmekte, bu âyetlerin bir kısmında “başkasına iyilik etmek”, bir kısmında “yaptığı işi güzel yapmak” mânasında, çoğunda ise herhangi bir belirlemeye gidilmeden mutlak anlamda kullanılmıştır.”[[600]](#footnote-600) İhsanın çeşitleri arasında yüce Allah’a ibadette ihsan, ana babaya ihsan, komşuya, yetimlere ve fakirlere ihsan, ticarî muamelelerde ihsan, kötülük yapana (affederek ve kötülüğe iyilikle mukabele ederek) ihsan, konuşmada ihsan (güzel konuşma), tartışmada ihsan, hayvanlara ihsan sayılmıştır.[[601]](#footnote-601) “Çeşitli âyetlerde “muhsinler” olarak anılan müminlerin hilim ruhunu yansıtan bazı seçkin özellikleri üzerinde durulmuş ve bu suretle ihsan kavramının içeriğine giren erdemlere de işaret edilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: Öfkeye hâkim olma, affetme, hoşgörü, sabır (Âl-i İmrân 3/134-135; el-Mâide 5/13; Hûd 11/115; Yûsuf 12/90), işlerde aşırılıktan sakınma, kararlılık ve cesaret (Âl-i İmrân 3/147-148), tokgözlülük ve cömertlik (el-Bakara 2/236; Âl-i İmrân 3/134).”[[602]](#footnote-602) Görüldüğü gibi, ihsan gerek Cenab-ı Hakk’a kulluğu en iyi şekilde yapmak, gerekse insanlara iyilik yapmak ve faydalı olmak yönleriyle çok temel bir erdem olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam ahlakının Yaratan’ı tazim etmek (yüceltmek), yaratılanlara şefkat göstermek şeklindeki tarifini hatırladığımızda ihsanın İslam ahlakındaki merkezî konumu daha iyi anlaşılabilir. İhsanın yüce Allah’a kulluğu en iyi şekilde yapmak ile insanlara iyilik yapmak boyutları, aslında bir bütünün parçasıdırlar ve bu boyutlar birbirini gerektiren davranışlardır. Ayrıca, yüce Allah’a kulluk nasıl imanın bir gereği ise, insanlara iyilik yapmak da yine imanın bir gereğidir. Dolayısıyla, ihsanın bu iki boyutunun imanla irtibatı son derece açıktır. Ayetlerde de ihsan kavramının takva kavramı ile son derece yakın bir ilişki içinde kullanıldığı görülecektir.

AYETLER

Ayetlerde muhsinlerin ahirete kesin olarak inandıkları, muhsinlerin aslında muttaki oldukları, ihsan ve takvanın birlikte olan özellikler olduğu, Cenab-ı Hakk’ın Muhsinleri sevdiği, onlarla beraber olduğu ve rahmetinin onlara yakın olduğu, onlar için korku ve üzüntünün olmayacağı, akrabalık bağlarını kesenlerin lanete uğrayacakları gibi iman-ahlak ilişkisine delalet eden hususlar yer almaktadır.

Lokman sûresindeki “*Bunlar, güzel işlerin peşinde olanlara (muhsinlere) hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın âyetleridir. Onlar namazlarını özenle kılan, zekâtı veren ve âhirete kesin olarak inananlardır*.”[[603]](#footnote-603) ayetinde muhsinlerin güçlü bir ahiret inancına sahip olduklarını açıkça ifade edilmiştir. Nisa sûresindeki “*İşini güzel yaparak (muhsin olarak) kendini Allah’a veren ve İbrâhim’in, Allah’ı bir tanıyan dinine tâbi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir!*”[[604]](#footnote-604) ayetinde ise dinde bulunması gereken iman (Hz. İbrahim’in hanif inancına uyma), islam (kendisini Allah’a teslim etme) ve ihsan (muhsin olma) unsurlarının birlikteliğine işaret vardır.[[605]](#footnote-605)

Mâide sûresindeki “*İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları (takva) ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya (takva) devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp (takva) hem en iyiyi yapmaya çalıştıkları (ihsan) takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah, muhsinleri sever*.”[[606]](#footnote-606) ayetinde ihsanın, takva ile yakından irtibatlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Burada, takvanın yüce Allah’a karşı gelmekten sakınma manasına gelen ve imanın gerektirdiği çok önemli bir seviye olduğu hatırlanmalıdır. Aşağıdaki üç ayet-i kerimede muttakilerin aynı zamanda muhsin sıfatına sahip oldukları açıkça ifade edilmekte, neredeyse bir eşleştirme yapılmaktadır:

“*Allah’a saygısızlıktan sakınanlar (****muttakiler****) ise rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler (****muhsinlerdi****)*.”[[607]](#footnote-607)

“*Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve* ***takvâ sahipleri*** *için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın! Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları (****muhsinler****) sever*.”[[608]](#footnote-608)

“*Kim Allah’tan korkar (****takva****) ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların (****ihsan****) mükâfatını zayi etmez*.”[[609]](#footnote-609)

Yine, aşağıdaki iki ayet-i kerimede ihsan ile takvanın yakından irtibatlı olarak kullanıldığı görülmektedir:

“*Eğer güzel davranır (ihsan) ve Allah’a itaatsizlikten sakınırsanız (takva) bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır*.”[[610]](#footnote-610)

“*Çünkü Allah takvâ ile hareket edip iyiliği seçenlerin (ihsan) yanındadır*.”[[611]](#footnote-611)

Diğer bazı ayet-i kerimelerde ise ihsanın karşılığının aynı zamanda imanın gayeleri olan hususlar olduğu anlaşılmaktadır:

“*Muhakkak ki Muhsinlere (iyilik edenlere) Allah’ın rahmeti çok yakındır*.”[[612]](#footnote-612)

“*Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır*.”[[613]](#footnote-613)

“*İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever*.”[[614]](#footnote-614)

“*Bilâkis, kim güzel niyet ve davranış sahibi (muhsin) olarak kendini Allah’a teslim ederse rabbinin katında onun mükâfatı vardır. Öylelerine korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de*.”[[615]](#footnote-615)

Aşağıdaki iki ayet-i kerimede ihsanın kimlere yapılacağı bildirilmektedir. Aynı zamanda ihsanın yüce Allah’a kulluk, namaz ve zekat ile birlikte zikredilmesi iman-ahlak-ibadet bütünlüğünü tesisi etmesi bakımından önem arz etmektedir:

“*Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez*.”[[616]](#footnote-616)

“*Bir zamanlar biz İsrâiloğulları’ndan, Yalnız Allah’a kulluk edeceksiniz; ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin diyerek söz almıştık*.”[[617]](#footnote-617) Sa’dî, ayet-i kerimede ana baba, akraba, yetimler ve fakirlerin sayılmasından sonra “insanlara güzel söz söyleyin” buyrularak bütün insanlara da bu şekilde ihsan ile davranmaya işaret edildiğini, bu güzel sözün iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, ilim öğretmek, selamı yaymak, tatlı konuşmak gibi hususları kapsadığını belirtir. İnsanın herkese malı ile ihsanda bulunmaya gücü yetmediği için herkese yapabileceği bir ihsana da değinilmiştir ki bu da güzel söz söylemedir.[[618]](#footnote-618)

İhsanın önemli bir şekli akraba bağlarını gözetmektir. Bu bağları kesenlerin lanete uğrayacakları, yani ilâhî rahmetten uzaklaştırılacakları şu ayet-i kerimede bildirilmiştir: “*Demek siz (İslâm’dan) yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız öyle mi! İşte Allah’ın lânetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır*.”[[619]](#footnote-619) Dolayısıyla, her şekliyle ihsan imanla son derece yakından irtibatlı ve imanın gayeleri olan rızay-ı ilâhîyi kazanmaya vesile iken akrabalık bağlarını gözetmemek gibi bir surette ihsanı kesmek de laneti gerektirecek şekilde imanla bağdaşmayan bir davranıştır.

HADİSLER

Hadislerde insanlara yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmak şeklinde bile olsa faydalı olmanın imanın bir şubesi sayıldığı, müminin faydalı oluşunun hurma ağacı, bal arısı, altın külçesi, güzel koku satıcısı çeşitli misallerle anlatıldığı, sağımlık keçi ödünç vermek gibi ihsan türlerinin cennetle mükâfatlandırıldığı, kendisinden hayır beklenilen ve insanlara faydalı olan kişinin en hayırlı ve Yüce Allah’a en sevimli insanlardan olduğu, Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişinin misafire ve komşuya ikramda bulunması gerektiği, komşuya iyi davranmanın Müslüman olmanın bir gereği olduğu, akrabalık ilişkilerini gözeteni Cenab-ı Hakk’ın da gözeteceği, bu ilişkileri gözetmeyeni de gözetmeyeceği, Rasulullah’ın (sav) İslam’a ilk davetinde imanla beraber sıla-i rahim konusunun da bulunduğu, cennete girmek ve en hayırlı insanlardan olmak için sıla-ı rahim görevlerini eda etmek gerektiği, akrabalık bağlarını kesen kişinin cennete giremeyeceği, kız kardeşlere ve kız çocuklara iyi davranmanın cennete girmeye vesile olduğu gibi iman-ahlak irtibatına delalet eden pek çok husus yer almaktadır. Hadislerde ihsan konusu, genel olarak insanlara ihsan ve faydalı olmak, sonra sırasıyla misafirlere, komşulara ve akrabalara ihsanda bulunmak şeklinde dört kısım halinde uzaktan yakına doğru incelenecektir.

Faydalı Olmak İhsan

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, insanlara faydalı olmak, sosyal sorumluluk bilinci taşımak, insanlara iyilik ve ihsanda bulunmak Yaratan’a inanmanın, O’nu sevmenin ve yüceltmenin bir gereği olan bir erdemdir ve yine, imanın gereği olan muhabbet, cömertlik ve merhamet gibi erdemlerin de tezahürüdür. Müslümanları imanının bir neticesi olarak seven bir mümin, onlara elinden gelen her yolla yardımcı olmaya ve iyilik yapmaya çalışır ki işte bu davranışa ihsan denilmektedir. Zira muhsin kişi, Rabbi’ne iyi bir kul olmaya gayret gösterir, bu kulluğun bir yönünün de yaratılanlara iyilik yapmaktan geçtiğinin bilincindedir. Günümüzde imanın zayıflamasıyla daha da eksikliği hissedilen ve önem kazanan sosyal sorumluluk bilinci aslında ihsan bilinci demektir.[[620]](#footnote-620)

Rasulullah (sav) imanın şubeleri arasında insanlara çok basit görülen bir konuda bile olsa faydalı olmayı saymıştır: “*İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü “Lâ ilâhe illâllâh” (Allah’tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir şubesidir*.”[[621]](#footnote-621) Beyhakî, insanlara faydalı olmakla imanın irtibatına işaret eden Sehl b. Abdullah’ın şu sözüne *Şuabu’l-İmân* isimli eserinde yer veriri: “*Bir kul Allah’ın kulları için toprak gibi olup da kendisinden fayda sağlanmadıkça imanın hakikatine ulaşamaz*.”[[622]](#footnote-622)

Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) çeşitli hadislerde müminin faydalı bir insan oluşunu çeşitli misallerle izah etmiştir:

“*Mümin faydalı insandır. Onunla beraber hareket etsen de, ona danışsan da, onunla ortak olsan da hep faydasını görürsün. Zira onun her işi faydalıdır*.”[[623]](#footnote-623)

“*Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur, beraber yürürsen sana faydası olur, beraber iş yaparsan yine sana faydası olur*.”[[624]](#footnote-624)

“*Mümin bal arısı gibidir. Temiz olan şeyleri yer ve temiz şeyler üretir*.”[[625]](#footnote-625)

“*Mümin bal arısı gibidir. Temiz olanı yer, temiz olanı (balı) üretir, bir çiçeğe konduğunda onu kırıp bozmaz. Yine mümin bir altın külçesi gibidir. Üzerine (körükle) üflense kızarır, ancak tartıldığında yine ağırlığı eksiksiz çıkar*.”[[626]](#footnote-626) Müminin bal arısı ile benzerliğini izah eden şu yorum kayda değerdir: “Hadise göre bal arısı ile mümin arasındaki iki benzerlik, yedikleri gıdalar ile ürettiklerinin temizliğindedir. Bal arısı nasıl ki ağaçların ve bitkilerin en güzel çiçeklerinden besleniyorsa, mümin de Allah’ın kendisine verdiği rızıkların temiz ve helâl olanlarından gıdalanır. Mümin ayrıca rızkını kazanmak için çalışmayı elden bırakmaz. Arının, tertemiz çiçeklerden aynı temizlikte bir üretimle şifa kaynağı bal verdiği gibi mümin de temiz, sağlam, kaliteli ve hilesiz bir üretim yapar. Müminin çalışıp kendi emeğiyle ortaya koyduğu her türlü ürün, kendisi ve toplumu için faydalı ve anlamlıdır. Nitekim bal arısının ürünü olan bal da insanlık için büyük bir nimet ve şifa kaynağıdır. Burada aynı zamanda üretim ve tüketim arasındaki ahlâkî dengeye de bir gönderme vardır. Hadiste mümin ile bal arısı arasındaki benzerliğin bir başka yönü de çevre bilinci ile ilgilidir. Bal arısı çiçeğinden yararlandığı ağaca hiçbir şekilde zarar vermediği gibi mümin de imar etmekle sorumlu olduğu çevrenin ve kâinatın dengesini bozacak bir tavır içinde olamaz. Bu çerçevede Hz. Peygamber’in, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmayı imanın şubelerinden birisi olarak tanımlaması mümin ile çevre bilinci arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir.”[[627]](#footnote-627)

“*Mümin hurma ağacı gibidir. Ondan ne alırsan faydalanırsın*.”[[628]](#footnote-628)

“*Ağaçlardan yaprağını dökmeyen bir ağaç vardır ki Müslümana benzer. O hurma ağacıdır*.”[[629]](#footnote-629)

“*Ağaçlardan bereketi, Müslümanın bereketine benzeyen biri vardır*.” [[630]](#footnote-630) Müminin hurma ağacına benzetilmesi çeşitli yönlerden incelenebilir. Öncelikle mümin de hurma ağacı gibi etrafına faydalıdır. Nasıl ki hurma ağacının her şeyinden istifade edilebiliyorsa mümin de söz ve davranışlarıyla, insanlara ihsanı ile topluma faydalı ve bereketli bir insandır. “Hurma ağacı ile mümin arasında kurulan benzerliğin dördüncü yönü hurmanın yaprakları ile ilgilidir. Hadiste ifade edildiğine göre hurma ağacının yaprakları hiçbir zaman dökülmez. Daima yeşil kalır. Mevsimlerin değişkenliğine ve iklim şartlarının zorluğuna rağmen hurma yapraklarının dallarından düşmemesi ve yeşilliğini koruması, sebat, istikrar ve kararlılık açısından mümin ile benzeşmektedir. Çünkü mümin de şartlar ve durumlar ne olursa olsun imanında kesin bir sebat ve azim gösterir.”[[631]](#footnote-631)

Rasulullah (sav) “*İnsanlarla bir arada yaşayan ve onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha büyük mükâfat elde eder*.”[[632]](#footnote-632) buyurarak müminin insanlarla iç içe olduğunda rahatsızlık çekse de onlara sağlayacağı faydaya dikkat çekmiştir. Çeşitli hadislerde insanlara iyilik yapmanın cenneti kazanmaya vesile olduğu ifade edilmiştir:

“*Yol üzerinde insanlara rahatsızlık veren bir ağacı kestiği için bir adamın cennette nimetler içinde yüzdüğünü gördüm*.”[[633]](#footnote-633)

“*En üstünü sağımlı bir keçiyi ödünç vermek olan kırk özellik vardır ki, sevabını umarak ve bu işi yapana söz verilen karşılığı tasdik ederek, bunlardan birini yapanı yüce Allah o iş sebebiyle cennete alır*.”[[634]](#footnote-634) Bu nebevî beyanda “sevabını umma ve mükâfatını tasdik etme” kayıtları düşülerek ihsan-iman ilişkisine ayrıca vurgu yapılmıştır.

“*Beş iş vardır ki bunları bir günde yapanı yüce Allah cennetliklerden yazar: hastayı ziyaret, cenazeye katılma, oruç tutma, Cuma namazına gitme ve bir köleyi hürriyetine kavuşturma*.”[[635]](#footnote-635)

“*Çalışanlara kötü davranan kimse cennete giremez*.”[[636]](#footnote-636)

Yine, aşağıdaki üç hadiste, en hayırlı insan olmanın insanlara en faydalı olmak ve kendisinden hayır umulmak şartlarına bağlanması imanın gayeleri açısından iman-ahlak ilişkisine delalet eden verilerdir. Zira “*İman edip salih amel işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı onlardır*. *Onların rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır*.”[[637]](#footnote-637) ayet-i kerimesine göre en hayırlı insanlar, öncelikle inanan insanlardır ve imanın gayesi olan rızay-ı ilâhîyi ve cenneti kazananlar onlardır. İşte insanlara faydalı olmanın en hayırlı insan olmaya sebep sayılması, iman-ihsan ilişkisine bu yönüyle işaret etmektedir.

“*En hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır; en şerliniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır*.”[[638]](#footnote-638)

“*Yüce Allah’a insanların en sevimlisi insanlara en faydalı olanıdır. Yüce Allah’a en sevimli amel ise, bir Müslümana verdiğin mutluluk, bir Müslümandan bir sıkıntıyı uzaklaştırmak veya bir borcunu ödemek veya açlığını gidermektir*.”[[639]](#footnote-639)

“*Sizin en hayırlınız, borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir*.”[[640]](#footnote-640) Burada ihsanın hayatın her sahasında olduğu gibi ticari muamelelerde de gerekli olduğu görülmektedir.

Misafir

Hadislerde misafirlere ikram etmenin imanın bir gereği olduğu, öte yandan misafir ağırlamayan kişinin hayırsız olduğu belirtilmiştir:

“*Her kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun!*”[[641]](#footnote-641) Hadisin Sahîh-i Buhârî’de geçen bir rivayetinde[[642]](#footnote-642) “*akrabalarını gözetsin*” ifadesi bulunmaktadır.

“*Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur*.”[[643]](#footnote-643)

Komşuluk

Hadislerde komşuya iyi davranmak Müslüman olmanın bir şartı olarak takdim edilmiş, ayrıca komşu ilişkilerinin iyi tutulmasının Yüce Allah’ın ve Rasulü’nün sevgisini kazanmaya vesile olduğu bildirilmiştir:

“*Kanaatkâr ol ki insanların en fazla şükredeni olasın. Kendin için istediğin şeyi insanlar için de iste ki mümin olasın. Komşuna iyi davran ki müslüman olasın*.”[[644]](#footnote-644) Müslüman tarifinin komşu ilişkilerinin esas alınarak yapılması konunun önemine ve iman-ahlak irtibatına dair açık bir işaret olarak değerlendirilebilir.

“*Allah ve Rasulü’nün sizi sevmesini istiyorsanız emanete riayet ediniz, konuştuğunuzda doğru konuşunuz ve yakın olduğunuz insanlarla (komşu ve arkadaşlar) ilişkilerinizi iyi tutunuz.*”[[645]](#footnote-645)

Akrabalık

Rasulullah (sav) akrabalık bağlarının gözetilmesi durumunda yüce Allah’ın da bu bağları gözeten kişiyi gözeteceği, rahmetini ondan kesmeyeceğini bildirmiştir. Böylece güzel ahlakın Cenab-ı Hakk’a yakınlık kazanmaya vesile olduğu, dolayısıyla ahlakın kişinin imanına olumlu bir yansıması olduğu anlaşılmaktadır:

“*Allah mahlûkâtı yarattıktan sonra, rahim (akrabalık bağı) dile gelerek: “Burası, akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır.” der. Allah, “Evet öyledir. Sen, seni gözetenleri benim de gözetmemi, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?” diye sorar. Rahim, “Evet, razıyım Rabbim.” deyince Yüce Allah, “Öyleyse bu sana verilmiştir.” buyurur*.” Bundan sonra Rasûlullah, “*İsterseniz şu âyetleri okuyun*.” der: “*Demek siz (İslâm’dan) yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız öyle mi! İşte Allah’ın lânetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır*.(Muhammed 22-23)”[[646]](#footnote-646)

İbn Ebi Cemre, mezkûr hadiste akrabalık bağının konuşmasının hal diliyle de (mecazî olarak), kâl diliyle de (hakiki olarak) olabileceğini belirtir. İbn Hacer, bu konuşmanın hakiki olarak anlaşılmasının daha uygun olduğunu düşünür, zira yüce Allah’ın kudretini delil olmadan sınırlamaya gerek yoktur. İbn Ebi Cemre, hadiste geçen “Cenab-ı Hakk’ın gözetmesi” ifadesinin, kuluna büyük bir ihsanda bulunmasından kinaye olduğunu kaydeder. “Cenab-ı Hakk’ın ilgisini kesme” ifadesi de ihsanından mahrum bırakmaktan kinayedir. Bu ifadeler kullanılarak insanların daha rahat anlayacakları bir üslup kullanılmıştır. Kurtubî ise, hadiste akrabalık bağının yüce Allah’a sığınan bir kimseye benzetildiğini, Allah’ın onu himayesine aldığını, yüce Allah’ın himayesine alınan kişinin ise yardımsız bırakılmayacağını bildirir. Böylece sıla-i rahim konusunun önemi pekiştirilmiştir.[[647]](#footnote-647)

Sonuçta ahlakî bir davranış olan sıla-i rahmi gözetmenin kulun imanına katkıda bulunacağı söylenebilir, zira yüce Allah’ın kuluna bahşedeceği büyük bir ihsanın öncelikle kulun imanına yönelik olumlu yansımaları olacağı açıktır. Aynı konuda bir diğer hadis-i şerif şöyledir: “*Yüce Allah şöyle buyurur: Ben Rahmân’ım, o (akrabalık bağlarının adı) da rahimdir. Ona kendi ismimden türemiş bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim*.”[[648]](#footnote-648)

Resul-i Ekrem’in (sav) insanları İslam’a daveti, iman ve ahlakı birlikte içeriyordu. Nitekim, İslâm’ın ilk yıllarında Habeşistan’a hicret eden müminlerden Cafer b. Ebû Tâlib’in, hükümdar Necâşî’ye sözlerinde bu birliktelik açıkça görülmektedir: “*Rasulullah bize tek olan Allah’a kulluk etmemizi, doğru sözlü olmayı, emanete riayet etmeyi, akraba bağlarını gözetmeyi, iyi komşuluk ilişkilerini, haram olan şeylerden ve kan dökmekten ellerimizi çekmemizi, her türlü hayâsızlıktan, yalan sözden, yetim malı yemekten, iffetli kadınlara iftira etmekten kaçınmayı emretti*.”[[649]](#footnote-649) Burada komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin gözetilmesi davetin insanlara ihsanla ilgili kısmını oluşturmuştur. Yine, Rasulullah’ın İslâm’a davet mektubunu alan Bizans kralı Heraklius’a, ticaret yapmak üzere Şam’a gelen Ebû Süfyân’ın söylediği şu sözler benzeri bir muhtevaya sahiptir: “O *bize Allah’a kulluk etmeyi, namaz kılmayı, doğru sözlü olmayı, akraba ile ilgilenmeyi ve iffetli olmayı emrediyor*.”[[650]](#footnote-650)

Peygamber Efendimiz (sav) en hayırlı olmanın ve imanı en kâmil olmanın yolunun aile fertlerine lütufkâr davranmak olmaktan geçtiğini bildirmiştir: “*Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır. En hayırlınız hanımlarına karşı en hayırlı olanınızdır*.”[[651]](#footnote-651) “*Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlâk bakımından en güzel olan ve ailelerine karşı en lütufkâr ve yumuşak olanlarıdır*.”[[652]](#footnote-652) Münâvî, hadiste kişinin sadece hanımının mı kastedildiği, yoksa annesi ve kızlarının ya da nafakasını üstlendiği tüm bayanların dâhil olup olmadığının belli olmadığını, bu durumda hadisi en geniş kapsama hamletmenin daha uygun olacağını kaydeder.[[653]](#footnote-653)

Rasulullah (sav) çeşitli hadislerde sıla-i rahmin cennete girmek için gerekli olduğuna ve en hayırlı insan olmanın gerektirdiği bir vasıf olduğuna işaret etmiştir:

“*Ey insanlar! Selâmı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık bağlarını gözetin ve insanlar uykudayken (gece) namaz kılın ki, esenlik içinde cennete giresiniz*.”[[654]](#footnote-654)

Bir adam Hz. Peygamber’e gelerek, “Bana, yaptığımda beni cennete sokacak bir amel haber ver!” der. Orada bulunanlar, “Buna da ne oluyor!” derler. Hz. Peygamber, “*Bir ihtiyacı var, nesi olacak!*” der ve soran şahsa, “*Allah’a ibadet edersin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılarsın, zekâtı verirsin, bir de akrabalık bağlarını gözetirsin.*” buyurur.[[655]](#footnote-655)

“*Dünyada dört sınıf insan vardır. İlki Yüce Allah’ın ilim ve mal verdiği, bunlar hakkında Allah’a vereceği hesaptan korkan, akrabalık bağlarını gözeten ve Allah’ın bu verdiği nimetler üzerinde hakkı olduğunu bilen kişidir ki en üstün sınıf budur*.”[[656]](#footnote-656)

“*İnsanların en hayırlısı Kur’an’ı en iyi bilen, en çok takva sahibi, iyiliği en çok emreden ve kötülükten en çok sakındıran ve akrabalık bağlarını en fazla gözetendir*.”[[657]](#footnote-657) Görüldüğü üzere, hadiste en hayırlı olmak için sayılan hususlar arasında imanla ve ahlakla alakalı hususlar iç içedir.

“*Üç özellik vardır ki onlar kimde bulunursa yüce Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennetine sokar.*” Sahabe: “Bunlar nedir yâ Resûlallah?” diye sorduklarında Peygamberimiz, “*Sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmendir.*” demiştir.[[658]](#footnote-658)

“*Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni (diğer rivayette, sana zulmedeni) bağışlamandır*.”[[659]](#footnote-659)

“*Akrabalık bağlarını kesen cennete giremez*.”[[660]](#footnote-660)

“*En hayırlınız, günaha girmediği sürece aşiretini savunandır*.”[[661]](#footnote-661)

Kız kardeş ve çocuklarına ihsanın cenneti kazandıracak bir amel olduğuna özel olarak bazı hadislerde işaret edilmiştir:

“*Kim üç kız çocuğunun geçimini sağlarsa, onlara güzel bir terbiye verirse, onları evlendirirse ve onlara iyi davranırsa cenneti kazanır*.”[[662]](#footnote-662)

“*Kimin iki kız kardeşi olup da onlarla iyi arkadaşlık yaparsa, onlar sebebiyle cennete girer. Diğer rivayette: Kimin iki kız çocuğu olur da onlarla beraber olduğu sürece onlara iyilik yaparsa yüce Allah onu cennete alır*.”[[663]](#footnote-663)

Ailenin geçimini ihmal etmek de “günah olarak yeter” ifadesi ile yerilmiş bir kusurdur. Kur’ân-ı Kerîm’de bu ifadeye sadece şu ayet-i kerimede rastlanılmaktadır: “*Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar! Apaçık bir günah olarak bu yeter*.”[[664]](#footnote-664) Dolayısıyla, bu ifade bahse konu durumun ağır bir vebal gerektirdiğini ve yüce Allah adına yalan uydurmak gibi inançsızlığın sonucu yapılan bir yanlışla bu açıdan benzeştiğini göstermektedir: “*Yiyeceğini üstlendiği kişilerin azığını kısmak, kişiye günah olarak yeter*.”[[665]](#footnote-665)

1. Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Çalgan tarafından hazırlanmıştır. [↑](#footnote-ref-1)
2. Müslim, Cennet, 64 [↑](#footnote-ref-2)
3. Müslim, Birr, 69 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ebû Dâvûd, Tereccül, 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Müslim, Îmân, 147; Ebu Dâvûd, Libas, 29. [↑](#footnote-ref-5)
6. Buhârî, Edeb, 29, Müslim, İman, 73. [↑](#footnote-ref-6)
7. Müslim, İman, 73, Beyhakî, Şuabu’l-İman 12/87. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 32/177; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/374-5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslam, 3/208. “Semâha” kelimesinin ve mezkûr hadisin manası çalışmamızın “Cömertlik” başlığında incelenmektedir. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ebû Dâvûd, Tereccül, 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mehmet Görmez, “Hadislerde Delâlet Sorunu”, *Güncel Dinî Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı* (Ankara, 02-06 Ekim 2002)*,* ed. Mehmet Bulut(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004)*,* 230. [↑](#footnote-ref-11)
12. Geniş bilgi için bk. Çalgan, Mehmet Ali, *Hadislerin Tercüme ve Yorumunda Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar ve Sık Rastlanan Hatalar*, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019, cilt: XXI, sayı: 40, s. 517-551 [↑](#footnote-ref-12)
13. Diyanet İşleri Başkanlığı, *Hadislerle İslam*, 3/288. [↑](#footnote-ref-13)
14. Geniş bilgi için yine hadislerin tercümesine dair adı geçen makaleye veya çalışmamızın ilgili kısmına bakılabilir. [↑](#footnote-ref-14)
15. Buhârî, İman, 6; Müslim, İman, 71; Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyame, 59; İbn Mace, Mukaddime, 9; Nesaî, İman, 19; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 10/193. İbn Hibbân, Sahîh, 1/471. [↑](#footnote-ref-15)
16. Örneğin Özarslan, Selim, Pratik Ahlâk Açısından İman-Ahlâk İlişkisi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, cilt: XVIII, sayı: 1, s. 79-91; Yüce, Mustafa, İnanç-Ahlak İlişkisi Bağlamında İman, İslâm ve İhsan Kavramları, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: XV, sayı: 2, s. 111-148; Sönmez, Mustafa, İmanın Ahlâkî Yaptırım Gücü, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/1, cilt: XIII, sayı: 23, s. 117-141; Oral, Osman, İmânın Sosyal Hayatta Tezâhürleri -Doğruluk, Güzel Ahlak, Sevgi ve Kardeşlik-, Bilimname: Düşünce Platformu, 2014/2, sayı: 27, s. 159-175; Özdeş, Talip, Ahlak-Vahiy İlişkisi ve Kur’an’da İman-Ahlak-Amel Bütünlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: X, sayı: 2, s. 5-21; Hüseyin Sarıbaş, Kur’an ve sünnette sabır iman ilişkisi, Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006; Hamza Yazıcı, Kur’an’da iman - ahlak ilişkisi, Doktora, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999; Mustafa Acar, Allah’a İmanın Ahlakî Boyutu, Kitap Dünyası yayınları, 2017; İlhami Güler, İman Ahlak İlişkisi, Ankara Okulu Yayınları, 2016 ve Ömer Aydın, Kur’ân-ı Kerîm’de İman-Ahlak İlişkisi, İşaret Yayınları, 2016. [↑](#footnote-ref-16)
17. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Köycü, Erdoğan, Âyet ve Hadislere Göre Ahlâk Din İlişkisi, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: IV, sayı: 1, s. 35-53; Dölek, Adem, Değerlerin Yeniden İnşasında İman-Ahlak Bütünlüğü, Uluslararası Sempozyum İnsani Değerlerin Yeniden İnşası 19-21 Haziran 2014 Erzurum -Tebliğler-, 2015, cilt: I, s. 75-87; Martı, Huriye, Hazreti Peygamber’in Ahlâkî Çöküşü Engellemede Düşünce Kalıplarını Değiştirme Yöntemi (İman-Ahlâk Bağını Vazgeçilmezliği Özelinde Bir Deneme), Nebevî Mesajın Evrenselliği -Sîret Sempozyumu-, 09-10 Mayıs 2008, Konya, 2009, s. 168-182; Yıldırım, Enbiya, Hz. Peygamber Örnekliğinde İnanç-ahlâk Bütünlüğü, Hz. Muhammed ve evrensel mesajı sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 [İslami İlimler Dergisi Yayınları], 2007, s. 93-104; Kutluay, İbrahim, Güzel Ahlâka Dönüştürülemeyen ve Âdetleşen İbadetler Sorunu: Hadisler Bağlamında Bir İnceleme, Geçmişten Geleceğe Ahlâk (Uluslararası Katılımlı Sempozyum) 13-14 Mayıs 2015, Bartın, 2015, s. 311-328. Adem Dölek, Kur’an ve Hadisler Işığında Müslümanda Olması Gereken Özellikler, Rağbet Yayınları, 2015. Bu son çalışma, müellifinin belirttiği üzere bir konferans metninden dönüştürülmüş olup oldukça faydalı olmakla beraber nispeten sade bir çalışmadır. [↑](#footnote-ref-17)
18. Bahsi geçen hadis dışı ve hadis sahasındaki çalışmalar daha geniş olarak “Konu ile ilgili Yapılmış Çalışmalar” bölümünde incelenecektir. İslam dünyasında da iman-ahlak ilişkisi konusunda kapsamlı bir çalışmaya rastlanamaması bu konudaki boşluğun bir göstergesidir. Bu konudaki şu çalışma rastladığımız en kapsamlı çalışma olup yaklaşık yetmiş hadis içermektedir: Süleymân b. Sâlih b. Abdülazîz Gusn, Sılatü’l-ahlâk bi’l-akide ve’l-iman, Riyad, Dârü'l-Âsıme, t.y. 86 s. [↑](#footnote-ref-18)
19. İlhami Güler, İman Ahlak İlişkisi, Ankara Okulu Yayınları, 2016 ve Ömer Aydın, Kur’ân-ı Kerîm’de İman-Ahlak İlişkisi, İşaret Yayınları, 2016. [↑](#footnote-ref-19)
20. Bu konuda Cafer Sadık Yaran’ın İslam’da Ahlakın Şartı Kaç, Elif Yayınları, 2017 kitabında dört temel erdem olarak Nahl sûresi 90. âyetten hareketle adalet, muavenet, iffet ve merhamet teklif edilmiştir. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 30/488; Beyhakî, *Şuabu’l-İman*, 1/104. [↑](#footnote-ref-21)
22. Erdemlerin yaklaşık yarısının yazımı tamamlanmıştır. [↑](#footnote-ref-22)
23. Izutsu, *Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar*, 229-230. [↑](#footnote-ref-23)
24. Kınalızâde, *Ahlâk-ı Alâî*, 162. [↑](#footnote-ref-24)
25. Râgıp el-İsfahânî, *Müfredât*, 697. [↑](#footnote-ref-25)
26. DİB, Hadislerle İslam, “Tevazu ve Kibir”, 3/333. [↑](#footnote-ref-26)
27. Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 24/480-1 [↑](#footnote-ref-27)
28. Mâide 54 [↑](#footnote-ref-28)
29. A’râf 146 [↑](#footnote-ref-29)
30. DİB, Kur’an Yolu Tefsiri, 2/589 [↑](#footnote-ref-30)
31. Mü’min 35 [↑](#footnote-ref-31)
32. Nuh 7 [↑](#footnote-ref-32)
33. Şuarâ 111. [↑](#footnote-ref-33)
34. A’râf 75 [↑](#footnote-ref-34)
35. A’râf 88 [↑](#footnote-ref-35)
36. Zuhruf 51-2 [↑](#footnote-ref-36)
37. Mü’minûn 47 [↑](#footnote-ref-37)
38. Bakara 87-8 [↑](#footnote-ref-38)
39. Zuhruf 31 [↑](#footnote-ref-39)
40. Furkan 21 [↑](#footnote-ref-40)
41. Kibrin inkar üzerindeki etkisini yakından inceleyen için bir çalışma için bk. Kasapoğlu, Abdurrahman

    İnkarcıların Bir Karakter Özelliği Olarak Şımarıklık, Hikmet Yurdu, 2009, cilt: II, sayı: 3, s. 181-206 [↑](#footnote-ref-41)
42. Bakara 34 [↑](#footnote-ref-42)
43. En’âm 53 [↑](#footnote-ref-43)
44. Diyanet, Kur’an Yolu Tefsiri, 2/410 [↑](#footnote-ref-44)
45. Mâide 82 [↑](#footnote-ref-45)
46. Nahl 22 [↑](#footnote-ref-46)
47. Nahl 29 [↑](#footnote-ref-47)
48. Nahl 23 [↑](#footnote-ref-48)
49. A’râf 36 [↑](#footnote-ref-49)
50. Secde 15. [↑](#footnote-ref-50)
51. Müslim, Îmân, 147; Ebu Dâvûd, Libas, 29. [↑](#footnote-ref-51)
52. Nevevî, el-Minhâc, 2/91 [↑](#footnote-ref-52)
53. Kuşeyrî, *Risale*, 326. [↑](#footnote-ref-53)
54. Gazzâlî, İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn, 6/383. [↑](#footnote-ref-54)
55. Neml 14 [↑](#footnote-ref-55)
56. Taberânî, *el-Mu’cemu’s-sağîr*, 1/362 [↑](#footnote-ref-56)
57. Ebu Dâvûd, Tereccül, 1; İbn Mâce, Zühd, 4; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 39/496 [↑](#footnote-ref-57)
58. İbn Hacer, *Fethu’l-Bârî*, 10/368 [↑](#footnote-ref-58)
59. Beyhakî, *Şuabu’l-Îmân*, 8/431 [↑](#footnote-ref-59)
60. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 36/586 [↑](#footnote-ref-60)
61. Tirmizi, Kıyâmet, 17. Tirmizî hadisin zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-61)
62. Mübârekfûrî, *Tuhfetu’l-Ahvezî*, 7/121-2; Râgıp el-İsfahânî, *Müfredat*, 184, Izutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, 242. [↑](#footnote-ref-62)
63. Buhârî, Libas, 1, 2, 5; Müslim, Libas, 48 [↑](#footnote-ref-63)
64. Sandıkçı, Câmiu’l-Usûl Tercüme ve Şerh, 17/242 [↑](#footnote-ref-64)
65. İbn Hacer, *Fethu’l-Bârî,* 10/259 [↑](#footnote-ref-65)
66. İbn Hacer, *Fethu’l-Bârî,* 10/258 [↑](#footnote-ref-66)
67. Ahmed b. Hanbel, *Müsned,* 24/372 [↑](#footnote-ref-67)
68. Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 6/237 [↑](#footnote-ref-68)
69. Kalem 10-16 [↑](#footnote-ref-69)
70. Kur’an’da cennetliklerin ve cehennemliklerin ahlâkî vasıflarıyla tanıtıldığı ayetler için bk. Izutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, 185 vd. [↑](#footnote-ref-70)
71. Muhammed 12. [↑](#footnote-ref-71)
72. Buhârî, Edeb, 61; Müslim, Cennet, 46. [↑](#footnote-ref-72)
73. Nevevî, el-Minhâc 17/187 [↑](#footnote-ref-73)
74. İbn Hacer, *Fethu’l-Bârî,* 8/663 [↑](#footnote-ref-74)
75. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 29/516 [↑](#footnote-ref-75)
76. Ebu Dâvûd, Edeb, 8 [↑](#footnote-ref-76)
77. İbn Hacer, *Fethu’l-Bârî*, 8/663 [↑](#footnote-ref-77)
78. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 11/585, Hâkim, *Müstedrek*, 2/541, Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 3/67 [↑](#footnote-ref-78)
79. İbn Hacer, *Fethu’l-Bârî*, 10/491 [↑](#footnote-ref-79)
80. Buhârî, Tefsir, 282; Müslim, Cennet, 34. [↑](#footnote-ref-80)
81. Müslim, Cennet, 35-6. [↑](#footnote-ref-81)
82. Osmânî, *Fethü’l-Mülhim*, 6/105-6 [↑](#footnote-ref-82)
83. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 38/444. Arnaut isnadının zayıf olduğunu kaydeder. [↑](#footnote-ref-83)
84. Râgıp el-İsfahânî, Müfredât, 697 [↑](#footnote-ref-84)
85. A’râf 75 [↑](#footnote-ref-85)
86. Tirmizî, Sıfatu cehennem, 1. [↑](#footnote-ref-86)
87. Mübârekfûrî, *Tuhfetu’l-Ahvezî*, 7/249. [↑](#footnote-ref-87)
88. Müslim, Birr, 136; Ebu Dâvûd, Libas, 29; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 12/337 [↑](#footnote-ref-88)
89. Tirmizî, Sıfatu’l-kıyâme, 47; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 11/260 [↑](#footnote-ref-89)
90. Mübarekfurî, *Tuhfetu’l-Ahvezî*, 7/164 [↑](#footnote-ref-90)
91. Tirmizî, Siyer, 21; İbn Mâce, Sadakat, 12; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 37/53 [↑](#footnote-ref-91)
92. Tahrim 8 [↑](#footnote-ref-92)
93. Nahl 27 [↑](#footnote-ref-93)
94. Tâhâ 48 [↑](#footnote-ref-94)
95. Leyl 15-6 [↑](#footnote-ref-95)
96. Müslim, İman, 106 [↑](#footnote-ref-96)
97. Müslim, İman, 107 [↑](#footnote-ref-97)
98. Tirmizî, Sıfatu’l-cenne, 25; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 35/285 [↑](#footnote-ref-98)
99. Nesâî, Zekat, 77; İbn Hibbân, *Sahîh*, 12/368 [↑](#footnote-ref-99)
100. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 35/269 , Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 3/335 [↑](#footnote-ref-100)
101. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 15/297, Beyhakî, *Şuabu’l-Îmân*, 11/100, Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 4/312 [↑](#footnote-ref-101)
102. Nevevî, el-Minhâc, 2/116 [↑](#footnote-ref-102)
103. Nevevî, el-Minhâc, 2/117 [↑](#footnote-ref-103)
104. Osmânî, *Fethü’l-Mülhim*, 2/69 [↑](#footnote-ref-104)
105. Ebû Dâvûd, Edeb, 151-152; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 28/40; Beyhakî, *Şuabu’l-Îmân*, 11/277 [↑](#footnote-ref-105)
106. Tirmizî, Zühd, 41 [↑](#footnote-ref-106)
107. Buhârî, *el-Edebu’l-Müfred*, s. 443, hadis no: 1308; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 14/418 [↑](#footnote-ref-107)
108. İbn Hibbân, *Sahîh*, 12/368, Tirmizî, Birr, 71 [↑](#footnote-ref-108)
109. İbnu’l-Esîr, *en-Nihâye*, 1/209 [↑](#footnote-ref-109)
110. Tirmizî, Birr, 71 [↑](#footnote-ref-110)
111. Mübarekfurî, *Tuhfetu’l-Ahvezî*, 6/136 [↑](#footnote-ref-111)
112. Taberânî, *Mu’cemu’l-Kebîr*, 22/70 [↑](#footnote-ref-112)
113. Beyhakî, *Şuabu’l-Îmân*, 9/396 [↑](#footnote-ref-113)
114. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 28/108, Arnaut isnadının zayıf olduğunu kaydetmiştir. [↑](#footnote-ref-114)
115. DİA, “Lanet”, md. [↑](#footnote-ref-115)
116. Fetih 6 [↑](#footnote-ref-116)
117. Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 3/337. Elbanî zayıf olduğunu belirtmiştir. [↑](#footnote-ref-117)
118. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 10/200 [↑](#footnote-ref-118)
119. Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 6/106 [↑](#footnote-ref-119)
120. Mümtehine 13 [↑](#footnote-ref-120)
121. Müslim, Birr, 32 [↑](#footnote-ref-121)
122. Ali el-Kârî, *Mirkâtu’l-Mefâtîh*, 7/3106 [↑](#footnote-ref-122)
123. Müslim, İman, 67; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 16/270 [↑](#footnote-ref-123)
124. Müslim, Cenâiz, 29. [↑](#footnote-ref-124)
125. Ebû Ubeyd, *Kitâbu’l-İmân*, 78-92 [↑](#footnote-ref-125)
126. Ali el-Kârî, *Mirkâtu’l-Mefâtîh*, 3/1234. [↑](#footnote-ref-126)
127. Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 49. [↑](#footnote-ref-127)
128. Buhârî, İman, 22 [↑](#footnote-ref-128)
129. DİA, “câhiliye” md. [↑](#footnote-ref-129)
130. Tirmizî, İlim, 6; Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 6/176 [↑](#footnote-ref-130)
131. Bakara 32 [↑](#footnote-ref-131)
132. Gazzâlî, İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn, 6/403-4 [↑](#footnote-ref-132)
133. Müslim, Birr, 139; Ebû Dâvûd, Edeb, 84. [↑](#footnote-ref-133)
134. Ebû Dâvûd, Edeb, 84. [↑](#footnote-ref-134)
135. Hattâbî, Meâlimu’s-sunne, 4/132. [↑](#footnote-ref-135)
136. En’âm 47 [↑](#footnote-ref-136)
137. Ahkâf 35 [↑](#footnote-ref-137)
138. Izutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, 247. [↑](#footnote-ref-138)
139. Abdullah b. Mübarek, Zühd, 2/52. [↑](#footnote-ref-139)
140. Mâide 54 [↑](#footnote-ref-140)
141. Münâfikûn 8 [↑](#footnote-ref-141)
142. DİB, *Kuran Yolu Tefsiri*, 2/297 [↑](#footnote-ref-142)
143. Âl-i İmrân 139 [↑](#footnote-ref-143)
144. Tirmizî, Fiten, 67, İbn Mâce, Fiten, 21. [↑](#footnote-ref-144)
145. Akseki, *Ahlak Dersleri,* 226. [↑](#footnote-ref-145)
146. Kuşeyrî, Risale, 324. [↑](#footnote-ref-146)
147. Gazzâlî, İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn, 6/454. [↑](#footnote-ref-147)
148. Kibrin farklı tezahürleri hakkında bk. Gazzâlî, *İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn*, 6/421. [↑](#footnote-ref-148)
149. DİA “Kanaat” md. [↑](#footnote-ref-149)
150. Kuşeyri, Risale, 342 [↑](#footnote-ref-150)
151. Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, Taşköprîzâde, 84. [↑](#footnote-ref-151)
152. Râgıp el-İsfahânî, Müfredât, 446. [↑](#footnote-ref-152)
153. Nevevî, el-Minhâc, 16/134. [↑](#footnote-ref-153)
154. Müessesetü’d-düreri’s-seniyye, Mevsûatu’l-ahlâk, 4/140-2. [↑](#footnote-ref-154)
155. Gazzâlî, İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn, 6/139-147. [↑](#footnote-ref-155)
156. Âl-i İmrân 14 [↑](#footnote-ref-156)
157. En’âm 165 [↑](#footnote-ref-157)
158. Nisa 32 [↑](#footnote-ref-158)
159. İsra 21 [↑](#footnote-ref-159)
160. Haşr 9. Ayetin son cümlesi Teğâbun sûresi 16. ayette de yer almaktadır. [↑](#footnote-ref-160)
161. Müminun 1 [↑](#footnote-ref-161)
162. Taberî, Câmiu’l-beyân, 23/284 [↑](#footnote-ref-162)
163. Taberî, Câmiu’l-beyân, 23/285 [↑](#footnote-ref-163)
164. Nâziat 37-41 [↑](#footnote-ref-164)
165. Beyzâvî, *Envâru’t-tenzîl*, 5/285 [↑](#footnote-ref-165)
166. Nur 37 [↑](#footnote-ref-166)
167. DİB, *Kur’an Yolu Tefsiri*, 4/85 [↑](#footnote-ref-167)
168. Nahl 97 [↑](#footnote-ref-168)
169. İbn Atiyye, *el-Muharreru’l-vecîz*, 3/419 [↑](#footnote-ref-169)
170. Ahzab 19 [↑](#footnote-ref-170)
171. Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, 12/450; Nesâî, Cihad, 8. [↑](#footnote-ref-171)
172. Buhârî, *el-Edebu’l-Mufred*, 140. Bâb, s. 154; Ahmed b. Hanbel, *Musned*, 29/ 299; Hâkim, *el-Mustedrek ale's-Sahihayn*, 2/3. [↑](#footnote-ref-172)
173. Buhârî, Etʿime, 12; Müslim, Eşribe, 182. [↑](#footnote-ref-173)
174. Nevevî, el-Minhâc, 14/24-5. [↑](#footnote-ref-174)
175. Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 24 [↑](#footnote-ref-175)
176. Tirmizî, Zühd, 41 [↑](#footnote-ref-176)
177. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 5/445 [↑](#footnote-ref-177)
178. Tirmizî, Zühd, 44. [↑](#footnote-ref-178)
179. Tirmizî, Zühd, 2; İM4217 İbn Mâce, Zühd, 24, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 7/499 [↑](#footnote-ref-179)
180. Nahl 18 [↑](#footnote-ref-180)
181. Müslim, Zekât, 125 [↑](#footnote-ref-181)
182. İbn Hacer, Fethu’l-bârî 11/275 [↑](#footnote-ref-182)
183. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 8/497 [↑](#footnote-ref-183)
184. Buhârî, Edeb, 35; Müslim, Selam, 10. [↑](#footnote-ref-184)
185. İbn Hibbân, *Sahîh*, 14/101. [↑](#footnote-ref-185)
186. Ebû Ya’lâ el-Mavsilî, *Müsned*, 12/278; Tirmizî, Tıb, 1. [↑](#footnote-ref-186)
187. İbn Mâce, Zühd, 1. [↑](#footnote-ref-187)
188. Buhârî, Cihad, 70. [↑](#footnote-ref-188)
189. Aynî, Umdetu’l-kârî, 14/171. [↑](#footnote-ref-189)
190. Aynî, Umdetu’l-kârî, 14/172. [↑](#footnote-ref-190)
191. Tirmizi, Kıyâmet, 17.Tirmizî hadisin zayıf olduğunu kaydeder. Mübârekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, 7/121-2 [↑](#footnote-ref-191)
192. Müslim, Birr, 56 [↑](#footnote-ref-192)
193. Ebû Dâvûd, Zekât, 46. [↑](#footnote-ref-193)
194. Buhârî, Meğâzî, 12; Müslim, Zühd, 6. [↑](#footnote-ref-194)
195. Nevevî, el-Minhâc, 16/134. [↑](#footnote-ref-195)
196. Alak 6-7. [↑](#footnote-ref-196)
197. Ali el-Kârî, *Mirkâtu’l-Mefâtîh*, 9/361 [↑](#footnote-ref-197)
198. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 13/447 [↑](#footnote-ref-198)
199. Beyhakî, *Şuabu’l-Îmân*, 9/396, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/306 [↑](#footnote-ref-199)
200. Beyhakî, *Şuabu’l-Îmân*,13/290, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 4/229 [↑](#footnote-ref-200)
201. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 11/585, Hâkim, *Müstedrek*, 2/541, Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 3/67 [↑](#footnote-ref-201)
202. Müslim, Cennet, 63. M2865 [↑](#footnote-ref-202)
203. Ali el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, 9/174. [↑](#footnote-ref-203)
204. Buhârî, Ahkam, 7; Nesaî, Biat, 39; Âdâbu’l-Kudât, 5; Ahmed b. Hanbel, *Musned*, 15/ 491. [↑](#footnote-ref-204)
205. Buhârî, Menâkıb, 1; M6709 Müslim, Birr, 160 [↑](#footnote-ref-205)
206. Aynî, Umdetu’l-kârî, 16/69 [↑](#footnote-ref-206)
207. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 14/169. [↑](#footnote-ref-207)
208. Buhârî, *el-Edebu’l-Mufred*, 140. Bâb, s.154; Ahmed b. Hanbel, *Musned*, 29/ 299; Hâkim, *el-Mustedrek ale's-Sahihayn*, 2/3. [↑](#footnote-ref-208)
209. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 13/17. Elbani hadisin zayıf olduğunu kaydeder. [↑](#footnote-ref-209)
210. Müslim, Kader, 34. [↑](#footnote-ref-210)
211. Akseki, Ahlak Dersleri, 373. [↑](#footnote-ref-211)
212. DİB, Hadislerle İslam, 3/90. [↑](#footnote-ref-212)
213. DİB, Hadislerle İslam, 3/93. [↑](#footnote-ref-213)
214. Râgıp el-İsfahânî, Müfredât 347. [↑](#footnote-ref-214)
215. DİA “merhamet” md. [↑](#footnote-ref-215)
216. Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiye, 98. [↑](#footnote-ref-216)
217. Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî, 92. [↑](#footnote-ref-217)
218. İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 15/181. [↑](#footnote-ref-218)
219. Müessesetü’d-düreri’s-seniyye, Mevsûatu’l-ahlâk, 6/97. [↑](#footnote-ref-219)
220. Müessesetü’d-düreri’s-seniyye, Mevsûatu’l-ahlâk, 107. [↑](#footnote-ref-220)
221. Tevbe 128. [↑](#footnote-ref-221)
222. Fetih 29 [↑](#footnote-ref-222)
223. Beled 8-18 [↑](#footnote-ref-223)
224. Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 31/171. [↑](#footnote-ref-224)
225. Mâun 1-3. [↑](#footnote-ref-225)
226. Fecr 17-20. [↑](#footnote-ref-226)
227. Yâsîn 47. [↑](#footnote-ref-227)
228. Bahr 10/552. [↑](#footnote-ref-228)
229. Nisa 10. [↑](#footnote-ref-229)
230. Zümer 22. [↑](#footnote-ref-230)
231. Hadid 16. [↑](#footnote-ref-231)
232. En’âm 43. [↑](#footnote-ref-232)
233. İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, 3/256. [↑](#footnote-ref-233)
234. Hac 53. [↑](#footnote-ref-234)
235. A’râf 56. [↑](#footnote-ref-235)
236. Ebû Dâvûd, Edeb, 58; Tirmizî, Birr, 16. [↑](#footnote-ref-236)
237. İnsan 31. [↑](#footnote-ref-237)
238. DİB, Kur’an Yolu Tefsiri, 5/523. [↑](#footnote-ref-238)
239. Buhârî, Tevhîd, 2; Edeb, 18; Müslim, Fedâil, 66. [↑](#footnote-ref-239)
240. Buhârî, Meğâzi, 74; Müslim, İman, 82. [↑](#footnote-ref-240)
241. Buhârî, Bed’u’l-halk, 15; Müslim, İman, 81. [↑](#footnote-ref-241)
242. Aynî, Umdetu’l-kârî, 15/191. [↑](#footnote-ref-242)
243. Buhârî, Edeb, 27; Muslim, Birr, 66; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 30/ 323; Beyhakî, *Şuabu’l-İman*, 10/85; İbn Ebi Şeybe, *Musannef*, 7/ 89; İbn Hıbban, *Sahih*, 1/469. [↑](#footnote-ref-243)
244. Tirmizî, Birr, 15; Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, 11/345. [↑](#footnote-ref-244)
245. Buhârî, *el-Edebu’l-Mufred,* s. 52 (no. 112) ; Taberâni, *el-Mu’cemu’l-Kebîr*, 12/154; Hâkim, *el-Mustedrek ,* 4/184; Beyhaki, *Sunen*, 10/5; İbn Ebi Şeybe, *Musannef*, 6/164. [↑](#footnote-ref-245)
246. Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, 8/187; Hâkim, *el-Mustedrek ,* 4/185. [↑](#footnote-ref-246)
247. Müslim, Cennet, 63. M2865 [↑](#footnote-ref-247)
248. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 13/407. Elbanî hadisin bu rivayetinin zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-248)
249. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 6/448. [↑](#footnote-ref-249)
250. Müslim, Cennet, 27 [↑](#footnote-ref-250)
251. Nevevî, el-Minhâc, 17/177. [↑](#footnote-ref-251)
252. Buhârî, Edeb, 61; Müslim, Cennet, 46. [↑](#footnote-ref-252)
253. Tirmizî, Birr, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 58 [↑](#footnote-ref-253)
254. DİB, Kur’an Yolu Tefsiri, 3/199. [↑](#footnote-ref-254)
255. Mübârekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, 6/42. [↑](#footnote-ref-255)
256. Tirmizî, Zühd, 61. [↑](#footnote-ref-256)
257. Buhârî, Nikah, 12; Müslim, Fezailu’s-sahabe, 200-202. [↑](#footnote-ref-257)
258. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 36/509. Arnaut hadisin zayıf olduğunu kaydeder. [↑](#footnote-ref-258)
259. Buhârî, Edeb, 18; Müslim, Birr, 148. Lafız Müslim’in. [↑](#footnote-ref-259)
260. Buhârî, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42. [↑](#footnote-ref-260)
261. Buhârî, Hudûd, 44, Vesâyâ, 23; Müslim, Îmân, 145. [↑](#footnote-ref-261)
262. Buhârî, Mezâlim, 23; Müslim, Selâm, 153-5. [↑](#footnote-ref-262)
263. Buhârî, Enbiyâ, 54; M5852 Müslim, Selâm, 151. [↑](#footnote-ref-263)
264. DİA “Lanet” md. Ayrıca bk. Râgıp el-İsfahânî, Müfredât, 741. [↑](#footnote-ref-264)
265. DİA “Lanet” md. [↑](#footnote-ref-265)
266. Ahzab 64. [↑](#footnote-ref-266)
267. Tevbe 68; Fetih 6. [↑](#footnote-ref-267)
268. Müslim, Cennet, 54; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 14/48 [↑](#footnote-ref-268)
269. Müslim, Cennet, 52; Libâs ve zînet, 125; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 14/300, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/223. [↑](#footnote-ref-269)
270. Osmânî, Fethü’l-Mülhim, 6/112. [↑](#footnote-ref-270)
271. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/367. [↑](#footnote-ref-271)
272. Müslim, Libas, 107. [↑](#footnote-ref-272)
273. Müslim, Libas, 108. [↑](#footnote-ref-273)
274. Buhari, Zabâih, 25. [↑](#footnote-ref-274)
275. Buhari, Zabâih, 25; Müslim, Sayd, 59. Lafız Müslim’indir. [↑](#footnote-ref-275)
276. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 32/177; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/374-5. [↑](#footnote-ref-276)
277. Râgıp el-İsfahânî, Müfredât, 474. [↑](#footnote-ref-277)
278. Kuşeyri, Risâle, 378-9. [↑](#footnote-ref-278)
279. Aydın, Kur’an’da İman-Ahlak İlişkisi, 141-2. [↑](#footnote-ref-279)
280. Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiye, 80, Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî, 89. [↑](#footnote-ref-280)
281. Beyhakî, *Şuabu’l-İmân*, 12/193; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 4/233, Buhari, İman, 1. babın tercemesinde muallak olarak geçmektedir. [↑](#footnote-ref-281)
282. Gazzâlî, İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn, 7/158. [↑](#footnote-ref-282)
283. Gazzâlî, İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn, 7/159. [↑](#footnote-ref-283)
284. Akseki, Ahlak Dersleri, 231. [↑](#footnote-ref-284)
285. Bakara 155-7. [↑](#footnote-ref-285)
286. DİB, Kur’an Yolu Tefsiri, 1/241. [↑](#footnote-ref-286)
287. Bakara 45-6. [↑](#footnote-ref-287)
288. DİB, Kur’an Yolu Tefsiri, 1/118. [↑](#footnote-ref-288)
289. Asr 1-3. [↑](#footnote-ref-289)
290. Şevkani, Fethu’l-kadîr, 5/601. [↑](#footnote-ref-290)
291. Âl-i İmran 200. [↑](#footnote-ref-291)
292. DİA “Felâh” md. [↑](#footnote-ref-292)
293. Bakara 153. [↑](#footnote-ref-293)
294. Âl-i İmran 146, Enfal 46. [↑](#footnote-ref-294)
295. Zümer 10 [↑](#footnote-ref-295)
296. Nâziat 37-41. [↑](#footnote-ref-296)
297. Beled 11-18. [↑](#footnote-ref-297)
298. Hac 34-5. [↑](#footnote-ref-298)
299. İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, 5/425. [↑](#footnote-ref-299)
300. Mearic 19-22. [↑](#footnote-ref-300)
301. Gazzâlî, İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn, 4/67. [↑](#footnote-ref-301)
302. Müslim, Zühd, 64; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 6/276. [↑](#footnote-ref-302)
303. Tirmizî, Deavât, 80. [↑](#footnote-ref-303)
304. Mübârekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, 9/333. [↑](#footnote-ref-304)
305. Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned,* 32/177; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/374-5; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/186 ve 2/29. Müslim, “Salâtu’l-Musâfirîn”, 294’te bu karşılaşmaya dair başka ayrıntılar yer almaktadır. [↑](#footnote-ref-305)
306. Ali el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, 1/200. [↑](#footnote-ref-306)
307. İbn Hacer, Fethu’l-bârî 4/307, İbnu’l-Esîr, en-Nihâye, 2/398. [↑](#footnote-ref-307)
308. İbnu’l-Esîr, en-Nihâye, 2/398. [↑](#footnote-ref-308)
309. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 37/390 [↑](#footnote-ref-309)
310. Beyhakî, *Şuabu’l-İmân*, 12/193; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 4/233, Buhari, İman, 1. babın tercemesinde muallak olarak geçmektedir. [↑](#footnote-ref-310)
311. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 1/146, İbn Ebi Şeybe, *El-Musannef*, 6/172, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 4/234. Elbani, mevkuf olan rivayetin zayıf olduğunu kaydeder. [↑](#footnote-ref-311)
312. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 1/145. [↑](#footnote-ref-312)
313. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 4/234. [↑](#footnote-ref-313)
314. Ebû Dâvûd, Cenâiz, 24-25 [↑](#footnote-ref-314)
315. Buhârî, Cenâiz, 35; Müslim, İman, 103. [↑](#footnote-ref-315)
316. İbn Hacer, Fethu’l-bârî 3/163. [↑](#footnote-ref-316)
317. Buhârî, Zekat, 50; Rikâk, 20; Müslim, Zekât, 124. [↑](#footnote-ref-317)
318. Bakara 45-6. [↑](#footnote-ref-318)
319. Ali el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, 4/1311. [↑](#footnote-ref-319)
320. Müslim, Müsâfirîn, 216 [↑](#footnote-ref-320)
321. Müslim, Zühd, 64; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 6/276. [↑](#footnote-ref-321)
322. Osmânî, Fethü’l-Mülhim, 6/254. [↑](#footnote-ref-322)
323. Buhârî, Merdâ, 1; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 12/175. [↑](#footnote-ref-323)
324. İbn Hacer, Fethu’l-bârî 10/108. [↑](#footnote-ref-324)
325. İbn Hacer, Fethu’l-bârî 10/110. [↑](#footnote-ref-325)
326. Müslim, Sıfâtü’l-münâfikîn, 59. [↑](#footnote-ref-326)
327. İbn Mâce, Fiten 23. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 9/64; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 6/255. [↑](#footnote-ref-327)
328. DİB, Hadislerle İslam, 5/20. [↑](#footnote-ref-328)
329. Buhârî, Rikak, 28; Müslim, Cennet, 1; Tirmizî, Cennet, 21. [↑](#footnote-ref-329)
330. Osmânî, Fethü’l-Mülhim, 6/89. Benzer değerlendirmeler için bk. İbn Hacer, Fethu’l-bârî 11/320. [↑](#footnote-ref-330)
331. Tirmizî, Kader, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/54. Arnaut hadisin zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-331)
332. İbn Hibbân, Sahîh, 7/205; Müslim, Birr, 151. [↑](#footnote-ref-332)
333. Dârimî, Rikâk, 76. [↑](#footnote-ref-333)
334. Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54. [↑](#footnote-ref-334)
335. Tirmizî, Birr, 35; Ebu Davud, Edeb, 2. [↑](#footnote-ref-335)
336. Lokman 14. [↑](#footnote-ref-336)
337. Ayetlerde küfrün nankörlük manasıyla kullanıldığına dair geniş tahlil ve örnekler için bk. Izutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, 201 vd. [↑](#footnote-ref-337)
338. Râgıp el-İsfahânî, Müfredât, “şkr” ve “kfr” md. 461, 714. [↑](#footnote-ref-338)
339. Râgıp el-İsfahânî, Müfredât, “kfr” 714. [↑](#footnote-ref-339)
340. DİA “şükür” md. [↑](#footnote-ref-340)
341. Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî, 92, Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiye, 96. [↑](#footnote-ref-341)
342. DİB, Hadislerle İslam, 2/76. [↑](#footnote-ref-342)
343. DİA “şükür” md. [↑](#footnote-ref-343)
344. Acar, Allah’a İmanın Ahlakî Boyutu, 271. [↑](#footnote-ref-344)
345. İnsan 3. [↑](#footnote-ref-345)
346. Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 30/743. [↑](#footnote-ref-346)
347. Bakara 152. [↑](#footnote-ref-347)
348. A’raf 16-7. [↑](#footnote-ref-348)
349. İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, 3/395. [↑](#footnote-ref-349)
350. Nisa 147. [↑](#footnote-ref-350)
351. Bakara 172. [↑](#footnote-ref-351)
352. Zümer 66. [↑](#footnote-ref-352)
353. Âl-i İmran 123 [↑](#footnote-ref-353)
354. En’am 63-4. [↑](#footnote-ref-354)
355. İbrahim 7. [↑](#footnote-ref-355)
356. İbrahim 32-4. [↑](#footnote-ref-356)
357. Şura 33. [↑](#footnote-ref-357)
358. Furkan 62. [↑](#footnote-ref-358)
359. A’raf 58. [↑](#footnote-ref-359)
360. Lokman 31-2. [↑](#footnote-ref-360)
361. Ḥâkim, *el-Müstedrek ʿale’s-Ṣaḥîḥayn*, 1/62; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 11/378; Buhari, Edeb, 23 bab başlığı; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 10/435-6 [↑](#footnote-ref-361)
362. Bir örnek için bk. DİB, Hadislerle İslam, 3/288. [↑](#footnote-ref-362)
363. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2/446. [↑](#footnote-ref-363)
364. Müslim, Zühd, 64; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 6/276. [↑](#footnote-ref-364)
365. Nesâî, Cenâiz, 13; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 6/254 [↑](#footnote-ref-365)
366. Tirmizî, Birr, 35; Ebu Davud, Edeb, 2. [↑](#footnote-ref-366)
367. Müslim, Zikir, 89. [↑](#footnote-ref-367)
368. Tirmizî, Cenâiz, 36. [↑](#footnote-ref-368)
369. Lokman 14. [↑](#footnote-ref-369)
370. Tirmizi, Birr ve Sıla, 3. [↑](#footnote-ref-370)
371. Tirmizî, Birr, 3. [↑](#footnote-ref-371)
372. Buhârî, Mevâkitu’s-salat, 5; Müslim, İman, 137. [↑](#footnote-ref-372)
373. Nesaî, Eşribe, 46; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11/473. [↑](#footnote-ref-373)
374. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 10/322, HakM 1/144, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/327, 3/331. [↑](#footnote-ref-374)
375. Müslim, Birr, 10. [↑](#footnote-ref-375)
376. Buhârî, Edeb, 6. [↑](#footnote-ref-376)
377. Müslim, Birr, 11 [↑](#footnote-ref-377)
378. Osmânî, Fethü’l-Mülhim, 6/173. [↑](#footnote-ref-378)
379. Nisa 34. [↑](#footnote-ref-379)
380. Buhari, İman, 20; Müslim, Küsuf, 17. [↑](#footnote-ref-380)
381. Aynî, Umdetu’l-kârî, 1/203. [↑](#footnote-ref-381)
382. Müslim, Salatu’l-îdeyn, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 22/313. [↑](#footnote-ref-382)
383. Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, 8/239 [↑](#footnote-ref-383)
384. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/199. [↑](#footnote-ref-384)
385. Tirmizî, Rıda, 10. [↑](#footnote-ref-385)
386. Tirmizi, Talak, 11, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 32/67, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/138 [↑](#footnote-ref-386)
387. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 12/383. [↑](#footnote-ref-387)
388. Tirmizî, Salat, 266; İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, 1/358. [↑](#footnote-ref-388)
389. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/323. [↑](#footnote-ref-389)
390. Buhârî, Nikah, 86. [↑](#footnote-ref-390)
391. Tirmizi, Rıdâ, 11; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 12/364. [↑](#footnote-ref-391)
392. Tirmizî, “İmân”, 6; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 40/242. [↑](#footnote-ref-392)
393. Râgıp el-İsfahânî, Müfredât, 270. [↑](#footnote-ref-393)
394. Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiye, 80; Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî, 89. [↑](#footnote-ref-394)
395. Kuşeyri, Risâle, 429; Râgıb el-İsfahânî, Ez-Zerîa ila Mekârimi’ş-şerîa, 208; Nevevî, el-Minhâc, 2/5; Aynî, Umdetu’l-kârî, 1/129. [↑](#footnote-ref-395)
396. İbn Hacer, Fethu’l-bârî 1/75. [↑](#footnote-ref-396)
397. Zeria 207. [↑](#footnote-ref-397)
398. Tirmizî, Birr, 47. [↑](#footnote-ref-398)
399. Tirmizî, Birr, 65, İbn Mâce, Zühd, 17. [↑](#footnote-ref-399)
400. İbnu’l-Esîr, en-Nihâye, 3/415 “fhş” md., 1/111 “bz” md. [↑](#footnote-ref-400)
401. Mâverdî, Edebu’d-dünyâ ve’d-dîn, 247. [↑](#footnote-ref-401)
402. Mâverdî, Edebu’d-dünyâ ve’d-dîn, 247. [↑](#footnote-ref-402)
403. Akseki, Ahlak Dersleri, 234. [↑](#footnote-ref-403)
404. A'râf 26. [↑](#footnote-ref-404)
405. DİA “hayâ” md. [↑](#footnote-ref-405)
406. Taberî, Câmiu’l-beyân, 12/366. [↑](#footnote-ref-406)
407. DİB, Kur’an Yolu Tefsiri, 2/514. [↑](#footnote-ref-407)
408. Alak 13-4. [↑](#footnote-ref-408)
409. Şûrâ 37. [↑](#footnote-ref-409)
410. Buhârî, İman, 2; Müslim, İmân, 58; Nesâî, İmân, 16. Lafız Müslim’indir. [↑](#footnote-ref-410)
411. Buhârî, Edeb, 77; İman, 16; Müslim, İman, 59. [↑](#footnote-ref-411)
412. Nevevî 2/5, Aynî, Umdetu’l-kârî, 1/129, Osmânî, Fethü’l-Mülhim, 1/409. [↑](#footnote-ref-412)
413. Nevevî 2/5-6, Aynî, Umdetu’l-kârî, 1/129. [↑](#footnote-ref-413)
414. İbn Hacer, Fethu’l-bârî 1/52, Ali el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, 1/134. [↑](#footnote-ref-414)
415. İbn Hacer, Fethu’l-bârî 1/54, Osmânî, Fethü’l-Mülhim, 1/411. [↑](#footnote-ref-415)
416. Ali el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, 1/135. [↑](#footnote-ref-416)
417. Tirmizî, Birr, 65, İbn Mâce, Zühd, 17. [↑](#footnote-ref-417)
418. Tirmizî, Birr, 80, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/428, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 36/649. [↑](#footnote-ref-418)
419. Tirmizî, Birr, 80. [↑](#footnote-ref-419)
420. Ali el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, 9/43. [↑](#footnote-ref-420)
421. Dârimî, Mukaddime hadis no: 526, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/151. [↑](#footnote-ref-421)
422. İbn Mâce, Zühd, 17; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/155. [↑](#footnote-ref-422)
423. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/151, F3/427. Elbanî hadisin zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-423)
424. Buhârî, el-Edebu’l-Müfred s. 445, İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, 5/213, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/166, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2/326, 3/426. [↑](#footnote-ref-424)
425. Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 24 [↑](#footnote-ref-425)
426. Mübârekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, 7/130. [↑](#footnote-ref-426)
427. Mübârekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, 7/130-1. [↑](#footnote-ref-427)
428. Râgıb el-İsfahânî, ez-Zerîa ila Mekârimi’ş-şerîa208. [↑](#footnote-ref-428)
429. Ebû Dâvûd, Hammâm, 1. [↑](#footnote-ref-429)
430. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 6/390; Tirmizî, “Birr”, 48; Buhârî, *el-Edebu’l-Mufred,* 116, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 5/360. [↑](#footnote-ref-430)
431. Müslim, Selam, 11. [↑](#footnote-ref-431)
432. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 34/422, İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, 5/10, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2/378. [↑](#footnote-ref-432)
433. Buhârî, Edeb, 78; Müslim, Birr, 73. [↑](#footnote-ref-433)
434. Müslim, Cennet, 63. [↑](#footnote-ref-434)
435. Fetih 10/453. [↑](#footnote-ref-435)
436. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 5/360. [↑](#footnote-ref-436)
437. Şems 9-10. [↑](#footnote-ref-437)
438. DİA “iffet” md. [↑](#footnote-ref-438)
439. Nisa 32. [↑](#footnote-ref-439)
440. Hucurat 12. [↑](#footnote-ref-440)
441. Râgıb el-İsfahânî, ez-Zerîa ila Mekârimi’ş-şerîa224. [↑](#footnote-ref-441)
442. Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî, 89, Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiye, 80. [↑](#footnote-ref-442)
443. DİA “iffet” md. [↑](#footnote-ref-443)
444. Beyhakî, *es-Sünenü’l-kübrâ*, 11/487. [↑](#footnote-ref-444)
445. DİB, Hadislerle İslam, 3/231. [↑](#footnote-ref-445)
446. Akseki, Ahlak Dersleri, 242-3. [↑](#footnote-ref-446)
447. Müminun 1. [↑](#footnote-ref-447)
448. Şems 9-10. [↑](#footnote-ref-448)
449. Bakara 273. [↑](#footnote-ref-449)
450. Müminun 5-7. Ayrıca Meâric 29-31. [↑](#footnote-ref-450)
451. Furkan 68. [↑](#footnote-ref-451)
452. Ahzab 35. [↑](#footnote-ref-452)
453. Şûrâ 37 [↑](#footnote-ref-453)
454. Dârimî, Mukaddime hadis no: 526, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/151. [↑](#footnote-ref-454)
455. Müslim, Zikir, 72 [↑](#footnote-ref-455)
456. Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 1 [↑](#footnote-ref-456)
457. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/266 [↑](#footnote-ref-457)
458. Buhârî, Îmân, 9; Müslim, Hudud, 42-4. [↑](#footnote-ref-458)
459. Müslim, Zekat, 108 [↑](#footnote-ref-459)
460. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 4/540 [↑](#footnote-ref-460)
461. Hatipoğlu, İbn Mâce Tercüme ve Şerhi, 10/394. [↑](#footnote-ref-461)
462. Müslim, Cennet, 63. [↑](#footnote-ref-462)
463. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 15/297, Beyhakî, *Şuabu’l-Îmân*, 11/100, Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 4/312. Arnaut hadisin zayıf olduğunu belirtir. Hadisin ilk kısmı Tirmizî, Fedailu’l-cihad, 13’de yer alır. Tirmizî hasen olduğunu kaydeder. [↑](#footnote-ref-463)
464. İbn Mâce, Zühd, 5. Elbani zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-464)
465. Ebu Davud, Zekat, 27. [↑](#footnote-ref-465)
466. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 13/17, Elbani zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-466)
467. Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, 7/332; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 7/340 (buradaki rivayette “iman” yerine “din” geçiyor); Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 6/103. [↑](#footnote-ref-467)
468. Darimî, Nikah, 1, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 7/338. [↑](#footnote-ref-468)
469. Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr, 12/165, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 7/270. [↑](#footnote-ref-469)
470. Buhârî, Nikah, 1; Müslim, Nikah, 1. [↑](#footnote-ref-470)
471. Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 20. [↑](#footnote-ref-471)
472. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 23/19; Dârimî, “Eşribe”, 4, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/203. [↑](#footnote-ref-472)
473. Buhârî, Eşribe,1; Mezâlim, 31; Müslim, İman, 100. [↑](#footnote-ref-473)
474. Nisa 48. [↑](#footnote-ref-474)
475. Nevevî, el-Minhâc, 2/41-2. [↑](#footnote-ref-475)
476. Ebu Davud, Sünnet, 16. [↑](#footnote-ref-476)
477. Buhârî, Ezan, 36; Müslim, Zekat, 91. [↑](#footnote-ref-477)
478. Tirmizî, Birr, 62; İbn Mâce, Zühd, 29; İbn Hibbân, Sahîh, 2/224. [↑](#footnote-ref-478)
479. Buhârî, Rikâk, 23. [↑](#footnote-ref-479)
480. İbn Hacer, Fethu’l-bârî, 11/309. [↑](#footnote-ref-480)
481. İbn Hacer, Fethu’l-bârî, 11/309-310. [↑](#footnote-ref-481)
482. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/199. [↑](#footnote-ref-482)
483. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 37/417, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 6/450, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 1/535. [↑](#footnote-ref-483)
484. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 1/535. [↑](#footnote-ref-484)
485. Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, 5/154, Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, 1/293 Heysemî hasen olduğunu belirtir, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2/95. [↑](#footnote-ref-485)
486. Müslim, Cennet, 52; Libâs ve zînet, 125; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 14/300, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/223. [↑](#footnote-ref-486)
487. Nevevî, el-Minhâc, 14/110. [↑](#footnote-ref-487)
488. Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, 9/517. [↑](#footnote-ref-488)
489. Nevevî, el-Minhâc, 14/110. [↑](#footnote-ref-489)
490. Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, 9/517. [↑](#footnote-ref-490)
491. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 9/272, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/319. [↑](#footnote-ref-491)
492. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 10/322, Hâkim, Müstedrek, 1/144, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/327, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/331. [↑](#footnote-ref-492)
493. Tirmizî, Sıfatu’l-cenne, 25; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 35/285. [↑](#footnote-ref-493)
494. Müslim, İman, 107 [↑](#footnote-ref-494)
495. Nesâî, Zekat, 77; İbn Hibbân, *Sahîh*, 12/368 [↑](#footnote-ref-495)
496. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/207. [↑](#footnote-ref-496)
497. Buhari, Libas, 85. [↑](#footnote-ref-497)
498. Buhari, Libas, 87. [↑](#footnote-ref-498)
499. Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, 9/509. [↑](#footnote-ref-499)
500. Buhârî, “Etʿime”, 12; Müslim, “Eşribe”, 182. [↑](#footnote-ref-500)
501. Ebu Davud, Cihad, 118; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/274, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2/7, İbn Hibbân, Sahîh, 13/335. [↑](#footnote-ref-501)
502. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2/7. [↑](#footnote-ref-502)
503. Kiraz, Kur’an’da Ahlak İlkeleri, 268. [↑](#footnote-ref-503)
504. DİB, Hadislerle İslam, 3/250. [↑](#footnote-ref-504)
505. Gazzâlî, İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn, 6/197-8. [↑](#footnote-ref-505)
506. Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî, 90. [↑](#footnote-ref-506)
507. Örneğin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı *Hadislerle İslam* isimli kıymetli eserde bir hadiste geçen “sabır ve semâha” ifadesi “sabır ve hoşgörü” olarak çevrilmiştir. Yapılacak izahlardan görüleceği üzere “semâha” kelimesinin doğru karşılığı cömertlik olup, hoşgörü kelimesi “safh” kelimesine karşılık gelmektedir. [↑](#footnote-ref-507)
508. Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiye, 92. [↑](#footnote-ref-508)
509. Tehânevî, Keşşâfü Istılâhâti’l-Fünûn, 1/971 “semâha” md., 2/1527 “müsâmaha” md. [↑](#footnote-ref-509)
510. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 32/177; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/374-5; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/186 ve 2/29. Müslim, “Salâtu’l-Musâfirîn”, 294’te bu karşılaşmaya dair başka ayrıntılar yer almaktadır. [↑](#footnote-ref-510)
511. Ali el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, 1/200. [↑](#footnote-ref-511)
512. İbnu’l-Esîr, en-Nihâye, 2/398. [↑](#footnote-ref-512)
513. İnsan 8-12 [↑](#footnote-ref-513)
514. Âl-i İmrân, 3/92. [↑](#footnote-ref-514)
515. “*Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik (birr) değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır*.” Bakara 177. [↑](#footnote-ref-515)
516. Bakara 274. [↑](#footnote-ref-516)
517. Hadid 10 [↑](#footnote-ref-517)
518. Hadid 18 [↑](#footnote-ref-518)
519. Enfal 60 [↑](#footnote-ref-519)
520. Bakara 268 [↑](#footnote-ref-520)
521. Bakara 261 [↑](#footnote-ref-521)
522. Âl-i İmran 134 [↑](#footnote-ref-522)
523. Ahzab 35 [↑](#footnote-ref-523)
524. Bakara 3 [↑](#footnote-ref-524)
525. Meâric 19-35. [↑](#footnote-ref-525)
526. Ra’d 22 [↑](#footnote-ref-526)
527. İnsan 8-12 [↑](#footnote-ref-527)
528. Beled 8-18 [↑](#footnote-ref-528)
529. Haşr 9 [↑](#footnote-ref-529)
530. DİA “cömertlik” md. [↑](#footnote-ref-530)
531. Muhammed 38 [↑](#footnote-ref-531)
532. Hâkka 30-34. [↑](#footnote-ref-532)
533. Müddessir 39-46. [↑](#footnote-ref-533)
534. Kaf 24-6 [↑](#footnote-ref-534)
535. Kalem 10-16 [↑](#footnote-ref-535)
536. Hümeze 1-3 [↑](#footnote-ref-536)
537. Leyl 5-10 [↑](#footnote-ref-537)
538. Nisa 36-7. [↑](#footnote-ref-538)
539. DİB, Kur’an Yolu Tefsiri, 2/62. [↑](#footnote-ref-539)
540. Bakara 264 [↑](#footnote-ref-540)
541. Furkan 67 [↑](#footnote-ref-541)
542. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 36/26. Arnaut hadisin zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-542)
543. İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, 6/124. [↑](#footnote-ref-543)
544. A’râf 31 [↑](#footnote-ref-544)
545. İsraf konusunu hadisler ışığında inceleyen ve konunun güncel durumuna da dikkat çeken bir çalışma için bkz. Sancaklı, Saffet, “Hadisler Çerçevesinde İsraf Olgusunun Analizi”, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: IV, sayı: 1, Malatya, 2013, s. 45-86. [↑](#footnote-ref-545)
546. Ebû Dâvûd, Sünnet, 15, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 11/327, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 6/29. [↑](#footnote-ref-546)
547. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 6/29. [↑](#footnote-ref-547)
548. Buhârî, “İmân”, 18 muallak olarak geçiyor. İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, 6/172, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10726. [↑](#footnote-ref-548)
549. İbn Hacer, Fethu’l-bârî 1/83. [↑](#footnote-ref-549)
550. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 32/177; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/374-5; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/186 ve 2/29. Müslim, “Salâtu’l-Musâfirîn”, 294’te bu karşılaşmaya dair başka ayrıntılar yer almaktadır. [↑](#footnote-ref-550)
551. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2/29. [↑](#footnote-ref-551)
552. Ali el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, 1/200. [↑](#footnote-ref-552)
553. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 37/390 [↑](#footnote-ref-553)
554. Buhârî, “İmân”, 5; Müslim, “İmân”, 63. [↑](#footnote-ref-554)
555. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 14/49; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 16/253; Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 42. [↑](#footnote-ref-555)
556. Müslim, Cennet, 63. [↑](#footnote-ref-556)
557. Osmânî, Fethü’l-Mülhim, 6/118-9. [↑](#footnote-ref-557)
558. Tirmizî, Birr, 40 [↑](#footnote-ref-558)
559. Mübârekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, 6/81. [↑](#footnote-ref-559)
560. Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 12. [↑](#footnote-ref-560)
561. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 36/284 [↑](#footnote-ref-561)
562. Hâkim, Müstedrek, 4/310, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 39/350, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 11/299. [↑](#footnote-ref-562)
563. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 13/287, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2/226. [↑](#footnote-ref-563)
564. Tirmizî, Sıfatu’l-cenne, 25; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 35/285. [↑](#footnote-ref-564)
565. Buhârî, Ezan, 36; Müslim, Zekat, 91. [↑](#footnote-ref-565)
566. Tirmizî, Zühd, 17. [↑](#footnote-ref-566)
567. Râgıp el-İsfahânî, Müfredât,, 446. [↑](#footnote-ref-567)
568. Nevevî, el-Minhâc, 16/134. [↑](#footnote-ref-568)
569. Tirmizi, “Birr”, 41; Buhari, *el-Edebu’l-Müfred*, 106; Beyhaki, *Şuabu’l-İman*, 10/376. Elbani zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-569)
570. Mübârekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, 6/83. [↑](#footnote-ref-570)
571. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 12/450; Nesâî, “Cihad”, 8. [↑](#footnote-ref-571)
572. Tirmizî, Birr, 41. [↑](#footnote-ref-572)
573. Nesaî, Eşribe, 46; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11/473. [↑](#footnote-ref-573)
574. Müslim, Cennet, 63. [↑](#footnote-ref-574)
575. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 11/585, Hâkim, *Müstedrek*, 2/541, Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 3/67 [↑](#footnote-ref-575)
576. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 15/297, Beyhakî, *Şuabu’l-Îmân*, 11/100, Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 4/312. Arnaut hadisin zayıf olduğunu belirtir. Hadisin ilk kısmı Tirmizî, Fedailu’l-cihad, 13’de yer alır. Tirmizî hasen olduğunu kaydeder. [↑](#footnote-ref-576)
577. Tirmizî, Zühd, 11, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 13/285, Elbani zayıf olduğunu kaydeder. [↑](#footnote-ref-577)
578. Ali el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, 9/78. [↑](#footnote-ref-578)
579. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 35/269, Münâvî, *Feyzu’l-Kadîr*, 3/335 [↑](#footnote-ref-579)
580. Buhârî, Müsakât, 11. [↑](#footnote-ref-580)
581. Sofuoğlu, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi 5/2194-5. [↑](#footnote-ref-581)
582. Müslim, İman, 106 [↑](#footnote-ref-582)
583. İbn Hibbân, Sahîh, 16/334. [↑](#footnote-ref-583)
584. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/207. [↑](#footnote-ref-584)
585. Müslim, Birr, 56 [↑](#footnote-ref-585)
586. Haşr 9 [↑](#footnote-ref-586)
587. Ali el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh, 4/1321. [↑](#footnote-ref-587)
588. Ebû Dâvûd, Zekât, 46. [↑](#footnote-ref-588)
589. Azîmâbâdî, Avnü’l-ma’bûd, 5/79. [↑](#footnote-ref-589)
590. En’âm 47 [↑](#footnote-ref-590)
591. Ahkâf 35 [↑](#footnote-ref-591)
592. Beyhakî, Şuabu’l-Îmân,13/290, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 4/229 [↑](#footnote-ref-592)
593. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 13/447 [↑](#footnote-ref-593)
594. Ebû Dâvûd, Cihâd, 21 [↑](#footnote-ref-594)
595. Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 18 [↑](#footnote-ref-595)
596. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/114, İbn Asâkir’den naklen. Elbani zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-596)
597. Râgıp el-İsfahânî, Müfredât, 236. [↑](#footnote-ref-597)
598. Buhârî, İman, 37; Müslim, İman, 1. [↑](#footnote-ref-598)
599. Fetih 1/120. [↑](#footnote-ref-599)
600. DİA “ihsan” md. [↑](#footnote-ref-600)
601. Müessesetü’d-düreri’s-seniyye, Mevsûatu’l-ahlâk, 86-96. [↑](#footnote-ref-601)
602. DİA “ihsan” md. [↑](#footnote-ref-602)
603. Lokman 2-4. [↑](#footnote-ref-603)
604. Nisa 125 [↑](#footnote-ref-604)
605. DİB, Kur’an Yolu Tefsiri, 2/150. [↑](#footnote-ref-605)
606. Maide 93 [↑](#footnote-ref-606)
607. Zariyat 15-16. [↑](#footnote-ref-607)
608. Âl-i İmran 134-5. [↑](#footnote-ref-608)
609. Yusuf 90 [↑](#footnote-ref-609)
610. Nisa 128 [↑](#footnote-ref-610)
611. Nahl 128 [↑](#footnote-ref-611)
612. A’râf 56 [↑](#footnote-ref-612)
613. Ankebut 69 [↑](#footnote-ref-613)
614. Bakara 195 [↑](#footnote-ref-614)
615. Bakara 112 [↑](#footnote-ref-615)
616. Nisa 36 [↑](#footnote-ref-616)
617. Bakara 83 [↑](#footnote-ref-617)
618. Sa’dî, Teysîrü’l-Kerîmi’r-Rahmân, 57 [↑](#footnote-ref-618)
619. Muhammed 22-23 [↑](#footnote-ref-619)
620. Toplumsal dayanışma konusunu çeşitli boyutlarıyla inceleyen bir çalışma için bk. Adem Dölek, Hadisler Işığında Sosyal Dayanışma, Rağbet Yayınları, 2016. Sosyal sorumluluk konusunun İslam’daki önemini ve bazı güncel uygulamaları açıklayan bir çalışma için bk. Çalgan, Mehmet Ali, *İstiş'âru'l-Mes’ûliyyeti’l-İctimâiyye fi’l-İslâm ve Ehemmiyetuhu li’l-Müctema’i’l-Mu’âsır*, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: II, sayı: 3, s. 26-43. [↑](#footnote-ref-620)
621. Buhârî, İman, 2; Müslim, İmân, 58; Nesâî, İmân, 16. Lafız Müslim’indir. [↑](#footnote-ref-621)
622. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 11/31 [↑](#footnote-ref-622)
623. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 6/257 (Hilyetu’l-Evliyâ’dan). Elbani zayıf olduğunu kaydeder. [↑](#footnote-ref-623)
624. Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr, 12/418, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 5/511. Elbani zayıf olduğunu kaydeder. [↑](#footnote-ref-624)
625. Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 11/457, İbn Hibbân, Sahîh, 1/481. [↑](#footnote-ref-625)
626. Beyhakî, Şuabu’l-İman, 7/509, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 5/514. [↑](#footnote-ref-626)
627. DİB, Hadislerle İslam, 1/617-8. [↑](#footnote-ref-627)
628. Taberâni, *el-Mu’cemu’l-Kebîr*, 12/411. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 5/511. [↑](#footnote-ref-628)
629. Buhârî, İlim, 4; Müslim, Sıfatu’l-kıyame, 63. [↑](#footnote-ref-629)
630. Buhârî, Et’ıme, 42. [↑](#footnote-ref-630)
631. DİB, Hadislerle İslam, 1/616-7. [↑](#footnote-ref-631)
632. İbn Mâce, Fiten 23. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 9/64; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 6/255. [↑](#footnote-ref-632)
633. Müslim, Birr, 129. [↑](#footnote-ref-633)
634. Buhârî, Hibe, 33. [↑](#footnote-ref-634)
635. İbn Hibbân, Sahîh, 7/6, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/457. [↑](#footnote-ref-635)
636. Tirmizî, Birr, 29; Beyhakî, Şuabu’l-İman, 11/81. Elbanî zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-636)
637. Beyyine 7-8. [↑](#footnote-ref-637)
638. Tirmizî, Fiten, 76, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 14/411, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/112. [↑](#footnote-ref-638)
639. Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, 6/139. [↑](#footnote-ref-639)
640. Buhârî, İstikrâz, 7, Vekale, 5; Tirmizi, Büyu’, 75. [↑](#footnote-ref-640)
641. Buhârî, Edeb, 3; Rikak, 23; Müslim, İman, 47. [↑](#footnote-ref-641)
642. Buhârî, Edeb, 85. [↑](#footnote-ref-642)
643. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 28/635. [↑](#footnote-ref-643)
644. Tirmizî, Zühd, 2; İbn Mâce, Zühd, 24, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 5/52, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 7/499. [↑](#footnote-ref-644)
645. Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, 6/320, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/28. [↑](#footnote-ref-645)
646. Buhârî, Edeb, 13; Müslim, Birr, 16. [↑](#footnote-ref-646)
647. İbn Hacer, Fethu’l-bârî 10/417. [↑](#footnote-ref-647)
648. Ebû Dâvûd, Zekât, 45. [↑](#footnote-ref-648)
649. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/266 [↑](#footnote-ref-649)
650. Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 1 [↑](#footnote-ref-650)
651. Tirmizi, Rıdâ, 11; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 12/364. [↑](#footnote-ref-651)
652. Tirmizî, İmân, 6; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 40/242. [↑](#footnote-ref-652)
653. Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2/97. [↑](#footnote-ref-653)
654. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 14/49, 16/253; Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 42. [↑](#footnote-ref-654)
655. Buhârî, Zekât, 1; Müslim, Îmân, 12. [↑](#footnote-ref-655)
656. Tirmizî, Zühd, 17. [↑](#footnote-ref-656)
657. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 45/421, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/331, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/478. Arnaut hadisin zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-657)
658. Hâkim, Müstedrek, 2/563, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/288. Elbani zayıf olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-658)
659. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 24/383, Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2/45, Hâkim, Müstedrek, 4/178, Beyhakî, Şuabu’l-İman, 10/335-6. Arnaut hadisin zayıf olduğunu kaydeder. [↑](#footnote-ref-659)
660. Buhârî, Edeb, 11; Müslim, Birr, 19. [↑](#footnote-ref-660)
661. Ebu Dâvûd, Edeb, 120. Ebu Dâvûd isnadında zayıf bir râvî olduğunu belirtir. [↑](#footnote-ref-661)
662. Ebu Davud, Edeb, 129. [↑](#footnote-ref-662)
663. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/15. [↑](#footnote-ref-663)
664. Nisa 50. [↑](#footnote-ref-664)
665. Müslim, Zekât, 40. [↑](#footnote-ref-665)